

तत्त्वके ज्ञाता अमरता प्राप्त करते हैं

वेदगुह्योपनिषत्सु गूढ
तद् ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम्।
पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्विदु-
स्ते तन्मया अमृता वै बभूवु ॥

(श्वेताश्वतर० ५।६)

वेदोंकी रहस्यविद्या-रूप उपनिषदाम छिपे हुए हैं, वेद निकले भी उन्हीं स्थ-स्थान उन परमात्माको ब्रह्माजी जानते हैं। उनके सिवा और भी जिन पुराने उनको जाना था, वे सब-क-सब उन्हींमें तन्मय होकर आनन्दस्वरूप चाहिये कि उन सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार सबके अधीश्वर वेदपुरुष परमात्म-लिये तत्पर हो जाय।

आवश्यक सूचना

अका अङ्क (परिशिष्टाङ्क) विशेषाङ्कके साथ सलग्न है।

इस अङ्कका मूल्य ९० रु० (सजिल्द १०० रु०)

धक रवि चन्द्र जयति जय। सत्-चित्-आनन्द भूमा जय जय ॥

जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन् जय जय ॥

विशुद्ध जय जगत्पते। गीरीपति जय रमापते ॥

वार्षिक शुल्क

(विदेशमें)

समुद्री डाकसे US\$11

हवाई डाकसे US\$22

'कल्याण' के सम्मान्य ग्राहको और प्रेमी पाठकोसे नम्र निवेदन

१- 'कल्याण' के ७३वें वर्ष सन् १९९९ का यह विशेषाङ्क 'वेद-कथाङ्क' आप लोगोकी सेवामे प्रस्तुत है। इसमे ४७२ पृष्ठाम पाठ्य-सामग्री और ८ पृष्ठोंमें विषय-सूची आदि है। कई बहुमूल्य चित्र भी दिये गये हैं। इस विशेषाङ्कमे फरवरी माहका अङ्क भी सलग्र किया गया है।

२- जिन ग्राहकोसे शुल्क-राशि अग्रिम मनीआर्डरद्वारा प्राप्त हो चुकी है, उन्हें विशेषाङ्क तथा फरवरी एवं मार्च मासका अङ्क रजिस्ट्रीद्वारा भेजा जा रहा है और जिनसे शुल्क-राशि यथासमय प्राप्त नहीं होगी, उन्हें उपर्युक्त अङ्क ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार वी० पी० पी० द्वारा भेजा जायगा। रजिस्ट्रीकी अपेक्षा वी० पी० पी० के द्वारा विशेषाङ्क भेजनेमें डाकखर्च आदि अधिक लगता है, अतः वार्षिक शुल्क-राशि मनीआर्डरद्वारा भेजनी चाहिये। 'कल्याण' का वर्तमान वार्षिक शुल्क डाकखर्चसहित १००० (नब्बे रुपये) मात्र है, जो केवल विशेषाङ्कका ही मूल्य है। सजिले विशेषाङ्कके लिये १००० (दस रुपये) अतिरिक्त देय होगा।

३- ग्राहक सज्जन मनीआर्डर-कूपनपर अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या या पुराना ग्राहक न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकाम लिखा जा सकता है, जिससे आपकी सेवामे 'वेद-कथाङ्क' नयी ग्राहक-संख्याके क्रमसे रजिस्ट्रीद्वारा पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्याके क्रमसे इसकी वी० पी० पी० भी जा सकती है। वी० पी० पी० भेजनेकी प्रक्रिया प्रारम्भ होनेके बाद जिन ग्राहकोका मनीआर्डर प्राप्त होगा उनका समयसे समायोजन न हो सकनेके कारण हमारे न चाहते हुए भी विशेषाङ्क उन्हें वी० पी० पी० द्वारा जा सकता है। ऐसी परिस्थितिमें आप वी० पी० पी० छुड़ाकर किसी अन्य सज्जनको 'कल्याण' का नया ग्राहक बनानेकी कृपा कर। ऐसा करनेसे आप 'कल्याण' को आर्थिक हानिसे बचानेके साथ 'कल्याण' के पावन प्रचार-कार्यमें सहयोगी होंगे। ऐसे ग्राहकोंसे मनीआर्डरद्वारा प्राप्त राशि अन्य निर्देश न मिलनेतक अगले वर्षके वार्षिक शुल्कके निमित्त जमा कर ली जाती है। जिन्होंने वी० पी० पी० छुड़ाकर दूसरे सज्जनको ग्राहक बना दिया है, वे हमें तत्काल नये ग्राहकका नाम और पता, वी० पी० पी० छुड़ानेकी सूचना तथा अपने मनीआर्डर भेजनेका दिवस लिखनेकी कृपा कर, जिससे उनके आये मनीआर्डरकी जाँच करवाकर रजिस्ट्रीद्वारा उनका अङ्क तथा नये ग्राहकका अङ्क नियमितरूपसे भेजा जा सके।

४- इस अङ्कके लिफाफे (कवर) पर आपकी ग्राहक-संख्या एवं पता छपा हुआ है, उसे कृपया जाँच लें तथा अपनी ग्राहक-संख्या सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री अथवा वी० पी० पी० का नम्वर भी नोट कर लेना चाहिये। पत्र-व्यवहारमें ग्राहक-संख्याका उल्लेख नितान्त आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आपके पत्रपर हम समयसे कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। डाकद्वारा अङ्कके सुरक्षित वितरणमें सही पिन-कोड-नम्वर आवश्यक है। अतः अपने लिफाफेपर छपा पता जाँच लेना चाहिये।

५- 'कल्याण' एवं 'गीताप्रेस-पुस्तक-विभाग' की व्यवस्था अलग-अलग हैं। अतः पत्र तथा मनीआर्डर आदि सम्यन्धित विभागको पृथक्-पृथक् भेजन चाहिये।

व्यवस्थापक- 'कल्याण'-कार्यालय, पत्रालय-गीताप्रेस-१७३००५ (गोरखपुर) (३० प्र०)

अब उपलब्ध

श्रीरामचरितमानसका विश्वकोश

[सर्वसिद्धान्तसमन्वित तिलक- 'मानस-पीयूष' सातो खण्ड-कोड-न० ८६]

सम्पादक-महात्मा अञ्जनीनन्दनशरणजी

सत-शिरोमणि गौस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजकी अपर कृति श्रीरामचरितमानसपर अथकके उत्कृष्ट मानस-मर्पज्ञा, सत-महात्माओं विचारको, साहित्य-अध्ययकोके विचारोका अद्भुत संग्रह। यह अद्भुत ग्रन्थ श्रीरामचरितमानसके प्रेमियाके लिये स्वाध्यायका विषय तो है ही, शोध-छात्रोंके लिये भी विशेष उपयोगी है। आफसेटकी सुन्दर छपाई मजबूत जिल्द एवं लेमिनेटेड आवरण-पृष्ठसहित (सातो खण्ड) मूल्य रु० ७०० मात्र। (प्रत्येक खण्ड अलग-अलग भी उपलब्ध)

व्यवस्थापक-गीताप्रेस गोरखपुर

श्रीऋषिकुल-ब्रह्मचर्याश्रम, चूरू (राजस्थान)

‘गीताप्रेस गोरखपुर’ (प्रधान कार्यालय—श्रीगोविन्दभवन कलकत्ता) द्वारा संचालित राजस्थानके चूरू नगर-स्थित इस आश्रमके बालकोंके लिये प्राचीन भारतीय सस्कृति एवं वैदिक परम्परानुरूप शिक्षा-दोषा और आवासकी उचित व्यवस्था है। इस आश्रमकी स्थापना ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाद्वारा आजसे लगभग ७५ वर्ष पूर्व इस विशेष उद्देश्यसे की गयी थी कि इसमें पढ़नेवाले बालक अपनी सस्कृतिके अनुरूप विशुद्ध संस्कार तथा तदनुरूप शिक्षा प्राप्तकर सच्चरित्र, आध्यात्मिक दृष्टिसे सम्पन्न आदर्श भावी नागरिक बन सकें—पदार्थ भारतीय सस्कृतिके अमूल्य स्रोत—वेद तथा श्रीमद्भगवद्गीता आदि शास्त्रों एवं प्राचीन आचार-विचारोंकी दोषाका यहाँ विशेष प्रबन्ध है। संस्कृतके मुख्य अध्ययनके साथ अन्य महत्त्वपूर्ण उपयोगी विषयकी शिक्षा भी यहाँ दी जाती है। विस्तृत जानकारीके लिये मन्त्री श्रीऋषिकुल-ब्रह्मचर्याश्रम चूरू (राजस्थान) के पतेपर सम्पर्क करना चाहिये।

व्यवस्थापक—गीताप्रेस गोरखपुर—२७३००५

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस दोनों विश्व-साहित्यके अमूल्य ग्रन्थ-रत्न हैं। इनके पठन-पाठन एवं धननसे मनुष्य लोक-परलोक दोनोंमें अपना कल्याण-साधन कर सकता है। इनके स्वाध्यायमें वर्ण-आश्रम जाति अवस्था आदि कोई भी बाधक नहीं है। आजके इस कुसमयमें इन दिव्य ग्रन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। अतः धर्मपरायण जनताको इन कल्याणमय ग्रन्थोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके उद्देश्यसे श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघकी स्थापना की गयी है। इसके सदस्योंकी सख्या इस समय लगभग ३० हजार है। इसमें श्रीगीताके छ प्रकारके और श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके सदस्य बनाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्यप्रति इष्टदेवके नामका जप ध्यान और मूर्तिके पूजा करनेवाले सदस्योंकी श्रेणी भी है। इन सभीको श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन तथा उपासनाकी सल्लेखना दी जाती है। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन ‘परिचय-पुस्तिका’ नि शुल्क मैगवाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यत्नमें सम्मिलित होकर अपने जीवनका कल्याणमय पथ प्रशस्त करें।

पत्र-व्यवहारका पता—मन्त्री श्रीगीता रामायण-प्रचार-संघ, पत्रालय—स्वर्गाश्रम पिन—२४९३०४ (बाया प्रधिकेश) जनपद—पीडो-गढ़वाल (३० प्र०)

साधक-संघ-

मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्म-विकासपर ही अवलम्बित है। आत्म-विकासके लिये जीवनमें सत्यता सरलता निष्कपटता सदाचार भगवत्परायणता आदि दैवी गुणोंका ग्रहण और असत्य क्रोध लोभ मोह द्वेष हिंसा आदि आसुरी गुणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ और सरल उपाय है। मनुष्यमात्रको इस सत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देश्यसे लगभग ५९ वर्ष पूर्व ‘साधक-संघ’ की स्थापना की गयी थी। इसका सदस्यता-शुल्क नहीं है। सभी कल्याणकामी स्त्री-पुरुषोंको इसका सदस्य बनना चाहिये। सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम बने हैं। प्रत्येक सदस्यको एक ‘साधक-दैनन्दिनी’ एवं एक ‘आवदन-पत्र’ भेजा जाता है। सदस्य बननेके इच्छुक भाई-बहनाको ‘साधक-दैनन्दिनी’ का वर्तमान मूल्य रु० २०० तथा डाकखर्च रु० १००—कुल रु० ३०० मात्र, डाक टिकट या मनीऑर्डरद्वारा अग्रिम भेजकर उन्हें मैगवा लेना चाहिये। सचक सदस्य इस दैनन्दिनीमें प्रतिदिन साधन-सम्बन्धी अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। विशेष जानकारीके लिये कृपया नियमावली नि शुल्क मैगवाइये।

पता—संयोजक साधक-संघ, पत्रालय—गीताप्रेस गोरखपुर—२७३००५ (३० प्र०)

श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस—ये दोनों महत्त्वपूर्ण एवं दिव्यतम ग्रन्थ हैं। इनमें मानवमात्रका अपनी समस्याओंका समाधान मिल जाता है तथा जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है। प्रायः सम्पूर्ण विश्वमें इन अमूल्य ग्रन्थोंका समानादर है और कार्यों मनुष्योंने इनके अनुशासका पढ़कर अवर्णनीय लाभ उठाया है। इन ग्रन्थोंके प्रचारके द्वारा लोकमानसकी अधिकाधिक परिष्कृत करनेकी दृष्टिसे श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानसकी परीक्षाआका प्रवन्ध किया गया है। दोनों ग्रन्थोंकी परीक्षाआम पढ़नेवाले लगभग दस हजार परीक्षार्थियोंके लिये २०० परीक्षा-केन्द्रोंकी व्यवस्था है। नियमावली मैगवानेके लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर पत्र-व्यवहार करें।

व्यवस्थापक—श्रीगीता रामायण परीक्षा समिति पत्रालय—स्वर्गाश्रम पिन—२४९३०४ (बाया प्रधिकेश) जनपद—पीडो गढ़वाल (३० प्र०)

वेद-कथाङ्क की विषय-सूची

विषय पृष्ठ-संख्या

१-वेदतत्त्व अकार-स्वरूप भगवान् विष्णु	१
मङ्गलाचरण—	
२-श्रीगणपति-स्तवन	२
३-स्वस्ति-वाचन	३
४-कल्याण-सूक्त	४
५-मङ्गल-चतुष्टय	५
६-परम पुरुष (श्रीविष्णु)-स्तवन	५
७-वैदिक शुभाशसा	७
८-वैदिक बाल-विनय	८
९-वैदिकपन्थानमनुचरम—	९-१२
(१) आदर्श वैदिक शिक्षा ..	९
(२) वेदोक्त मानव-प्रार्थना ..	१०
(३) वेदसे कामना-साधन	११
(४) वेदोंमें भगवत्कृपा-प्राप्त्यर्थ प्रार्थना	१२
१०-राष्ट्र-कल्याणका माङ्गलिक संदेश	१३
११-वेद-कथाका वैशिष्ट्य—एक परिचय	
(राधेश्याम खेमका)	१४
प्रसंग—	
१२-मन्त्रद्रष्टा आचार्य वसिष्ठ	११
१३-वैदिक सभ्यताके प्रवर्तक मनु	१६
१४-वेद और वेदव्यास (डॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री एम्० ए० पी०-एच्० डी०) ..	१७
१५-महर्षि वाल्मीकि एवं उनके रामायणपर वेदोंका प्रभाव ..	३०
१६-भगवान् आदि शंकराचार्य और वैदिक साहित्य	३३
१७-नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् (डॉ० श्रीओ३म्प्रकाशजी द्विवेदी)	३४
१८-वेद अनादि एवं नित्य हैं (ब्रह्मलीन धर्मसंप्राद स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज) [प्रेयक—प्रो० श्रीबिहारीलालजी टांटिया]	३९
१९-वेदकी उपादेयता (ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामी श्रीकृष्णबोधधाम्रमजी महाराज) ..	४१
२०-वेदकृत वामनरूपधारी विष्णुका स्तवन	४२
२१-वेद ही सदाचारके मुख्य निर्णायक (शुद्धेरीपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीर्थजी महाराज)	४३

विषय पृष्ठ-संख्या

२२-वेदका अभेदपरत्व (ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज)	४४
२३-'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्' (ब्रह्मलीन योगिराज श्रीदेवराहा बाबाजी महाराजकी अमृत-वाणी) [प्रस्तुति—श्रीमदनजी शर्मा शास्त्री साहित्यालकार]	४५
२४-श्रीअविन्दका अध्यात्मपरक वेद-भाष्य [श्रीदेवदत्तजी]	४६
२५-वेदान्तकी जन्तिम स्थिति (गोलोकवासी सत पूज्यपाद श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज) [सकलनकर्ता—डॉ० श्रीविद्याधरजी द्विवेदी]	४९
२६-वेदोंकी सहिताओमें भक्ति-तत्त्व (श्रीमत्परमहंस-परिव्राजकाचार्य दार्शनिक-सार्वभौम विद्यावारिधि न्यायमार्तण्ड वेदान्तवागीश श्रीत्रय ब्रह्मनिष्ठ महामण्डलेश्वर पूज्य स्वामी श्रीमहेश्वरानन्दजी महाराज)	५१
२७-तपसा कि न सिध्यति। (वेद-दर्शनाचार्य म० म० पू० स्वामी श्रीगङ्गेधरानन्दजी महाराज)	६०
२८-वेदका अध्ययन (गोलोकवासी महामहोपाध्याय प० श्रीविद्याधरजी गौड़)	६१
२९-वेदोंमें भेद और अभेद-उपासना (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)	६४
३०-वेदकी ऋचाएँ स्पष्ट करती हैं—'परब्रह्मकी सत्ता' (सर्वपल्ली डॉ० श्रीराधाकृष्णनजी पूर्व-राष्ट्रपति) [प्रस्तुति—प० श्रीबलरामजी शास्त्री आचार्य]	६७
३१-वेदोपनिषद्म युगल स्वरूप (नित्यलालालान श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)	६८
३२-वेदमें गौका जुलूस	७१
३३-वेदमें अवतारवाद (महामहोपाध्याय प० आगिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी)	७२
३४-'वेद' शब्दका तात्पर्यार्थ क्या है? (शास्त्रार्थ-महाराथी वैकुण्ठदासी) प० श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री) ..	७३
३५-गो-स्तवन	७६
आशीर्वाद—	
३६-अपीक्ष्यप षटोक्त श्रेयस्कर मार्ग (अनन्त आविर्भूयित दक्षिणाग्रयस्थ शृंगर-शारदापाठाध्याक्षर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीभारतातार्थज महाराज)	७७

३७-अथर्ववेदकी महत्ता और उसकी समसामयिकता (अनन्तश्रीविभूषित द्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज)	८०
३८-श्रुतिषोमं सृष्टि-सदर्थ (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिधलानन्द सरस्वतीजी महाराज)	८४
३९-शुभाशंसा (अनन्तश्रीविभूषित तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काशीकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीजयेन्द्र सरस्वतीजी महाराज)	८९
४०-वेदोका परम तात्पर्य परब्रह्ममें सनिहित (अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वाम्नाय श्रोकाशासुमेरूपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीचिन्मयानन्द सरस्वतीजी महाराज)	८९
४१-श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य एव उनके द्वारा वेद- प्रामाण्य-प्रतिपादन (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री 'श्रीजी' महाराज)	९३
४२-वैदिक धर्म-मस्कारों एव सस्कृतिका समग्र जन- जीवनपर प्रत्यक्ष प्रभाव (जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीरघुनाथरायणाचार्यजी महाराज)	९६
४३-वेदकी ऋचाओंमें भगवत्तत्त्वदर्शन (अनन्तश्रीविभूषित श्रीमद्विष्णुस्वामिमतानुयायि श्रीगोपाल वैष्णवपीठाधीश्वर श्री १००८ श्रीविठ्ठलेशजी महाराज)	९७
४४-वेद-कथाका माङ्गलिक स्वरूप (श्रीगौरक्षपीठाधीश्वर महन्त श्रीअवधनाथजी महाराज)	१००
४५-वेद और श्रीमद्भगवद्गीता (श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)	१०३
४६-महर्षि दण्डाद् आथर्वणकी वैदिकी कथा (पद्मभूषण आचार्य श्रीवलदेवजी उपाध्याय)	१०५
४७-सत्सङ्गी महिमा	१०७
वैदिक ऋचाओंमें भगवत्तत्त्व-दर्शन—	
४८-पृथ्वीकी परिक्रमा [आख्यान] (श्रीअमरनाथजी शुक्ल)	१०८
४९-यदोंमें भगवत्कृपा (आचार्य श्रीमुनीश्वरजी शर्मा)	११०
५०-धर्मसंस्थापनार्थ संध्यामि युगे युग [आख्यान]	११४
५१-वेदोंमें भक्तिका स्वरूप (श्रीदीनानाथजी मिहान्तालकर)	११५

५२-ब्रह्म क्या है? [आख्यान]	११७
५३-वैदिक ऋचाओंमें भगवत्तत्त्व-दर्शन (श्रीगङ्गाधारी गुरु, बा० ए०, एल्-एल्० बा०) [प्रेषक—श्रीवीन्द्रनाथजी गुरु]	११८
५४-मैत्रेयीको ज्ञानापदेश [आख्यान]	१२१
५५-ऐक्यका ब्रह्मज्ञान [आख्यान]	१२२
५६-वेद और भारतीयताका उपास्य-उपासक एवं मैत्रीभाव (म० म० पं० श्रीविधनाथजी शास्त्री दातार, न्यायकेसरी नीतिशास्त्रप्रवीण)	१२३
५७-यमके द्वारपर [आख्यान] (श्रीशिवनाथजी दुवे एम० कॉम०, एम० ए०, साहित्यरत्न, धर्मरत्न)	१२६
५८-वेदोंमें शरणगति-महिमा (स्वामी श्रीओकारानन्दजी सरस्वती)	१२८
५९-शौनक-अङ्गिरा-संवाद [आख्यान]	१३०
६०-वेदोंमें ईश्वर-भक्ति (श्रीराजेन्द्रप्रसादजी सिंह)	१३३
६१-वेदोंमें गो-महिमा	१३४
६२-गा-सेवासे ब्रह्मज्ञान [आख्यान]	१३८
६३-ग्यान मोक्षप्रद वेद बखाना (श्रीअनुराजी 'कपिध्वज')	१३९
वेद-वाङ्मयका परिचय—	
६४-ब्रह्मस्वरूप वेद (पं० श्रीलालबिहारीजी मिश्र)	१४०
६५-अर्चनासे बढकर भक्ति नहीं	१४३
६६-वेदवाङ्मय-परिचय एवं अपौरुषेयवाद (दण्डी स्वामी श्रीमद् दत्तयोगेश्वरदेवतीर्थजी महाराज)	१४३
६७-वेदस्वरूप (डॉ० श्रीयुगलकिशोरजी मिश्र)	१४७
६८-वैदिक वाङ्मयका शास्त्रीय स्वरूप (डॉ० श्रीश्रीकिशोरजी मिश्र)	१५४
६९-ऋग्वेदका परिचय एवं वैशिष्ट्य (श्रीराम अधिकारीजी, वेदाचार्य)	१६०
७०-यजुर्वेदका सक्षिप्त परिचय (श्रीऋषिरामजी रेग्मी अथर्ववेदाचार्य)	१६३
७१-सामवेदका परिचय एवं वैशिष्ट्य [श्रीराम अधिकारीजी, वेदाचार्य]	१७१
७२-अथर्ववेदका सक्षिप्त परिचय (श्रीऋषिरामजी रेग्मी अथर्ववेदाचार्य)	१७५
७३-अथर्ववेदीय गोपथ ब्राह्मण—एक परिचय (श्रीऋषिरामजी रेग्मी, अथर्ववेदाचार्य)	१७९
७४-वेदाङ्गोंका परिचय (डॉ० श्रीनरेशजी झा शास्त्रचूडामणि)	१८२

विषय-संख्या

७५-वैदिक साहित्यका परिचय 'कल्पसूत्र' (पं. श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी)	१८७
७६-वेदके विविध छन्द और छन्दोऽनुशासन-ग्रन्थ (डॉ० आचार्य श्रीरामकिशोरजी मिश्र)	१९३
७७-वेदोंमें ज्योतिष (श्रीओमप्रकाशजी पालीवाल एम्० ए० एल्-एल्० बी०)	१९७
७८-वेद-मन्त्रोंके उच्चारण-प्रकार—प्रकृतिपाठ एव विकृतिपाठ [डॉ० श्रीश्रीकिशोरजी मिश्र]	१९८
७९-माध्यन्दिनीय यजुर्वेद एवं सामवेदकी पाठ- परम्परा (गोलोकवासी प्रो० डॉ० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र भूतपूर्व वेदविभागाध्यक्ष वाराणसी संस्कृत- विश्वविद्यालय)	२०२
वेद-तत्त्व-मीमांसा— ८०-वेदोंकी नित्यता	२१२
८१-व्युत्पत्ति-मूलक वेद-शब्दार्थ (आचार्य डॉ० श्रीजयमन्तजी मिश्र)	२१४
८२-वैदिक ऋषि दत्ता छन्द और विनियोग (पं० श्रीयोगीन्द्रजी झा वेद-व्याकरणाचार्य)	२१६
८३-वेद-रहस्य (स्वामी श्रीविज्ञानानन्दजी सरस्वती)	२१८
८४-वेदोंकी रचना किसने की? (शास्त्रार्थ-पञ्चानन पं० श्रीप्रेमाचार्यजी शास्त्री)	२२४
८५-वैदिक धर्म-दर्शनका मूल प्रणव (ॐ) (डॉ० सुश्री आभा रानी)	२२६
८६-भगवान्‌के साक्षात् वाङ्मय-स्वरूप हैं 'वेद' (गोलोकवासी भक्त श्रीरामशरणदासजी पिलखुवा)	२२८
८७-वेदोंका स्वरूप और पारमार्थिक महत्त्व (प्रो० डॉ० श्रीराम शर्माजी वाशिष्ठ)	२२९
८८-वेद-महिमा [कविता] (महाकवि डॉ० श्रीयोगेश्वरप्रसादजी सिंह 'योगेश')	२३३
८९-'निगमकल्पतरंगलित फलम् (डॉ० श्रीविश्वेश्वरीप्रसादजी मिश्र 'विनय')	२३४
९०-श्रीरामचरितमानसमें वेदस्तुति (मानसमणल डॉ० श्रीजगेश्वरनाथजी 'भोजपुरी')	२४०
९१-सर्वाधाररूपा कल्याणस्वरूपा वेद-कथा (महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीबजरङ्गबलोजी ब्रह्मचारी)	२४२
९२-वेद-दृष्टि और दृष्टि-निष्ठा (प्रो० श्रीसिद्धेश्वरप्रसादजी राज्यपाल—त्रिपुरा)	२४५
९३-रूसमें वेदका अध्ययन और अनुसंधान (श्रीउदयनारायण सिंहजी)	२४८

विषय-संख्या

९४-वेदविद्या—विदेशोमे (डॉ० श्रीराजेन्द्रराजनजी चतुर्वेदी डी० लिट०)	२५१
९५-तुलसी-साहित्य और वेद (श्रीरामपदार्थ सिंहजी)	२५३
९६-श्रीगुरुग्रन्थ साहिब और वेद (प्रो० श्रीलालमोहरजी उपाध्याय)	२५५
९७-जम्भेश्वरवाणीमें वेद-मीमांसा (आचार्य संत श्रीगोवर्धनरामजी शिक्षा-शास्त्री व्याकरणाचार्य, एम्० ए० स्वर्णपदक-प्राप्त)	२५७
९८-वेदार्थका उपबृहण (पं० श्रीजानकीनाथजी कौल 'कमल')	२५९
९९-अनन्ता वै वेदा (डॉ० श्रीमुकुन्दपतिजी त्रिपाठी 'रत्नमालीय' एम्० ए०, पी-एच्० डॉ०)	२६२
१००-वेदोंका राष्ट्रियताकी उदात्त भावना (डॉ० श्रीमुरारीलालजी द्विवेदी एम्० ए०, पी-एच्० डॉ०)	२६४
१०१-सभी शास्त्र वेदका ही अनुसरण करते हैं (श्रीरामनारायणजी शास्त्री)	२६६
१०२-वैदिक आख्यान लक्षण और स्वरूप (डॉ० श्रीविद्यानिवासजी मिश्र)	२६९
वेदोंमें शिक्षाप्रद आख्यान— १०३-वेद-कथामृत-कुञ्ज (डॉ० श्रीहृदयरजनजी शर्मा)	२७३
१०४-'ऐतरेय ब्राह्मण'की कथा (पं० श्रीलालबिहारीजी मिश्र)	२७७
१०५-धर्ममें विलम्ब अनुचित	२७९
१०६-गुरुभक्तके देयता भी सहायक	२८०
१०७-ऐतरेयब्राह्मणकी एक सदाचार-कथा (डॉ० श्रीइन्द्रदेवसिंहजी आर्य एम्० ए० एल्-एल्० बी० साहित्यरत्न, आर० एम्० पी०)	२८३
१०८-महत्ता गुणसे धनसे नहीं	२८४
१०९-नदियाँका अधिदेवत्व (ला० बि० मि०)	२८५
११०-भगवान्‌की असीम दयालुता (ला० बि० मि०)	२८६
१११-असुरोंका भ्रम (श्रीअमरनाथजी शुक्ल)	२८७
११२-निर्पल मनकी प्रसन्नता	२८८
११३-सुकन्याका कन्या-धर्म-पालन (ला० बि० मि०)	२८९
११४-मनुष्य होकर भी देव कौन?	२९०
११५-आपद्धर्म	२९०
११६-अग्निवाहारा उपदेश	२९१
११७-पूज्य सदैव सम्माननाय (श्रीगङ्गेश्वरानन्दजी महाराज)	२९२

११८-संगतिका फल (पद्मभूषण आचार्य श्रीबलदेवजी उपाध्याय)	२९५
वेदोमे देवता-तत्त्व—	
११९-वैदिक मन्त्रोंमें देवताका परिज्ञान	२९९
१२०-देवता-विचार	३०१
१२१-वैदिक देवता—सत्ता और महत्ता (डॉ० श्रीगुणजीवजी प्रचण्डिया एम्० ए० (संस्कृत), बी० एस्-सी०, एल्-एल्० बी०, पी-एच्० डी०)	३०४
१२२-श्रीगणेश—वैदिक देवता (याज्ञिकसम्राट् पं० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड, वेदाचार्य)	३०५
१२३-वैदिक देवता 'अग्नि' (डॉ० श्रीकैलाशचन्द्रजी दवे)	३०८
१२४-वैदिक वाङ्मयमें इन्द्रका चरित्र (श्रीप्रशान्तकुमारजी रस्तोगी, एम्० ए०)	३१०
१२५-मरुदगणोंका देवत्व [आख्यान]	३१२
१२६-वेदोंमें भगवान् सूर्यकी महत्ता और स्तुतियाँ (श्रीरामस्वरूपजी शास्त्री 'रसिकेश')	३१३
१२७-वैदिक वाङ्मयमें चन्द्रमा (आचार्य श्रीबलरामजी शास्त्री)	३१५
१२८-वेदोंमें शिव-तत्त्व	३१७
१२९-शुक्लयजुर्वेद-संहितामें रुद्राष्टाध्यायी एवं रुद्रमाहात्म्यका अवलोकन (शास्त्री श्रीजयन्तीलालजी त्रि० जोषी)	३२१
१३०-महामृत्युञ्जय-जप—प्रकार एवं विधि	३२४
१३१-वेदमें गायत्री-तत्त्व (डॉ० श्रीश्रीनिवासजी शर्मा)	३२६
१३२-शुद्ध-इदयके रक्षक देव [आख्यान]	३२९
वेदोंके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय—	
१३३-वैदिक संस्कृति और सदाचार (डॉ० श्रीमुंशीरामजी शर्मा 'सोम', डी० लिट्०)	३३२
१३४-सम-वितरण	३३४
१३५-वैदिक कर्म और ब्रह्मज्ञान (श्रीवसन्तकुमारजी चटर्जी एम्० ए०)	३३५
१३६-वेदोंमें यज्ञ	३३८
१३७-वैदिक शिक्षाव्यवस्था एवं उपनयन (श्रीश्रीकिशोरजी मिश्र)	३४८
१३८-तैत्तिरीय आरण्यकमें विहित वेद-संकीर्तन (श्रीसुभाष गणेशजी भट्ट)	३५५
१३९-वैदिक वाङ्मयमें पुनर्जन्य (श्रीरामनाथजी सुपन')	३५६
१४०-वेदमें योगविद्या (श्रीजगन्नाथजी यदालंकार)	३५६

[प्रेषक—श्रीबलरामजी सैनी]	३५८
१४१-वेदोंमें पर्यावरण-रक्षा (डॉ० श्रीरामचरणजी महेन्द्र एम्० ए० पी-एच्० डी०)	३६०
१४२-वेदोंमें विमान (डॉ० श्रीबालकृष्णजी एम्० ए० पी-एच्० डी०, एफ० आर० ई० एस०)	३६४
१४३-गोत्र-प्रथर-महिमा	३६५
१४४-शासनतन्त्र प्रजाके हितके लिये [आख्यान] (ला० वि० मि०)	३६६
१४५-वेदोंमें निर्दिष्ट शुद्धि तथा पवित्रताके साधन (श्रीकैलाशचन्द्रजी दवे)	३६७
ऋषयो मन्त्रद्रष्टार —	
१४६-ऋषि-विचार	३७१
१४७-ऋषयो मन्त्रद्रष्टार (ऋग्वेद-भाष्यकर्ता पं० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी)	३७५
१४८-मन्त्रद्रष्टा ऋषि	३८१-४०४
(१) मन्त्रद्रष्टा महर्षि विश्वामित्र	३८१
(२) महर्षि अत्रि	३८३
(३) महर्षि गुत्समद (डॉ० श्रीबसन्तवल्लभजी भट्ट, एम्० ए०, पी-एच्० डी०)	३८५
(४) महर्षि वामदेव	३८७
(५) महर्षि भारद्वाज (आचार्य श्रीदुर्गाचरणजी शुक्ल)	३९०
(६) महर्षि भृगु	३९२
(७) महर्षि कण्व	३९३
(८) महर्षि याज्ञवल्क्य	३९४
(९) महर्षि अगस्त्य	३९५
(१०) मन्त्रद्रष्टा महर्षि वसिष्ठ	३९६
(११) महर्षि अंगिरा	३९६
(१२) महाशाल महर्षि शौनकेका वैदिक वाङ्मयमें विनय एवं स्वाध्यायपूर्ण चारित्र्य (पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)	३९७
(१३) वैदिक ऋषिकार्य	३९९-४०४
[१] वैदिक ऋषिका देवसम्राज्ञी शची	३९९
[२] याघवन्धो गार्गी	४०१
[३] ब्रह्मयादिनी यमता	४०२
[४] ब्रह्मयादिनी विश्ववारा	४०२
[५] अपाला ब्रह्मयादिनी	४०२
[६] ब्रह्मयादिनी धोषा	४०३
[७] ब्रह्मयादिनी सूर्या	४०३
[८] वैदिक ऋषिका ब्रह्मयादिनी याक्	४०४

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१४९-भाषा और धर्म-भेदसे भेद नहीं	४०४	१५३-प्रमुख देवी-देवताओंके सूक्त	४३३-४४१
१५०-भाष्यकार एवं वेद-प्रवर्तक मनीषी	४०५-४१९	(१) अग्नि-सूक्त	४३३
(१) वेदार्थ-निर्णयमें यास्ककी भूमिका		(२) इन्द्र-सूक्त	४३४
(विद्यावाचस्पति डॉ० श्रीरजनसूरिदेवजी)	४०५	(३) यम-सूक्त	४३५
(२) महान् सर्ववेदभाष्यकार श्रीसायणाचार्य		(४) पितृ-सूक्त	४३७
(डॉ० श्रीभीष्मदत्तजी शर्मा)	४०७	(५) पृथ्वी-सूक्त	४३८
(३) कुछ प्रमुख भाष्यकारोंकी संक्षिप्त		(६) गा-सूक्त	४४०
जीवनियाँ	४१२-४१३	(७) गाछ-सूक्त	४४१
[१] मध्याचार्य (स्वामी आनन्दतीर्थ)	४१२	१५४-आध्यात्मिक सूक्त	४४१-४४८
[२] उक्कट	४१२	(१) तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु	४४१
[३] महीधर	४१२	(२) सौमनस्य-सूक्त	४४४
[४] वेङ्कट माधव (विद्यारण्य)	४१२	(३) सज्ञान-सूक्त	४४५
[५] प्रभाकर भट्ट	४१२	(४) नासदीय सूक्त	४४५
[६] शबरस्वामी	४१२	(५) हिरण्यगर्भ-सूक्त	४४६
[७] जयत भट्ट	४१२	(६) ऋत-सूक्त	४४८
[८] मण्डन मिश्र	४१२	(७) ब्रह्म-सूक्त	४४८
[९] भागवताचार्य	४१३	१५५-लोकोपयोगी-कल्याणकारी सूक्त	४४९-४५२
[१०] नारायण	४१३	(१) दीर्घायुष्य-सूक्त	४४९
[११] वाचस्पति मिश्र	४१३	(२) धनान्नदान-सूक्त	४४९
(४) महामहोपाध्याय प० श्रीविद्याधरजी गौड—		(३) कृषि-सूक्त	४५०
काशीकी अप्रतिम वैदिक विभूति	४१४	(४) गृह-महिमा-सूक्त	४५१
(५) स्वामी दयानन्द सरस्वती	४१६	(५) रोगनिवारण-सूक्त	४५२
(६) अभिनव वेदार्थचिन्तनम् स्वामी		१५६-वैदिक सूक्तोंकी महत्ताके प्रतिपादक	
करपात्रीजीका योगदान		महत्त्वपूर्ण निबन्ध	४५३-४५८
(डॉ० श्रीरूपनारायणजी पाण्डेय)	४१७	(१) 'नासदीय सूक्त'—भारतीय प्रज्ञाका अनन्य अवदान	
वैदिक मन्त्रों एवं सूक्तोंकी लोकोपयोगिता—		(डॉ० श्रीरामकृष्णजी सराफ)	४५३
१५१-वेदके सूक्तोंका तात्त्विक रहस्य	४२०	(२) ऋग्वेदका 'कितवसूक्त'—कर्मण्य जीवनका	
१५२-पञ्चदेवसूक्त	४२१-४३१	सदुपदेश (डॉ० श्रीदादूराजजी शर्मा)	४५४
(१) श्रीगणपत्यध्वर्षशीर्षम्	४२१	(३) ऋग्वेद 'दानस्तुति-सूक्त	
(२) [क] विष्णु-सूक्त	४२३	(सुश्री अलकाजी तुलस्यान)	४५६
[ख] नारायण-सूक्त	४२४	१५७-वैदिक सूक्ति-सुधा-सिन्धु	४५८-४६६
(३) [क] श्री-सूक्त	४२५	(१) वेद-वाणी	४५८
[ख] देवी-सूक्त	४२७	(२) वेदामृत-मन्थन	४६१
(४) रुद्र-सूक्त	४२८	वैदिक जीवन-दर्शन—	
(५) [क] सूर्य-सूक्त	४३०	१५८-वैदिक संहिताओंमें मानव-जीवनका	
[ख] सूर्य-सूक्त	४३१	प्रशस्त आदर्श	४६७

चित्र-सूची

(रंगीन-चित्र)

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१- ब्रह्माद्वारा वसिष्ठकी वेदोपदेश	आवरण-पृष्ठ	अनुग्रह शक्ति	(२८०-२८१)
२- वेद-विद्याकी अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती	(८-१)	७- वेदोंके प्रतिपाद्य-पञ्चमहायज्ञ	" (")
३- वेदोद्धार (हयग्रीवरूपमें भगवान् विष्णुद्वारा वेदोंका उद्धार करके ब्रह्माजीको सौंपना)	(")	८- यज्ञानुष्ठानद्वारा देवोपासना	" (")
४- ध्यानस्थ ब्रह्माद्वारा स्व-स्वरूपका ध्यान	(")	९- वेदस्वरूप परमात्मतत्त्व 'ॐ'कारका ध्यान	(")
५- वेदतत्त्व ॐकार-स्वरूप भगवान् विष्णु	(")	१०- ऋषयो मन्त्रद्रष्टा	" ४७२
६- वेद-प्रतिपाद्य अक्षर ब्रह्म और		११- वैदिक संस्कृतिके सरक्षक भगवत्पाद आचार्य शंकर	(")

(फरवरीके अङ्ककी विषय-सूची)

१- संसारमें प्राचीन सबसे हैं हमारे वेद ही	४७३	(६) कामना दो प्रकारकी है—भद्र और अभद्र ..	४९१
वैदिक जीवन-दर्शन—		(७) संसार-प्राप्तसे बचनेका उपाय—संसारमें लिप्त न होना	४९१
२- वैदिक गृह्यसूक्तोंमें संस्कारीय सदाचार (डॉ० श्रीसीतारामजी सहगल 'शास्त्री' एम० ए०, ओ० एल०, पी०-एच० डी०)	४७४	(८) मन वाणी और कर्म मधुरता ..	४९१
३- परमात्माकी आज्ञामें रहकर कर्म करना चाहिये	४७५	(९) चष्टा स्वाध्याय और वाणीमें भाधुर्य	४९२
४- वेदोंमें गार्हस्थ्य-सूत्र [प्रस्तुति—श्रीनाथूरामजी गुप्त]	४७६	(१०) जगत्भरके लिय कल्याणच्छा ..	४९२
५- मित्र और शत्रुके साथ ऐकमत्य	४७७	वेदोमें आध्यात्मिक संदेश—	
६- वैदिक कालमें सात्त्विक आहार (श्रीप्रशान्तकुमारजी रस्तोगी एम० ए०)	४७८	१२- वेदमें आध्यात्मिक संदेश (मानस-रत्न 'संत श्रीसीतारामदासजी)	४९३
७- नारी और वेद (पं० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र वेदाचार्य, धर्मशास्त्राचार्य मीमांसादर्शन-शास्त्री)	४७९	१३- वैदिक सत्य सुख	४९५
८- वैदिकयुगीन कृषि-व्यवस्था (प्रो० श्रीमौगौलालजी मिश्र)	४८०	१४- वेदम परलोक	४९७
९- वैदिक युगमें राष्ट्रध्वज (श्रीयोगेशचन्द्रजी शर्मा)	४८३	१५- 'मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे' (श्रीरामनाथजी 'सुमन') ..	४९८
१०- विवाह-संस्कार अनादि-कालसे प्रचलित है (महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याधरजी गौड)	४८४	१६- वेदोंमें विद्या-उपासना (महामहोपाध्याय पण्डित श्रीसकलनारायणजी शर्मा)	५०१
११- वैदिक जीवन-दर्शनके विविध आयाम (१) ब्राह्मणवर्चसकी प्रास्तिके उपाय	४८८-४९२	१७- जीवेम शरद शतम् (पं० श्रीदत्तजी मिश्र का० व्या० सां स्म० तीर्थ)	५०४
(२) जीवनकी पवित्रता	४८८	१८- वैदिक निष्ठा और भूमा (चक्रवर्ती श्रीरामाधीनजी चतुर्वेदी) ..	५०५
(३) पवित्रताके बिना उत्तम बुद्धि उत्तम कर्म और उन्नत जीवन तथा अहिंसा असम्भव है ..	४८९	१९- वेद और आत्मनानकी कुंजी (श्रीअभयदेवजी शर्मा एम० ए०, पी०-एच० डी०)	५०७
(४) पाप-निराकरणके उपाय ..	४८९	२०- आचार्यका दीक्षान्त-वर्षदेश [प्रेषक—श्रीरघुवीरजी पाठक]	५०९
(५) वैदिक मेधास दिव्य गुणाकी रक्षा	४९०	२१- नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना ..	५१०

चित्र-सूची

(रंगीन)

१-महर्षि दय्यद् आचर्वणद्वारा वेदोपदेश	आवरण-पृष्ठ	२-चंद-संस्कृतिके स्नात ऋषिकुल ..	मुख-पृष्ठ
---------------------------------------	------------	----------------------------------	-----------

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

वेद-विद्याकी अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती

वेदोद्धार (हयग्रीवरूपम भगवान् विष्णुद्वारा वेदाका उद्धार करके ब्रह्माजीको सौंपना)

विष्णु भगवान्

ॐ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

परम्याण

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै।
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥

वर्ष
७३

गोरखपुर, सौर माघ, वि० सं० २०५५, श्रीकृष्ण-सं० ५२२४, जनवरी १९९९ ई०

सख्या
१

पूर्णि सख्या ८६६

वेदतत्त्व ॐकार-स्वरूप भगवान् विष्णु

नमोऽस्तु विष्णवे तस्मै यस्याभिन्नमिदं जगत्। ध्येयं स जगतामाद्यं स प्रसीदतु मेऽव्यय ॥
यत्रोत्तमतत्प्रोतं च विश्वमक्षरमव्ययम्। आधारभूतं सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरि ॥
ॐ नमो विष्णवे तस्मै नमस्तस्मै पुनः पुनः। यत्र सर्वं यतः सर्वं य सर्वं सर्वसंश्रय ॥
(विष्णुपुराण १।१९।८२-८४)

यह जगत् जिनका अभिन्न स्वरूप है, उन श्रीविष्णुभगवान्को नमस्कार है, व जगत्के आदिकारण और योगियोंके ध्येय अव्यय हरि मुझपर प्रसन्न हों। जिनमें यह सम्पूर्ण विश्व ओतप्रोत है वे अक्षर-अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझपर प्रसन्न हों। ॐ जिनमें सब कुछ स्थित है जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार हैं उन वेदतत्त्व ॐकार-स्वरूप भगवान् श्रीविष्णुको नमस्कार है, उन्हें बारम्बार नमस्कार है।

(प्र.क्र० २१८९१२-२०)

NOTES

- कल्याण-सूक्त

[तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु]

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति ।
 दूरङ्गम ज्योतिषा ज्योतिरेक तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥
 येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेषु धीरा ।
 यदपूर्वं यक्षमन्त प्रजाना तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥
 यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्योतिरन्तरमुत प्रजासु ।
 यस्मान्न ऋते किं चन कर्म क्रियते तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥
 येनेद भूत भुवन भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम् ।
 येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥
 यस्मिन्वृच साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवा ।
 यस्मिंश्चित्तः सर्वमोत प्रजाना तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥
 सुपारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव ।
 हत्प्रतिष्ठ यदजिर जविष्ठ तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

(यजु० ३४। १-६)

जो जागते हुए पुरुषका [मन] दूर चला जाता है और सोते हुए पुरुषका वैसे ही निकट आ जाता है, जो परमात्माके साक्षात्कारका प्रधान साधन है जो भूत भविष्य, वर्तमान, सनिकृष्ट एव व्यवहित पदार्थोंका एकमात्र ज्ञाता है तथा जो विषयोका ज्ञान प्राप्त करनेवाले श्रोत्र आदि इन्द्रियाका एकमात्र प्रकाशक और प्रवर्तक है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो। कर्मनिष्ठ एवं धीर विद्वान् जिसके द्वारा यज्ञिय पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करके यज्ञमे कर्मोंका विस्तार करते हैं, जो इन्द्रियोका पूर्वज अथवा आत्मस्वरूप है, जो पूज्य है और समस्त प्रजाके हृदयमे निवास करता है मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो। जो विशेष प्रकारके ज्ञानका कारण है, जो सामान्य ज्ञानका कारण है, जो धैर्यरूप है, जो समस्त प्रजाके हृदयम रहकर उनकी समस्त इन्द्रियोको प्रकाशित करता है, जो स्थूल शरीरकी मृत्यु होनेपर भी अमर रहता है और जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो। जिस अमृतस्वरूप मनके द्वारा भूत वर्तमान और भविष्यत्सम्बन्धी सभी वस्तुएँ ग्रहण की जाती हैं तथा जिसके द्वारा सात होतावाला अग्निष्टोम यज्ञ सम्पन्न होता है मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो। जिस मनम रथचक्रकी नाभिमे अरोके समान ऋग्वेद और सामवेद प्रतिष्ठित हैं तथा जिसम यजुर्वेद प्रतिष्ठित है, जिसम प्रजाका सब पदार्थोंसे सम्बन्ध रखनवाला सम्पूर्ण ज्ञान ओतप्रोत है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो। श्रेष्ठ सारथि जैसे घोडाका सचालन और रासके द्वारा घोडोंका नियन्त्रण करता है, वैसे ही जो प्राणियाका सचालन तथा नियन्त्रण करनेवाला है, जो हृदयमे रहता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता और जो अत्यन्त वेगवान् है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो।

मङ्गल-चतुष्टय

(१) [ऋग्वेदका आद्य माङ्गलिक सदेश]—

अग्निमीळे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतारं रत्नधातमम् ॥

स्वयं आगे बढकर लोगोका हित करनेवाले यज्ञके प्रकाशक, ऋतुके अनुसार यज्ञ करने तथा देवाको बुलानेवाले और रत्नको धारण करनेवाले अग्निमी में स्तुति करता हूँ।

(२) [यजुर्वेदका आद्य माङ्गलिक सदेश]—

इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो व सविता प्रार्षयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मध्या इन्द्राय भाग प्रजावतीरन्मीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघश* सौ ध्रुवा अस्मिन् गोपती स्यात् बह्दीर्यजमानस्य पशून्पाहि ॥

(हे मानव !) सबको उत्पन्न करनेवाला देव—सविता देव तुझे अन्न-प्राप्तिके लिये प्रेरित करे। सबको उत्पन्न करनेवाला देव तुझे बल-प्राप्तिके लिये प्रेरित करे। हे मनुष्यो ! तुम प्राण हो। सबका सृजन करनेवाला देव तुम सबको श्रेष्ठतम कर्मके लिये प्रेरित करे। हे मनुष्यो ! बढते

जाओ। तुम सभी प्रजा वध करनेके लिये अयोग्य हो। तुम इन्द्रके लिये अपना भाग बढाकर दो। तुम सतानयुक्त, रोगमुक्त और क्षयरोगरहित होओ। चोर तुम्हारा प्रभु न बने, पापी तुम्हारा स्वामी न बने, इस भूपतिके निकट स्थिर रहो। अधिक सख्यामे प्रजासम्पन्न होओ, यज्ञकर्ताके पशुओकी रक्षा करो।

(३) [सामवेदका आद्य माङ्गलिक सदेश]—

अग्न आ याहि धीतये गुणानो हव्यदातये । नि होता सत्सि बर्हिषि ॥

हे अग्ने ! हवि-भक्षण करनेके लिये तू आ, देवाको हवि देनेके लिये जिसकी स्तुति की जाती है, ऐसा तू यज्ञमे ऋत्विज् होता हुआ आसनपर बैठ।

(४) [अथर्ववेदका आद्य माङ्गलिक सदेश]—

श नो देखीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । श योर्भि स्ववन्तु न ॥

दिव्य जल हमे सुख दे और इष्ट-प्राप्तिके लिये एव पीनेके लिये हो तथा हमपर शान्तिका स्रोत बहावे।

परम पुरुष (श्रीविष्णु)-स्तवन

ॐ सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् ।

-स भूमि* सर्वत स्पृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ॥

उन परम पुरुषके सहस्रो (अनन्त) मस्तक, सहस्रा नेत्र और सहस्रो चरण हैं। वे इस सम्पूर्ण विश्वकी समस्त भूमि (पूरे स्थान)-को सब ओरसे व्याप्त करके इससे दस अङ्गुल (अनन्त योजन) ऊपर स्थित हैं। अर्थात् वे ब्रह्माण्डमें व्यापक होते हुए उससे परे भी हैं।

पुरुष एवेद* सर्वं यद्भूत यच्च भाव्यम् ।

उतामृतत्वस्थेशानो यदब्रेनातिरोहति ॥

यह जो इस समय वर्तमान (जगत्) है जो बीत गया और जो आगे होनेवाला है, यह सब वे परम पुरुष ही हैं। इसके अतिरिक्त वे देवताओके तथा जा अन्तसे (भोजनद्वारा) जीवित रहते हैं, उन सबके भी ईश्वर (अधीश्वर-शासक) हैं।

एतावानस्य महिमातो न्यायांश्च पुरुष ।

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिधि ॥

यह भूत भविष्य, वर्तमानसे सम्बद्ध समस्त जगत् इन परम पुरुषका वैभव है। वे अपने इस विभूति-विस्तारसे भी महान् हैं। उन परमेश्वरकी एकपाद्विभूति (चतुर्धाश)-में ही यह पञ्चभूतात्मक विश्व है। उनकी शेष त्रिपाद्विभूतिमें शाश्वत दिव्यलोक (वैकुण्ठ गोलोक, साकेत, शिवलोक आदि) हैं।

त्रिपादूर्ध्वं उदैत्पुरुष पादोऽस्येहाभवत् पुन ।

ततो विष्वङ् व्यक्रामत्साशनानशन अभि ॥

वे परम पुरुष स्वरूपतः इस मायिक जगत्स पर त्रिपाद्विभूतिमें प्रकाशमान हैं (वहाँ मायाका प्रवेश न होनेसे उनका स्वरूप नित्य प्रकाशमान है) इस विश्वके रूपमें उनका एक पाद ही प्रकट हुआ है अर्थात् एक पादसे वे ही विश्वरूप भी हैं। इसलिये वही सम्पूर्ण जड़ एव चेतनमय—उभयात्मक जगत्का परिव्याप्त किये हुए हैं।

ततो विराडजायत विराजो अधि पुरुष ।

स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमया पुर ॥

वैदिक शुभाशसा

स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाधिव ।
पुनर्दंताघ्रता जानता स गमेमहि ॥

(ऋग्वेद ५।५१।१५)

हम अविनाशी एव कल्याणप्रद मार्गपर चलें। जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा चिरकालसे नि सदेह होकर बिना किसीका आश्रय लिये राक्षसादि दुष्टोंसे रहित पथका अनुसरण कर अभिमत मार्गपर चल रहे हैं, उसी प्रकार हम भी परस्पर स्नेहके साथ शास्त्रोपदिष्ट अभिमत मार्गपर चले।

गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ।
अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन् ॥

(ऋग्वेद १।१६४।४१)

उच्चरित की जानेवाली शब्दब्रह्मात्मिका वाणी शब्दका रूप धारण कर रही है। अव्याकृत आत्मभावसे सुप्रतिष्ठित यह वाणी समस्त प्राणियोंके लिये उनके वाचक शब्दोंको सार्थक बनाती हुई सुबन्त और तिङन्त-भेदोंसे पादद्वयवती, नाम आख्यत उपसर्ग और निपात-भेदोंसे चतुष्पदी, आमन्त्रण आदि आठ भेदोंसे अष्टपदी और अव्यय-पदसहित नवपदी अथवा नाभिसहित उर, कण्ठ, तालु आदि भेदोंसे नवपदी बनकर उत्कृष्ट हृदयाकाशम सहस्राक्षरा-रूपसे व्याप्त होकर अनेक ध्वनि-प्रकारोंको धारण करती हुई अन्तरिक्षमें व्याप्त यह दैवी वाणी गौरीस्वरूपा है।

अपामीवामष त्विधमष सेधत दुर्मतिम् ।
आदित्यासो युयोतना नो अंहस ॥

(ऋग्वेद ८।१८।१०)

'हे अखण्ड नियमकि पालनेवाले देवगणों (आदित्यास) ! हमारे रोगोंको दूर करो हमारी दुर्मतिका दमन करो तथा पापोंको दूर हटा दो।' सूर्यकी आराधना और प्राकृतिक नियमोंके पालन करनेसे रोग दूर होते हैं, स्वास्थ्य स्थिर रहता है। स्थिर स्वास्थ्यसे सुमति होती है और सुमति पापको दूर हटाती है।

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभूव ।
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु ययं स्याम पतयो रयीणाम् ॥

(शुक्लयजुर्वेद २३।६५)

हे प्रजापते! तुमसे भिन्न दूसरा कोई इस पृथिव्यादि भूता तथा सब पदार्थों एव रूपासे अधिक बलवान् नहीं हुआ है अर्थात् तुम्हीं सर्वोपरि बलवान् हो। अतएव हम जिन कामनाओंसे तुम्हारा यजन करते हैं वह हमें प्राप्त हा। जिससे हम सब धनोंके स्वामी बनें।

कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवममीवचातनम् ॥

(सामवेद १।३।१२)

हे स्तोताओ! यज्ञमें सत्यधर्मा क्रान्तदर्शी मेधावी तेजस्वी और रागाका शमन करनेवाले शत्रुपातक अग्निकी स्तुति करो।

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्र घोदयन्तां पायमानो द्विजानाम् ।
आयु प्राणं प्रजा पशुं कीर्तिं इधिण ब्रह्मवर्चसम् । मया दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ॥

(अथर्ववेद ११।७१।१)

पापोंका शोधन करनेवाली वेदमाता हम द्विजोंको प्रेरणा दे। मनारथाका परिपूर्ण करनेवाली वेदमाताकी आज हमने स्तुति की है। मनोऽभिलषित वरप्रदात्री यह माता हम दीर्घायु, प्राणवान्, प्रजावान्, पशुमान्, धनवान्, तेजस्वी तथा कीर्तिशाली होनेका आशीर्वाद देकर ही ब्रह्मलोकको पधारें।

Abstract

वैदिकपन्थानमनुचरेम

(१)

आदर्श वैदिक शिक्षा

ऋग्वेदकी शिक्षाएँ—

- १ एक सद् विप्रा बह्नुधा यदन्ति ॥ (१। १६४। ४६)
उस एक प्रभुको विद्वान् लोग अनेक नामोंसे पुकारते हैं।
- २ एको विश्वस्य भुवनस्य राजा ॥ (६। ३६। ४)
वह सब लोकोका एकमात्र स्वामी है।
- ३ यस्तन्न वेद किमुचा करिष्यति ॥ (१। १६४। ३९)
जो उस ब्रह्मको नहीं जानता वह वेदसे क्या करेगा?
- ४ सं गच्छष्व स चदध्यम् ॥ (१०। १९१। २)
मिलकर चलो और मिलकर बोलो।
- ५ शुद्धा भूता भवत यज्ञियास ॥ (१०। १८। २)
शुद्ध और पवित्र बनी तथा परीपकारमय जीवनवाले हो।
- ६ स्वस्ति पन्थामनु चरेम ॥ (५। ५१। १५)
हम कल्याण-मार्गके पथिक ह।
- ७ देवाना सख्यमुप सदामा वयम् ॥ (१। ८९। २)
हम देवा (विद्वानों)-की मैत्री कर।
- ८ उप सर्प मातर भूमिम् ॥ (१०। १८। १०)
मातृभूमिकी सेवा करो।
- ९ भद्रं भद्रं क्रतुमस्मासु धेहि ॥ (१। १२३। १३)
हे प्रभो! हम लोगोंमें सुख और कल्याणमय उत्तम संकल्प ज्ञान और कर्मको धारण कराओ।

यजुर्वेदकी शिक्षाएँ—

- १ भद्रं कर्णेभि शृणुयाम ॥ (२५। २९)
हम कानोंसे भद्र-मङ्गलकारी वचन ही सुनें।
- २ स ओत प्रोतश्च विभु प्रजासु ॥ (३२। ८)
वह व्यापक प्रभु सब प्रजाओंमें ओतप्रोत है।
- ३ मा गृध कस्य स्विद् धनम् ॥ (४०। १)
किसीके धनपर न ललचाओ।
- ४ मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥ (३६। १८)
हम सब परस्पर मित्रकी दृष्टिसे देख।
- ५ तमेव विदित्वाति मृत्युमेति ॥ (३१। १८)
उस ब्रह्म (प्रभु)-को जानकर ही मनुष्य मृत्युको लौघ जाता है।
- ६ ऋतस्य पथा प्रेत ॥ (७। ४५)
सत्यके मार्गपर चलो।
- ७ तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥ (३४। १)
मेरा मन उत्तम संकल्पोंवाला हो।

सामवेदकी शिक्षाएँ—

- १ अध्ये सत्यधर्माणं कवि अग्नि उप स्तुहि ॥ (३२)
हिसारहित यज्ञमें सत्यधर्मका प्रचार करनेवाले अग्निकी स्तुति करो।
- २ ऋचा वरेण्य अव यामि ॥ (४८)
वेदमन्त्रोंसे मैं श्रेष्ठ संरक्षण माँगता हूँ।
- ३ मन्त्रश्रुत्य चरामसि ॥ (१७६)
वेदमन्त्रोंमें जो कहा है वही हम करते हैं।
- ४ ऋषीणा सप्त वाणी अभि अनूवत् ॥ (५७७)
ऋषियोंकी सात छन्दोंवाली वाणी कहो-वेदमन्त्र बोलो।
- ५ अमृताय आप्यायमान दिवि उत्तमानि भ्रवांसि धिष्व ॥ (६०३)
मोक्षप्राप्तिके लिये तू अपनी उन्नति करते हुए द्युलोकमें उत्तम यश प्राप्त कर।
- ६ यज्ञस्य ज्योति प्रियं मधु पवत ॥ (१०३९)
यज्ञकी ज्योति प्रिय और मधुर भाव उत्पन्न करती है।

अथर्ववेदकी शिक्षाएँ—

- १ तस्य ते भक्तिर्वांस स्याम ॥ (६। ७९। ३)
हे प्रभो! हम तेरे भक्त हों।
- २ एक एव नमस्यो विश्वीद्व्य ॥ (२। २। १)
एक परमेश्वर ही पूजाके योग्य और प्रजाओंमें स्तुत्य है।
- ३ स नो मुञ्जत्वेहस ॥ (४। २३। १)
न वह ईश्वर हमें पापसे मुक्त करे।
- ४ य इत् तद् विदुस्ते अमृतत्वमानशु ॥ (९। १०। १)
जो उस ब्रह्मको जान लेते हैं वे मोक्षपद पाते हैं।
- ५ सं श्रुतेन गमेमहि ॥ (१। १। ४)
हम वेदोपदेशसे युक्त हों।
- ६ यज्ञा विश्वस्य भुवनस्य नाभि ॥ (९। १०। १४)
यज्ञ ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी बाँधनेवाला नाभिस्थान है।
- ७ ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाद्यत ॥ (११। ५। १९)
ब्रह्मचर्यरूपी तपोबलसे ही विद्वान् लोगोंने मृत्युको जीता है।
- ८ मधुमतीं याचमुदेयम् ॥ (१६। २। २)
मैं मीठी वाणी चोर्टूँ।
- ९ पौतु मृत्युरमृत न ऐतु ॥ (१८। ३। ६२)
मृत्यु हमसे दूर हो और अमृत-पद हमें प्राप्त हो।
- १० सर्वमेव शमस्तु न ॥ (१९। ९। १४)
हमारे लिये सब कुछ कल्याणकारी हो।

(२)

वेदोक्त मानव-प्रार्थना

मानवको अपने जीवनमें ससारयात्रार्थ जिन-जिन वस्तुओंकी आवश्यकता होती है उन सभी वस्तुओंका वेदमें अगाध भंडार है।

जो मनुष्य परमेश्वरके अपना परम प्रिय, परम ध्येय और परम इष्ट मानकर भगवत्प्रार्थना करता है वही भगवान्‌स परम प्रिय और भक्त बन सकता है। प्रभुभक्त भक्त वननेपर ही परमात्मा अपने भक्तके सर्वविध योगक्षेमका भार स्वयं वहन करते हैं। परमात्मामें विश्वास और उनके प्रति स्वार्पण करनेवाले मानव भक्तके कभी किसी वस्तुकी कमी नहीं रहती। भक्तके इच्छानुसार भगवान्‌ उसे सब कुछ प्रदान करते हैं। प्रभुभक्त सर्वदा निर्विकार, निष्काम और निश्चिन्त रहता है। अतः प्रभुभक्तकी परमात्मासे अपने लिये प्रथम तो कभी किसी वस्तुकी माँग ही नहीं होती यदि कभी होती भी है तो वह अपने लिये नहीं, किंतु दूसरके लिये होती है। प्रभुभक्त मानवकी इस प्रकारकी विश्वकल्याणमयी 'माँग'को 'प्रार्थना' शब्दसे अभिहित किया गया है। वेदमें मानवतासम्पन्न भगवद्भक्त मानवद्वारा की गयी विश्वकल्याणार्थ प्रार्थनाके सम्बन्धमें अनकानेक वैदिक सूक्तियाँ उपलब्ध हैं, जिनके स्वाध्याय और मननसे विश्वकल्याणकामी मानवके उच्च जीवन उच्च विचार और उच्च मानवताका सुन्दर परिचय मिलता है। अब हम चारों वेदकी कुछ महत्त्वपूर्ण सूक्तियाँ उपस्थित करते हैं—

ऋग्वेदकी सूक्तियाँ

यच्छा न शर्म सप्रथ ॥ (१।२२।१५)

'हे भगवन्! आप हम अनन्त अखण्डकरसपरिपूर्ण सुखोंको प्रदान करें।'।

पुनर्दत्ताद्भुता जानता स गमेमहि ॥ (५।५१।१५)

'हम दासशील पुरुष, विश्वासपातादि न करनेवालेसे और विवेक-विचार-ज्ञानवान्‌से सत्संग करते रहें।

भद्रं नो अपि चातय मनो दक्षमुत क्रतुम् ॥ (१०।२५।१)

'हे परमेश्वर! आप हम सबका कल्याणकरक मन, कल्याणकारक बल और कल्याणकारक कर्म प्रदान करें।'।

यजुर्वेदकी सूक्तियाँ

द्ययं स्याम सुमतौ ॥ (११।२१)

हर्म सद्वुद्धि प्रदान करो।'।

विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्नाहुरम् ॥ (१६।४८)

'इस ग्रामम सभी प्राणी रोगरहित और दृष्ट-पुष्ट हों।'।

मयि धेहि रुचा रुचम् ॥ (१८।४८)

'हे अग्निदेव! आप मुझे अपने तेजसे तेजस्वी बनायें।'।

पुनन्तु मा देवजना ॥ (१९।३९)

'देवानुगामी मानव मुझे पवित्र करें।'।

मे कामान्समर्थयन्तु ॥ (२०।१२)

'देवगण मरी कामनाओंकी समृद्ध (पूर्ण) करें।'।

वैश्वानरज्योतिर्भूयासम् ॥ (२०।२३)

'मैं परमात्माकी महिमामयी ज्योतिको प्राप्त करूँ।'।

स्योना पृथिवि न ॥ (३५।२१)

'हे पृथिवी! तुम हमारे लिये सुख देनेवाली हो।'।

सामवेदकी सूक्तियाँ

भद्रा उत प्रशस्तय ॥ (१११)

'हमें कल्याणकारिणी स्तुतियाँ प्राप्त हों।'।

जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ (२५९)

'हम शरीरधारी प्राणी विशिष्ट ज्योतिको प्राप्त करें।'।

अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयि दा ॥ (३१७)

'हमें अनेक प्रकारके मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला धन दो।'।

मदेम शतहिमा सुवीरा ॥ (४५४)

'हम सुन्दर पुत्रोंके सहित सैकड़ों हेमन्त-श्रुतपर्यन्त प्रसन्न रहें।'।

कृधी नो यशसो जने ॥ (४७९)

'हमें अपने देशमें यशस्वी बनाओ।'।

न सन्तु सनियन्तु नो धिय ॥ (५५५)

'हमारी देवविषयक स्तुतियाँ देवताओंको प्राप्त हों।'।

विश्वे देवा मम भृणुषन्तु यज्ञम् ॥ (६१०)

'सम्पूर्ण देवगण मेरे भान करने योग्य पूजनको स्वीकार करें।

अह प्रवदिता स्याम् ॥ (६११)

'मैं सर्वत्र प्रगल्भतासे बोलनेवाला बनूँ।'।

अथर्ववेदकी सूक्तियाँ

शिवान सन्तु वार्षिकी ॥ (१।६।४)

'वर्षाद्वारा प्राप्त जल हमारे लिये कल्याणकारी हो।'।

पितेव पुत्रानभि रक्षतादिमम् ॥ (२।१३।१)

'हे भगवन्! जिस प्रकार पिता अपने अपराधी पुत्रकी रक्षा करता है, उसी प्रकार आप भी इस (हमारे) बालककी रक्षा करें।'।

विश्वकर्मन् नमस्ते पाह्यस्मान् ॥ (२।३५।४)

'हे विश्वकर्मन्! तुमको नमस्कार है तुम हमारी रक्षा करो।'।

तस्य ते भक्तिवास स्याम् ॥ (६।७९।३)

'हे प्रभो! हम तुम्हारे भक्त बनें।'।

कामानस्माक पूरय ॥ (३।१०।१३)

'हे देवगण! आप अभिलषित वस्तुओंसे हमें परिपूर्ण करें।'।

शत जीवेष शरद सर्ववीरा ॥ (३।१२।६)

हम स्वाभिलषित पुत्र-पौत्रादिसे परिपूर्ण होकर सौ वर्षतक जीवित रहें।'।

मा नो द्विषत कश्चन ॥ (१२।१।२४)

'हमसे कोई भी कभी शत्रुता करनेवाला न हो।'।

निर्दुर्ययण ऊर्जा यथुमती चाक ॥ (१६।२।१)

'हमारी शक्तिशालिनी मीठी याणी कभी भी दुष्ट स्वभाववाली न हो।'।

शं मे अस्त्वभयं मे अस्तु ॥ (१९।९।१३)

'मुझे कल्याणकी प्राप्ति हो और कभी किसी प्रकारका भय मुझे न हो।'।

(३)

वेदसे कामना-साधन

धर्मके आधारस्ताम्ह वेदको समस्त जागतिक विद्वानाने सकल ससारका पुरातन ग्रन्थ स्वीकार किया है। प्राचीन महर्षि वेदके द्वारा ही लोकोत्तर अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त कर पाये थे, इसीलिये तो— वेदाभ्यास और वैदिक उपासनाआके अतिरिक्त ब्राह्मणके लिये धन कमानेकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहा गया है। 'नान्यद् ब्राह्मणस्य कदाचिद्धना-जर्नक्रिया।'।

मनु-संहितामें ऋषियोंद्वारा प्रश्न हुआ है कि 'भगवन्! अपने धर्मपालनमें तत्पर मनसा, वाचा, कर्मणा हिसारहित वृत्तिवाले ब्राह्मणोंपर काल अपना हाथ चलानेमें कैसे समर्थ होता है'? इस प्रश्नका उत्तर क्या ही सुन्दर दिया गया है—

अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्।
आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्निर्घ्राष्टिर्थासति॥

(मनु० ५।४)

मनु भगवान्ने मृत्युके आनेका सर्वप्रथम कारण वेदोंके अनभ्यासको बताया है। पाठकोक मनमें बड़ा आश्चर्य होगा कि वेदमें ऐसी कौन-सी करामात है, जिससे काल भी उसका अभ्यास करनेवालेका कुछ नहीं कर पाता। पाठकोको विश्वास रखना चाहिये कि वेद ऐसी-ऐसी करामाताका खजाना है जिनका किसी औरके द्वारा मिलना दुर्लभ है। यद्यपि वेदका मुख्य प्रयोजन अक्षय्य स्वर्ग (मोक्ष)—की प्राप्ति है, तथापि उसमें सांसारिक जनोके मनोरथ पूर्ण करनेके भी बहुत-से साधन बताये गये हैं, जिनसे ऐहिक तथा पारमार्थिक—उभयलोकसिद्धि प्राप्त होती है।

प्रसिद्ध नीलसूक्तके कतिपय मन्त्रोंके कुछ साधन पाठकोके दिग्दर्शनार्थ यहाँ प्रस्तुत किये गये हैं—

भूतादिनिवारण

नीचे लिखे मन्त्रसे सरसोंके दाने अभिमन्त्रित करके आविष्ट पुरुषपर डालें तो ब्रह्मराक्षस-भूत-प्रेत-पिशाचादिके मुक्ति हो जाती है—

अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्। अर्हश्चि सर्वान्भ्रमन्तसर्वान्ध वातुधान्योऽधराधो परा सुव॥

(शु० य० १६।५)

निर्विघ्नगमन

कही जाता हुआ मनुष्य भी यदि उपर्युक्त (अध्यवोचदधिवक्ता०) मन्त्रको जपे तो वह (यथेष्ट स्थान पर) कुरालपूर्वक चला जाता है।

बालशान्ति

या नो महान्तमुत या नो अर्धक मा न उक्षन्तमुत या न उक्षितम्। मा नो वधी पितरं भोत मातर मा न प्रियास्तन्यो रुद्र रीरिष ॥ (शु० य० १६।१५)

—इस मन्त्रसे तिलकी १०,००० आहुति देनेसे बालक नीरोग रहता है तथा परिवारमें शान्ति रहती है।

रोगनाशन

नम सिकत्याय च प्रवाहाय च नम किंशिलाय च क्षयणाय च नम कपर्दिने च पुलस्तये च नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च॥ (शु० य० १६।४३)

—इस मन्त्रसे ८०० बार कलशस्थित जलको अभिमन्त्रित कर उससे रोगीका अभिषेक करे तो वह रोगमुक्त हो जाता है।

द्रव्यप्राप्ति

'नमो व किरिकेभ्यो०' (शु० य० १६।४६) मन्त्रसे तिलकी १०,००० आहुति दे तो धन मिलता है।

जलवृष्टि

'असी यस्ताम्रो' तथा 'असी योऽवसर्पति' (शु० य० १६।६-७)—इन दोना मन्त्रोंसे सत्तू और जलका ही सेवन करता हुआ गुड़ तथा दूधमें वेतस्की समिधाओंको भिगोकर हवन करे तो श्रीसूर्यनारायण-भगवान् पानी बरसाते हैं।

पाठकोके दिग्दर्शनार्थ कुछ प्रयोग बताये गये हैं। प्रयोगोंकी सिद्धि गुरुद्वारा वैदिक दीक्षासे दीक्षित होकर साधन करनेसे होती है। दीक्षाके अतिरिक्त मन्त्रोंके ऋषि, छन्द देवता एवं उच्चारण-प्रकार जानना भी अत्यावश्यक है। भगवान् कात्यायनने कहा है—

एतान्यविदिता योऽधीतेऽनुकृते जपति जुहोति यजते याजयते तस्य ब्रह्म निर्वीर्यं यातयामं भवति। अथान्तरा भ्रगर्तं वाऽऽपद्यते स्थाणुं वचर्षति प्रमीयते वा पापीयान् भवति।

भाव यह है कि—'जो ऋषि-छन्द-देवतादिके ज्ञानके हुए बिना पढ़ता है, पढ़ता है जपता है, हवन करता-करता है, उसका वेद निर्वल और निस्तत्त्व हो जाता है। वह पुरुष नरकमें जाता है या सूखा पेड़ होता है—अकाल अथवा मृत्युसे मरता है।'।

अथ विज्ञायैतानि योऽधीते तस्य वीर्यवत्।

जो इन्हे जानकर कर्म करता है वह (अभोट्ट) फलको प्राप्त करता है। अतः साधकजनके लिये वैदिक गुरुपट्टि मार्गसे साधन करना विशेष लाभदायक है।

(४)

वेदोमे भगवत्कृपा-प्राप्त्यर्थ प्रार्थना

भक्ति-शास्त्रोके अनुसार भगवत्कृपाके बिना मनुष्य सुख-शान्ति या सफलता नहीं प्राप्त कर सकता अतः भगवत्कृपाका अनुभव करनेके लिये समस्त प्राणिनामें स्थित रहनेवाले भगवान्को सर्वव्यापी एवं सर्वान्तर्यामी जानकर जो मनुष्य सर्वत्र-और सबम देखता है, वही पूर्ण भगवत्कृपाका अनुभव कर सकता है। वह ऐहलौकिक, पारलौकिक—सभी प्रकारक सुख-साधनाको प्राप्त कर अभ्युदय तथा नि श्रेयसरूपा पूर्णताको प्राप्त कर सकता है।

भगवत्कृपा और भगवान् कोई भेद नहीं है, अतः दोनोंको अभिन्न मानकर भगवदाराधन करना चाहिये। जो मनुष्य श्रद्धा एवं विश्वासके साथ सर्वव्यापी भगवान्की आराधना करता है, वह अवश्य भगवान्का कृपापात्र बन जाता है। भगवान्के सम्मुख हानेके कारण वह सद्धर्म, सत्कर्म और सदाचार आदिके पालनम तत्पर हो अहर्निश भगवदाराधनम सलग्न रहता है। पश्चात् वह शुद्ध-बुद्ध अर्थात् जीवन्मुक्त हो जाता है। अतः भगवत्कृपाको विशेष-रूपम प्राप्त (अनुभव) करनेके लिये भगवदाराधना आवश्यक है।

वेदोमें मन्त्रद्रष्टा ऋषियोद्वारा अनेक स्थलोपर भगवत्कृपा-प्राप्तिके लिये प्रार्थनाएँ की गयी हैं। ये प्रार्थनाएँ बड़ी ही उदात्त और सत्सकल्पित हैं। मन्त्रद्रष्टा ऋषि सदा भगवदनुग्रहके प्रार्थी रहे हैं परन्तु वे साधारण वस्तुओंके लिये भगवदनुग्रहका आह्वान नहीं करते, प्रत्युत अपने तथा मानवमात्रके सर्वाङ्गीण योगक्षेमके लिये प्रभुकृपाके प्रार्थी हैं।

मन्त्रद्रष्टा ऋषियोद्वारा वेदोमें आत्म-कल्याण और लोक-कल्याणके निमित्त भगवत्कृपा-प्राप्त्यर्थ जो प्रार्थनाएँ की गयी हैं उनमेंसे कुछ वेद-मन्त्र यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—

माख्यीर्गावो भवन्तु न ॥ (ऋक्० १।१०।८)

हे प्रभो! हमारी गौरँ (इन्द्रियों) मधुरतापूर्ण अर्थात् संयम-सदाचारादिके भाधुर्यसे युक्त हों।

अप न शोशुदधम् ॥ (ऋक्० १।१७।३)

‘भगवन्! आपकी कृपासे हमारे समस्त पाप नष्ट हो जायें।’

भद्रभद्रं क्रतुमस्मासु धेहि ॥ (ऋक्० १।१२३।१३)

‘हे प्रभो! हमें सुखमय तथा मङ्गलमय और श्रेष्ठ सकल्प, ज्ञान एवं सत्कर्म धारण कराइये।’

सं ज्योतिषाभूम ॥ (शुक्लयजुर्वेद २।२५)

‘हे देव! हम आध्यात्मिक प्रकाशसे संयुक्त हों।’

स नो बोधि श्रुधी हवमुरुष्या णो अघायत समस्मात् ॥

(शुक्लयजुर्वेद ३।२६)

‘हे प्रभो! आप हम सत्-ज्ञान दीजिये, हमारी प्रार्थनाको सुनिये और हमें पापी मनुष्यों (-के पापाचरण)-से बचाइये।’

अगम ज्योतिरमृता अभूम ॥ (शुक्लयजुर्वेद ८।५२)

‘हे देव! हम आपकी ज्योतिको प्राप्त होकर अमरत्वको प्राप्त करें।’

देव सस्फान सहस्रापोपस्येशिषे। तस्य नो रास्व तस्य नो धेहि तस्य ते भक्तिवास स्याम ॥ (अथर्ववेद ६।७९।३)

‘हे देव! आप आध्यात्मिक तथा आधिदैविक एवं आधिभौतिक आदि असंख्य शाश्वती पुष्टियोंके स्वामी हैं, इसलिये आप हम उन पुष्टियोंको प्रदान करें और उन्हें हममें स्थापित करें जिससे हम आपकी भक्तिसे युक्त हों।’

अयुतोऽहमयुतो म आत्मायुतं मे चक्षुरयुतं मे श्रोत्रमयुतो मे प्राणोऽयुतो मेऽपानोऽयुतो मे व्यानोऽयुतोऽह सर्व ॥

(अथर्ववेद १९।५१।१)

‘हे परमेश्वर! मैं अनिच्छ (प्रशसित) बनूँ, मेरी आत्मा अनिच्छ बने और मेरे चक्षु, श्रोत्र, प्राण, अपान तथा व्यान भी अनिच्छ बने।’

अभय मित्रादभयमित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो य ।

अभयं नक्तमभयं दिया न सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु ॥

(अथर्ववेद १९।१५।६)

‘हे प्रभो! हमें मित्रसे भय न हो, शत्रुसे भी भय न हो, परिचित व्यक्तियों एवं सभी वस्तुआसे निर्भयता प्राप्त हो। पराक्षमें भी हमें कभी कुछ भय न हो। दिनमें, रातमें और सभी समय हम निर्भय रहें। किसी भी देशमें हमारे लिये कोई भयका कारण न रहे। सर्वत्र हमारे मित्र-ही-मित्र हों।’

वस्तुतः भगवत्कृपाका अनुभव सर्वभावसे भगवान्की शरणमें जानेसे तथा विनम्र होकर भगवत्प्रार्थना करनेसे ही होता है।

~*~*~*~*~

राष्ट्र-कल्याणका माङ्गलिक सदेश

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्य शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायता
दोग्धी धेनुर्घोढानड्वानाश् सप्ति पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठा सभेयो युवास्थ यजमानस्य वीरो जायता
निकामे-निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधय पच्यन्ता योगक्षेमो न कल्पताम्॥

(यजु० स० २२। २२)

(अनुवाद)

भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्वसे न्यारा,
सब साधनसे रहे समुन्नत, भगवन्! देश हमारा।

हो ब्राह्मण विद्वान् राष्ट्रम ब्रह्मतेज-व्रत-धारी,
महारथी हो शूर धनुर्धर क्षत्रिय लक्ष्य-प्रहारी।

गौर् ऐ भी अति मधुर दुग्धकी रहें बहाती धारा॥

सब साधनसे रहे समुन्नत० ॥ १ ॥

भारतमे बलवान् वृषभ हो, घोड़ा उठाये भारी,
अश्व आशुगामी हो, दुर्गम पथमें विचरणकारी।

जिनकी गति अवलोक लजाकर हो समीर भी हाव॥

सब साधनसे रहे समुन्नत० ॥ २ ॥

महिलाएँ हो सती सुन्दरी सद्गुणवती सयानी,
रथारूढ भारत-वीरोकी करे विजय-अगवानी।

जिनकी गुण-गाथासे गुजित दिग्-दिगन्त हो सारा॥

सब साधनसे रहे समुन्नत० ॥ ३ ॥

यज्ञ-निरत भारतके सुत हो, शूर सुकृत-अवतारी,
युवक यहाँके सभ्य सुशिक्षित सौम्य सरल सुविचारी,

जो होंगे इस धन्य राष्ट्रका भावी सुदृढ़ सहारा॥

सब साधनसे रहे समुन्नत० ॥ ४ ॥

समय-समयपर आवश्यकतावश रस घन धरसाये,
अत्रौषधम लग प्रचुर फल और स्वयं पक जायें।

योग हमारा, क्षेम हमारा स्वतः सिद्ध हो सारा॥

सब साधनसे रहे समुन्नत० ॥ ५ ॥

वेद-कथाका वैशिष्ट्य—एक परिचय

‘देवपितृमनुष्याणां वेदश्च सनातन’—वेदको देव, पितर एवं मनुष्योंका सनातन चक्षु कहा गया है। मनु महाराजके अनुसार तीनो कालमें इनका उपयोग है और सब वेदसे प्राप्त होता है—

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति।

भारतीय मान्यताके अनुसार वेद ब्रह्मविद्याके ग्रन्थभाग नहीं स्वयं ब्रह्म हैं—शब्द ब्रह्म हैं। ब्रह्मानुभूतिके बिना वेद-ब्रह्मका ज्ञान सम्भव ही नहीं है, अर्थात् जिसने वेद-ब्रह्मका साक्षात्कार कर लिया है वे ही वेदकी स्तुति (अर्थात् व्याख्या) के अधिकारी होते हैं—‘अद्यापि प्रत्यस्कृता स्तोतारो भवन्ति’ (निरुक्त ७।१।२)। कहते हैं कि वैदिक वाङ्मयमें सम्पूर्ण देवता समाये हुए हैं, जा उन्हें जान लेता है वह उनमें समाहित हो जाता है। तात्पर्य है कि जिन्हें आर्य-दृष्टि प्राप्त है, वे ही वेद-ब्रह्मके सत्यका दर्शन कर सकते हैं और वैदिक प्रतीको एवं सकेतोको तथा वैदिक भाषाके रहस्यको समझ सकते हैं। इसीलिये वेदकी मूल चार संहिताओं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदके साथ ब्राह्मण-भाग भी सलग्न रहता है, जो इन संहिताओं (मन्त्रों) की व्याख्या करता है। इस ब्राह्मण-भागके बिना इन वेदोंके मूल मन्त्रार्थ स्पष्ट नहीं हो पाते। ब्राह्मणके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्—ये तीन विभाग हैं, जो प्रत्येक संहिताओंके अलग-अलग हैं। मन्त्र तथा ब्राह्मण दोनोंको वेद ही कहा गया है—

मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्।

इनमें ज्ञान-विज्ञानके साथ-साथ आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक समस्त पक्षोंका प्रतिपादन है। वस्तुतः वेद धर्म अर्थ काम और मोक्ष—इन चार प्रकारके पुरुषार्थोंका प्रतिपादन करते हैं। जिनकी व्याख्या वेदाङ्गों द्वारा स्पष्ट होती है, अतः इन वेदाङ्गोंका भी अतिशय महत्त्व है। ये वेदाङ्ग छ प्रकारके हैं—शिक्षा, कल्प व्याकरण निरुक्त, छन्द और ज्योतिष। इसके साथ ही चारों वेदोंके चार उपवेद भी हैं—आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद और स्यापत्यवेद। सर्वसाधारणके लिये वेदके अर्थ एवं भावोंको अत्यधिक

स्पष्ट करनेकी दृष्टिसे ऋषि-महर्षियोंद्वारा इतिहास एवं पुराणोंकी रचना की गयी—‘इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपस्कृयेत्’। वेदोंका उपबृहण इतिहास और पुराणोंद्वारा ही हुआ है अर्थात् वेदार्थका विस्तार इतिहास-पुराणोंद्वारा किया गया है। अतः इतिहास-पुराणको पाँचवाँ वेद माना गया है—‘इतिहासं पुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्’ (छान्दोग्य०)। इतिहासके अन्तर्गत रामायण और महाभारत आदि ग्रन्थ आते हैं तथा पुराणोंमें भगवान् वेदव्यासद्वारा रचित अठारह महापुराण एवं सभी उपपुराण समन्वित हैं।

वेदोका प्रादुर्भाव

वेदके प्रादुर्भावके सम्बन्धमें यद्यपि कुछ पाश्चात्य विद्वानों तथा पाश्चात्य दृष्टिकोणसे प्रभावित यहूदिके भी कुछ विद्वानोंने वेदाका समय-निर्धारण करनेका असफल प्रयास किया है, परन्तु वास्तवमें प्राचीन कालसे हमारे ऋषि-महर्षि, आचार्य तथा भारतीय सस्कृति एवं भारतकी परम्परा में आस्था रखनेवाले विद्वानोंने वेदको सनातन नित्य और अपौरुषेय माना है। उनकी यह मान्यता है कि वेदका प्रादुर्भाव ईश्वरीय ज्ञानके रूपमें हुआ है। जिस प्रकार ईश्वर अनादि, अनन्त और अविनश्य है उसी प्रकार वेद भी अनादि, अनन्त और अविनश्य हैं। इसीलिये उपनिषदोंमें वेदोंको परमात्माका निश्वास कहा गया है। वेदोंके महान् भाष्यकार श्रीसायणाचार्यजीने अपने वेदभाष्यमें लिखा है—

यस्य निश्चितं वेदा यो वेदभ्योऽखिलं जगत्।

निर्गमे तमहं चन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्॥

सारांश यह कि वेद ईश्वरका निश्वास है, अतः उन्हीं परमेश्वरद्वारा निर्मित है। वेदसे ही समस्त जगत्का निर्माण हुआ है, इसीलिये वेदोंको अपौरुषेय कहा गया है। उपनिषदोंमें यह बात आती है कि सृष्टिके आदिमें परमात्म-प्रभुने ब्रह्मको प्रकट किया तथा उन्हें समस्त वेदोंका ज्ञान प्राप्त कराया—

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै

(शेतावत० ६।१८)

ब्रह्मकी ऋषि संतानोंने आगे चलकर तपस्याद्वारा इसी

शब्दराशिका साक्षात्कार किया और पठन-पाठनकी प्रणालीसे इसका संरक्षण किया। इसीलिये महर्षियोंने तथा अन्य भारतीय विद्वानोंने ऋषि-महर्षियोंको मन्त्रद्रष्टा माना है—‘ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः’। वेदका ईश्वरीय ज्ञानके रूपमें ऋषि-महर्षियोंने अपनी अन्तर्दृष्टिसे प्रत्यक्ष दर्शन किया, तदनन्तर इसे सर्वसाधारणके कल्याणार्थ प्रकट किया।

संहिताके प्रत्येक सूक्तके ऋषि, देवता, छन्द एव विनियोग होते हैं। वेदार्थ जाननेके लिये इन चारोका ज्ञान रखना आवश्यक है। शौनकाकी अनुक्रमणी (११)—में लिखा है कि ‘जो ऋषि देवता छन्द एव विनियोगका ज्ञान प्राप्त किये बिना वेदका अध्ययन-अध्यापन, हवन एव यजन-याजन आदि करते हैं, उनका सब कुछ निष्फल हो जाता है और जो ऋष्यादिको जानकर अध्ययनादि करते हैं, उनका सब कुछ फलप्रद होता है। ऋष्यादिके ज्ञानके साथ ही जो वेदार्थ भी जानते हैं उनको अतिशय फल प्राप्त होता है।’ याज्ञवल्क्य और व्यासने भी अपनी स्मृतियोंमें ऐसा ही लिखा है। ऋषियोंने वेदोका मनन किया, अतः वे मन्त्र कहलाये, छन्दोम आच्छादित होनेसे छन्द कहलाये—‘मन्त्रा मननात्, छन्दासि छादनात्’ (निरुक्त ७।३।१२)। जो मनुष्यको प्रसन्न करे और यज्ञादिकी रक्षा करे, उसे छन्द कहते हैं (निरुक्त दैवत १।१२)। जिस उद्देश्यके लिये मन्त्रका प्रयोग होता है उसे विनियोग कहा जाता है। मन्त्रमें अर्थान्तर या विषयान्तर होनेपर भी विनियोगके द्वारा अन्य कार्यमें उस मन्त्रको विनियुक्त किया जा सकता है—पूर्वाचार्योंने ऐसा माना है। इससे ज्ञात होता है कि शब्दार्थसे भी अधिक आधिपत्य मन्त्रोंपर विनियोगका है। ब्राह्मण-ग्रन्थो एव कल्पसूत्र आदिके द्वारा ऋषि देवता आदिका ज्ञान होता है।

निरुक्तकारने लिखा है—‘देवो दानाद् द्योतनाद् दीपनाद् वा’ (निरुक्त ७।४।१५)—लोकोम भ्रमण करनेवाले प्रकाशित होनेवाले या भोज्य आदि सारे पदार्थ देनेवालेको देवता कहा जाता है।

वेदोंमें मुख्यरूपसे तीन प्रकारके देवोंका वर्णन मिलता है, जिनमें—(१) पृथ्वीस्थानीय देवता अग्नि, (२) अन्तरिक्षस्थानीय देवता वायु या इन्द्र और (३) द्यु-स्थानीय देवता सूर्य हैं।

इन्हींकी अनेक नामासे स्तुतियों की गयी हैं। जिस सूक्त या मन्त्रके साथ जिस देवताका उल्लेख रहता है, उस सूक्त या मन्त्रके वे ही प्रतिपादनीय और स्तवनीय हैं। इसके साथ ही वे सभी जड़-चेतन पदार्थोंके अधिष्ठातृ देवता भी होते हैं। जिस मन्त्रमें जिस देवताका वर्णन है, उसमें उसीकी दिव्य शक्ति अनादि कालसे निहित है। मन्त्रम ही देवत्वशक्ति मानी जाती है। देवताका रहस्य बृहद्देवतामें प्रतिपादित है। उसके प्रथमाध्यायके पाँच श्लोकों (६१—६५)—से पता चलता है कि इस ब्रह्माण्डके मूलमें एक ही शक्ति विद्यमान है जिसे ईश्वर कहा जाता है। वह ‘एकमेवाद्वितीयम्’ है। उस एक ब्रह्मकी नाना रूपोंमें—विविध शक्तियाँ अधिष्ठातृ-रूपामे स्तुति की गयी है। नियन्ता एक ही है, इसी मूल सत्ताके विकास सारे देव हैं। इसीलिये जिस प्रकार एक ही धागेमें मालाकी सारी मणियाँ ओतप्रोत रहती हैं और उसे केवल माला ही कहा जाता है। इसी तरह सूर्य, विष्णु, गणेश, वादेवी अदिति या जितने देवता हैं, सबको परमात्मरूप ही माना जाता है।

भारतीय सस्कृतिकी यह मान्यता है कि वेदसे ही धर्म निकला है—‘वेदान्दमो हि निबन्धः’। एक प्रश्न उठता है कि वेदकी नित्यताको प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाणसे प्रमाणित किया जा सकता है क्या? परन्तु इस सन्ध्यामें अपने यहाँ शंकराचार्य आदि महानुभावाने प्रत्यक्ष एव अनुमान-प्रमाणका खण्डन कर शब्द-प्रमाणको ही स्थापित किया है (शारीरकभाष्य २।३।१)। मानव-बुद्धि सीमित है। क्षुद्रतम मानव-मस्तिष्क ‘अज्ञेय’ कालके तत्त्वोंका कैसे प्रत्यक्ष कर सकता है और अनन्त समयका याताका अनुमान ही कैसे लगा पायेगा? इसीलिये भगवान्ने स्वयं गाताम कहा—‘तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ’। कार्य एव अकार्यको व्यवस्थित अर्थात् कर्तव्य एव अकर्तव्यका निर्णय करनेमें शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण हैं। आर्योके सभी शास्त्र वेदकी नित्य शाश्वत और अपौरुषेय मानत हैं अर्थात् धर्मोंको किसी पुरुषके द्वारा निर्मित नहीं मानत। इसीलिये वेदके शब्दोंका हमारे धर्म-कर्म तथा जावनके मार्गदर्शनका प्रमाण माना गया है।

वेदको सार्वदेशिक कहा जाता है क्योंकि वे किसी देशविशेषकी भाषाम नहीं। जैसे परमेश्वर सर्वसाधारण और सार्वदेशिक हैं, वैसे ही उसके वेद भी सार्वदेशिक भाषाम ही हैं, जबकि अन्यान्य धर्मग्रन्थ भिन्न-भिन्न देशाकी भाषाओंमें हैं। यह कहा जा सकता है कि वेद भी आर्योंकी संस्कृत भाषाम ही हैं, फिर वे 'सार्वदेशिक' कैसे हैं? परतु यह कहना सगत नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा वास्तवम देवभाषा है और वेद इस भाषाम भी नहीं हैं। कारण, शब्दोंके लौकिक तथा वैदिक दो प्रकारके संस्कार होते हैं। वैदिक मन्त्र शब्द स्वर और छन्दोंसे नियन्त्रित होते हैं लौकिक नहीं। वैदिक वाक्योंका स्वरूप और अर्थ निरुक्त तथा प्रातिशाख्यसे ही नियमित है, संस्कृत वैसी नहीं है। अतः वेदभाषा संस्कृत भाषासे भी विलक्षण है इसीलिये वेदमें किसीके प्रति पक्षपात नहीं है। जैसे भगवान् सर्वत्र समान हैं, वैसे ही उनका वैदिक धर्म भी साक्षात् या परम्परया प्राणिमात्रका परम उपकारी है।

अनन्त वेद

तैत्तिरीय आरण्यकमें एक आख्यायिका आती है—भरद्वाज्जन् तीन आयुपर्यन्त अर्थात् बाल्य यौवन और वार्धक्यम ब्रह्मचर्यका ही अनुष्ठान किया। जब व जीर्ण हो गय तब इन्द्रने उनके पास आकर कहा—'भरद्वाज, चौथी आयु तुम्हें दूँ तो तुम उस आयुमें क्या करोगे?' उन्होंने उत्तर दिया—'मैं वेदोंका अन्त देख लेना चाहता हूँ, अतः जितना भी जीवन मुझे दिया जायगा मैं उससे ब्रह्मचर्यका ही अनुष्ठान करता रहूँगा और वेदका अध्ययन करूँगा।' इन्द्रने भरद्वाजको तीन महान् पर्वत दिखलाये जिनका कहीं आर-छोर नहीं था। इन्द्रने कहा—'यही तीन वेद हैं इनका अन्त तुम कैसे प्राप्त कर सकत हो?' आगे इन्द्रन तीनामसे एक-एक मुद्गो भरद्वाजको देकर कहा—'मानव-समाजके लिये इतना ही पर्याप्त है वेद तो अनन्त हैं'—'अनन्ता वै वेदा।'।

कहते हैं कि इन्द्रके द्वारा प्रदत्त यह तान मुद्गो ही वेदत्रयी (ऋक् यजु, साम)-के रूपमें प्रकट हुई। द्वारयुगकी समाप्तिके पूर्व इन तानों शब्द-शैलियाकी सग्रहात्मक एक विशिष्ट अध्ययनीय शब्दराशि ही वेद कहलाती थी। उस

समय भी वेदका पढ़ना और अभ्यास करना सरल कार्य नहीं था। कलियुगम मनुष्याकी शक्तिहीनता और कम आयु होनेकी बात ध्यानमें रखकर वेदपुरुष भगवान् नारायणके अवतार कृष्णद्वैपायन श्रीवदव्यासजीने यज्ञानुष्ठान आदिके उपयोगको दृष्टिगत रखकर एक वेदके चार विभाग कर दिये। ये ही विभाग आजकल ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेदके नामसे प्रसिद्ध हैं।

प्रत्येक वेदकी अनक शाखाएँ यतायी गयी हैं। यथा—ऋग्वेदकी २१ शाखा यजुर्वेदकी १०१ शाखा, सामवेदकी १००१ शाखा और अथर्ववेदकी ९ शाखा। इस प्रकार कुल ११३१ शाखाएँ हैं। इन ११३१ शाखाओंमें से केवल १२ शाखाएँ ही मूलग्रन्थम उपलब्ध हैं जिनमें ऋग्वेदकी २ यजुर्वेदका ६, सामवेदकी २ तथा अथर्ववेदकी २ शाखाओंके ग्रन्थ प्राप्त होते हैं। परतु इन १२ शाखाओंमें से केवल ६ शाखाओंकी अध्ययन-शैली ही वर्तमानमें प्राप्त है। मुख्यरूपसे वेदकी इन प्रत्येक शाखाओंकी वैदिक शब्दराशि चार भागोंमें प्राप्त है—(१) 'संहिता'—वेदका मन्त्रभाग (२) 'ब्राह्मण'—जिसमें यज्ञानुष्ठानकी पद्धतिके साथ फलप्राप्ति तथा विधि आदिका निरूपण किया गया है, (३) 'आरण्यक'—यह भाग मनुष्यको आध्यात्मिक बोधकी ओर झुकाकर सासारिक बन्धनासे ऊपर उठाता है। ससार-त्यागकी भावनाके कारण ज्ञानप्रस्थ-आश्रमक लिय अरण्य (जंगल)-में इसका विशय अध्ययन तथा स्वाध्याय करनेकी विधि है इसीलिये इसे आरण्यक कहते हैं और (४) 'उपनिषद्'—इसमें अध्यात्म-चिन्तनको ही प्रधानता दी गयी है। इनका प्रतिपाद्य ब्रह्म तथा आत्मतत्त्व है।

वेदोंके शिक्षाप्रद आख्यान

वेदोंमें यत्र-तत्र कुछ शिक्षाप्रद आख्यान तथा आख्यायिका कतिपय संकेत-सूत्र भी प्राप्त होते हैं। यद्यपि कुछ आख्यान ऐतिहासिक-जैसे भी प्रतीत हात हैं जिनके आधारपर कुछ आधुनिक विद्वान् उन इतिहासोंके अनुसार वेदके कालका निर्णय करनेका प्रयास करते हैं परतु वास्तवमें ये आख्यान इतिहासके नहीं हैं। कुछ आख्यायिका जगत्म सदा हाती रहनेवाली घटनाओंका कथाका रूप

देकर समझाया गया है। जो एक प्रकारका जगत्का नित्य इतिहास है। नित्य-वेदम अनित्य ऐतिहासिक आख्यान नहीं हो सकते। इसी प्रकार वेदमे कुछ राजाओंके तथा भारतीय इतिहासके कुछ व्यक्तियोंके भी नाम प्राप्त होते हैं। इससे यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब वेद अपौरुषेय हैं, तब इनमें ऐतिहासिक आख्यान तथा ऐतिहासिक व्यक्तियोंके नाम कैसे आते हैं? परन्तु वास्तवमे वेदके ये शब्द किन्हीं ऐतिहासिक व्यक्तियोंके नाम नहीं हैं, प्रत्युत वेदम ये यौगिक अर्थम आते हैं। मन्त्रोंके आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक अर्थोंके अनुसार भिन्न-भिन्न अर्थ हो जाते हैं तथा कल्प-कल्पान्तरकी ऐतिहासिक कथाआका सूत्र या बोज भां इन कथाओमे रहता है। इस प्रकार ये कथाएँ ऐतिहासिक नहीं, अपितु नित्य और शाश्वत हैं। ऐतिहासिक व्यक्तियोंके पिता-पिताओंमे वेदके इन शब्दोंके आधारपर अपनी सततियोंका वही नाम रख दिया था। वेदका इन व्यक्तियोंसे कोई सम्बन्ध नहीं। इन व्यक्तियोंके नामों एव वैदिक नामोंमे केवल श्रवणमात्रकी समानता है। वेदमे इतिहासका खण्डन करते हुए महर्षि जैमिनिने भी मीमांसा-दर्शनमे यही बात कही है।

वास्तवमे वेदके ये आख्यान हमारे जावनको प्रभावित करते हैं। हमारे अंदर नैतिक मूल्य—सुसस्कारोंको जन्म देते हैं। ये कथाएँ उपदेश नहीं देतीं प्रत्युत अपनी प्रस्तुतिसे हमारे अंदर एक विचार उत्पन्न करती हैं अच्छ-बुरेका विवेचन करती हैं और हमे उस सत्-असत्से परिचित कराकर हमारे मन-मस्तिष्कपर अपनी छाप भी छाड़ती हैं। ये कथाएँ केवल देवा-दानवों ऋषियों-मुनियों एवं राजाओंकी ही नहीं हैं, अपितु समस्त जड-चतन पशु-पक्षी आदिसे भी सम्बन्धित हैं, जा हम कर्तव्य-कर्मोंका बाध कराती हुई शाश्वत कल्याणका मार्गदर्शन कराती हैं।

वेदोके प्रतिपाद्य विषय

यह सर्वविदित है कि मानवके ऐहिक आर आधुमिक कल्याणके साधनरूप धर्मका साङ्गोपाङ्ग विरलेपण वेदामे ही उपलब्ध है। धर्मके साथ-साथ अध्यात्म मयादा ज्ञान-विज्ञान कला-कौशल शिल्प-उद्योग आदि एसा कौन-सा विषय है, जिसका प्रतिपादन वेदामें न किया

गया हो? यही कारण है कि मनीषियोंने वेदको कालातीत अक्षय ज्ञानका निधान कहा है। मनुष्य-जातिक प्राचीनतम इतिहास, सामाजिक नियम राष्ट्रधर्म, सदाचार कला त्याग, सत्य आदिका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये एकमात्र साधन वेद ही हैं।

वेदम जो विषय प्रतिपादित हैं, वे मानवमात्रका मार्गदर्शन करते हैं। मनुष्यको जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त प्रतिक्रिया कब क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये साथ ही प्राप्त काल जागरणसे रात्रि-शयनपर्यन्त सम्पूर्ण चर्चा और क्रिया-कलाप ही वेदोके प्रतिपाद्य विषय हैं। इस प्रकार वेदका अन्तिम लक्ष्य मोक्षप्राप्ति ही है। ईश्वरोपासना, योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, विद्याप्राप्ति ब्रह्मचर्य-पालन तथा सत्संग आदि मुक्तिके साधन बतलाये गये हैं। कर्मफलको प्राप्तिके लिये पुनर्जन्मका प्रतिपादन आत्मोन्नतिके लिये सस्कारका निरूपण समुचित जीवनयापनके लिये वर्णाश्रमकी व्यवस्था तथा जीवनकी पवित्रताके निमित्त भक्ष्याभक्ष्यका निर्णय करना वेदोकी मुख्य विशेषता है।

कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड—इन तीन विषयोंका वर्णन मुख्यतः वेदामे मिलता है। कर्मकाण्डमें यज्ञ-यागादि विभिन्न क्रिया-कलापोंका प्रतिपादन विशेषरूपसे हुआ है। यज्ञके अन्तर्गत द्रव्यपूजा देवतुल्य ऋषि-महर्षियोंका सगतिकरण (सत्संग) और दान—ये तीनों हाते हैं। वैदिक मन्त्राद्वारा देवताओंकी तृप्तिक उद्देश्यसे किये हुए द्रव्यके दानको यज्ञ कहते हैं—

मन्त्रैर्देवतामुद्दिश्य द्रव्यम्य दान याग ।

तैत्तिरीयसंहिता (३।१०।५) में यह बात आती है कि द्विज जन्म लते ही ऋषि-ऋण देव-ऋण और पितृ-ऋणाका ऋणी बन जाता है। ऋणचयके द्वारा ऋषि-ऋणसे यज्ञके द्वारा देव-ऋणसे और सततिक द्वारा पितृ-ऋणसे मुक्ति होता है। अतः इन ऋणास मुक्तिहेतु तत्तत्-प्रतिपादन अवश्यानुष्ठेय यज्ञाका सम्पादन करना चाहिये।

यज्ञ नित्य और नैमित्तिक दो प्रकारके हाते हैं। जिन कर्मोंकरनसे किसी फलको प्राप्ति नहीं हाती और न करनसे पाप लगते हैं, उन्हें नित्य (यन) कर्म कहते हैं।

जैसे—सध्या-वन्दन, पञ्चमहायज्ञादि। पञ्चमहायज्ञ करनेसे आत्मोन्नतिके साथ-साथ पूर्वजन्मके पापोंसे निवृत्ति भी होती है—

सर्वगृहस्थे पञ्चमहायज्ञा अहरह कर्तव्या ।

अर्थात् गृहस्थमात्रको प्रतिदिन पञ्चमहायज्ञ करना चाहिये। पञ्चमहायज्ञके अन्तर्गत ये हैं—(१) 'ब्रह्मयज्ञ'—वेदोंके स्वाध्यायको ब्रह्मयज्ञ कहते हैं। (२) 'देवयज्ञ'—अपने इष्टदेवकी उपासना परब्रह्म परमात्माके निमित्त की गयी पूजा और हवनका देवयज्ञ कहते हैं। (३) 'भूतयज्ञ'—कृमि, कीट-पतंग पशु और पक्षीकी सेवाको भूतयज्ञ कहते हैं। (४) 'पितृयज्ञ'—परलोकगामी पितरोंके निमित्त पिण्डदानादि श्राद्ध एवं तर्पणको पितृयज्ञ कहते हैं और (५) 'मनुष्ययज्ञ'—क्षुधा-पीडित मनुष्योंके घर आ जानेपर उसको भोजनादिसे को जानेवाली सेवारूप यज्ञको अर्थात् अतिथि-सेवाको मनुष्ययज्ञ कहते हैं।

नैमित्तिक कर्म मुख्यतया दो प्रकारके होते हैं—श्रौत और स्मार्त। श्रुतिप्रतिपादित यज्ञाको श्रौतयज्ञ और स्मृति-प्रतिपादित यज्ञाको स्मार्तयज्ञ कहते हैं। श्रौतयज्ञमें केवल वैदिक मन्त्राका प्रयोग होता है तथा स्मार्तयज्ञमें वैदिक, पौराणिक एवं तान्त्रिक मन्त्रोंका भी प्रयोग होता है।

उपर्युक्त सभी प्रकारके यज्ञ सात्त्विक, राजसिक और तामसिक-भेदसे तीन प्रकारके होते हैं। जो यज्ञ निष्कामभावसे प्रभुकी प्रसन्नताके लिये किये जाते हैं, उन्हें सात्त्विक यज्ञ कहते हैं। जो यज्ञ सकाम अर्थात् किसी फल-विशेषकी इच्छासे किये जाते हैं, उन्हें राजसिक यज्ञ कहा जाता है और जो यज्ञ शास्त्रविरुद्ध किये जाते हैं, वे तामसिक कहलाते हैं। सात्त्विक यज्ञका अनुष्ठान सर्वोत्तम कहा गया है शास्त्रोंमें इसका महान् फल बतलाया गया है।

एक प्रश्न उठता है कि यज्ञ-यागादि वैदिक कर्मोंकी फलश्रुतिमें स्वर्गप्राप्तिकी बात कही गयी है। तब जो व्यक्ति स्वर्ग न चाहता हो मोक्ष ही चाहता हो तो उसके लिये वैदिक कर्मकी आवश्यकता ही क्या हो सकती है? इसका उत्तर बृहदारण्यकोपनिषद् (४।४।२२)-क वचनस मिलता है—

तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विधिदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन ।

ब्राह्मण लोग वेदाध्ययनसे, कामनारहित यज्ञ दान और तपसे उस ब्रह्मको जाननेकी इच्छा करते हैं—इस वचनमें 'अनाशकेन' (कामनारहितेन)-पद विशेष अर्थपूर्ण है। इसका यही अर्थ है कि वेदोक्त यज्ञादि कर्म जब आसक्ति-सहित किये जाते हैं तब उनसे स्वर्गलाभ होता है और जब आसक्तिरहित किये जाते हैं तब काम-क्रोधादिकोसे मुक्त होकर कर्ताका चित्त शुद्ध हो जाता है तथा वह मोक्षका अधिकारी बन जाता है। यही बात गीतामें भगवान् ने कही है—

यज्ञदानतप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥

(१८।५-६)

यज्ञ, दान तप आदि कर्म त्याज्य नहीं हैं, अवश्य करणीय हैं, क्योंकि वे मनीषियोंको पावन करते हैं। इन कर्मोंको भी आसक्ति और फलेच्छाका त्याग करके करना चाहिये यही मेरा निश्चित उत्तम मत है। यहाँ उपनिषद्क 'अनाशकेन' पदको ही गीताके 'सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च' शब्दोंने विशद किया है।

अतः जो मनुष्य अपना आत्यन्तिक कल्याण चाहता है अर्थात् जन्म-मरणके चक्करसे मुक्त होना चाहता है, उसे वैदिक कर्मकाण्डके फलरूप स्वर्गभागकी इच्छा न रखते हुए निष्कामभावसे भगवान् की प्रसन्नताके लिये ही कर्म करते रहना चाहिये। यह बात मुण्डकोपनिषद् (१।२।७)-में भी आयी है।

मनुष्यका चित्त अनेक प्रकारक कुकर्मोंसे मलिन हो जानेके कारण इन सब मलाको हटानेके लिये सत्कर्मोंका किया जाना आवश्यक है। सत्कर्म करना ही वैदिक कर्मकाण्डका उद्देश्य है। वेदाक्त कर्मोंके करनेस चित्त शुद्ध होता है और तब ब्रह्मविद्या अथवा ज्ञानकी यात्रे श्रयण करनेसे फलवती राती है।

वेदोक्त कर्मोंको करनेके लिये वर्णाश्रमधर्मका पालन करना भी अत्यन्त अनिवार्य है। यदोंमें ब्राह्मण क्षत्रिय,

वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णोंकी व्यवस्था बतायी गयी है। साथ ही इन चारों वर्णोंके कर्तव्योंका भी निरूपण है। इसी प्रकार आश्रम-व्यवस्था—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि चार आश्रमोंका निरूपण किया गया है। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य-आश्रममें ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य—द्विज-बालकोंका उपनयन-संस्कार करानेकी विधि है, जिससे वे वेदोक्त कर्म करनेके अधिकारी बनते हैं। इस आश्रममें विद्याध्ययनके बाद गृहस्थाश्रममें अग्नि और देवताके साक्षीमें विवाह-संस्कारका प्रतिपादन किया गया है तथा गृहस्थाश्रमके नियमोंका प्रतिपादन हुआ है। तदनन्तर सासारिक प्रपञ्चसे निवृत्त होकर एकमात्र परमात्मप्रभुकी उपासनामें सलग्न होनेके लिये वानप्रस्थ तथा संन्यासाश्रमकी व्यवस्थाका निरूपण हुआ है।

वेदोमे सूक्त

वेदोमे यत्र-तत्र सूक्तरूपी अनेक मुक्तामणियाँ बिखरी पड़ी हैं, जिनमें व्यक्तिकी अभीष्ट-सिद्धिके अमोघ उपादान अन्तर्निहित हैं। निष्ठा एव आस्थाके द्वारा व्यक्ति अपनी विविध कामनाओंकी पूर्ति इनके माध्यमसे करनेमें समर्थ है। वेदमन्त्रोंके समूहको सूक्त कहा जाता है। जिसमें एकदैवत्य तथा एकार्थका ही प्रतिपादन रहता है। वेदवर्णित सूक्तोमे इन्द्र विष्णु, रुद्र, उषा, पर्जन्य प्रभृति देवताओंकी अत्यन्त सुन्दर और भावाभिव्यञ्जक प्रार्थनाएँ हैं। वैदिक देवताओंकी स्तुतियोंके साथ लौकिक एवं धार्मिक विषयोंसे सम्बद्ध तथा आध्यात्मिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण अनेक सूक्त हैं, इनमें आध्यात्मिक सूक्त दिव्य ज्ञानसे ओतप्रोत हैं जिन्हें दार्शनिक सूक्तके रूपमें भी जाना जाता है। वेदके दार्शनिक सूक्तोमे पुरुषसूक्त, हिरण्यगर्भसूक्त, धाक्सूक्त तथा नासदीयसूक्त आदि प्रसिद्ध हैं। इन सूक्तोंमें ऋषियोंकी ज्ञान-गम्भीरता तथा सर्वथा अभिनव कल्पना परिलक्षित होती है। समस्त दार्शनिक सूक्तोंके बीच नासदीयसूक्तका अपना विशेष महत्त्व है।

नासदीयसूक्तमें सृष्टिके मूल तत्त्व गूढ़ रहस्यका वर्णन किया गया है। सृष्टि-रचना—जैसा महान् गम्भीर विषय ऋषिके चिन्तनमें किस प्रकार प्रस्फुटित होता है—यह नासदीयसूक्तमें

देखनेको मिलता है। इस सूक्तमें सृष्टिकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें अत्यन्त सूक्ष्मताके साथ विचार किया गया है, इसलिये यह सूक्त सृष्टि-सूक्तके नामसे भी जाना जाता है।

इस सूक्तके प्रथम भागमें सृष्टिके पूर्वकी स्थितिका वर्णन है। उस अवस्थामें सत्-असत्, मृत्यु-अमरत्व अथवा रात्रि-दिवस—यह कुछ भी नहीं था। न अन्तरिक्ष था न आकाश था, न कोई लोक था, न जल था। न कोई भोग्य था, न भोक्ता था। सर्वत्र अन्धकार-ही-अन्धकार था। उस समय तो केवल एक तत्त्वका ही अस्तित्व था, जो वायुके बिना भी श्वास ले रहा था।

द्वितीय भागमें कहा गया है कि जो नाम-रूपादि-विहीन एकमात्र सत्ता थी, उसीकी महिमासे ससाररूपी कार्य-प्रपञ्च प्रादुर्भूत हुआ।

तृतीय भागमें सृष्टिकी दुर्ज्ञेयताका निरूपण किया गया है। समस्त ब्रह्माण्डमें ऐसा कोई भी नहीं है, जो यह कह सके कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। ससार-सृष्टिके परम गूढ़ रहस्यको यदि कोई जानते हैं तो केवल वे जो इस समस्त सृष्टिके अधिष्ठाता हैं। उनके अतिरिक्त इस गूढ़ तत्त्वको कोई नहीं जानता।

नासदीयसूक्तकी गणना विश्वके शिखर-साहित्यमें होती है। सूक्तमें आध्यात्मिक धरातलपर विश्व-ब्रह्माण्डकी एकताकी भावना स्पष्ट-रूपसे अभिव्यक्त हुई है। भारतीय सस्कृतिमें यह धारणा निश्चित है कि विश्व-ब्रह्माण्डमें एक ही सत्ता विद्यमान है, जिसका नाम-रूप कुछ भी नहीं है। इस सूक्तमें इसी सत्यकी अभिव्यक्ति है।

वेदोमे आध्यात्मिक सदेश

वेद चाहते हैं कि व्यक्तिके चित्तवृत्तिरूप राग्यमें प्रतिपल पवित्र खेरेण्य एव उर्वर विचार-सरिता बहती रह, जिससे अन्त करणमें सद्बृत्तियाँ जाग्रत् होती रहे—तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् (ऋक् ३। ६२। १०)।—सच्चिदानन्दरूप परमात्मन्! आपके प्रेरणादायी विशुद्ध तेज स्वरूपभूत दिव्यरूपका हम अपन हृदयमें नित्य ध्यान करते हैं उससे हमारी मुद्रि निरन्तर प्रति होती

रह। आप हमारी बुद्धिको अपमार्गसे रोककर तेजोमय शुभ मार्गकी ओर प्रेरित करें। उस प्रकाशमय पथका अनुसरण कर हम आपकी ही उपासना कर और आपको ही प्राप्त हा।

वेदांकी भावना है कि हम ईश्वरको अनन्य एकाग्रतासे, उपासनासे प्रसन्न करें और वे हमारे योग-क्षेमादिको सर्वदा सम्पन्न करें। 'ससारको धारण करनेवाले भगवन्! हमारी अभिलाषाएँ आपको छोड़कर अन्यत्र न कहीं गयी हैं, न कदापि कहीं जाती ही हैं, अत आप अपनी कृपाद्वारा हमें सब प्रकार सामर्थ्यसे सम्पन्न करें' (ऋक्० ८। २४। ११)।

ज्ञानकी पराकाष्ठापर भक्तिका उदय होकर भक्तिके सदा परिपूर्ण होनेसे वृत्तिम मुक्तिकी वासना भी नहीं उठती है—ऐसा जीवन ही वैदिक जीवन-संस्कृतिका आदर्श है—
यो व शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न । उशतीरिव मातर ॥

(अथर्व० १। ५। २ ऋक्० १०। १। २)

'प्रभो! जो आपका आनन्दमय भक्तिरस है, आप हमें वही प्रदान करें। जैसे शुभकामनामयी माता अपनी सतानको सतृप्त एवं पुष्ट करती है, वैसे ही आप (मुझपर) कृपा करें।'

वेदमें ईश्वरसे प्रार्थना की गयी है कि वह हमें सम्मार्गपर लाय, हमारे अन्त करणको उज्ज्वल कर आत्मश्रेयके सर्वोच्च-शिखरका प्राप्त करा दे—

भद्र मन कुण्ड्य।

(सामवेद १५६०)

'हे प्रभु! आप हमारे मनको कल्याण-मार्गमें प्रेरित करें।' वेदाकी मान्यता है कि तप पूत जीवनसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है—

यस्मात्पक्व्यादमृतं सयभूय यो गायत्र्या अधिपतिर्वभूव।
यस्मिन्वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्॥

(अथर्व० ४। ३५। ६)

'जो प्रभु-गुण-गान करनेवाली गायत्रीद्वारा अपने जीवनकी आत्मशुद्धि कर स्वामी बन गया है जिसने सय पदार्थोंका निरूपण करनेवाले ईश्वरीय ज्ञान—वेदको पूर्णत धारण कर लिया है, वही मानव वेदज्ञानरूपा पके हुए ओदनके ग्रहण-सदृश मृत्युको पारकर मोक्ष-पद प्राप्त करता है जो मानव-

जीवनका अन्तिम लक्ष्य है।'

गायत्रीमन्त्रको वेदका सार-सर्वस्व कहा गया है। यह सम्पूर्ण मन्त्रोम सर्वोपरि मन्त्र है। इसमें परब्रह्म परमात्मासे सद्बुद्धि प्रदान करनेकी प्रार्थना की गयी है। कहते हैं कि मात्र गायत्रीमन्त्रके जपसे भी व्यक्तिको वेदके स्वाध्यायका फल प्राप्त हो जाता है, अत ज्ञान-सध्याक अनन्तर पवित्रावस्थाम यथासाध्य द्विजको गायत्रीमन्त्रका जप अवश्य करना चाहिये। इस मन्त्रके जपमें भगवती गायत्री अथवा अपने इष्टदेवका ध्यान करना चाहिये।

वेद भगवान्का सविधान है। इनमें अनेक ऐसे मन्त्र हैं जिनसे शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य अध्यात्मके सर्वोच्च शिखरपर पहुँच सकता है। वेदोम इस लोकको सुखमय तथा परलोकको कल्याणमय बनानेकी दृष्टिसे मनुष्यमात्रके लिये आचार-विचारके पालनका विधान तो किया ही गया है, साथ ही आध्यात्मिक साधनाके बाधक अनेक निन्दित कर्मोंस दूर रहनेका निर्देश भी दिया गया है। जैसे—

अक्षैर्मा दीव्य ।

(ऋक्० १०। ३४। १३)

'जूआ मत खलो।'

मा गृध कस्य स्विद्धनम्।

(यजु० ४०। १)

'परायें धनका लालच न करो।'

मा हिंसी पुरुषान्यशूक्ष्म।

(अथर्व० ६। २)

'मनुष्य और पशुआको मन, कर्म एवं बाणीसे (किसी भी प्रकार) कष्ट न दो।'

देव-दुर्लभ मनुष्य-शरीरका प्रयोजन सकल दुःख-निवृत्ति एवं परमानन्दकी प्राप्ति है। वेदाके प्रति पूर्ण निष्ठा रखकर और उनके बताय गये मार्गपर चलकर ही मानव इस प्राप्त कर सकता है।

'मानवमात्रके लिये अन्तिम उपदेश है—'सत्यके मार्गपर चलो—'ऋतस्य पथां प्रेत (यजु० ७। ४५)। यही है वेदका आध्यात्मिक संदेश।

—राधेश्याम खेमका

मन्त्रद्रष्टा आचार्य वसिष्ठ

अध्यात्म-ज्ञान तथा योग, वैराग्य, शम-दम, तितिक्षा, अपरिग्रह, शौच तप स्वाध्याय एव सतोप और क्षमाकी प्रतिमूर्ति आचार्य वसिष्ठके माझलिक नामसे शायद ही कोई अपरिचित होगा। आपको अपनी दीर्घकालीन समाधिरूप साधनामें भगवद्विग्रहरूप वैदिक ऋचाओका साक्षात् दर्शन हुआ था इसीलिये आप 'मन्त्रद्रष्टा' कहलाते हैं। आपकी सदाचारपरगुणता तथा कर्मयोगपरगुणता न केवल निवृत्तिमार्गिक साधकोंके लिये ही, अपितु प्रवृत्तिमार्गावलम्बियोंके लिये भी सदासे अनुकरणीय रही है। आपका जीवन-दर्शन आदर्शकी परकायाका भी अतिक्रमण कर जाता है, इसी कारण महर्षि वसिष्ठका स्थान सभी मन्त्रद्रष्टा आचार्योंमें अन्यतम स्थान ग्रहण करता है। आपको वेदोंके अनेक सूक्तो एव मन्त्रोंके प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। विशेषरूपसे दस मण्डलोंमें विभक्त ऋग्वेदके सप्तम मण्डलके आप द्रष्टा कहे जाते हैं, इसीलिये ऋग्वेदका सप्तम मण्डल 'वासिष्ठमण्डल' कहलाता है।

इस वासिष्ठमण्डलकी विशेषताका वर्णन करनेसे पूर्व महर्षि वसिष्ठजीके दिव्य पावन चरित्रका आख्यान उपस्थित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अस्तु, उसे संक्षेपमें प्रस्तुत किया जा रहा है—

महर्षि वसिष्ठजीकी महिमा सर्वोपरि है। वेदा तथा पुराणैतिहास-ग्रन्थोंमें महर्षि वसिष्ठजीका मङ्गलमय चरित्र बड़े ही समारोहके साथ अनुग्रहित है। कहीं-कहीं इनका आख्यान भिन्न-भिन्न-रूपसे भी वर्णित हुआ है और इन्हें अत्यन्त दीर्घजीवीके रूपमें गुम्फित किया गया है। सप्तर्षियोंमें आपका परिगणन है। देवी अरुन्धती आपकी धर्मपत्नी हैं। ये पतिव्रताओंकी आदर्श हैं। इनका महर्षि वसिष्ठसे कभी अलगाव नहीं होता। सप्तर्षि-मण्डलमें महर्षि वसिष्ठके साथ माता अरुन्धती भी विराजमान रहती हैं। अखण्ड सौभाग्य और उच्चतम श्रेष्ठ दाम्पत्यके लिये महर्षि वसिष्ठ एव अरुन्धतीकी आराधना की जाती है।

इनके आविर्भावकी भी अनेक कथाएँ हैं। कहीं ये ब्रह्माजीके मानस-पुत्र कहीं मित्रावरुणके पुत्र कहीं आगयपुत्र और कहीं प्राणतत्त्वसे उद्भूत कहे गये हैं। ब्रह्मशक्तिक मूर्तिमान्-स्वरूप तथा तप शक्तिक विग्रह महर्षि वसिष्ठजीक

अतिदीर्घकालीन साधनाआके प्रतिफलमें उनका अनेक प्रकारसे आविर्भूत होना अस्वाभाविक नहीं, अपितु सहज ही प्रतीत होता है।

जब इनके पिता ब्रह्माजीने इन्हें सृष्टि करनेकी और भूमण्डलमें आकर सूर्यवशी राजाओंका पौरोहित्य करनेकी आज्ञा दी, तब इन्होंने उस कार्यमें हिचकिचाहट प्रकट की। फिर ब्रह्माजीने समझाया कि इसी वशमें आप चलकर पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामका पूर्णावतार होनेवाला है तब महर्षि वसिष्ठने इस कार्यको सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद इन्होंने सर्वदा अपनेको सर्वभूतहितमें लगाये रखा। जब कभी अनावृष्टि हुई, दुर्भिक्ष पड़ा, तब इन्होंने अपने तपोबलसे वर्षा करायी और जीवोंकी अकालमृत्युसे रक्षा की। इक्ष्वाकु निमि आदि चक्रवर्ती सम्राटोंसे अनेक यज्ञ कराये। जब अपने पूर्वजोंके असफल हो जानेके कारण गङ्गाको लानेमें राजा भगीरथको निराशा हुई, तब इन्हींकी कृपासे राजा भगीरथ पतितपावनी गङ्गाको पृथ्वीपर लानेमें सफल हुए और तभीसे गङ्गाका नाम 'भगीरथी' पड़ गया। राजा दिलीप सतान न होनेस दुःखी थे। इन्हींके उपदेशस नन्दिनीकी सेवाके फलस्वरूप उन्हें महाराज रघु-जैसा प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ। राजा दशरथस पुत्राष्टि-यज्ञ करवाकर इन्होंने भगवान् श्रीरामको इस धराधामपर अवतारण कराया और श्रीरामको अपन शिष्यरूपमें प्राप्त कर इन्होंने अपना पुरोहित-जीवन सफल किया। भगवान् श्रीरामक भी य गुरु रह हैं अत इनकी विद्या-बुद्धि योग-ज्ञान सर्वज्ञता तथा आचारनिष्ठताकी कोई सीमा नहीं है। इन्होंने भगवान् श्रीरामको जो उपदेश दिया वह ग्रन्थके रूपमें योगवासिष्ठ'क नामसे प्रसिद्ध हो गया। महर्षि वदव्यास एव महाज्ञान शुकदेव आचार्य वसिष्ठजीकी ही पुत्र-प्रपौत्र-परम्परामें समादृत हैं।

महर्षि विश्वामित्रका क्षात्रजल इनक ब्रह्मतजक सामन अस्तित्वविहीन हो गया। इनमें क्रोध लशमात्र भी नहीं है क्षमा तो इनक जीवनर्म सध प्रकारसे अनुस्यूत है। जिस समय विश्वामित्रन इनक सौ पुत्राका संहार कर दिया उस समय भा वे अविचल हो बच रह, मामर्थ्य रहनपर भी उन्होंने विश्वामित्रक किसी प्रकारक अनिष्टका चिन्तन नहीं किया

प्रत्युत क्षमा-धर्मका ही परिपालन किया।

एक बार बात-ही-बातमें विधामित्रजीसे इनका विवाद छिड़ गया कि तपस्या बड़ी है या सत्संग। वसिष्ठजीका कहना था कि सत्संग बड़ा है और विधामित्रजीका आग्रह था कि तपस्या बड़ी है। इस विवादका निर्णय करानेके लिये अन्तमें दोनों शेषभगवान्के पास पहुँचे। सब बातें सुनकर शेषभगवान्ने कहा—'भाई अभी तो मेरे सिरपर पृथ्वीका भार है। आप दोनोंमेंसे कोई एक थोड़ी देरके लिये इसे ले ले तो मैं निर्णय कर सकता हूँ।' विधामित्र अपनी तपस्याके घमड़में फूले हुए थे, उन्होंने दस हजार वर्षकी तपस्याके फलका संकल्प किया और पृथ्वीको अपने सिरपर धारण करनेकी चेष्टा की। पृथ्वा कौपने लगी, सारे सत्संगमें तहलका मच गया। तब वसिष्ठजीने अपने सत्संगके आधे क्षणके फलका संकल्प करके पृथ्वीको धारण कर लिया और बहुत देरतक धारण किये रह। अन्तमें जब शेषभगवान् फिर पृथ्वीको लेने लगे, तब विश्वामित्र बोले—'अभी आपने निर्णय सुनाया ही नहीं।' शेषभगवान् हँस पड़े। उन्होंने कहा—'निर्णय तो अपने-आप हो गया। आधे क्षणके सत्संगकी बराबरी हजारों वर्षकी तपस्या नहीं कर सकी।' इस प्रकार महर्षि वसिष्ठजीका माहात्म्य सब प्रकारसे निखर उठनेपर भी उनमें लेशमात्र अभिमान प्रविष्ट नहीं हो पाया था।

महर्षि वसिष्ठ सबके हितचिन्तन एवं कल्याणकी कामनाम लगे रहते हैं। इनका अपना कोई स्वाध नहीं, सदा परमार्थ-ही-परमार्थ। भगवद्भक्तोंमें आपकी गणना प्रथम पीढ़ीमें होती है। आपकी गोसेवा एवं गाभक्ति सभी गोभक्तोंके लिये आदर्शभूत रही है। कामधेनुका पुत्री नन्दिनी नामक गौ आपके आश्रममें सदा प्रतिष्ठित रही। अरुन्धतीजीके साथ आप नित्य उसकी सेवा-सुश्रूषा किया करते थे और अनन्त शक्तिसम्पन्न हामधेनु नन्दिनाके प्रभावसे आपको दुर्लभ पदार्थ भी सदा सुलभ रहता था।

महर्षि वसिष्ठ सूर्यवंशी राजाओंके कुलपुरोहित रहे। महाराज निमिने एक यज्ञमें इन्हें वरण किया था, परंतु ये इसके पहले इन्द्रके यज्ञमें वृत्त हो चुके थे इसलिये राजा निमिको रूकनेके लिये कहकर ये देवलोक चले गये। यहाँ यज्ञ सम्पन्न करार लौटे तो सुना कि अगस्त्य आदिसे निमिने यज्ञ करा डाला। इसपर क्रुद्ध होकर इन्होंने निमिको

चेतनाशून्य हो जानेका शाप दे दिया। इसपर निमिन भी इन्हें ऐसा ही शाप दे डाला। अन्तम ब्रह्मके उपदेशसे ये मित्रावरुणके पुत्रके रूपमें पुन उत्पन्न हुए और महाराज इक्ष्वाकुने अपने वंशके हितार्थ इन्हें पुन कुलपुरोहित बनाया। गोत्रप्रकार ऋषियोंमें महर्षि वसिष्ठका गोत्र विशेष महत्त्व रखता है। इस प्रकार महर्षि वसिष्ठका जीवन-दर्शन तथा उनका कृतित्व सभीके लिये मङ्गलकारी है।

वेदोंमें जो उनका चरित्र प्राप्त होता है, उसमें बताया गया है कि महर्षि वसिष्ठ इन्द्रादि देवोंके महान् भक्त रहे हैं और देवताओंसे उनका नित्य साहचर्य रहा है। ये अश्विनीकुमारोंके सदा कृपापात्र बने रहे (ऋक्० १। ११२। ९)। भगवान् अग्निदेवकी स्तुतिपासे इन्हें बहुत आनन्द प्राप्त होता रहा (ऋक्० ७। ७। ७)। ऋग्वेदम बताया गया है कि महर्षि वसिष्ठ हजार गायोंके अधिपति और विद्या तथा कर्ममें महान् थे—

इदं यच्च शतसा संसहस्रमुद्रप्ये जनिषीष्ट द्विबर्हा ।

(ऋक्० ७। ८। ६)

इस मन्त्रभागके सायणभाष्यमें लिखा है— शतसा गवां शतस्य संभक्ता संसहस्रं गवां सहस्रेण च संयुत द्विबर्हा द्वाभ्यां विद्याक्रमेभ्यां बृहन् वसिष्ठ द्वयोः स्थानयोर्दुर्लोकयो महान् वा।

अग्निदेवके साथ ही इन्होंने इन्द्रदेवकी भी स्तुतियाँ की हैं। ऋग्वेद (७। ३३। २) में बताया गया है कि भगवान् इन्द्र दूसरेका यज्ञ छाड़कर इनके यज्ञम आया करते थे। इन्द्रकी कृपासे वसिष्ठ-पुत्राने अनायास ही सिन्धु नदीको पार किया था। वसिष्ठ और पण्डराके प्राणोंके शत्रु अनेक राक्षस थे किंतु इन्द्रकी उपासनाके कारण इनकी कोई हानि नहीं हो सकी थी (ऋक्० ७। १८। २१)। इन्हेंकि मन्त्र-बलसे दशराज-युद्धमें इन्द्रने सुदास राजाकी रक्षा की थी। तत्सुनरेश राजा सुदासके पुरोहित महर्षि वसिष्ठ थे और दूसरे दलके नेता महर्षि विश्वामित्र थे जिसमें दस राजाओंका संघ था। दस राजाओंकी सेना जो महर्षि विश्वामित्रकी शक्तिसे सम्पन्न थी इस युद्धमें पराजित हो राजा होनेके कारण ही यह युद्ध हुआ है। इसमें राजा सुदासकी विजय हुई। महर्षि वसिष्ठ थे।

अपरिग्रह और त्याग-वैराग्यके उपासक हैं, वहीं वे युद्धनीति एवं अस्त्रविद्याके भी महनीय आचार्य हैं।

ऋग्वेदादिमें महर्षि वसिष्ठके बारह पुत्रोंका उल्लेख है जो मन्त्रद्रष्टा भी कहे गये हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं—मन्यु, उपमन्यु, व्याघ्रपात, मूत्र्यक वृषण प्रथ इन्द्र-प्रमति, वृषीक, चित्रमहा, कर्णश्रुत, वसुक्र तथा शक्ति। इनके साथ ही चार प्रपौत्र हैं—वसुकृद् वासुक्र वसुकर्ण वासुक्र पराशर शाकत्य तथा गौरवीति शाकत्य। ये भी मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं।

महर्षि वसिष्ठके पुत्रोंने योगबलसे समाधि-दशामे वसिष्ठके जन्म-रहस्यका ज्ञान प्राप्त किया था। ऋग्वेदके सप्तम मण्डलके ३३वे सूक्तके द्रष्टा ऋषि वसिष्ठके पुत्रगण हैं। इसमें महर्षि वसिष्ठके आविर्भावके विषयम उनके पुत्रगण उनकी महिमा निरूपित करते हुए कहते हैं—

हे वसिष्ठ! देह धारण करनेके लिये विद्युत्के समान अपनी ज्योतिका त्याग करते हुए तुम्हें मित्र और वरुणने देखा था, उस समय तुम्हारा एक जन्म हुआ। मूल मन्त्र इस प्रकार है—

विद्युतो ज्योति परि सजिहान मित्रावरुणा यदपश्यतां त्वा।
तत् ते जन्मोतैक वसिष्ठोऽगस्त्यो यत् त्वा विश आजभार॥
(ऋक० ७। ३३। १०)

इसी प्रकार आगे मन्त्रामे कहा गया है कि वसिष्ठ! तुम मित्र और वरुणके पुत्र हो। ब्रह्मन्। तुम उर्वशीके मनस उत्पन्न हुए हो। यथा—

उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन् मनसोऽधि जात।
(ऋक० ७। ३३। ११)

यज्ञमें दीक्षित मित्र और वरुणने स्तुतिद्वारा प्रार्थित हाकर कुम्भ (वसतीवर कलश)—में एक साथ ही शक्ति प्रदान किया था। उसी कुम्भसे वसिष्ठ और अगस्त्यका प्रादुर्भाव हुआ। मन्त्रमें कहा गया है—

सत्रे ह जाताविधिता नमोभि कुम्भे रेत सिपिचतु समानम्।
ततो ह मान उदियाय मय्यात् ततो जातमुषिमाहुर्वसिष्ठम्॥
(ऋक० ७। ३३। १३)

ऋग्वेदका सप्तम मण्डल और महर्षि वसिष्ठ

सम्पूर्ण ऋग्वेद दस मण्डलामे विभक्त है। मण्डलाने अन्तर्गत सूक्त हैं और सूक्तोंके अन्तर्गत अनेक ऋचाएँ समाहित हैं। प्रत्येक मण्डलके द्रष्टा ऋषि भिन्न-भिन्न हैं। तदनुसार सम्पूर्ण सप्तम मण्डलके मन्त्रद्रष्टा ऋषि वसिष्ठ तथा

उनके पुत्रगण हैं। सप्तम मण्डलमे कुल १०४ सूक्त हैं, जिनमें देवस्तुतियाँ तथा अनेक कल्याणकारी वाताका सनिवेश हुआ है। मुख्य-रूपसे अग्नि इन्द्र, वरुण अश्विनी मित्रावरुण धावापृथिवी आदित्य, विश्वेदेव, वास्तोष्पति सविता भग तथा ऊषा आदि देवताआकी स्तुतियाँ की गयी हैं। इन सभी मन्त्रोंके द्रष्टा महर्षि वसिष्ठ ही हैं।

ऋग्वेदके सप्तम मण्डलके अध्ययनसे कुछ विशेष बातें ज्ञात होती हैं, जिनसे महर्षि वसिष्ठजीके लोकोपकारी भावका परिज्ञान होता है। यहाँ कुछ प्रकरणोंको दिया जा रहा है—

देवता सभीका कल्याण कर

महर्षि वसिष्ठ अत्यन्त उदारचेता मनीषी रह हैं। उन्होंने अपने अभ्युदयकी प्रार्थना देवताआसे नहीं की, बल्कि वे सदा समाष्टिके हितचिन्तन ममष्टिके कल्याणकी कामना करते रहे। गीताका 'सर्वभूतहिते रता' का सिद्धान्त उनके जीवन-दर्शनमें परिव्याप्त रहा। महर्षि वसिष्ठद्वारा दृष्ट सप्तम मण्डलके अधिकांश सूक्तोंके मन्त्रामे एक पद आवृत होता है जो इस प्रकार है—

'यूय पात स्वस्तिभि सदा न ॥'

इसका तात्पर्य है कि 'हे देवताओ! आप हम लोगोका सदा कल्याण करते रहे।' आचार्य सायणने 'स्वस्ति' शब्दका अर्थ शाश्वत कल्याण किया है—'अविनाशि मङ्गलम्।' ऐसा मङ्गल जो अविनाशी हो, कभी नष्ट न होनावाला हो। क्षणिक न हो। अविनाशी कल्याण तो केवल पारमार्थिक अभ्युदय ही हो सकता है। इसमें लौकिक कल्याणको क्षीण मानते हुए भगवत्सान्निध्यकी ही अपिलापा रखी गयी है इस प्रकार स्पष्ट होता है कि महर्षि वसिष्ठ देवताआसे प्रार्थना करते हैं कि ससारके चराचर सभी प्राणा परमार्थिक अधिक बने।

ऋग्वेदके सप्तम मण्डलके प्रथम सूक्तम २५ मन्त्र हैं जिनमें मैत्रावरुणि वसिष्ठद्वारा अग्निदेवसे शुद्ध-बुद्धिकी कामना वाणीमें परिष्कार, यागक्षेम सुख-शान्ति आर दीर्घ आयुकी प्रार्थना की गयी है। सप्तम मण्डलमे प्रथम सूक्तस ही 'यूय पात स्वस्तिभि सदा न' यह पद प्रयुक्त है। यद्य मन्त्र इस प्रकार है—

नू ये दध्याण्यय उच्छ्रताधि त्व देव मयधर्भ्य मुपूद।
सतो स्यामोभयास आ त यूय पात स्वस्तिभि मदा न ॥

(ऋक० ७। १। २०)

—इस मन्त्रमें अग्निदेवसे अखण्ड धनकी अभिलाषा की गयी है, ताकि उस धनसे हम देवपूजा, यज्ञ तथा लोकोपकारका कार्य कर सकें।

इसी प्रकार सप्तम मण्डलमें 'यूय पात स्वस्तिभि सदा न' यह ऋचाश्रम लगभग सौस भी अधिक बार आया है, इससे महर्षि वसिष्ठका सर्वभूत-हित-चिन्तन स्पष्ट होता है।

ऋग्वैदिक शान्ति-सूक्त (कल्याण-सूक्त)

ऋग्वेदके सप्तम मण्डलका ३५ वाँ सूक्त 'शान्ति-सूक्त' कहलाता है। इन वैश्वदेवी ऋचाओंका महानाग्रीव्रतमें पाठ होता है। इस सूक्तके पाठसे शान्ति कल्याण—मङ्गल तथा सब प्रकारसे देवताओंका अनुग्रह प्राप्त होता है। इस सूक्तमें १५ ऋचाएँ हैं, जिनमें महर्षि वसिष्ठने इन्द्र अग्नि, वरुण, भग, अर्यमा, धाता अश्विनी छावापृथिवी, वसु, रुद्र, सोम, सूर्य, अदिति, मरुत, विष्णु, पर्जन्य विश्वेदेव सरस्वती, गौ, ऋभु, पितर, अजैकपात् तथा अहिर्बुध्न्य आदि देवताओंसे शान्तिकी प्रार्थना की है। सूक्तका प्रथम मन्त्र इस प्रकार है—

श न इन्द्राग्नी भवतामवोभि श न इन्द्रावरुणा रातहव्या।
शमिन्द्रासोमा सुविताय श यो श न इन्द्रापूषणा वाजसातो॥

(ऋक्० ७। ३५। १)

—इसका भाव यह है कि इन्द्राग्नि, इन्द्रावरुण इन्द्रासोम तथा इन्द्रापूषा आदि देवता हमारे लिये शान्तिकारक, मङ्गलकारक हों, सब प्रकारसे हमारी रक्षा करें हम सुख-कल्याण प्रदान करें।

इस सूक्तकी अन्तिम ऋचा (१५) में भी 'यूय पात स्वस्तिभि सदा न' यह पद आया है।

सप्तम मण्डलका रोग-निवारक भग-सूक्त

सप्तम मण्डलका ४१ वाँ सूक्त 'भग-सूक्त' कहलाता है। इस सूक्तमें ७ ऋचाएँ हैं। जिनमें महर्षि वसिष्ठने भगदेवतासे सभी प्रकारके रोगोंसे मुक्ति पानेकी प्रार्थना की है। 'ऋग्विधान' (२। २५) में बतलाया गया है कि इस सूक्तका श्रद्धापूर्वक पाठ करनेसे असाध्यसे भी असाध्य रोगोंसे मुक्ति हो जाती है और दीर्घायु प्राप्त होता है। महर्षिआकी उक्ति है—

निवेष्टकामो रोगातो भगसूक्त जपेत् सदा।

निवेशं विशति क्षिप्र रोगैश्च परिमुच्यते॥

भग-सूक्तका आदिम मन्त्र इस प्रकार है—

प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना।

प्रातरर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रात सोममुत रुद्रं हुवेम॥

(ऋक्० ७। ४१। १)

वास्तोष्पति-सूक्त

वास—निवास-स्थान, गृह आदिके अधिष्ठाता देव वास्तुदेवता अथवा वास्तोष्पति हैं। जिस भूमिपर मनुष्यादि प्राणी वास करते हैं उसे 'वास्तु' कहा जाता है। शुभ वास्तुमें रहनेसे शुभ-सौभाग्य एवं समृद्धिकी अभिवृद्धि होती है और अशुभ वास्तुमें रहनेसे इसके विपरीत फल होता है। जिस स्थानपर गृह प्रासाद, यज्ञमण्डप, ग्राम, नगर आदिकी स्थापना करनी हो उसका नैऋत्यकोणमें वास्तुदेवका निर्माण करना चाहिये। वास्तुपुरुषकी प्रतिमा स्थापित कर पूजन-हवन किया जाता है। ऋग्वेदके अनुसार वास्तोष्पति साक्षात् परमात्माका नाम है, क्योंकि वे विश्वब्रह्माण्डरूपी वास्तुक स्वामी हैं। ऋग्वेदके सप्तम मण्डलका ५३वाँ सूक्त (तीन मन्त्र) तथा ५४वाँ सूक्तका प्रथम मन्त्र वास्तुदेवतापरक है। वास्तुदेवताका मुख्य मन्त्र इस प्रकार है—

वास्तोष्पते प्रति जामीह्यस्मान् त्वावेशो अनयीवो भवा न।

यत् त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व श नो भव द्विपदं शं चतुष्पदं॥

(ऋक्० ७। ५४। १)

—इस ऋचाके द्रष्टा महर्षि वसिष्ठ हैं। मन्त्रके भावमें वे कहते हैं—हे वास्तुदेव। हम आपके सब्से उपासक हैं, इसपर आप पूर्ण विश्वास करें। तदनन्तर हमारी स्तुति-प्रार्थनाओकी सुनकर आप हम सभी उपासकोंको आधि-व्याधिसे मुक्त कर दें और जो हम अपने धन-एश्वर्यको कामना करते हैं, आप उसे भी पूर्ण कर दें। साथ ही इस वास्तुक्षेत्र या गृहमें निवास करनेवाले हमारे स्त्री-पुत्रादि परिवार-परिजनोंके लिये कल्याणकारक हो तथा हमारे अधीनस्थ गौ अश्व आदि सभी चतुष्पद प्राणियोंका भी आप कल्याण कर।

मृत्युनिवारक त्र्यम्बक-मन्त्र

मृत्युनिवारक त्र्यम्बक-मन्त्र जो मृत्युञ्जय-मन्त्र भी कहलाता है, उस महर्षि वसिष्ठने ही हमें प्रदान किया है।

मन्त्र इस प्रकार है—

त्र्यम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्।

धर्वाकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

(ऋक्० ७।५९।१२)

आचार्य शौनकने ऋग्विधानमें इस मन्त्रके विषयमें बतलाया है कि नियमपूर्वक व्रत तथा इस मन्त्रद्वारा पायसके हवनसे दीर्घ आयु प्राप्त होती है, मृत्यु दूर हो जाती है तथा सब प्रकारका सुख प्राप्त होता है। इस मन्त्रके अधिष्ठाता देव भगवान् शङ्कर हैं।

अनावृष्टि दूर करनेका उपाय

ऋग्वेदके सप्तम मण्डलका १०१वाँ सूक्त 'पर्जन्य-सूक्त' है। इसमें ६ ऋचाएँ हैं। आचार्य शौनकने बताया है कि सूर्याभिमुख होकर इन ६ ऋचाओंके पाठसे शीघ्र अनावृष्टि दूर हो जाती है और यथेच्छ वर्षा होती है जिससे सभी वनस्पतियों तथा ओषधियोंका प्रादुर्भाव होता है और सब प्रकारका दुष्पक्ष दूर हो जाता है तथा सुख-शान्ति प्राप्त होती है—

अनश्रूतैतज्जपेद्व्य वृष्टिकामेन यत्नतः।

पञ्चरात्रेऽप्यतिक्रान्ते महतीं वृष्टिमाप्नुयात्॥

(ऋग्विधान २।३२७)

ऋग्वेदके सप्तम मण्डलका अन्तिम १०४ वाँ सूक्त 'रक्षोघ्न-सूक्त' है जिसमें महर्षि वसिष्ठने इन्द्र देवतासे सब प्रकारसे रक्षा करनेकी प्रार्थना की है, न केवल दुष्टोंसे अपितु काम, क्रोध, लोभ आदि जो बुराइयाँ हैं उनसे भी दूर रहनेकी प्रार्थना की है (ऋग्वेद ७।१०४।२२)।

इसके साथ ही महर्षि वसिष्ठजीने सत्य अहिंसा मैत्री, सदाचार, लोककल्याण, विवेकज्ञान पवित्रता, उदारता शौच, सतोष तप तथा देवताओं पितरा माता-पिता और गोभक्तिका उपदेश अनेक मन्त्राये दिया है। ऋत (नैतिकता और सत्य)-को महिमाको महर्षिने विशेष महत्त्व दिया है, उन्होंने देवताओंको ऋतके पथपर चलनेवाला तथा ऋतको जाननेवाला कहा है—

'ब्रह्मज्ञा (ऋक्० ७।३५।१५) तथा 'ब्रह्मयाचनं ब्रह्मजातं ब्रह्मावृधो घोरासो अमृतद्विष (ऋक्० ७।६६।१३)।

साथ ही महर्षिने अभिलाषा की है कि हम लोग सत्यके पथका अनुसरण करते हुए सौ वर्ष (दीर्घ समय)-तक जीवित रहे और सौ वर्षतक कल्याण-हो-

कल्याण देखे—

पश्येम शरदं शत जीवेम शरदं शतम्॥

(ऋक्० ७।६६।१६)

महर्षिका कृतित्व

इस प्रकार महर्षि वसिष्ठका दिव्य चरित्र सब प्रकारसे सम्मार्फकी प्रेरणा देता है। ऋग्वेदके अन्य मण्डलों तथा यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेदमें भी उनके द्वारा दृष्ट मन्त्र प्राप्त होते हैं। न केवल उन्होंने वैदिक ऋचाआका ही दर्शन किया अपितु उन्होंने धर्माधर्म तथा कर्तव्याकर्तव्यके लिये धर्मशास्त्रीय सदाचार-मर्यादाएँ भी नियत की हैं, जो उनके द्वारा निर्मित 'वसिष्ठधर्मसूत्र' तथा 'वसिष्ठस्मृति' में संगृहीत हैं। इनके उपदेश बड़े ही मार्मिक उपयोगी तथा शीघ्र कण्ठस्थ होने योग्य हैं। धर्मकी परिभाषा करते हुए महर्षि वसिष्ठ कहते हैं कि श्रुति (वेद) तथा स्मृति (धर्मशास्त्र)-में जो विहित आचरण बतलाया गया है, वह धर्म है। यथा—

'श्रुतिस्मृतिविहितो धर्मः' (वसिष्ठ० १।३)

धर्माचरणकी महिमा बतलाते हुए वे कहते हैं—

धर्मं चरत माऽधर्मं सत्यं वदत नानृतम्।

दीर्घं पश्यत मा हृस्वं परं पश्यत माऽपदम्॥

(वसिष्ठ० ३०।१)

—इसका भाव यह है कि धर्मका ही आचरण करो अधर्मका नहीं। सदा सत्य ही बोलो असत्य कभी मत बोलो। दूरदर्शी बनो, सकीर्ण न बनो उदार बनो, जो पर-परतत्पर (दीर्घ) तत्त्व है उसीपर सदा दृष्टि रखो। तदतिरिक्त अर्थात् परमात्मासे भिन्न मायामय किसी भी वस्तुपर दृष्टि मत रखो। इसी प्रकार वसिष्ठ-स्मृतिके उपदेश बड़े ही सुन्दर हैं और भक्ति करने तथा भक्त बननेके उपाय भी उसमें निर्दिशित किये गये हैं।

आचार्य वसिष्ठका यागवासिष्ठ ग्रन्थ ता सर्वविश्रुत है ही उनका अध्यात्मज्ञान सभा ज्ञानार्थ सर्वोपरि है। इससे महर्षिकी ब्रह्मनिष्ठता स्पष्ट व्यक्त होती है।

इस प्रकार महर्षि वसिष्ठन वैदिक ऋचाओंमें जिन उपदेशोंका अनुभव किया उनका इतिहास-पुण्यतिर्दिमें विस्तार कर उन्हें सर्वसाधारणके लिये सुलभ करा दिया। महर्षि वसिष्ठका ससारपर महान् उपकार है। एस युगद्रष्टा महर्षिको बार-बार प्रणाम है।

वैदिक सभ्यताके प्रवर्तक मनु

प्रत्येक कल्पके अन्तमें नैमित्तिक प्रलय हुआ करता है। गत कल्पके अन्तमें भी इस प्रकारका प्रलय होनेस एक सप्ताह-पूर्व द्रविड देशके महाराज सत्यव्रत कवल जल पीकर शरीर-यात्राका निर्वह करते हुए श्रीभगवान्की आराधना कर रहे थे। एक दिन कृतमाला नदीके तटपर उनके जीवसौहृदभावसे प्रसन्न होकर श्रीभगवान्ने उनसे कहा—'हे राजर्षे! आजसे सातवें दिन जब सम्पूर्ण त्रिलोकी प्रलय-जलमें विलीन होने लगेगी तब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा नौका उपस्थित होगी। तुम सप्तर्षियोंकी महायत्नासे चरत्परित्योक्ति बीजोका उसमें संग्रह कर लेना। जबतक प्रलय-निशा रहेगी, तबतक तुम उस नौकामें रहकर मत्स्वरूपधारी मेरे साथ प्रश्रोतरका आनन्द लेना।' राजाने ऐसा ही किया। तदनन्तर ब्राह्मी निशाके अवसानमें ब्राह्म दिनका आरम्भ हुआ। लोकपितामह ब्रह्माजीके एक दिनमें चौदह मनु हुआ करते हैं—

यत्र मन्वन्तराण्यष्टादश पुराविदः ॥

(श्रीमद्भा० ८। १४। ११)

वर्तमान दिनका नाम है श्वेतवाराहकल्प। इसम आजकल जिन सातव मनुका समय चल रहा है, उनका नाम है ब्राह्मदेव। ये ब्राह्मदेव पूर्वकल्पवाल महाराज सत्यव्रत हैं—

स तु सत्यव्रतो राजा ज्ञानविज्ञानसंयुत।
विष्णो प्रसादात् कल्पेऽग्निमज्जासीद् वैद्यस्यता मनु ॥

(श्रीमद्भा० ८। २४। ५८)

ब्राह्मदेव विवस्वान्के पुत्र हैं—

(अ) मनुर्विवस्वत पुत्र ब्राह्मदेव इति श्रुत।

(श्रीमद्भा० ८। १३। १)

(आ) योऽसाविस्मिन् महाकल्पे तनय स विवस्वत।
ब्राह्मदेव इति ख्यातो मनुत्वे हरिणार्पित ॥

(श्रीमद्भा० ८। २४। ११)

ब्राह्मदेवके दस पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठका नाम था इक्ष्वाकु जो भारतीय इतिहासक प्रसिद्ध यश-प्रवर्तक हुए हैं।

अर्जुनसे श्रीभगवान्ने कहा था कि प्राचीन कालमें मैं इस योगका उपदेश विवस्वान्को दिया था। इस ही विवस्वान्ने मनुको और मनुने इक्ष्वाकुको दिया था। इस प्रकरणमें गीतामें जिन मनु महाराजका स्मरण किया गया है वे य

ही ब्राह्मदेव हैं।

य अपने समयके बहुत बड़े समाज-व्यवस्थापक हुए हैं—इतने बड़े कि आजतक लाखों वर्ष बीत जानपर भी इनकी बनायी व्यवस्था वेदानुयायी हिन्दूमात्रके लिये सम्मान्य है। इनकी व्यवस्थामें यों तो सैकड़ माननीय विषय हैं, तथापि वर्ण-व्यवस्था और आश्रम-व्यवस्था अद्वितीय हैं। धर्म, अर्थ काम और मोक्ष नामक चार पुरुषार्थोंकी इनकी व्यवस्थामें समुचित स्थान मिला है। मानव-जीवनको परिष्कृत करनेके उद्देश्यसे उन्होंने सोलह सस्कारका विधान किया और गृहस्थके लिये पञ्चमहायज्ञ (स्याध्याय पितृतर्पण, हवन, प्राणिसेवा और अतिथि-सेवा)—का विधान तो विद्वाने सर्वत्र शान्तिप्रसारका मूलमन्त्र ही है।

भारतीय समाजको आदर्शरूप देनेके लिये मनुने एक शास्त्र (धर्मशास्त्र) उन दिनांकी सूत्रशैलीमें बनाया जिसका एक संस्करण 'मानव-धर्मसूत्र' के नामसे अब भी प्रचलित है। उसी सूत्रशास्त्रके उपदशको भृगुने (नारद-स्मृतिक अनुसार सुमति भार्गवने) लगभग ढाई हजार अनुष्टुप् छन्दोका रूप देकर चारह अध्यायोंमें विभक्त कर दिया था जो कि आजकल 'मनुस्मृति' के नामसे विदित है।

मनु आचार (सदाचार)—पर बहुत जोर देते हैं—

आचार परमो धर्म श्रुत्युक्त स्मार्त एव च।

(मनु० १। १०८)

यही 'आचार' वाल्मीकिके महाकाव्य रामायणका 'चरित्र' है और व्यासके इतिहास महाभारतका 'धर्म' है।

प्रत्येक मनुष्य [विशेषकर भारतीय]—को

कृतज्ञ होना चाहिये। मनुकी

राष्ट्र अपना सें तो कितना अच्छा

विधान इतना अच्छा है

ही कहा है—'मनुष्य'

है। मनुने जो कुछ

य कहित

स सर्वोऽभिहितो

इस प्रकार

करनेवालोंमें मनुका

वेद और वेदव्यास

भारतीय सस्कृतिके प्राणतत्त्व वेद ही हैं, यह आर्यमेघाने मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है। भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म आचार-विचार रीति-नीति विज्ञान-कला—ये सभी वेदसे अनुप्राणित हैं। जीवन और साहित्यकी कोई विधा ऐसी नहीं है जिसका बोज वैदिक वाङ्मयम न मिले। समष्टि-रूपमें समग्र भारतीय साहित्य, जन-जीवन एव सभ्यताकी आधारभूमि यदि वेदांको ही कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

वेदोंका प्रादुर्भाव कब किसके द्वारा हुआ ? इस सम्बन्धमें स्मृति-वचन ही प्रमाण है—

‘अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा’

अर्थात् वेदवाणी अनादि अनन्त और सनातन है एव ब्रह्माजीद्वारा उसे लोकहितार्थ प्रकट किया गया है।

वेद कितने हैं ? इस सम्बन्धमें तैत्तिरीय (३।१०।११३)—के कथनको यदि अधिमान दिया जाय तो मानना होगा कि वेदका कोई अन्त नहीं है—‘अन्तत्वा वै वेदाः’। वस्तुतः ईश्वरीय ज्ञानकी कोई सीमा हो ही नहीं सकती फिर भी अपने-अपने दृष्टिकोणसे इस सम्बन्धमें मन्यन कर कुछने वेदांकी सख्या तीन तथा कुछने चार प्रतिपादित की है। अमरकोषमें प्रथम काण्डके शब्दादिवर्गमें वेदको त्रयी कहा गया है—‘श्रुति स्त्री वेद आम्नायस्त्रयी’ तथा ‘स्त्रियामुक् सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी’ अर्थात् ऋक्, साम और यजु—वेदके तीन नाम हैं और तीनोंका समूह वेदत्रयी कहलाता है।

उपर्युक्त त्रयीके विपरीत महाकाव्यमें वेदोंकी सख्या चार बतायी गयी है—‘चत्वारो वेदाः साङ्गा सहस्र्याः’। इसके अतिरिक्त चार सख्याके प्रतिपादक अन्य प्रमाण भी इस प्रकार उपलब्ध होते हैं—

१ ऋचा त्व पोषमास्ते पुषुष्यान् गायत्र त्वो गायति शक्ररीपु।

ग्रह्या त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रा विमिमीत उ त्व ॥

(निष्क १।२)

२ अस्य महतो भूतस्य निष्कसितमेतद्यद्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽधर्वाङ्गिरसः । (बृ० उ० २।४।१०)

३ तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽधर्ववेद ०।

(मुण्डक० १।१।५)

४-चत्वारो वा इमे वेदाः ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो

ग्रहवेद । (गो० ब्रा० १।२।१६)

५-ऋच सामानि जज्ञिरे। छन्दांसि जज्ञिरे॥

तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ (यजु० ३१।७)

इस प्रकार उक्त प्रमाणोंमें चार वेदांका स्पष्ट उल्लेख है। कहा जाता है कि वद पहले एक ही था वेदव्यासजीन उसके चार भाग किये थे। महाभारतमें इस ऐतिहासिक तथ्यका उद्घाटन इस प्रकार किया गया है—

यो व्यस्य वेदाश्चतुरस्तपसा भगवानुयि ।

लोकै व्यासत्वमापेद काण्वर्पात् कृष्णत्वमेव च ॥

अर्थात् ‘जिन्होंने निज तपके बलसे वेदका चार भागाम विस्तार कर लोकमें व्यासत्व-सज्ञा पायी और शरीरके कृष्णवर्ण होनेके कारण कृष्ण कहलाये।’ उन्हीं भगवान् वेदव्यासने ही वेदको चार भागामे विभक्त कर अपने चार प्रमुख शिष्योंको वैदिक संहिताओंका अध्ययन कराया। उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य पैलका ऋग्वेद वैशम्पायनको यजुर्वेद जैमिनिको सामवेद तथा सुमन्तुको अधर्ववेद-संहिताका सर्वप्रथम अध्ययन कराया था। महाभारत-युद्धके पश्चात् वेदव्यासजीने तीन वर्षके सतत परिश्रमके उपरान्त श्रेष्ठ काव्यात्मक इतिहास ‘महाभारत’ की रचना की थी। यह महाभारत पञ्चम वेद कहलाता है और इसे व्यासजीने अपने पञ्चम शिष्य लोमहर्षणका पढ़ाया था, जैसा कि महाभारतके अन्त साक्ष्यभूत इन श्लोकांसे विदित होता है—

वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान् ।

सुमन्तु जैमिनि पैलं शुक्रं चैव स्वमात्मजम् ।

प्रपूर्वरीणो बरदो वैशम्पायनमेव च ।

संहितास्तै पृथक्त्वेन भारतस्य प्रकाशिता ॥

(महा० आ० ६३।८९-९०)

त्रिभिर्वर्षैः सदोत्थायी कृष्णद्वैपायना मुनि ।

यहाभारतमाख्यानं कृतवानिदमद्भुतम् ॥

(महा० आ० ६२।५२)

भगवान् वेदव्यासन वेदको चार भागोंमें विभक्त क्यों किया ?

इसका उत्तर श्रामद्वेगवतमें इस प्रकार उपलब्ध होता है—

तत समदशे जात मन्वयन्त्या पराशरात् ।

चक्रं यदतता शाखा दृष्टा पुंसांस्त्यपेधम ॥

(१।३।२२)

अर्थात् महर्षि पराशरद्वारा सत्यवतीसे उत्पन्न वेदव्यासजीने कलियुगमें मानवकी अल्पबुद्धि देखकर (अर्थबोधकी सुगमताकी दृष्टिसे) वेद-रूपी वृक्षकी चार शाखाएँ कर दीं। महाभारतके व्याजसे वेदव्यासजीने श्रुतिका अर्थ जन-सामान्यके लिये बोधगम्य बनाया—

भारतव्यपदेशेन ब्रह्मप्रायार्थश्च दर्शितः ।

महर्षि वेदव्यास भारतीय ज्ञान-गङ्गाके भगीरथ माने जाते हैं। इन्होंने भगीरथकी ही भाँति भारतीय लोक-साहित्यके आदियुगमें हिमालयके बदरिकाश्रममें अखण्ड समाधि लगाकर अध्यात्म, धर्मनीति और पुराणकी त्रिपथगाका पहले स्वयं साक्षात्कार कर फिर साहित्य-साधनाद्वारा देशके आर्यवाङ्मयको पावन बनाया एवं लोक-साहित्यको गति प्रदान की। अनन्तके उपासक वेदव्यासजीको साहित्य-साधनाने उन्हें भारतीय ज्ञानका अनन्त महिमान्वित प्रतीक बना दिया है। श्रीवेदव्यासजी अलौकिक प्रतिभा-सम्पन्न महापुरुष थे। विद्वानोंकी परीक्षाभूमि 'श्रीमद्भगवत्', समुज्ज्वल भावतरङ्गाका निधि 'महाभारत' तथा 'ब्रह्मसूत्र' एवं 'अष्टादश पुराण' आदि उनकी महत्ताके प्रबल समर्थक हैं। इसीलिये व्यासजीको प्रतिभाकी स्तुतिमें कहा गया है कि जीवनके चतुर्विध पुरुषार्थोंसे सम्बन्ध रखनेवाला जो कुछ ज्ञान महाभारतमें है, वही अन्यत्र है, जो वहाँ नहीं है वह कहीं और भी नहीं मिलेगा—

धर्मं चार्थं च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ ।

यदिहास्ति तदन्यत्र यत्रेहास्ति न तत् स्वयंचित् ॥

(महा० आदि० ६२।५३)

व्यासजीका जन्म भी यमुनाके ही किसी द्वीपमें हुआ था, इसीलिये इन्हें द्वीपायन कृष्णवर्ण शरीरके कारण कृष्ण या कृष्णद्वीपायन बदरीवनमें निवासके कारण बादरायण तथा वेदाका विस्तार करनेके कारण 'वेदव्यास' कहा जाता है। ये दिव्य तेज सम्पन्न तत्त्वज्ञ एव प्रतिभाशाली थे इसीलिये इनकी स्तुति करते हुए कहा गया है—

नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे

फुल्लारविन्दायतपत्रनत्र ।

येन त्वया भारततैलपूर्णं

प्रस्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥

अर्थात् खिले हुए कमलकी पँखुड़ीके समान यड़े-बड़े

नेत्रावाले तथा विशाल बुद्धिवाले हे व्यासदेव! आपने अपने महाभारतरूपी तेलके द्वारा दिव्य ज्ञानमय दीपकका प्रकाशित किया है, आपको नमस्कार है।

इनकी असौम्य प्रप्रविष्णुता परिलक्षित कर इन्हें त्रिदवाकी समकक्षता प्रदान की गया है—

अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः ।

अभासलोचनं शम्भुभगवान् बादरायणः ॥

अभिप्राय यह कि भगवान् बादरायण चतुर्मुख न होते हुए भी ब्रह्मा, दो (ही) भुजाओंवाले होते हुए भी दूसरे विष्णु और त्रिनेत्रधारी न होते हुए भी साक्षात् शिव ही हैं।

भागवतकारके रूपमें इनका वर्णन करते हुए जयश्रीके लिये इनके अभिवादकी अनिवार्यता प्रतिपादित करते हुए कहा गया है—

नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् ।

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ॥

(श्रीमद्भा० १।२।५)

इस पुराण-पुरुषकी परम्परा ब्रह्मासे प्रारम्भ होती है और फिर क्रमशः वसिष्ठ, शक्ति पराशर तथा व्यासका नाम आता है—

व्यासं वसिष्ठं पराशरं शक्यं पौत्रप्रकल्पयन् ।

पराशरात्मजं यन्दे शुकतारतं तपोनिधिम् ॥

महापुरुषका व्यक्तित्व इतना महान् होता है कि उसे किसी सीमामें आवद्ध नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि व्यासजीके कार्यक्षेत्रकी सीमा समग्र भारतमें प्रसृत दृष्टिगोचर होती है।

भारतीय जनजीवनमें व्यासजी अजयमर-रूपमें प्रतिष्ठित हैं। आज भी वर्षगाँठके अवसरपर हम जिन सप्त-चिरजिवियोंमें स्मरण करते हैं, उनमें व्यासजीका अन्यतम स्थान है—

अश्वत्थामा यत्किर्यासो हनूमांश्च विभीषणः ।

कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः ॥

भगवान् वेदव्यासकी स्थिति वैदिक युगके अन्तर्गत भी थी, महाभारतकालमें भी थी और आज भी वे नाट्यमय वेदव्यास अनन्तके अनन्त-रूपमें विद्यमान हैं।

व्यासजीन मनुष्यपात्रको अल्पबुद्धि अल्पायु तथा कर्म-क्रियामें लिप्त देखकर उनके सार्वकालिक कल्याणके लिये वेदोंका विभाजन चार शाखाओंमें किया था, जिसका स्मृत

निर्दर्शन श्रीमद्भागवतमे इस प्रकार प्राप्त होता है—

स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचि ।
विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले ॥
परावरज स ऋषि कालेनाव्युत्तरहसा ।
युगधर्मव्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे ॥
भौतिकाणां च भावानां शक्तिहासं च तत्कृतम् ।
अश्रद्धाधानां च सत्त्वान् दुर्मेधान् हसितायुष ॥
दुर्भगाश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा ।
सर्ववर्णाश्रमाणां यहृद्यौ हितममोघदृक् ॥
चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम् ।
व्यदधाद् यज्ञसन्तत्यै वेददेकं चतुर्विध्यम् ॥
ऋग्यजु सामाद्यर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृता ।
इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते ॥
तत्रर्वेदधर पैल सामगो जैमिनि कवि ।
वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत ॥
अथर्वाङ्गिरसामासीत् सुमनुर्दारुणो मुनि ।
इतिहासपुराणानां पिता मे रोमहर्षण ॥
त एत ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा ।
शिष्यै प्रशिक्ष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदास्ते शाखिनोऽभवन् ॥
त एव वेदा दुर्मूर्धधार्यन्ते पुरुषैर्यथा ।
एवं चकार भगवान् व्यास कृष्णवत्सल ॥
स्त्रीशूद्रद्विजयन्धूना ऋषी न श्रुतिगोचरा ।
कर्मभ्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह ।
इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् ॥

(श्रीमद्भा० १।४।१५-२५)

अर्थात् एक दिन वे पुराणमुनि व्यास सूर्योदयके समय सरस्वतीके पावन जलमें स्नानादि करके एकान्त पवित्र स्थानपर बैठे हुए थे। वे महर्षि भूत और भविष्यके ज्ञाता तथा दिव्य-दृष्टि-सम्पन्न थे। उन्होंने उस समय देखा कि जिसका परिज्ञान लोगोंको नहीं होता ऐसे समयके फेरसे प्रत्येक युगमे धर्मसंकट रहा और उसके प्रभावसे भौतिक पदार्थोंकी शक्तिका हास होता रहता है। सासारिक जन श्रद्धाविहीन और शक्तिहीन हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य-निर्णयमें असमर्थ एव आयु अल्प हो जाती है। लोगोंकी इस भाग्यहीनताको देखकर उन्होंने अपनी दिव्यदृष्टिसे समस्त वर्णों और आश्रमाका हित कैसे हो? इसपर विचार

किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र (होता अध्वर्यु, उद्गाता ब्रह्मादिद्वारा सम्पादित होनेवाले अग्निष्टोमादि यज्ञ)-कर्म लोगोंका हृदय शुद्ध करनेवाले हैं, अतः यज्ञोका विस्तार करनेके लिये उन्होंने एक ही वेदक चार विभाग ऋक् यजु, साम तथा अथर्वके रूपमें किये। इतिहास और पुराणको पाँचवाँ वेद कहा जाता है। उनसे प्रथम स्नातक ऋग्वेदके पैल सामवेदके जैमिनि यजुर्वेदके वैशम्पायन तथा अथर्ववेदके सुमन्तु हुए और सूतजीके पिता रोमहर्षण इतिहास-पुराणोके स्नातक हुए। इन सब महर्षियोने अपनी-अपनी वैदिक शाखाको अनेक भागामे विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य, प्रशिष्य तथा उनके शिष्योद्धार वेदोकी अनेक शाखाएँ बन गयीं। अल्प बौद्धिक शक्तिवाले पुरुषोपर कृपा करके भगवान् वेदव्यासने वेदोका यह विभाग इसलिये किया जिससे दुर्बल स्मरणशक्तिवाले तथा धारणाशक्तिहीन (व्यक्ति) भी वेदोको धारण कर सकें। स्त्री, शूद्र तथा पतित वेद-श्रवणक अनधिकारी है, वे शास्त्रोक्त कर्मोंके आचरणम भूल न कर बैठ, अतः उनके हितसाधनार्थ महाभारतकी इस दृष्टिसे रचना की, जिससे वे भी वेदाश हृदयगम कर सकें—

भारतव्यपदेशेन ह्याह्वायार्थंश्च दर्शित ।

(श्रीमद्भा० १।४।२९)

अर्थात् महाभारत जिसे 'ज्ञानमय प्रदीप' कहा जाता है इतना अनुपम है कि उसके सम्बन्धम स्वयं महाभारत आदिपर्व (६२।२३)-म उल्लिखित है—

धर्मशास्त्रमिदं पुण्यमर्थशास्त्रमिदं परम् ।

भोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामितयुद्धिना ॥

अर्थात् अमिट मैधावी व्यासजीन इस पुण्यमय धर्मशास्त्र उत्तम अर्थशास्त्र तथा सर्वोत्तम भोक्षशास्त्र भी कहा है।

वेद-विभागद्वारा भगवान् व्यासने ज्ञान कर्म उपासनाकी त्रिपथगाम अवगाहन करकर अथर्ववेदद्वारा उस भौतिक दृष्टिसे भी इतना सक्षम बनानेका प्रयास किया है कि हमें एक स्वरसे इस श्लोकोके द्वारा उन्हें विनम्र प्रणति करनेपर विवश होना पड़ता है—

जयति पराशरसूनु सत्ययतीनन्दनां व्यास ।

यस्यास्यकमलगतितं यादभयममृतं जगत् पिथति ॥

(हो० श्रीवेदप्रकाशजी शाम्बी एम० ए० पी०-एच० डी०)

महर्षि वाल्मीकि एव उनके रामायणपर वेदोका प्रभाव

प्रायः सभी व्याख्याताओं ने अपनी रामायण-व्याख्याके प्रारम्भमें एक बड़ा सुन्दर मनोहारी श्लोक लिखा है, जो इस प्रकार है—

वेदवेद्ये पो पुमि जाते दशरथात्मजे।

वेद प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना॥

भाव यह है कि परमात्मा वेदवेद्य है अर्थात् केवल वेदोका द्वारा ही जाना जा सकता है। जब वह परब्रह्म परमेश्वर लोककल्याणके लिये दशरथनन्दन रघुनन्दन आनन्दकन्द श्रीरामचन्द्रके रूपमें अवतीर्ण हुआ, तब सभी वेद भी प्रचेतामुनिके पुत्र महर्षि वाल्मीकिके मुखसे श्रामद्रामायणके रूपमें अवतीर्ण हुए। तात्पर्य यह कि श्रीमद्रामायण विशुद्ध वेदार्थ-रूपमें ही लोककल्याणके लिये प्रकट हुआ है। इन्हीं कारणोंसे मूल रूपमें सौ करोड़ श्लोकोंमें उपनिबद्ध श्रीमद्रामायणका एक-एक अक्षर सभी महापातको एव उपपातकाका प्रशमन करनेवाला और परम एव चरम पुण्यका उत्पादक बताया गया है—

चरित रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्।

एकैकमक्षरं पुमा महापातकनाशनम्॥

वेदाका अर्थ गूढ़ है तथा रामायणके भाव अत्यन्त सरल हैं। अतः रामायणके द्वारा ही वेदार्थ जाना जा सकता है।

महर्षि वाल्मीकिने इस रहस्यका वर्णन अपनी रामायणमें बार-बार किया है। मूल रामायणकी फलश्रुतिमें वे कहते हैं—

इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितम्।

यं पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते॥

(बा० रा० १।१।१८)

‘वेदोंके समान पवित्र एवं पापनाशक तथा पुण्यमय इस रामचरितका जो पढ़ेगा वह सभी पापोंसे मुक्त हो जायगा।’

अर्थात् यह सर्वाधिक परम पवित्र सभी पापोंका नाश करनेवाला अपार पुण्य प्रदान करनेवाला तथा सभी वदोंके तुल्य है। इसे जो पढ़ता है वह सभी पाप-तापोंसे मुक्त हो जाता है।

भगवान् श्रीराम चारों भाइयोंके साथ महर्षि वसिष्ठके आश्रममें जाकर वेदाध्ययन करते हैं। राजर्षि जनकके गुरु

पुरोहित याज्ञवल्क्य, गौतम शतानन्द आदि सभी वेदोंमें निष्णात थे। यहाँ नहीं, स्वयं रावण भी वेदोका बड़ा भारी विद्वान् पण्डित था। उसके भाय्योंका प्रभाव सायण, उद्दीप, वैकट, माधव तथा मध्वादिके भाष्योंपर प्रत्यक्ष दीखता है। उसके यहाँ अनेक वेदपाठी विद्वान् ब्राह्मण थे। हनुमान्जी जब अशोकवृक्षपर छिपकर बैठे, तब आधी रातके बाद उन्हें लकानिवासी वेदपाठी विद्वानाकी वेदध्वनि सुनायी पड़ी—

पञ्चम्वेदविदुषा

ऋतुप्रधरयाजिनाम्।

शुश्राव ब्रह्मघोषान् स विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम्॥

(बा० रा० ५।१८।१२)

रातके उस पिछले पहरमें छहों अङ्गासहित सम्पूर्ण वेदोंके विद्वान् तथा श्रेष्ठ यज्ञाद्वारा यजन करनेवाले ब्रह्म-राक्षसोंके घरमें वेदपाठकी ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान्जीने सुना।

अयोध्यामें तो वेदज्ञ ब्राह्मणोंका बाहुल्य ही था। जब भरतजी रामजीको वापस करन चित्रकूट जाते हैं तो अनेक वेदपाठी शिक्षक-छात्र भरतजीके साथ चलते हैं। महर्षि वाल्मीकिने लिखा है कि कठ कण्व, कपिष्ठल आदि शाखाओंके शिक्षक, याज्ञिक भरतजीके साथ चल रहे थे और भरतजीने उनका रुचिके अनुसार जलपान तथा भोजनादिकी पूरी व्यवस्था कर रखी थी।

इसी प्रकार वनवास-कालमें भगवान् श्रीरामजीकी आगे महर्षि अगस्त्यसे भेंट होती है। अगस्त्यजीका श्रद्धावेदमें ‘आगस्त्य-मण्डल’ बहुत प्रसिद्ध है। अगस्त्यकी पत्नी लोपामुद्रा वदक कई सुक्तोंकी द्रष्टा हैं।

हनुमान्जी वदोंके प्रकाण्ड विद्वान्—निष्णात पण्डित थे। जब वे किष्किन्यामें भगवान् श्रीरामसे बातें करते हैं, तब श्रीरामजी लक्ष्मणजीसे कहते हैं—

तमभ्यभाष सौमित्रं सुदीपसचिवं कपिम्।

यावद्यज्ञं मधुरीवाक्यं स्नेहयुक्तमिदमम्॥

भानुवदविनीतस्य भाषयुर्वेदधारिणः।

नासामवेदविदुषः शक्यमयं विभाषितुम्॥

नूनं व्याकरणं कुलब्रमेन यदुपा धृतम्।

यहु व्याहरतानेन न किंचिदपशदितम्॥
न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा।
अन्वेष्यपि च सर्वेषु दोष सविदितं क्वचित्॥

(वा० रा० ४। ३। २७-३०)

लक्ष्मण! इन शत्रुदमन सुग्रीवसचिव कपिवर हनुमान्से जो बातके मर्मको समझनेवाले हैं तुम स्नेहपूर्वक मीठी धाणीमे बातचीत करो। जिसे ऋग्वेदकी शिक्षा नहीं मिली जिसने यजुर्वेदका अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेदका विद्वान् नहीं है, वह इस प्रकार सुन्दर भाषामे वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरणका कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत-सी बातें बोल जानेपर भी इनके मुँहसे कोई अशुद्धि नहीं निकली। सम्भाषणके समय इनके मुख नेत्र, ललाट, भौंह तथा अन्य सब अङ्गोंसे भी कोई दोष प्रकट हुआ हो ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ।

भाव यह है कि जबतक कोई अनेक व्याकरणका ज्ञाता नहीं होगा, वेदज्ञ नहीं होगा तबतक इतना सुन्दर, शान्त एव प्रसन्न-चित्तसे शुद्धातिशुद्ध सम्भाषण नहीं कर सकेगा।

हनुमान्जी जब लका जाते हैं और रावणसे बातचीत करते हैं तो वेदोके सारभूत ज्ञानका निरूपण करते हैं। वे रावणसे कहते हैं कि तुम पुलस्त्य-कुलमें उत्पन्न हुए हो, वेदज्ञ हो, तुमने तपस्या की है और देवलोक तकको भी जीत लिया है, इसलिये सावधान हो जाओ। तुमने वेदाध्ययन और धर्मका फल तो पा लिया अब वेदविरुद्ध दुष्कर्मोंका परिणाम भी तुम्हारे सामने उपस्थित दीखता है—

प्राप्तं धर्मफलं तावद् भयता नात्र संशय।

फलमस्याप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपतस्यसे॥

ब्रह्मा स्वयम्भूदुत्तुराननो वा

रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा।

इन्द्रो महेन्द्र सुरनायको वा

स्यातुं न शक्ता युधि राघवस्य॥

(वा० रा० ५। ५१। २९-४४)

तुमने पहले जो धर्म किया था उसका पूरा-पूरा फल तो यहाँ पा लिया अब इस सीताहरणरूपी अधर्मका फल भी तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। चार मुखोंवाले स्वयम्भू ब्रह्मा तीन नेत्रवाले त्रिपुरनाशक रुद्र अथवा देवताओंके स्वामी महान् ऐश्वर्यशाली इन्द्र भी समराङ्गणमे श्रीरघुनाथजाके

सामने नहीं उठर सकते।

अर्थात् जिनके तुम भक्त हो वे त्रिनेत्रधारी त्रिशूलपाणि भगवान् शंकर अथवा चार मुखवाले ब्रह्मा या समस्त देवताओंके स्वामी इन्द्र—सभी मिलकर भी रामके वध शत्रुकी रक्षा नहीं कर सकते।

इसी प्रकार हनुमान्जीने रावणके समक्ष तकौसे—युक्तियोंसे रामको परब्रह्म परमात्मा और परब्रह्म सिद्ध किया। वे कहते हैं—

सत्यं राक्षसराजेन्द्र शृणुष्व घचन मम।

रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः॥

सर्वास्त्योक्तान् सुसद्वृत्य सभूतान् सचराचरान्।

पुनरेव तथा ह्रष्टुं शक्तो रामो महायशः॥

(वा० रा० ५। ५१। ३८-३९)

अर्थात् हे राक्षसराज रावण! मेरी सच्ची बात सुनो—महायशस्वी श्रीरामचन्द्रजी चराचर प्राणियोंसहित सम्पूर्ण लोकाका सहार करके फिर उनका नये सिरेसे निर्माण करनेकी शक्ति रखते हैं।

विभीषणको वेदका तत्त्वज्ञान था। उन्होंने रावणको वेदज्ञानके आधारपर परामर्श दिया किन्तु उसने उनको एक भी नहीं सुनी। इसलिये वेदको जानते हुए भी वदके विरुद्ध वह चल रहा था। गोस्वामीजीने ठाक लिखा है—

वेद विरुद्ध यही मुनि साधु ससोक किए सुरलाकु उजारी।

और कहा कहीं तीय हरी तबहुँ करुनाकर कोपु न धारी॥

सेवक-छेह ते छायी छमा तुलसी लख्यो राम! सुभाउ तिहारो।

तीली न दापु दत्तौ दसकंधार जीतीं विभीषण लातु न धारी॥

(कवितावली ड० ३)

विभीषण सच्चे वेदज्ञ थे इसलिये ये वेदतत्त्व-रामको पहचान पाय। तुलसीदासने वसिष्ठके मुखसे रामके जन्मत ही यह बात कहलायी—

धरे पाप गुर इदं विचारि। वेदं तत्त्वं नृप तव मुन धारी॥

मुनि धन जन सखस सखि प्राप। बाल केति रस तेहि सुख मान॥

(रा० च० मा० १। १९८। १-२)

भाव यह है कि वसिष्ठजी महाराज दशरथस करते हैं कि महाराज! य आनन्दकन्द रघुनन्दन साक्षात् घटपुरुष—घटतत्त्व हैं और अपनी सशपात्र शक्तिस सार ससागका प्रकाशित करत हैं। ममस्त मन बुद्धि हृदय

जीवात्माको भी प्रकाशित करते हैं—

जो आनंद सिंधु सुखरासी। सीकर तैं प्रलोक सुपासी॥
सो सुखधाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा॥

(रा०च०मा० १। १९७। ५-६)

विषय करन सूर जीव समेता। सकल एक तैं एक सचेता॥
सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई॥

(रा०च०मा० १। १९७। ५-६)

अर्थात् समस्त प्राणियोंके विषय, इन्द्रिय, उनके स्वामी देवता एक-से-एक विशिष्ट चैतन्य कहे गये हैं, किंतु सबको प्रकाशित करनेवाली शक्ति एक ही है, जो अनादि ब्रह्म वेदसार श्रीरामके नामसे विज्ञेय है। स्वयं भगवान् रामने रावणको देखकर कहा था—यह रावण अत्यन्त तेजस्वी है वेदोका ज्ञाता है, किंतु इसका आचरण वेदविरुद्ध हो गया, अन्यथा यह शाश्वत कालके लिये तीनों लोकोंका स्वामी हो सकता था। महर्षि वाल्मीकिद्वारा श्रीमद्भारतमायणम भगवान्के भाव इन शब्दोंमें निरूपित हुए हैं—

यद्यधर्मो न बलवान् स्यादयं राक्षसेश्वर।
स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता॥

(वा० रा० युद्धकाण्ड)

वाल्मीकिरामायणकी समाप्तिके समय प्रार्थनारूपमें कहा गया है कि सम्पूर्ण वेदोके पाठका जितना फल होता है, उतना ही फल इसके पाठसे होता है। इससे देवताआकी सारी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। पृथ्वीपर ठीकसे वर्षा होती है। राजाआका शासन निर्विघ्न चलता है। गौ-ब्राह्मण आदि सभी जीव प्रसन्न रहते हैं। सम्पूर्ण विश्वम किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता और भगवान् विष्णुका बल बढ़ता जाता है—

काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी।
देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्धया ॥

इस प्रकार संक्षेपम यह समझाया गया है कि विना रामायणके जाने वेदोका ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। जो रामायणको नहीं जानता वह वेदोका अर्थको ठीक नहीं समझ सकता। इसीलिये अल्पश्रुतासे वेद भयभात रहता है, कहता है कि यह अपनी अल्पश्रुततासे मेरे ऊपर प्रहार कर देगा—
विभेत्यल्पश्रुताद् वेदा मामयं प्रहरिष्यति।

(महाभारत आदिपर्व १। २६८)

वाल्मीकिजीने जब प्रथम श्लोकबद्ध लौकिक साहित्यका रचना की तब ब्रह्माजी उनकी मन स्थिति समझकर हँसने लगे और मुनिवर वाल्मीकिसे इस प्रकार बोले—'ब्रह्मन्! तुम्हारे मुँहसे निकला हुआ यह छन्दोबद्ध वाक्य श्लोकरूप ही होगा। इस विषयमें तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। मेरे सकल्प अथवा मेरी प्रेरणासे ही तुम्हारे मुँहसे ऐसी वाणी निकली है। इसलिये तुम श्रीरामचन्द्रजीकी परम पवित्र एवं मनोरम कथाको श्लोकबद्ध करके लिखो। वेदार्थयुक्त रामचरितका निर्माण करो'—

तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन् मुनिपुङ्गवम्॥
श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा।
मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती॥
कुरु रामकथां पुण्या श्लोकबद्धां मनोरमा॥

आगे ब्रह्माजीने पुन कहा—जबतक पृथ्वी, पर्वत और समुद्र रहेंगे तुम्हारी रामायण भी रहेगी और इसके आधारपर अनेक रामायणोकी रचना होगी तथा तुम्हारी तीनों लोकोंमें अबाधगति होगी और रामायणरूपी तुम्हारी यह वाणी समस्त काव्य, इतिहास, पुराणोंका आधारभूत बीजमन्त्र बनी रहेगी।

कहा जाता है कि सभी ब्राह्मण बालकोंको सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकिके मुखसे निकला हुआ यही श्लोक पढ़ाया जाता है, जो इस प्रकार है—

मा नियाद प्रतिष्ठां त्वमगम शाश्वती समा।
यत् क्रौञ्चमिधुनादेकमवधी काममोहितम्॥

(वा० रा० १। २। १५)

गोविन्दराज माधवगोविन्द नागेशभट्ट कतक, तीर्थ और शिवसहाय तथा राजा भाज आदि कवियोंने इस श्लोकके सैकड़ों अर्थ किये हैं। राजा भोजने इसीके आधारपर चम्पू रामायणका निर्माण किया है। सचसे अधिक अर्थ गोविन्दराजने किया है।

इस प्रकार अत्यन्त संक्षेपमें वेदसारभूत श्रीमद्भारतमायणका परिचय दिया गया है जो कि वैदिक साहित्यसे भिन्न सम्पूर्ण विश्वके लौकिक साहित्यका प्रथम ग्रन्थ है। सार ससारके ग्रन्थ इसासे प्रकाशित होते हैं। प्रथम कवि संसारमें वाल्मीकि ही हुए हैं—

जगत्क जगति ।

पृथ्वि ।

भगवान् आदि शंकराचार्य और वैदिक साहित्य

आचार्यके सम्वन्धमे वैदिक विद्वानामें एक श्लोक परम्परासे अति प्रसिद्ध रहा है, जो इस प्रकार है—

अष्टवर्षे चतुर्वेदी षोडशे सर्वभाष्यकृत्।

चतुर्विंशे दिग्विजयी द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात्॥

अर्थात् आचार्य शंकरको आठ वर्षकी अवस्थामे ही समस्त वेद-वेदाङ्गोका सम्यक् ज्ञान प्राप्त हो गया तथा सोलह वर्षकी अवस्थामें वे समस्त वेद-वेदाङ्गोंके भाष्य लिख-लिखवा चुके थे और चौबीस वर्षतककी अवस्थामें विजय-पताका फहरा दी एवं वेद-विरोधियोंको परास्त कर भगा दिया और बत्तीसवें वर्षमे सम्पूर्ण विश्वमे वैदिक धर्मकी स्थापना करके चारों दिशाओमे चार विशाल मठोंको स्थापना कर ब्रह्मसायुज्यको प्राप्त हुए।

आचार्यके सभी लक्षण दिव्य थे। उनके प्रखर तर्कोंके सामने कोई विरोधी क्षणभर भी टिक नहीं सकता था। आठ वर्षमे किसी सामान्य व्यक्तिको समस्त वेद-वेदाङ्गोका पूर्वोत्तर-पक्षसहित सम्यक् ज्ञान कैसे सम्भव है? अतः वे अचिन्त्य दिव्य-अद्भुत प्रतिभायुक्त लोकोत्तर लक्षणोंसे समन्वित साक्षात् भगवान् शंकरके अवतार माने गये हैं—‘शङ्कर शङ्कर साक्षात्।’

वेदान्त-सूत्रके प्रारम्भिक भाष्यमे वे वेदोंको भगवान्से भी श्रेष्ठ बतलाते हैं। वे कहते हैं कि भगवान् कैसे हैं, उनकी क्या विशेषताएँ हैं उनकी प्राप्ति कैसे होगी यह वेद ही बतलाते हैं अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपनेको भगवान् बतार भ्रम डाल सकता है।

‘परात्तु तद्भुते (ब्रह्मसूत्र २।३।४१) —इस सूत्रमें वे श्रुतिको ही परतम प्रमाण मानते हैं और परमेश्वरको सर्वोपरि शक्ति मानते हैं। सभी प्राणी उनके ही अधीन हैं। कौपीतिक ब्राह्मणका उद्धरण देकर वे कहते हैं कि भगवान् अपने भक्तों एवं संतोहारा श्रेष्ठ कर्मोंका आचरण करार उन्हें सार्ष्टि सामोप्य सारूप्य सालोक्य तथा सायुज्य आदि मुक्तियाँ देत

हैं और आसुरी स्वभाववाले व्यक्तियोंद्वारा दुष्कर्म कराकर उन्हें नरकमे भेजते हैं। कौपीतिकके मूल वचन इस प्रकार हैं—

एष ह्येवैव साधु कर्म कारयति तं यमन्यानुपेत्येष
एवैवमसाधु कर्म कारयति तं यमभ्यो लोकेभ्यो ननुत्तत एष
लोकपाल एष लोकाधिपतिरेष सर्वेश्वर ।

(कौपीतिकब्राह्मणोपनिषत् ३।९)

प्रायः गीतामे भी आचार्य शंकरका भगवान् श्रीकृष्णके—

आसुरीं योनिमापन्नं भूढा जन्मनि जन्मनि।

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्॥

(गीता १६।२०)

—इस श्लोकका भाष्य भी इसी प्रकार है।

यदि कोई कहे कि इस प्रकार तो भगवान्मे वैषम्य और नैर्घृण्य-दोषकी प्रसक्ति होती है तो आचार्यचरण ‘वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथाहि दर्शयति’ (ब्रह्मसूत्र २।१।३४) —इस बादरायण-सूत्रके भाष्यमे उपर्युक्त आक्षेपको दूर कर ‘सूर्याचन्द्रमसी धाता यथापूर्वमकल्पयत्’ (ऋक् १०।१९०।३) —इस वेद-वचनको उद्धृत कर क्रमिक रूपसे सात्त्विक कर्मोंके द्वारा सूर्य तथा चन्द्रमाके स्वरूपको प्राप्त करनेकी बात बताते हैं तथा आसुरी प्रकृतिके व्यक्तियोंद्वारा निरन्तर कुकर्म करनेसे ही अधम गतिकी प्राप्ति बताते हैं। यही ‘भूढा जन्मनि जन्मनि’-का भाव है। भगवान् तो सर्वथा पक्षपात-शून्य हैं।

अतः बुभुषु पुरुषका निरन्तर सत्संग वेदादि-साहित्यके स्वाध्याय तथा तदनुकूल सङ्गमका सदा आचरण कर शास्त्र-स-शास्त्र आत्मानतः राष्ट्रकल्याण विश्वकल्याण करते-करते हुए विशुद्ध भगवत्तत्त्वका प्राप्त कर लेना चाहिये इसीमे मानव-जीवनकी सफलता है और यही आचार्य-चरणोंके वैदिक उपदेशोंका सारभूत निष्कर्षात्मक संदेश है।

नानापुराणनिगमागमसम्मत यत् [वेद और गोस्वामी तुलसीदास]

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने 'नानापुराणनिगमागमसम्मत' का जो मञ्जुल उद्धोष प्रतिज्ञाके रूपम किया था उसका पूर्ण निर्वाह उन्होंने मानस तथा अपने अन्य ग्रन्थोंम आदिसे अन्ततक किया है। मानसका प्रारम्भ वाणी और विनायकको प्रार्थनासे हुआ है। अथर्ववेदक अन्तर्गत 'श्रीदेव्यथर्वशीर्ष' में कामधेनुतुल्य भक्ताको आनन्द देनेवाली, अजबलसे समृद्ध करनेवाली माँ वारूँपिणी भगवतीकी उच्चम स्तुति है तथा वेदोंम 'गणाना त्वा गणपति' हवामहे' से गणेशजीकी वन्दना है, जो मङ्गलमूर्ति एव विघ्नविनाशक हैं। उसी शाश्वत दिव्य परम्पराका पालन 'वन्दे वाणीविनायकौ' से श्रीतुलसीदासजीने किया है। भगवान् शिव एव उमा वैदिक देवता हैं। 'श्रद्धा-विश्वासरूपिणौ' के रूपमें उन्हें प्रणाम किया है, क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वासके भक्त हृदयमें ईश्वरका दर्शन नहीं कर सकता। श्रद्धाका धर्मकी पुत्री कहा गया है। विश्वास हमारी शुभ निष्पत्तिका दृढ मनीषा है, जो हम शिवत्व प्रदान कराती है। 'कवनिउ सिद्धि कि बिनु विश्वासा' एव 'श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई' तुलसीदासजीकी उक्ति है।

मानसक प्रारम्भकी चौपाई मृत्युञ्जय-मन्त्रका अनुस्मरण एवं भावानुवाद ही है—

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्यामूर्क्षीय मामृतात्॥

(पञ्चवेद ३। ६०)

अर्थात् हम लोग भगवान् शिवकी उपासना करते हैं, वे हमारे जीवनम सुगन्धि (यश सदाशयता) एव पुष्टि (शक्ति समर्थता)-का प्रत्यक्ष बाध करनेवाले हैं। जिस प्रकार पका हुआ फल ककडा खरबूजा आदि स्वयं डलसे अलग हो जाता है, उसी प्रकार हम मृत्यु-भयसे सहज मुक्त हों, किन्तु अमृतत्वस दूर न हाँ।

इस महामन्त्रकी छाया बँदई गुरु षड षट्म परागा आदि चौपाइयोंमे भी द्रष्टव्य है।

'त्र्यम्बकं यजामहे' स गुरुको शक्तिरूप माना है—'यन्द बाधमय नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। 'सुगन्धि' स'सुरुचि

सुवास' माना है अर्थात् हमारी सुन्दर रुचि ही सुवास-सुगन्धि है। भ्रमर रुचिके कारण ही परागसे कमल-रसका पान करता है। 'पुष्टिवर्धनम्' का अर्थ 'सत्स अनुगा' किया है अर्थात् हृदयमें श्रेष्ठ अनुगा सुरुचिके कारण ही उत्पन्न होता है जिससे हृदय पुष्ट होता है। इसकी पुष्टि कहा गया है—'नायमात्मा बलहीनेन लभ्य' तात्पर्य यह कि बल रहनेपर ही आत्माका बोध होता है। गुरुका चरण 'अमिअ मूरे' (अमृत लताकी जड़ी) है, जिसम रज लगा है वह अमृतदायिनी है। मृत्युके बन्धनको छुड़ाने-हेतु गैंग-निवारणमें पूर्ण सक्षम है, ऐसे शक्तिरूप गुरुकी मैं वन्दना करता हूँ।

वैदिक ऋषियोंकी प्रार्थना है—'असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मांमृतं गमय।'

अर्थात् हे प्रभो! आप मुझे असत्से सत्की ओर ले चलें। अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले चलें मृत्युसे अमरताकी ओर ले चलें। इसका भाव-रूपान्तर गुरु-वन्दना-प्रकरणमें सुन्दर एवं मार्मिक ढंगसे किया गया है। असत् तथा तमस् एव मृत्युसे बचनेकी तथा मुक्ति-प्राप्तिकी प्रार्थना की गयी है। असत् दूर होता है—मत्से 'सतसंगत मुद मंगल मूला', 'बिनु सतसंग विवेक न होई'। तमस्—अन्धकार अर्थात् अज्ञान दूर होता है श्रीगुरुचरण-नखमणिकी ज्योतिसे, वन्दनासे प्रार्थनासे—'अमिअ मूरिमय चूरन चारू' गुरुके इस अमृत मूर्ति-चरण-रजसे अमृत-प्रकाशकी उपलब्धि भक्तको सहज ही हो जाती है। तुलसीदासजीने वेदोकी वन्दना की है—

बन्दी चातिर बेन भव बातिध मोहित सरीस।

बिन्हि न सपेई छेद बागत गपुधर बिसद जनु॥

(रा०प०मा० १। १४ (४))

अर्थात् मैं चारों यदोंके वन्दना करता हूँ जो संसार-ममुरके पार हानेके लिय जहाजके समान हैं। जिन्हें रघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन करते स्वप्नमें भा खद नहीं होता।

वेद ब्रह्माजीके मुखस प्रजट हुए। श्रीवाय्नीकिजीवे मुखसे रामायण प्रकट हुआ। वेदार्थ हो रामायणके रूपमें

प्रकट हुआ। श्रुतिका वचन है—‘तरति शोकमात्मवित्’—
अर्थात् आत्मज्ञ शोक-समुद्रसे पार हो जाता है। तुलसीदासजी
अपनेको शोक-समुद्रसे पार होनेके लिये कहते हैं—

निज संदेह मोह भ्रम हन्ती। करउँ कथा भव सरिता तरनी॥

अर्थात् मैं अपने संदेह तथा मोह एवं भ्रमको दूर करने-
हेतु रामकथाका वर्णन करता हूँ। अन्यत्र हनुमन्नाटकमें भी
रामकथाको ‘विश्रामस्थानमेकम्’ कहा गया है। तुलसीदासजीने
‘बुध विश्राम सकल जन रजनि’ कहा है। राम ससारकी
आत्मा हैं। जैसे प्रणव वेदोकी आत्मा है उसी प्रकार राम
भी वेदोंके आत्मारूप हैं—

त्रिभि हरि हरमय वेद प्राण सो। अगुन अनुपय गुन निधान सो॥

(रा०च०मा० १। १९। २)

वेदोंमें निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी उपासना है। आगे
चलकर मनु-शतरूपाको ज्ञानमार्गसे निर्गुण-निराकार-उपासनासे
तृप्ति नहीं हुई तो उन्होंने तप किया। दृढ़ होकर घोर तप
करनेके बाद वे कल्पना करने लगे—

हर अभिलाष निरंतर होई। देखिअ नयन परम प्रभु सोई॥

अगुन अखंड अनंत अनादी। जेहि चिंतहि परमाचर्यादी॥

नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानंद निरूपाधि अनुपा॥

संभु विरिधि बिष्णु भगवाना। उपजहि जासु अंस तैं नाना॥

ऐसेव प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेतु सीलातनु गहई॥

जौ यह बचन सत्य श्रुति भाया। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा॥

(रा०च०मा० १। १४४। ३-८)

मनु एवं शतरूपाकी उत्कट तपस्या निर्गुण ब्रह्मको
सगुण-साकार रूपमें प्रकट करनेके उद्देश्यसे हुई थी। जिस
निर्गुण ब्रह्मका निरूपण उपनिषदोंमें है—

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं

तद्यारस नित्यमगन्धवच्च यत्।

(कठ० १। ३। १५)

अर्थात् ब्रह्म शब्दरहित स्पर्शरहित रूपरहित रसरहित
और चिन्ता गन्धवाला है। श्रीरामचरितमानसमें निर्गुण ब्रह्मक
बारेमें वर्णन आया है—

एक अनीह अरूप अनाया। अज सच्चिदानंद पर धामा॥

व्यापक बिम्बरूप भगवाना। तेहि धरि देह धरित कृत नाना॥

सो केवल भगतन हित लागी। पाय कृपाल प्रपत अनुरागी॥

(रा०च०मा० १। १३। ३-५)

मनुजीने ब्रह्मा विष्णु, महेश आदि देवताआके वर
प्रदानकी उपेक्षा कर अन्तमें सबके परम कारण सर्वज्ञ
ब्रह्मका साक्षात्कार किया तथा उनसे ब्रह्मके समान पुत्रकी
अभिलाषा की, जिससे स्वयं सर्वज्ञ ब्रह्मको रामरूपमें
अवतरित होना पड़ा। मनु-शतरूपा ही दूसरे जन्ममें
दशरथ-कौसल्याके रूपमें प्रकट हुए थे जिनके यहाँ
ब्रह्मको बालकरूप धारण कर बालक्रीडा करनी पड़ी तथा
गृहस्थ बनकर आदर्श जीवन-चरित जो वेदानुकूल था
प्रस्तुत करना पड़ा। जिसका सुन्दर मनोहारी वर्णन
श्रीतुलसीदासजीने श्रीरामचरितमानसमें किया है। जिसका
आधार वेद-पुराण है—

सुप्ति भूमि थल हृदय अगाध। बेद पुरान उदधि घन साधू॥

बरपाहिं राम सुजस वर भारी। मधुर मनोहर वंगलकारी॥

(रा०च०मा० १। ३६। ३-४)

भगवान् श्रीरामके जन्मके पूर्व वेदधर्मके विरुद्ध आचरण
करनेवाले रावण तथा कुम्भकर्ण आदिका जन्म हा चुका
था। रावण हिसाप्राय अत्याचारमें लिप्त था उसके सभी
कार्य वेद-विरुद्ध थे—

जेहि विधि होइ धर्म निर्मुला। सो सब करहि बेद प्रतिकूला॥

जेहिं जेहिं देस धेनु द्विज पावहिं। नगर गाउँ पुर आगि लगावहिं॥

सुभ आचरन कतहुं नहिं होई। देव बिप्र गुरु मान न कोई॥

नहिं हरिभगति जग्य तप ग्याना। सपनेहुं सुनिअ न बेद पुराना॥

मानहिं मातु पिता नहिं देवा। साधुद सन करवावहिं सेवा॥

इस प्रकार अधर्मपूर्ण कार्योंका देखकर पृथ्वा चहुत
दुःखित हुई। उसने कहा—

गिरि सरि सिंधु भार नहिं मोही। जस मोहि गरुअ एक पटोही॥

पृथ्वी गौका रूप धारण करक दवताआके यहाँ गयी

फिर उसके साथ सभी दवता ब्रह्माजीके पास गये। पृथ्वीन

अपना दुःख सबका सुनाया। भगवान् शिवने पृथ्वी और

दवताआकी दशाका जानकर भगवान् विष्णुसे प्रार्थना करनकी

कहा। भगवान् प्रेमस पुकारनपर भक्ताकी प्रार्थना सुनत हैं

और उनके दुःखको दूर करते हैं। शिवजीन एक मूत्रम

सत्रको समझाया—

हरि व्यापक सर्वत्र सप्ताह। प्रप तैं प्रपट होहिं मैं जाना॥

अग जगमय सब रहित बिरागी। प्रेम तैं प्रभु प्रगटइ जियि आनी॥

(रा०च०मा० १।

आकाशवाणी हुई जिसमे पूर्वमे दिये हुए कश्यप-अदितिके वरदानका स्मरण दिलाया गया और समय आनेपर प्रभुके अवतरित होनेका विश्वास दिलाया गया।

बहुत दिनोंतक कोई सतान न होनेसे दशरथ एवं कौसल्याजी अत्यन्त चिन्तित थे। उन्हाने गुरु वसिष्ठसे पुत्र-प्राप्तिकी कामना व्यक्त की। वसिष्ठजीने पुत्रेति यज्ञ करवाया। अग्निदेव हाथमें चर लेकर प्रकट हुए। अग्निदेवके हविके प्रसादसे भगवान् भाइयोंसहित अवतरित हुए। अग्नि-उपासना वैदिक उपासना है। ऋग्वेदके प्रथम मन्त्रम अग्निदेवकी प्रार्थना मनोरथ पूर्ण करने-हेतु है। वेदक 'सं गच्छध्वम्, स यदध्वम्' का पालन भगवान् राम भाइयो एवं अवधपुरके बालकोंके साथ क्रीडा एवं भोजन आदिके समय भी करते हैं। विश्वामित्रके साथ उनकी यज्ञ-रक्षा-हेतु जाते हैं। वहाँसे जनकपुर धनुष-यज्ञ देखने जात हैं। वहाँ उनके रूपको देखकर जनकजी-जैसे ज्ञानी भी विमोहित हो जाते हैं। विश्वामित्रजीसे पूछते हैं—

ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय धेय धरि की सोइ आवा॥

(रा०च०मा० १। २१६। २)

अर्थात् जिसका वेदोने 'नेति-नेति' कहकर वर्णन किया है, कहाँ वह ब्रह्म युगलरूप धारण करके तो नहीं आया है? क्योंकि—

सहज विरागरूप मनु मोरा। द्युक्ति होत जिमि चंद चकोरा॥
इन्हि विलोकत अति अनुराग। बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा॥

(रा०च०मा० १। २१६। ३ ५)

—मेरा मन जो स्वभावसे ही वैराग्य-रूप है, इन्हे देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है, जैसे चन्द्रमाको देखकर चकोर। इनको देखते ही अत्यन्त प्रेमके वश होकर मेरे मनने हठात् ब्रह्मसुखको त्याग दिया है।

जनकजीके प्रश्नको सुनकर मुनिने हँसकर उत्तर दिया कि जगत्में जितने भी प्राणी हैं ये सभीको प्रिय हैं। 'ये सभीको प्रिय हैं'—यह कहकर मानो मुनिजीने संकेत कर दिया कि ये सबके प्रिय अर्थात् सबके आत्मा हैं। सर्वप्रियता चास्ता दयालुता गुण-दोष न देखना अस्पृह, निर्लोभता—ये सब आत्माके गुण हैं। भगवान् राम इन सदगुणोंके भण्डार हैं। भगवान् राम एवं लक्ष्मण गुरुजीके साथ नियम-धर्मका पालन करते हैं। सध्याकालमें सध्या-वन्दन करत हैं—

विगत दिवसु गुरु आयम् पाई। संम्या कान बसे टोट भाई॥

वेदोंकी आज्ञा है—'अहरह सध्यामुपासीत।' प्रतिदिन सध्या करो। अपने मूल उत्स ईश्वरको सदा स्मरण रखो। वेद सदा ईश्वर-उपासनाके लिये बल देता है। जिसके लिये समय-नियमका पालन आवश्यक है। श्रौतुलसीदासजीने भी कहा है—

सय जय नियम फूल फल ग्याना। हरि पद रति रस वेद ब्रजान॥

(रा०च०मा० १। ३७। १४)

भक्तके लिये मनका निग्रह—यम-नियम ही फूल हैं ज्ञान फल है और श्रीहरिके चरणोंम प्रेम ही इस ज्ञानरूपी फलका रस है। ऐसा वेदाने कहा है।

जप तप नियम उपासना—ये सब हमारी भारतीय सस्कृतिके अङ्ग हैं। नारदजीने शिवकी वरण करनेके लिये पार्वतीको तप करनेकी प्रेरणा की थी। श्रीरामचरितमानसमें कथन है—

इच्छित फल बिनु तिव अवतार्ये। लहिअ न कोटि जोग जप सार्ये॥

जो तपु करि कुमति तुषारी। भाविठ येति सकहि त्रिपुरारी॥

पार्वतीजीने घोर तपस्या की। भगवान्की प्राप्ति हुई।

राम-कथाके बारेमे पार्वतीजीने बीस प्रश्न किये, भगवान्ने सबका समाधान किया। वेद-मतका समर्पण करते हुए कहा—

बिनु पद चल्य सुन्य बिनु कान। कर बिनु काम कर्य बिधि नान॥

आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु जानी बकता बहू जोगी॥

तन बिनु पास नयन बिनु देखा। ग्रह ग्रह बिनु दास असेष॥

(रा० च० मा० १। ११८। ५—७)

—यह धैताधतरोपनिषद् (३। १९)के निम्न मन्त्रका भावानुवाद है—

अपाणिपादो जवनो ग्रहीता

पश्यत्यबक्षु स शृणोत्यकर्ण।

स वेति घेर्घं न च तस्यास्ति येता

तमाहुरर्घ्यं पुरुष महान्तम्॥

अर्थात् वह परमात्मा हाथ-पैरसे रहित होकर भी समस्त वस्तुओंको ग्रहण करनेवाला है। वेगपूर्वक सर्वत्र गमन करनेवाला है। आँखोंके बिना सब कुछ देखता है। कानोंके बिना ही सब कुछ सुनता है। वह जो कुछ भी जाननमें आनेवाला वस्तुएँ हैं, उन सबका जानता है परंतु उसको जाननवाला कोई नहीं है। ज्ञानी पुरुष उसे महान् अति पुरुष करते हैं।

मनु-शतरूपजीने भी धीरे तपस्या की थी। तप कायमें शुद्ध-सात्विक जीवन-आचरणका विधान है—

काहिं अहार साक फल कंदा। सुमिहिं ब्रह्म सच्चिदानन्द॥

(रा०च०मा० १। १४४। १)

'ईशा वास्यमिदं सर्वं' का बोध परम आवश्यक है। काकभुशुण्डिजीने 'ईश्वर सर्वं भूतमय अहं' का ज्ञान तपके बाद ही प्राप्त किया। जब उनकी सारी वासनाएँ निर्मूल हुई, क्योंकि वासनाएँ हमारी शक्ति—ऊर्जा एवं तेजको क्षीण कर देती हैं।

'छूटी त्रिविधि ईयना गाढ़ी' तब भगवान्मे प्रीति हुई। वेदोम भगवान्के विराट्-रूपका वर्णन है। पुरुषसूक्तमे वर्णन है—

सहस्रशीर्षां पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात्।

(ऋग्वेद १०। १०। १)

अर्थात् वह विराट् पुरुष सहस्र सिरों, सहस्र आँखों और सहस्र चरणोवाला है।

इस विराट्-रूपका दर्शन मौ कौसल्याको हुआ था—

ब्रह्मा निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे।

भय ठर सो थासी यह उपहासी सुनत धीर प्रति धिर न रहे॥

अर्थात् वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोममें मायाके रचे हुए अनेक ब्रह्माण्डोंके समूह हैं। वे ही तुम में गर्भम रहे—इस हैसिकी बात सुननेपर धीर (विवेकी) पुरुषाकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है।

इसी विराट्-रूपका दर्शन जनकपुरकी रगभूमिमे जनकपुरवासियों एवं वहाँ पधारे हुए राजाओंको हुआ—

यिदुपह प्रभु विराटमय दीप्त। बहु मुख कर यग लोचन सीप्त॥

जोगिन्ह परम तत्त्वमय भास। सात सुन्द सम सहज प्रकास॥

अर्थात् विद्वानोंको प्रभु विराट्-रूपमें दिखायी दिये, जिनके बहुतसे मुँह, हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। योगियोंको वे शान्त, शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्त्वक रूपमें दीखे।

मन्दोदरीने इसी पुरुषसूक्तके विराट्-रूपका वर्णन उवणसे किया था—

धित्वरूप रपुर्धस मनि कण्डु वधन धित्वासु।

लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जामु॥

× × ×

अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान।

मनुज बास सप्ताचार रूप राय भगवान्॥

(रा०च०मा० १। १४ १५ (क))

अर्थात् रघुकुलके शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी विश्वरूप हैं। वेद जिनके अङ्ग—अङ्गम लोकोंकी कल्पना करते हैं। शिव जिनके अहंकार हैं, ब्रह्मा बुद्धि हैं, चन्द्रमा मन हैं और महान् विष्णु ही चित्त हैं। उन्हीं चराचर-रूप भगवान् श्रीरामजीने मनुष्य-रूपमें निवास किया है।

काकभुशुण्डिजीने भी इसी विराट्-रूपका दर्शन किया था।

श्रीरामचरितमानस शिवजीका प्रसाद है। माता पार्वतीजीने शिवजीसे 'श्रुति सिद्धांत निचोरि' कहकर रामकथा कहनेकी प्रार्थना की थी। उसी सकल लोक-हितकारी गङ्गाजीके समान सबको पवित्र करनेवाली कथाको भगवान् शिवजीने कृपा करके पार्वतीजीको सुनाया था। शिवजीने कहा था— पहले इन्द्रियोंको शुद्ध करो। अन्तर्मुखी बनो। श्रवण अज्ञात-ज्ञापक हैं। श्रवणके द्वारा ही कथाका प्रवेश होता है। मन और हृदय पवित्र होता है। यदि कानसे कथा न सुनी गयी तो वह कान सौंपका बिल बन जायगा। सौंपकी उपमा कामसे दी जाती है। काम—भुजग यदि कानमें प्रवेश करेंगे तो आसुरी वृत्तियाँ हृदय और मनमें अपनी जड़े जमा लेंगी। मनुष्यके हृदयमे दैवी एवं आसुरी सम्पदाओंका निवास है। दैवी सम्पदा मोक्ष—श्रेय-मार्गाका अनुसरण करती हैं। आसुरी सम्पत्तिके लाग नरककी ओर मुडत हैं। इन्द्रियाकी उपमा घोड़ोंसे दी गयी है। लकाकाण्डमें कठोपनिषद् श्रुति-समर्थित धर्मरथकी चर्चामें भगवान्ने कहा है कि—

यत्न विवेक दय परहित धीरे। छमा कृपा समता रजु जोरे॥

(रा०च०मा० ६। ८०। ६)

हमारी इन्द्रियाँ अन्तर्मुखी हों। यत्न-विवेक-दम और परहित-रूपी घोड़े क्षमा दया और समतारूपी रजुसे जुड़े हों तब रथ सन्मार्गपर—विकासक मार्गपर आगे बढ़ता है।

इस भजनु सारथी सुजाना। धिरति चयं संतोष कृपाणा॥

(रा०च०मा० ६। ८०। ७)

चतुर सारथीको ईश-भजनसे प्रेरणा मिलेगी। वैराग्यके ढालसे संताररूपी कृपाणके द्वारा वह राज्ञोंका सहार करता हुआ श्रेय-पथपर आगे बढ़ता जायगा। परतु जो आसुरा चरित्रवाला है वह इन्द्रिय-सुखके कारण प्रय-मार्गम भटक जायगा। नरककी ओर मुड जायगा। अपना विनाश कर सगा। आत्मपाती बनेगा। इसीका यजुर्वेद (४०। ३) में ईश प्रकार कहा गया है—

असुर्या नाम ते स्त्रोका अन्येन तमसावृता ।
तां स्ते प्रेयापि गच्छन्ति ये के चात्महो जना ॥
अर्थात् आत्मघाती मनुष्य चाहे कोई भी क्या न हो,
मरनेके बाद वह असुरोंके लोकामे निवास करता है, जो घोर
अज्ञानान्धकारसे आच्छादित है। श्रीतुलसीदासजीने भी यही
घात कही है—

करनधार सदगुर दृढ़ नावा । दुर्लभ साज सुलभ करि पावा ॥
जो न तै भव सागर नर समाज अस पाइ ।
सो कृत निंदक मयवति आत्माइन गति जाइ ॥

(रा०च०मा० ७।४४।८ ७।४४)

हमारे कान भगवान्‌की कथा सुनं। जिह्वा हरिनाम रटे।
नेत्रोंसे सतोंका दर्शन हो। गुरु और भगवान्‌के सामने हम
शीश झुकाएँ। हम भद्र पुरुष बने। वंद-मन्त्र इसीको ग्रहण
करनेका आदेश देता है—

भद्र कर्णेभि शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्मस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायु ॥

(यजु० २५।२९)

अर्थात् हम सदैव कल्याणकारी शब्द ही कानासे सुनं
कल्याणकारा दृश्य ही आँखोंसे देख और अपने दृढ़
अङ्गोंके द्वारा शरीरसे यावज्जीवन वही कर्म करें जिससे
विद्वानाका हित हो। इन्द्रियाका सत्कर्मकी ओर लगानसे मन
भगवान्‌से जुड़ जाता है। हम शक्ति-सम्पन्न बनते हैं।

चित्रकूटकी सभामे वसिष्ठजीने भगवान् रामसे कहा
था कि—

भरत विनय सादर सुनिअ करिअ विचारु बहोरि ।
करव साधुमत लोकमत नृपनय निगम निचोरि ॥
अर्थात् पहले भरतजीकी विनती आदरपूर्वक सुन लीजिय,
फिर उसपर विचार कीजिये तब साधुमत लोकमत राजनीति
और वेदोंका निचोड़ निकाल कर वैसा ही कीजिय।
भगवान् रामन अन्तम सार-तत्त्वकी शिक्षा दी—
मातु पिता गुरु स्वामि निन्देम् । सकल धर्म धारणीधर सेनु ॥
सो तुम्ह करहु कथायहु मोहू । तान तानिकुल पालक होहू ॥

(रा० च० मा० २।३०६।२३)

बदोंकी शिक्षा मातृदेवो भवः पितृदेवो भव आचार्यदेवो
भव' का पूर्ण पालन करनेका आज्ञा दी।
वेदोंमे वर्णित विद्या-अविद्याकी व्याख्या लक्ष्मणजीने

ज्ञान, वैराग्य एवं भक्तिक प्रसंगमें द्रष्टव्य है। भगवान्
श्रीरामन श्रीलक्ष्मणजीके समक्ष अरण्यमें विद्या और अविद्याकी
साक्षीपाठ व्याख्या की है। जत्र लक्ष्मणजीने पूछा—

ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कही समुद्राह ।
जातें होइ खन रति सोफ मोह भ्रम जाइ ॥

(रा०च०मा० ३।१४)

तब भगवान्‌ने समाधान किया—

माया ईस न आपु कहूँ जान कहिअ सो जीव ।
बंध मोछ प्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव ॥

(रा०च०मा० ३।१५)

तुलसी-साहित्यमें 'मानस' एवं 'विनय-पत्रिका'
विशेषरूपसे जन-जनका कण्ठहार बन गया है। वैसे उनके
सभी द्वादश ग्रन्थ ज्ञान-भक्तिभाव-सम्पन्न हैं, उनका अध्ययन
भी होता है। अतः —'को बड़ छोट कहत अपराधू।'

तुलसीदासजीने अपनी रचनाओंमें सर्वत्र वेदोंके यन्त्रिय
संस्कृतिकी रक्षा की है। जैसे—ऋषियाक आश्रमामें जाना
तथा लह्ना-विजय एवं मिहामनारूढ होनेपर सर्वत्र ऋषियोंको
पूर्ण आदरके साथ सम्मान देना आदि।

अन्तम श्रीतुलसीदासजीकी ज्योतिष्मती प्रज्ञाका प्रणाम
है जिनने साधारणजनक स्वर-में-स्वर मिलाकर भगवान्‌को
प्रणाम किया—

मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर ।
अस विचारि रघुवंस यनि हरहु विषम भव भीर ॥

(रा०च०मा० ७।१३० (क))

श्रीतुलसीदासजी वेदोंके निष्णात पारंगत विद्वान् थे।
बदके विद्वानोंको जो लाभ वेदोंके अध्ययनसे प्राप्त होता है
वही फल तुलसी-साहित्यके अध्ययन करनेवालेको प्राप्त
होता है। श्रीतुलसीदासजीरचित द्वादश ग्रन्थ भक्तिके लिये
कामतरु एवं कामधेनुके समान हैं। यही कारण है कि
श्रीरामचरितमानस विनय-पत्रिका आदि ग्रन्थोंका पठन-
पाठन झोपड़ीसे लेकर महलतक, साधारणजनसे लेकर
विद्वान्तक समान श्रद्धा-भावमे करते हैं। वेदोंके (अर्थ
व्यापक) साथ मनायागपूर्वक तुलसी-साहित्यके अध्ययन
एवं आरण्यमे अध्वेताका साक-मुपग एवं पालाकर्म
सद्गति अवश्य मिलेगी ऐसा हम सबको पूर्ण विश्वास है।
(डॉ० श्रीअश्वमेधकाशी द्विवेदी)

वेद अनादि एव नित्य है

(ब्रह्मलीन धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज)

प्रमेयकी सिद्धि प्रमाणपर निर्भर होती है। प्रमाणशून्य विचारवाद, सिद्धान्त सब अप्रामाणिक, भ्रान्त, विनष्ट और हेय भी समझे जाते हैं। जैसे रूप जाननेके लिये निर्दोष चक्षु, गन्धके लिये घ्राण, शब्दके लिये श्रोत्र रखके लिये रसना, स्पर्शके लिये त्वक् और सुख-दुःखके लिये मन-प्रमाण अपेक्षित है, वैसे ही अनुमेय प्रकृति, परमाणु आदिके ज्ञानके लिये हेत्वाभासोंपर आधृत, व्यभिचारादि-दोषशून्य व्याप्तिज्ञान या व्याप्य हेतुपर आधृत अनुमान अपेक्षित होता है। ठीक इसी प्रकार धर्म ब्रह्म आदि अतीन्द्रिय और अनुनुमेय पदार्थोंके ज्ञानके लिये स्वतन्त्र शब्द-प्रमाण अपेक्षित है। ससारमे सर्वत्र पिता-माताको जाननेके लिये पुत्रको शब्द-प्रमाणकी आवश्यकता होती है। न्यायालयाके लेखा एव साक्षियोंके शब्दोंके आधारपर ही आज भी सत्यका निर्णय किया जाता है।

फिर भी वैदिक शब्द-प्रामाण्य उनसे विलक्षण है। कारण, लोकमे शब्द कहीं भी स्वतन्त्र प्रमाण नहीं होते वे प्रत्यक्ष एव अनुमानपर आधृत होते हैं। उनके आधारभूत प्रत्यक्ष तथा अनुमानमें दोष होने अथवा वक्ताके भ्रम, प्रमाद विप्रलिप्सा करणपाटव आदि दोषासे दूषित होनेके कारण उनमें कहीं अप्रामाण्य भी सम्भव होता है। दोषशून्य प्रत्यक्षादि प्रमाणोंपर आधृत समाहित निर्दोष आप्त वक्ताके शब्दोंका ही प्रामाण्य होता है।

किंतु अपौरुषेय मन्त्र-ब्राह्मणरूप वेद तो सदा प्रमाण ही होते हैं, अप्रमाण नहीं। शब्दका प्रामाण्य सर्वत्र मान्य है उसका अप्रामाण्य वक्ताके भ्रम-प्रमादादि दोषोपर ही निर्भर होता है। यदि कोई ऐसे भी शब्द हो जो किसी वक्तासे निर्मित न हो तो उनके वक्तृदोषसे दूषित न हानेके कारण अप्रामाण्यका कारण न होनेसे सुतरा उनका स्वतः प्रामाण्य मान्य होता है। ऐसे ही उपमान अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाण भी मान्य हैं। ऐतिह्य-चेष्टा आदि कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं क्योंकि प्रवाद या ऐतिह्य यदि आप्त-परम्परासे प्राप्त हैं तो वे आप्त वाक्यमें ही आ जाते हैं और चेष्टादि आन्तर भावोंके अनुमापक होनेसे अनुमान ही निहित समझे जाते हैं।

जिन शब्दों या वाक्याका पठन-पाठन एव तदर्थानुष्ठान अविच्छिन्न अनादि सम्प्रदाय-परम्परासे प्रचलित हो और जिनका निर्माण या निर्माता प्रमाण-सिद्ध न हो, ऐसे वाक्य या ग्रन्थ अनादि एव अपौरुषेय ही होते हैं। मन्त्र-ब्राह्मणात्मक शब्दराशि इसी दृष्टिकोणसे अनादि एव अपौरुषेय मानी जाती है। गो घट, पट आदि बहुतसे शब्द भी जिनका निर्माण प्रमाण-सिद्ध नहीं है और जो अनादिकालसे व्यवहारमे प्रचलित हैं, नित्य माने जाते हैं।

नैयायिक, वैशेषिक आदिके मतानुसार यद्यपि वर्ण एव शब्द सभी अनित्य ही हैं, तथापि पूर्वोक्त भीमासकाकी दृष्टिसे वर्ण नित्य ही होते हैं। क्योंकि—'अ क च ट त प' आदि वर्ण प्रत्येक उच्चारणमे एकरूपसे ही पहचाने जाते हैं। अवश्य ही कण्ठ-तालु आदिके भेदसे ध्वनियोंमें भेद भासता है, अतः ध्वनियाके अनित्य होनेपर, भी वर्ण सर्वत्र अभिन एव नित्य हैं। नियत वर्णोंकी नियत आनुपूर्वकों ही 'शब्द' एव नियत शब्दोंकी नियत आनुपूर्वकों 'वाक्य' कहा जाता है। यद्यपि वर्णोंके नित्य एव विभु होनेसे उनका दशकृत तथा कालकृत पौर्वापर्य असम्भव ही होता है और पौर्वापर्य न होनेसे शब्द एव वाक्य-रचना असम्भव ही है तथापि कण्ठ-तालुआदिजनित वर्णोंकी अभिव्यक्तियाँ अनित्य ही होती हैं। अतः उनका पौर्वापर्य सम्भव है और ठीकी आधारपर पदत्व तथा वाक्यत्व भी बन जाता है।

यद्यपि वर्णाभिव्यक्तियाक अनित्य होनेसे पदों एव वाक्योंकी भी अनित्यता ही ठहरती है, तथापि जिन पदों एव वाक्याका प्रथम उच्चारयिता या पूर्वानुपूर्वी-निरपक्ष-आनुपूर्वी निर्माता प्रमाण-सिद्ध नहीं उन पदों एव वाक्याका प्रवाहरूपसे नित्य ही माना जाता है। 'रघुवरा' आदिके प्रथम आनुपूर्वी-निर्माता या उच्चारयिता कालिदास आदि हैं किंतु वेदोंका अनादि अध्ययन-अध्यापन अनादि आचार्य-परम्परासे ही चलता आ रहा है। अतः उनका निर्माता या प्रथमाच्चारयिता कोई नहीं है। 'रघुवरा' आदिक उच्चारयिता हम-जैसे भी हो सकते हैं पर प्रथम उच्चारयिता कालिदासादि हा हैं हम लोग तो पूर्वानुपूर्वीसे साक्ष्य हाऊ

उच्चारयिता हैं, निरपेक्ष नहीं। किंतु वेदोंका कोई भी निरपेक्ष उच्चारयिता या प्रथम उच्चारयिता नहीं है। सभी अध्यापक अपने पूर्व-पूर्वके अध्यापकोंसे ही वेदका अध्ययन या उच्चारण करते हैं, इसलिये वेद अनादि एव नित्य माने जाते हैं।

गो, घट आदि शब्दोंका नित्यत्व वैयाकरण एव पूर्वोत्तर मीमांसक भी मानते हैं और शब्दोंकी शक्ति भी जातिमानते हैं। इसीलिये शब्द और अर्थका सम्बन्ध शक्ति या संकेत भी उन्हें नित्य ही मान्य है।

यद्यपि 'हित्य', 'डवित्य' आदि यदुच्छा-शब्दोंके समान कुछ शब्द सादि भी होते हैं, तथापि तद्विन्न पुण्यजनक सभी साधु-शब्द अनादि एव नित्य ही होते हैं। हम अनादि कालसे ही गो, घट आदि शब्दों और उनके अर्थोंके सम्बन्धोंका ज्ञान वृद्ध-व्यवहार-परम्परासे प्राप्त करते हैं। इनमें शक्ति-ग्राहकहेतु व्याकरण काव्य, कोष आदिमें वृद्ध-व्यवहार ही मूर्धन्य माना जाता है। धूम-वहिका सम्बन्ध स्वाभाविक सम्बन्ध है तथा धूम-वहिका व्याप्ति-सम्बन्ध ज्ञात होनेपर ही धूमसे वहिका अनुमान होता है, अन्यथा नहीं। इसी तरह शब्द एव अर्थका स्वाभाविक सम्बन्ध होनेपर भी व्यवहारदिद्वारा सम्बन्ध-ज्ञान होनेपर ही शब्द भी स्वार्थका बोधक होता है। यद्यपि नैयायिक वैशेषिक आदि शब्द एव अर्थके सम्बन्ध ईश्वरकृत होनेसे शब्द-अर्थ और उनके सम्बन्धको अनित्य ही मानते हैं, तथापि सृष्टि-प्रलयकी परम्परा अनादि होनेसे सभी सृष्टियोंमें सम्बन्ध समानरूपसे रहते हैं। अतः उनके यहाँ भी शब्द-अर्थ और उनके सम्बन्ध प्रवाहरूपसे नित्य ही होते हैं।

पूर्वोत्तर मीमांसक वर्ण, पद एवं पद-पदार्थ-सम्बन्ध तथा वाक्य एव वाक्य-समूह वेदको भी नित्य मानते हैं। इतिवृत्तवेत्ता भी ससारक पुस्तकालयोंमें सर्वप्राचीन पुस्तक 'ऋग्वेद' को ही मानते हैं। लोकमान्य तिलकने 'ओरायन' में सुधित्वरसे भी हजारों वर्ष पूर्व वेदोंका अस्तित्व सिद्ध किया है। श्रीदीनानाथ चुलेटने कई मन्त्रोंको

लाखों वर्ष प्राचीन सिद्ध किया है।

मनु, व्यास, जैमिनि प्रभृति ऋषिर्षो तथा स्वयं वेदने भा वेदवाणाको नित्य कहा है—

'वेदशब्देभ्य एवादी पृथक्सत्वाश्च निर्ममे'॥

(मनु० १।२१)

'अतएव च नित्यत्वम्' (ब्र०सू० १।३।२९)

'वाचा विरूप नित्यया' (ऋक्० ८।७५।६)

'अतीत्यक्तस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः'

(जैमिनि सूत्र १।५)

वाक्यपदीयकारके अनुसार प्रत्येक ज्ञानके साथ सूक्ष्मरूपसे शब्दका सहकार रहता है। कोई भी विचारक किसी भाषामें ही विचार करता है—

'न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दायुगमादृत।'

(वाक्यपदीय १।१२१)

'जानाति, इच्छति, अथ करोति' के अनुसार ज्ञानसे इच्छा एव इच्छासे ही कर्म होते हैं—'ज्ञानजन्या भवदिच्छा इच्छाजन्या भवेत् कृति।' अतः सृष्टि-निर्माणके लिये सर्वज्ञ ईश्वरको भी ज्ञान (विचार) इच्छा एवं कर्मका अवलम्बन करना पड़ता है। जिस भाषामें ईश्वर सृष्टिके अनुकूल ज्ञान या विचार करता है, वही भाषा वैदिक भाषा है। ईश्वर एव उसका ज्ञान अनादि होता है। अतएव उसके ज्ञानके साथ होनेवाली भाषा और शब्द भी अनादि ही हो सकते हैं। वे ही अनादि वाक्य-समूह 'वेद' कहलाते हैं। बीज और अकुरके समान ही जाग्रत्-स्वप्न, जन्म-मरण सृष्टि-प्रलय तथा कर्म एव कर्मफलकी परम्परा भी अनादि ही होती है। अनादि प्रपञ्चका शासक परमेश्वर भी अनादि ही होता है। अनादिकालसे शिशु (शशित) जीव एवं जगत्पर शासन करनेवाले अनादि शासक परमेश्वरका शासन-संविधान भा अनादि ही होता है। यही शासन-संविधान 'वेद' है।

[प्रेषक—प्रो० श्रीविहारिलालजी टॉटिया]

* विशेष जनकारीक लिये लेखकद्वारा विरचित ग्रन्थ 'वेदप्रामाण्य मीमांसा' 'वेदका स्वरूप और प्रामाण्य' (भाग २) ५१ 'वेद-स्वरूप-विमर्श' (सम्पूत) द्रष्टव्य हैं।

वेदकी उपादेयता

(ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य ज्योतिषीठाधीश्वर स्वामी श्रीकृष्णयाध्याश्रमजी महाराज)

'यस्य निश्चितं वेदा' उस परब्रह्म परमात्माके निश्वासभूत वेदोंका प्रादुर्भाव प्रगल्भ तप और प्रखर प्रतिभापूर्ण महर्षियोंके अविच्छिन्न ज्ञानद्वारा स्वतः प्रस्फुटित शब्दराशिसे हुआ। मानव उसी ज्ञानसे धर्माधर्म, आवास-निवास, आचार-विचार, सभ्यता-संस्कृतिका निर्णय करता हुआ गूढ़ अध्यात्म-तत्त्वोंका विवेचन कर ऐहिक और आमुष्मिक अभ्युदयका भागी बना और बन सकता है। जिस प्रकार शब्दादिज्ञानके लिये चक्षु आदि इन्द्रिय-वर्ग अपेक्षित होता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणोंद्वारा अगम्य एव अज्ञात तत्त्वोंके ज्ञापनार्थ वेदकी आवश्यकता है—

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते।

एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता॥

बड़े-से-बड़ा तार्किक अपनी प्रबल शक्तिद्वारा पदार्थकी स्थितिका प्रयत्न करता हुआ अन्य प्रबल तार्किककी प्रतिभापूर्ण बुद्धिके द्वारा उपस्थापित तर्कसे स्वतर्कको निस्तत्त्व मानकर अपने प्रामाण्यार्थ वेदकी शाखामें जाते देखा गया है। इसीलिये 'स्वर्गकामो यजेत', 'कलङ्गं न भक्षयेत्' इत्यादि वेदवाक्योंद्वारा प्रतिपादित विहित प्रवर्तन निषिद्ध निवर्तनमें कोई भी तर्क अप्रसर नहीं किया जा सकता। सधोपासन धर्मजनक है, सुरापान अधर्मात्पादक है, इसकी सिद्धि वेदवाक्यातिरिक्त अन्य किसी भी प्रत्यक्षादि प्रमाणास गम्य नहीं इसलिये वेदकी आवश्यकता है। वेदकी प्रामाणिकतापर विश्वास करनेवाला 'आस्तिक' और वेदविरुद्ध प्रामाणिकतापर विश्वास करनेवाला 'नास्तिक' कहलाता है। इसीलिये कोपकार अमरसिंहने भी 'नास्तिको वेदनिन्दक' लिखा है। आस्तिक सम्प्रदायवाले वेदनिन्दक ईश्वरावतारपर भी विश्वास नहीं करते और न वे उनको मान्यता ही देते हैं।

वेदका स्वाध्याय

इसीलिये आस्तिक-वर्गने वेदक स्वाध्यायको अपनाया। शतपथ-ब्राह्मणमें लिखा है कि—

'यायन्तं ह वै इमां पृथिवीं धितेन पूर्णां ददद्भ्यो जयति, त्रिभिस्तावन्तं जयति भूयासञ्च अक्षय्यञ्च य एवं विद्वानहरह स्वाध्यायमधीते तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ।

अर्थात् जो व्यक्ति रत्नों परीपूर्ण समस्त पृथिवीको दान कर देता है, उस दानसे उत्पन्न पुण्यकी अपेक्षा वेदक स्वाध्यायम

उत्पन्न हुआ पुण्य कहीं अधिक महत्त्व रखता है। इतना ही नहीं, मनु महाराजने तो यहाँतक कहा है कि—

वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्रतत्राश्रमे वसन्।

इहैव लोके तिष्ठन् स ब्रह्मभूयाय कल्पते॥

(मनु० १२।१०२)

तात्पर्य यह कि वेदादि शास्त्रोंके अर्थ-तत्त्वको जाननेवाला ब्राह्मण जिस किसी भी स्थान और आश्रममें निवास करे, उसे ब्रह्मतुल्य समझना चाहिये। महर्षि पतञ्जलिने भी कहा है—

'ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मं पृहद्भो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च,

मातापितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयेते।'

(महाभाष्य १।१।१)

ब्राह्मणको बिना किसी प्रयोजनके छ अङ्गो-सहित वेदका अध्ययन करना चाहिये। इस प्रकार अध्ययन कर शब्दप्रयोग करनेवालेके माता-पिता इस लोक और परलोकमें महता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो ब्राह्मण वेदाध्ययनमें प्रवृत्त न होकर इधर-उधर परिभ्रमण (व्यर्थ परिभ्रम) करता है, उसकी निन्दा स्वयं मनु महाराजने भी की है—

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते भ्रमम्।

स जीवन्नैव शुद्धत्वमाशु गच्छति सान्वय ॥

(मनु० २।१६८)

इस वाक्यके अनुसार जो द्विज वेदातिरिक्त अन्य पठन-पाठन (शिल्पकला आदि)-में परिभ्रम करता है, वह सवरा जीवित ही शुद्धत्वका प्राप्त हा जाता है। ऐसी स्थितिमें द्विजाति-मात्रको स्वधर्म समझकर वेदाध्ययनमें प्रवृत्त होना चाहिये।

अधिकार

सभी धार्मिक ग्रन्थोंमें वेदाध्ययनका अधिकार द्विजका ही दिया गया है द्विजेतरको नहीं। इसका मुख्य कारण है वदशास्त्रकी आज्ञा—'विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि' अर्थात् 'विद्या ब्राह्मणके मनीष जाकर चोली—मेरी रक्षा कर, मैं तेरी निधि हूँ'। यह अन्यक पास नहीं गयी क्योंकि मुख्यतः ब्राह्मण ही विद्याक रक्षक हैं—वदरूपी कोपका कोपाध्यक्ष ब्राह्मण हा है। दूसरा यात यह है कि 'उपनीयं गुप्तं शिष्यं यदमध्यामेयेदं विधिम् गुप्तं शिष्यका उपनयन-मस्कार कर विधिपूर्वक रौचाचार-शिक्षाद्वारा

वेदाध्ययन कराये। 'अष्टवर्ष ब्राह्मणमुपनयेद् गर्भाष्टमे या। एकादशवर्षं राजन्यम्। द्वादशवर्षं वैश्यम्' (पा० गू० सू० २।२।१-३)—इन वाक्याद्वारा त्रिवर्णका ही उपनयन-संस्कार वेदादि सत्-शास्त्राद्वारा हो सकता है। जब द्विजेतरोंका उपनयन-संस्कार ही नहीं, तब उनके लिये उपनयनमूलक वेदाध्ययनकी चर्चा बहुत दूर रह जाती है। चतुर्थ वर्णके व्यक्तियोंको कला कौशल दस्तकारी आदिकी शिक्षाका विधान किया गया है। शास्त्रपर विश्वास न करनेवालोंके विषयमें क्या कहें वे तो ईश्वरके दया-पात्र ही हैं।

न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्।

यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम्॥

जिस वर्ग, समाज और व्यक्तिकी रक्षा भगवान्को इष्ट होती है, उसकी बुद्धि वे शुद्ध कर देते हैं। वह व्यक्ति बुद्धिसे पदार्थका निर्णय कर प्रवृत्ति-निवृत्तिकी निश्चय करनेके योग्य बन जाता है।

वैदिक धर्म और संस्कृति

वैदिक कालमें अधिकांशमें स्वाध्याय और अध्ययनमें ही समय व्यतीत होता था। समयका दुरुपयोग करनेवाले चल-चित्रादि साधन उस समय नहीं थे। कुछ लोग गृहस्थ-जीवन बनाकर इन्द्रादि देवाकी ऋक्-सूक्ताद्वारा उपासना

करते तथा वैदिक कर्मकाण्डका आश्रम ग्रहण करते और स्वयं उत्पन्न नीवार आदिसे जीवन-निर्वाह करते थे। इनके छोटे-छोटे बालकोंको राजसूय अश्वमेध आदि यज्ञोंकी प्रक्रिया कष्टस्थ रहती थी तथा इनका जीवन विचार-प्रधान होता था। आठम्बरका गन्ध भी नहीं था। नदियों और उपवनोंके स्वच्छ तटोंपर रहकर स्वाध्याय करते हुए आत्मचिन्तन करना ही इनका परम लक्ष्य था। आनेवाली विपत्तियोंका प्रतिकार वे दैवी उपायोंसे करते थे। वे अपने प्रतिद्वन्द्वी दस्युओंपर विजय प्राप्त करनेके लिये इन्द्र आदि देवताओंकी स्तुति करते थे और अपनी रक्षामें सफल होते थे। उस समयकी प्रज्ञा सत्यगुण-प्रधान थी।

वर्तमान

आज हमारा समाज वैदिक परम्पराको अनुपादेय समझ कर उसका परित्याग करता चला जा रहा है। वैदिक कवस मन्त्रोच्चारण मात्रसे ही कृतकृत्य हो जाते हैं। अर्द्धांगिक अध्ययनकी ओर उनकी रुचि ही नहीं है। वैवाकरण और साहित्यिकाका थोड़ेसे सूत्रों तथा कुछ मनोरंजक पद्योंपर ही पाण्डित्य समाप्त हो जाता है। पहले विद्वानोंकी प्रतिभा और उनका परिश्रम सर्वतोमुखी होता था अतः इस सम्बन्धमें सबको सावधानी बरतनी चाहिये।

वेदकृत वामनरूपधारी विष्णुका स्तवन

अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे। पृथिव्या सप्त धामभिः ॥
इदं विष्णुर्वि चक्रमे श्रेष्ठा नि दधे पदम्। समूहमस्य पांसुरे ॥
प्रीणि पदा धि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य। अतो धर्माणि धारयन् ॥
विष्णो कर्माणि पश्यत यतो धृता नि पश्यते। इन्द्रस्य युग्य सखा ॥
तद् विष्णा परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरय। दिवीय चक्षुराततम् ॥
तद् विप्रासो विपन्यया जागृयास समिन्धते। विष्णार्यत् परमं पदम् ॥

(ऋत्० १।२२।१९-२१)

जिस भू-प्रदेशसे अपने सातों छन्दाद्वारा विष्णुने विविध पाद क्रम किया था उसी भू-प्रदेशमें देवता लोग हमारी रक्षा करें। विष्णुने इस जगत्की परिक्रमा की उन्होंने तीन प्रकारसे अपन पैर रखे और उनके धूलियुक्त पैरमें जगत् छिप सा गया। विष्णु जगत्क रक्षक हैं उनका आपात करनेवाला कोई नहीं है। उन्होंने समस्त धर्मोंका धारण कर तीन पाणोंमें परिक्रमण किया। विष्णुके कर्माँके बलसे ही यजमान अपने यज्ञाका अनुष्ठान करते हैं। उनके कर्माँके देणों। ये इन्द्रक उपयुक्त सखा हैं। आकाशमें चारों ओर विचरण करनेवाली आँखें जिस प्रकार दृष्टि रखती हैं उसी प्रकार विद्वान् भी सदा विष्णुके उस परम पदपर दृष्टि रखते हैं। स्तुतिवादा और मेधावी मनुष्य विष्णुके उस परम पदमें अपने हृदयको प्रकाशित करते हैं।

वेद ही सदाचारके मुख्य निर्णायक

(शुद्धेरीपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य महाशय स्वामी श्रीअभिनवविद्यातीर्थजी महाराज)

वेदाम आया है कि यदि कोई मनुष्य साङ्ग समग्र वेदोपपाद परगत हो पर यदि वह सदाचारसम्पन्न नहीं है तो वेद उसकी रक्षा नहीं करेंगे। वेद दुराचारी मनुष्यका वैसे ही परित्याग कर देते हैं जैसे पक्षादि सर्वाङ्गपूर्ण नवशक्तिसम्पन्न पक्षि-शावक अपने घोंसलेका परित्याग कर देते हैं। प्राचीन ऋषियोंने अपनी स्मृतियोंमें वेदविहित सदाचारके नियम निर्दिष्ट किये हैं और विशेष आग्रहपूर्वक यह विधान किये हैं कि जो कोई इन नियमोंका यथावत् पालन करता है, उसके मन और शरीरकी शुद्धि होती है। इन नियमोंका पालनसे अन्तमें अपने स्वरूपका ज्ञान हो जाता है। परंतु व्यवहार-जगत्सु इस बातका एक विरोध-सा दीख पड़ता है। जो लोग सदाचारी नहीं हैं वे सुखी और समृद्ध दीखते हैं तथा जो सदाचारके नियमोंका तत्परताके साथ यथावत् पालन करते हैं, वे दुःखी और दरिद्र दीखते हैं, परंतु थाड़ा विचार करने और धर्मतत्त्वको अच्छी तरहसे समझनेका प्रयत्न करनेपर यह विरोधाभास नहीं रह जाता। हिंदू-धर्म पुनर्जन्म और कर्मविपाकके सिद्धान्तपर प्रतिष्ठित है। कुछ लोग जो सदाचारका पालन न करते हुए भी सुखी-समृद्ध दीख पड़ते हैं इसमें उनके पूर्वजन्मके पुण्यकर्म ही कारण हैं और कुछ लोग जो दुःखी हैं, उसमें उनके पूर्वजन्मके पाप ही कारण हैं। इस जन्ममें जो पाप या पुण्यकर्म बन पड़ेगे उनका फल उन्हें इसके बादके जन्ममें प्राप्त होगा।

इस समयका कुछ ऐसा विधान है कि बड़े-बड़े गम्भीर प्रश्नोंके निर्णय उन लोगोके बहुमतसे किये-कराय जाते हैं, जिन्हें इन प्रश्नोंके विषयमें प्रायः कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। औरकी बात तो अलग राजनीतिक जगत्से सम्बन्ध रखनेवाले विषयोंमें भी यह पद्धति सही कसौटीपर खरी सिद्ध नहीं होती, फिर धर्म और आचारके विषयमें ऐसी पद्धतिसे काम लेनेका परिणाम तो सर्वथा विनाशकारी ही होगा। जो आत्मा चक्षु आदिसे अतीक्षित और भौतिक शरीरसे सर्वथा भिन्न है, साथ ही अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे अचिन्त्य है, उसके अस्तित्वके विषयमें सदह उठे ता उसका निराकरण केवल बुद्धिका सहारा लेनेसे कैसे हो सकता? ऐसी शकाका निराकरण तो वेदोद्धार तथा उन सदग्रन्थों एव मत् युक्तियाद्वाहा हा हो सकता है जो सदोंके आधारपर रचित हैं।

इसी प्रकार यदि अज्ञानी लोग अपने विशाल बहुमतके बलपर निर्णय कर दे कि अमुक बात धर्म है तो उनके कह देने मात्रसे कोई बात धर्म नहीं हो जाती। सदाचार वह है, जिसका वेद-शास्त्रोंने विधान किया है जिसका सत्पुरुष पालन करते हैं तथा जो लोग ऐसे सदाचारका आचरण करते हैं उन्हें यह सदाचार सुखी-सौभाग्यशाली बनाता है। इसके विपरीत अनाचार वह है जो वेद-विरुद्ध है तथा जिसका सदाचारी पुरुष परित्याग कर देता है। जो लोग ऐसे अनाचारमें रत रहते हैं, उनका भविष्य कभी अच्छा नहीं होता।

विधाध्ययनको सम्पन्न कर जब विद्यार्थी गुरुकुलसे विदा हाते हैं तब गुरु उन्हें यह उपदेश देते हैं—

अथ यदि त कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्। ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिन। युक्ता आयुक्ता। अलूक्षा धर्मक्रमा स्युः। यथा त तत्र घर्तन्। तथा तत्र वर्तेथा।

(तैत्तिरीयोपनिषद्, अनु० ११ शीक्षावल्ली)

‘यदि तुम्हें अपने कर्मके विषयमें अथवा अपने आचरणके विषयमें कभी कोई शका उठे तो वहाँ जो पक्षपातरहित विचारवान् ब्राह्मण हा जा अनुभवी, स्वतन्त्र सौम्य धर्मकाम हा उनके जैसे आचार हाँ तुम्हें उन्हीं आचारका पालन करना चाहिये।’

यह बहुत ही अच्छा होगा यदि बच्चोंको बचपनसे ही ऐसी बुरी आदतें न लगने दी जायें जैसे मिट्टीकी गोलीयासे खेलना या दाँतोंमें अपने नख काटना। विरापत बड़ाकि सामन बच्चे ऐसा कभी न करें। मनु (३। ६३—६५)का कथन है कि ऐस असदाचारी लोगकि कुटुम्ब नष्ट हा जात हैं। हमारे ऋषि सध्या-वन्दन और सदाचारमय जावनक कारण अमृतत्वका प्राप्त हुए। इमा प्रकार हम लाग भी अपने जावनमें सदाचारका पालन करक सुख-समृद्धि और दीर्घजावनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सदाचारके नियम मूलतः यदांमें हैं।

अन्तम यहाँ हिदुओंकि वैदिक और लौकिक—इम प्रकार जा भेद किय जात हैं उमके विषयम भी हम दा शब्द कहना हैं। वह यह कि इम प्रकारम वर्गीकरण बहुत हा भय और गलत है। हिंदू-धर्ममें एमा कय वर्गभट नरों हैं। मभी हिंदू वैदिक हैं और सयक ही मनाचारक उन नियमोंका पालन करना चाहिये जा वर्ण और आश्रमक अनुमर मून यग्रन्थोंमें विहित हैं।

वेदका अभेदपरत्व

(ब्रह्मसूत्र स्वामी श्रीअखण्डानन्द सारस्वतीजी महाराज)

प्रश्न—क्या वेदका तात्पर्य—प्रतिपाद्य भेद है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि भेद प्रत्यक्षादि प्रमाणासे सिद्ध है।

प्रमाणान्तरसे सिद्ध वस्तुका प्रतिपादन करनेपर वेद अज्ञातपापक प्रमाण नहीं रहेगा, दूसरे प्रमाणसे सिद्ध पदार्थका अनुवादक हो जायगा। जो वस्तु साक्षीके अनुभवसे ही सिद्ध हो रही है, उसकी सिद्धिके लिये घटतक दौड़नकी क्या आवश्यकता है ? वेद ऐसी वस्तु बताता है जो प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदिसिद्ध नहीं होती। वेद साक्षीमात्रका भी प्रतिपादक नहीं है, क्योंकि वह तो स्वतः सिद्ध है और सबका प्रकाशक है। वेदका वेदत्व साक्षीको ब्रह्म बतानेसे ही सफल होता है।

वस्तुतः बात यह है कि परिच्छिन्न स्थूल-सूक्ष्म पदार्थोंसे अभेद अथवा तादात्म्य होना अज्ञानका लक्षण है। दृश्य साक्ष्य अथवा भेदमात्रसे अपनेका पृथक् द्रष्टा जानना विवेक है। इस पृथक्त्वमें भिन्नत्व अनुस्यूत है। जडसे चेतन आत्मा भिन्न है। यह भिन्नत्वकी भ्रान्ति भी अज्ञानकृत है। वेद प्रमाणान्तरसे अज्ञात आत्माकी अपरिच्छिन्नता—अद्वितीयताका बोध करा देता है। आत्मा होनेसे चेतन है, ब्रह्म होनेसे अपरिच्छिन्न—अद्वितीय है। इस ऐक्यके ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति हो जाती है, भेद बाधित हो जाता है। यह अज्ञानकी निवृत्ति और बाधित भेद भी आत्मस्वरूप ही है, क्योंकि वह अधिष्ठान आत्मासे भिन्न नहीं है। प्रमाणान्तरसे अज्ञात वस्तुका बोध करानेके कारण ही श्रुतिका वास्तविक प्रामाण्य है।

प्रश्न—तब क्या भेद सत्य नहीं है ?

उत्तर—कदापि नहीं। भेद सर्वथा मिथ्या है। परिच्छिन्नक तादात्म्यसे ही वह सत्य भासता है। जिस अधिष्ठानमें भेद भास रहा है उसीमें उसका अत्यन्ताभाव भी भास रहा है। अपने अभावाके अधिष्ठानमें भासना ही मिथ्याका लक्षण है। इसलिये यह युक्ति विलकुल ठीक है—'भेदो मिथ्या स्वभावाधिकरणे भासमानत्वात्'। यह अनुभवसिद्ध है कि अधिष्ठान-ज्ञानसे भेद मिथ्या हो जाता है। इसलिये वेदका तात्पर्य मिथ्या-भेदक प्रतिपादनमें नहीं है प्रत्युत भेदके भाव और अभावके अनुकूल शक्ति, मायाक अधिष्ठानके प्रतिपादनमें है।

प्रश्न—तब क्या भेदके प्रतिपादनसे किसी प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होती ?

उत्तर—भेदके प्रतिपादनसे अर्थ-धर्म-कामरूप तीनों

पुरुषार्थोंकी सिद्धि होती है, परन्तु मुक्तिकी सिद्धि नहीं होता। भेदमें परिच्छिन्नताकी भ्रान्ति दुःख है, अहंकार दुःख है, राग-द्वेष दुःख हैं और जन्म-मरण भी दुःख हैं। भेदमें समाधि-विक्षेप नहीं छूटते, सुख-दुःख नहीं छूटते पाप-पुण्य नहीं छूटते और मयाग-वियोग भी नहीं छूटते इसलिये भेदमें जन्म-मरणका चक्र अव्यारतरूपसे चलता रहता है। अतएव मुक्तिरूप पुरुषार्थकी सिद्धि भेदमें नहीं हो सकती। मुक्ति स्वयं आत्माका स्वरूप ही है। ज्ञानरूपसे उपलक्षित आत्मा ही अज्ञानकी निवृत्ति है। निवृत्ति कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है इसलिये मुक्तिमें प्राप्य-प्रापकभाव, साध्य-साधनभाव आदि भी नहीं हैं। इससे सिद्ध होता है कि श्रुतिका तात्पर्य भेदके प्रतिपादनमें नहीं है, क्योंकि भेदकी सिद्धिसे मुक्तिकी सिद्धि नहीं हो सकती।

प्रश्न—फिर भेद-प्रतिपादक श्रुतियोंका क्या होगा ?

उत्तर—भेद-प्रतिपादक श्रुतियाँ अधिकतः अधिकारीके लिये हैं। उनसे लौकिक-पारलौकिक सिद्धिकी प्राप्ति होती है, वे व्याप्ति-समाप्तिका कल्याण करती हैं, अन्तःकरणको शुद्ध करती हैं, मुमुक्षुको ज्ञानोन्मुख करता हैं। इसलिये व्यवहारमें उनका बहुत ही उपयोग है परन्तु जहाँ वस्तुकी प्रधानतासे परमार्थ-तत्त्वका निरूपण है, वहाँ श्रुतियाँ भेदकी ज्ञाननिवृत्त्यर्थ हानसे मिथ्या बताती हैं। जो वस्तु अज्ञानसे निवृत्त होती है वह भी मिथ्या हो जाती है। अतएव सर्वाधिष्ठान सर्वावभासक स्वयंप्रकाश प्रत्यक्षचैतन्याभिप्राय अद्वितीय ब्रह्मतत्त्वके अज्ञानसे तद्विषयक अज्ञानकृति सर्वभेदकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है।

बात यह है कि केवल इन्द्रिययन्त्रास तत्त्वका अनुसंधान करनेपर मात्र एक या अनेक जड सत्ताकी ही सिद्धि होती है। विद्वस्तु यन्त्रग्राह्य नहीं है। केवल मुक्तिसे अनुसंधान करनेपर मुक्तिही शून्यता ही परमार्थरूपमें उपलब्ध होता है क्योंकि विचार-विश्लेषात्मक मुक्तिका अन्तिम सत्य निर्यातात्मक शून्य ही है। भक्तिभाष्यानुकूल मुक्तिके द्वारा अनुसंधान करनेपर सर्वप्रमाण प्रमेय-व्यवहारके मूलभूत सर्वज्ञ सर्वव्यापक परमेश्वरकी सिद्धि होती है। एसा सिद्धिमें मयन सिद्ध साक्षीका अपरिच्छिन्न—अद्वितीय ब्रह्म बतानेके लिये कोई इन्द्रिययन्त्र या भाव-भक्ति समर्थ नहीं है। ठगगा ज्ञान वैषम्य औपनिषद-ऐक्ययाधायक मरायाकसे सम्मन होता है।

'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्'

(सहासीन योगिराज श्रीदेवराहा याबाजी महाराजकी अमृत-चाणी)

वेद विश्वका प्राचीनतम वाङ्मय है। भारतकी सनातन मान्यताओंके अनुसार वेद अपौरुषेय अथवा सर्वज्ञ स्वयं भगवान्की लोकहिताय रचना है। शास्त्रोंमें सम्पूर्ण वेदका धर्मके मूलरूपमें आख्यान किया गया है। 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्'। उदयनाचार्यने सम्पूर्ण वेदको परमेश्वरका निरूपक माना है। उनका कहना है—

कृत्स्न एव हि वेदोऽय परमेश्वरगोचर।

भट्टपादने वेदकी वेदता इस बातमें माना है कि लोकहितका जो उपाय प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे नहीं जाना जा सकता उसका ज्ञान वेदसे होता है—

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते।

एन विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता॥

वेदकी समस्त शिक्षाएँ सार्वभौम हैं। वेदभगवान् मानवमात्रको हिन्दू, सिख, मुसलमान ईसाई बौद्ध, जैन आदि कुछ भी बननेके लिये नहीं कहते। वेदभगवान्की स्मृष्ट आज्ञा है—'मनुर्भव' अर्थात् मनुष्य बनो। आज हमारी मनुष्यता पाश्चात्य धूमिल सस्कृतिके ससर्गसे सक्रमित हो गयी है। अहर्निश यह तथाकथित मानव-समाज स्वसाधनमें सलग्न है। सैकड़ों वैदिक मन्त्रोंमें भगवान् नारायणका विराट् और परम पुरुषके रूपमें चित्रण किया गया है—

सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात्।

स भूमिं विश्वतो वृत्वा ज्योतिष्ठद्वाहाहुलम्॥

(ऋक्० १०।१०।१)

इस विश्वके असंख्य प्राणियोंके असंख्य सिर आँख और पैर उस विराट् पुरुषके ही सिर आँख तथा पैर हैं। विश्वमें सर्वत्र परिपूर्ण और सभी शरीरोंमें प्राणिमात्रके हृदयदेशमें विराजमान वे पुरुष निखिल ब्रह्माण्डको सब ओरसे घेरकर दृश्य-प्रपञ्चसे बाहर भी सर्वत्र व्याप्त हैं।

अतः सर्वभूतमय ईश्वरकी अवधारणा प्रगाढ करनेके लिये ही वेदोंमें प्रार्थना की गयी है—'सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु'। सभी दिशाएँ मेरे मित्र हो जायें। 'मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे' हम सभी प्राणियोंकी मित्रकी दृष्टिसे देखें—

सहृदयं सामनस्यमविद्वेयं कृणामि य।

अन्या अन्यमपि हर्षत यस्तं जातमिवाप्स्या॥

(अथर्ववेद ३।३०।१)

ईश्वरने हमें सहृदय एक मनवाला बिना द्वयक बनाया

है। हम एक-दूसरेसे ऐसे स्नेह करे जैसे गाय अपने नवजात बछड़ेसे करती है—

समानो य आकृति समाना हृदयानि व।

समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति॥

(ऋक्० १०।१९१।४)

हम सबके जीवनका लक्ष्य एक ही हृदय और मन एक ही ताकि मिलकर जीवनमें उस एक लक्ष्यको प्राप्त कर सकें। मानवधर्मका ऐसा उच्चतम, श्रेष्ठतम और वरणीय-ग्रहणीय स्वरूप अन्यत्र दुर्लभ है। वैदिक धर्म हम सुख-शान्ति समाजम समृद्धि, सेवा-भावना सामञ्जस्य सहयोग सत्याचारण सदाचारण सवेदनामें परिपूर्ण हृदय और मननशील मनुष्य बननेकी ओर उत्प्रेरित करता है।

वेदमें इसी भावनाको दृढ किया गया है कि एक ही आत्मतत्त्व प्रत्येक पदार्थम प्रतिबिम्बित होकर भिन्न-भिन्न नाम-रूपसे अभिहित हो रहा है, अतएव समग्र ब्रह्माण्ड एक ही तत्त्वसे अधिष्ठित है। वेद-सस्कृतिको वैष्णव सस्कृति इसलिये कहा गया है कि विष्णुम ब्रह्मके सभी गुणोंका समावेश हो गया है—

'पुरुष एवेद सर्वं यद्भूत यच्च भाव्यम्।'

(ऋक्० १०।१०।१२)

वेद-विद्या भारतीय सस्कृतिका पहला प्रतीक है। वेद-विद्या त्रयीविद्या कहलाती है। ऋक् यजु और साम ही त्रयीविद्या हैं। त्रयीविद्याका सम्यन्थ अग्रित्रयस है। अग्नि, वायु और आदित्य—य तीन तत्त्व ही विश्वम व्याप्त हैं। पुरुष ब्रह्मर तीन पैर ऊपर हैं और एक पैर विश्व है। त्रयीविद्याक समान ज्ञान कर्म और उपासनाका त्रिक वेद-विद्याका दूसरा स्वरूप है जिसक माध्यमस वेद ब्रह्मकी सत्, चित् और आनन्द—इन तीन विभूतियोंकी अभिव्यक्ति हो रही है। विश्वक सम्पूर्ण धर्मोंका कन्द्रविन्दु इस त्रिकमें ही स्थित है। यह त्रिक है और अधिक विशिष्ट रूपमें—गायत्री गङ्गा एव गौक रूपमें प्रस्फुटित हुआ है। अतः गायत्री, गङ्गा और गौक तत्त्वका ठीक-ठाक समझना ही वैदिक सस्कृतिके मूल तत्त्वका समझना है।

आत्मकल्याणक इच्छुक मानवाका धर्मक मूल स्यात् यदाका अध्ययन मनन और यथार्थ चिन्तन आत्मनिष्ठर साथ करना चातिथ्य।

[प्रस्तुति—श्रीपद्वती शर्मा शाय्यो सहित्यालकार]

श्रीअरविन्दका अध्यात्मपरक वेद-भाष्य

श्रीअरविन्दके योग और दर्शनक आधार हैं वेद। व वैदिक परम्पराके द्रष्टा और चिन्तक थे। सृष्टिक विकास-क्रमम जिस अतिमानसिक चेतनाका अवतरण और अभिव्यक्ति उनके पूर्णयोगका लक्ष्य है, वह उनके वेद-भाष्यकी आध्यात्मिक व्याख्यामे परिलक्षित हुआ है। श्रीअरविन्दने अपने संस्कृत काव्य 'भवानी-भारती' म कहा है कि—

पुन भूमीमीमरणयभूमी
वेदस्य घोषं हृदयामृतोत्सम्।
सुज्ञानिनामाश्रमगा मुनीनां
कुल्येष पुसां महति प्रपूर्णा॥९३॥

भावार्थ—एक बार फिर मैं वनामें वेदके उम स्वरको गुंजरित हाते हुए सुन रहा हूँ, जो हृदयमें अमृतका स्रोत है। यह मानव-नदी मुनियोंके गम्भीर ज्ञानयुक्त आश्रमकी ओर बह रही है।

श्रीअरविन्दक अनुसार 'विश्वके अध्यात्म मत-पन्थ और चिन्तनका कोई भी अङ्ग आज जैसा है वैसा नहीं हाता, यदि वेद न हाते। यह विश्वके किसी अन्य वाङ्मयक लिय नहीं कहा जा सकता है। वेद ब्रह्मके सार-तत्त्वके विषयम ही नहीं प्रत्युत अभिव्यक्तिके विषयमें भी सत्य हैं।'

वेदकी अपौरुषेयता और उनम निहित ईश्वरीय ज्ञानका प्रतिपादन करते हुए भी श्रीअरविन्दने उन् ज्ञेय और अनुसंधय स्वीकार किया है। भारतवर्ष और विश्वका विकास इसके अन्वेषण और इसमें निहित ज्ञानके प्रयोगपर निर्भर करता है। वेदका उपयोग जीवनक परित्यागम नहीं प्रत्युत ससारम जीवनयापनक लिये है। हम जो आज हैं और भविष्यम जा हाना चाहत हैं उन सभीक पीछे हमारा चिन्तनके अभ्यन्तरम हमारे दर्शनोके उद्गम वेद ही हैं। यह कहना उचित नहीं कि वेदका सनातन ज्ञान हमारे लिये सहज भागकी प्राप्तिके लिये अति दुरूह और अंधेरा उपत्यकाम भटकन-जैसा है।

एक बार उन्होंने अपने पूर्णयोगकी साधनाके उद्देश्यके विषयमे श्रौतु मातौलाल रामका लिखा था—'श्रीकृष्णने मुझ वेदका धाम्नाविक अर्थ बताया है। इतना ही नहीं उन्होंने मुझ भाषा-शास्त्रका नया विज्ञान बताया है जिसम मानव-यात् तथा उसके विकासकी प्रक्रियाका ज्ञान हा सक और एक नवीन निरुक्त लिखा जा सके। उन्होंने मुझ उपनिषदमें निहित अर्थ भी बताया है जो भारतीय तथा

यूरोपीय विद्वानोंद्वारा समझा नहीं गया है। अत मुझे वेद और सारे वेदान्तकी व्याख्या इस तरह करना होगी कि कैसे सारे धर्म इनसे उद्भूत होते हैं। इस तरह प्रमाणित हो जायगा कि भारतवर्ष विश्वके धर्म-जीवनका केन्द्र है और सनातनधर्मद्वारा विश्वकी रक्षा करना भारतवर्षकी नियति है।'

वेद योग और धर्मशास्त्रके प्राणप्रद बीज-मन्त्र तथा धर्मरक्षक मूलतत्त्व हानेके नाते श्रीअरविन्द वेदार्थकी गुंठा मानते हैं। चेतनाक ऊर्ध्वलोकम रहस्यमय पदोंके पीछे अवस्थित वेदार्थ शब्दार्थकी सीमाओंमे कभी सामित नहीं माने गये हैं क्योंकि वैदिक ऋषि मन्त्रद्रष्टा तथा सत्यश्रुत हानेके नात उस परम ज्ञानके अधिकारी थे जहाँ साधारण मानवके मनकी गति नहीं है। अत उम गुंठा ज्ञानका गुरु-शिष्य-परम्परा हा सरक्षित करनेका विधान था।

स्थाप्राविक है कि उपर्युक्त विधानके कारण ऋचाओंके पीछ छिपा हुआ तात्पर्य दुर्ज्ञेय हो गया किंतु इतना नहीं कि वह अज्ञेय हो जाय। आध्यात्मिक साधना-पद्धति हमे सिखाती है कि यदि ऋषिकी चेतनासे तदाकार रोनेका अध्यास करके वेद-ऋचाके अर्थ-बोधकी अभीप्सा हो तो वेद स्वयका अवश्य स्पष्ट करेंगे। निरुक्तकार यास्कने भी ऐसे अनेक शब्द गिनाये हैं जिनका अर्थ उन्हें ज्ञात नहीं था। आज तो अप्रचलित भाषा-शैली और साधनाके अभावमें व्यास अन्धकारसे वेदके अभिप्रायका उदय होना, 'दधं पश्यद्भ्यर्धयिषा विचक्षत तथा अजीगर्भुयनानि विष्ठा॥ (ऋक्० १।११३।५)-का तरह अल्पदृष्टियुतकी विराणल दृष्टि देनेके लिये तथा भगवतीकी अभिव्यक्तिके समान हा कठिन है। उपनिषद्-कालमें भी आध्यात्मिक अभीप्साको वेदकी उपासनाके लिये दीक्षा, ध्यान और तपस्याकी शरण लेना हाता था। अत आज भी वेदोपासनाका श्रद्धा हानी चाहिए कि ऋचाएँ ऋषियोंकी कल्पनाएँ नहीं प्रस्तुत सत्य दर्शन हैं। अत उनके यथार्थस्य केवल ध्यान और व्युत्पत्ति-शस्त्रके मासिग कार्यकलापोंद्वारा नहीं सम जिया जा सक्त।

श्रीअरविन्दने अपना अध्यात्मपरक व्याख्याके लिये वेगेक प्रमाण ही प्रस्तुत क्रिय हैं। ये ऋषि दार्ढ्यमात्री जघाना उद्भूत करते हैं—

अथो अक्षरे पाये व्याम्न् यस्मिन् देवा अधि पिष्टे निष्टु ।
यस्तत्र वेद किमुषा करिष्यति य इत्तद् विदुस्त इमे ममात्मने ॥

(ऋ० १।१५।३०)

अर्थात् परमात्मा परम आकाशके समान व्यापक और ऋचाओंके अक्षरके समान अविनाशी है, जिसमें समस्त देवगण स्थित हैं, उसे जो नहीं जानता वह वेदकी ऋचाओंसे क्या करेगा? जो उस परमतत्त्वको जानते हैं, वे ही उस परम लोकमें अधिष्ठित हो सकते हैं?

इस गुह्यार्थ-बोधक प्रथम प्रमेयकी पुष्टि श्रीअरविन्दने 'वेद-रहस्य' नामक पुस्तकमें निरुक्त, व्याकरण भाषा-विज्ञान, रूपक-रहस्य-भेदन और परम्परा-प्राप्त विभिन्न प्रणालियोंसे की है। स्वतः प्रमाणके रूपमें उन्होंने ऋषि वामदेव गौतमका मन्त्र-दर्शन प्रस्तुत किया है—

एता विश्वा विदुषे तुभ्य वेधो नीथान्यग्रे निष्ठा वचासि।

निवचना कवये काव्यान्यशंसिष मतिर्भविष उच्यै ॥

(ऋक् ४। ३। १६)

अर्थात् हे अग्नि! तुम ज्ञानीके लिये मैंने ये गुह्य शब्द उच्चरित किये हैं। इन मार्ग-प्रदर्शक, आगे ले जानेवाले ज्ञानदर्शी कवि-वाक्या तथा ऋषि-ज्ञानके प्रकाशमान तत्त्वोंको मैंने शब्दों और चिन्तनमें वर्णित किया है।

ऋषि दीर्घतमा औक्थ्य वाक्के चार स्तरोका वर्णन करते हैं। परा पश्यन्ती और मध्यमा तो गुह्यमें छिपी हैं केवल तुरीया वाक् अर्थात् वैखरीका प्रयोग ही मानव कर पाता है—'वैखरी कण्ठदेशगा।'

निरुक्तकार यास्कने भी वेद-भाष्यकारोंका याज्ञिक गाथा-गायक अथवा ऐतिहासिक, वैयाकरण और आध्यात्मिक सम्प्रदायोंमें वर्गीकरण किया है तथा वे ज्ञानको भी अधियज्ञ अधिदैवत तथा आध्यात्मिक वर्गोंका मानते हैं।

श्रीअरविन्दका द्वितीय प्रमेय है कि वेदार्थ स्वयं प्रतीकात्मक द्वयर्थक या अनेकार्थक हैं। सप्त सरिताओंके प्रवाहको खोलना प्रकाशकी मुक्ति, पर्णियोंसे पशुओंको छुड़ाना—ये सदर्थ ऐसे हैं जो प्रतीकोंकी स्थायी स्वाभाविक और आध्यात्मिक व्याख्यासे ही अपने गुह्य तात्पर्यका उद्घाटन कर सकते हैं। लौकिक बाह्य और गुह्य अर्थोंका पृथकीकरण ज्ञान और शिक्षणके अभ्याससे ही सम्भव है। अतः वेदार्थरूपी रथके दो चक्र हैं—अध्यात्म और रहस्य। इनकी साधनासे ही वेदकी ऋचाएँ अपने रूप और तात्पर्यको प्रकट करती हैं।

उदाहरण-स्वरूप ऋषि मधुच्छन्दा वैष्णमित्रकी ऋचा प्रस्तुत करते हैं—

महो अर्ण सरस्वती प्र चेतयति कतुना।

धियो विश्वा धि राजति ॥

(ऋक् १। ३। १२)

अभिप्राय यह कि सरस्वती अन्तर्दर्शन या प्रज्ञानक द्वारा मानव-चेतनाके सतत-प्रबोधनके माध्यमसे मानव-चेतनाके महान् प्रवाह (ऋतस्य विशालां) साक्षात् सत्य चेतनाको अवतरित कराती है तथा हमारे सारे चिन्तनको प्रदीप्त करती है।

पूर्वकी ऋचाओंमें सरस्वतीका प्रकाशमय ऐश्वर्यसे पूर्ण (वाज्रेभिर्वाजिनीवती) एव विचारकी सम्पत्तिसे समृद्ध (धियावसु) कहा गया है। किंतु 'महो अर्ण' को समानाधिकरण मानकर अर्थ किया जाय तो सरस्वती पञ्जाबकी एक नदी मात्र है। अतः प्रतीककी व्याख्याके अभावमें वेदार्थ ही लुप्त हो जायगा।

इसी परम्परामें ऋषि वामदेव जब समुद्रक विषयमें 'हृद्यात् समुद्रात्' कहते हैं तो प्रतीकार्थ ही स्पष्ट है—

एता अर्पन्ति हृद्यात् समुद्राच्छतन्नजा रिपुणा नावचक्ष।
घृतस्य धारा अभि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य आसाम् ॥

(ऋक् ४। ५८। ५)

इसका शब्दार्थ है कि नदियाँ हृदय-समुद्रसे निकलती हैं। शत्रुद्वारा सैकड़ों बाढ़ोंमें बंद होनेके कारण ये दिखायी नहीं दे सकतीं। मैं घीको धाराओंको देखता हूँ, क्योंकि उनके अंदर सुनहरा बेंत रखा हुआ है।

श्रीअरविन्दके अनुसार इसका निहितार्थ यह है कि दिव्य ज्ञान हमारे विचारोंके पीछे सतत प्रवाहित हो रहा है किंतु आन्तरिक शत्रु उसे अनफ यन्धनास राके रखत हैं। अर्थात् वे मनस्तत्त्वको इन्द्रिय-ज्ञानतक ही सीमित कर देते हैं। यद्यपि हमारी सत्ताकी लहरें अतिचेतना तक पहुँचनेवाली किनारासे टकराती हैं, किंतु वे इन्द्रियोंकी आश्रिता मनश्चतनाको सीमामें सामित हो जाती हैं। आग यह लक्ष्य इस रूपमें वर्णित है कि बम मधु-हो-मधु है—यह लक्ष्य अर्थात् सिन्धु-अतिचेतनाका पारावार है।

वेद-व्याख्यान प्रतीकोंका विवेचन भाषा-विज्ञानका विरोधी सिद्धान्त नहीं है। अध्यात्मपरक भाष्य-प्रणाली वैदिक शब्दावलीक अनेकार्थ-सिद्धान्तपर आधारित होनेसे यद दुरुह भी नहीं हुए हैं चित्तिक निरुक्तम अनुमादित शब्दार्थके वैकल्पिक अर्थोंका सम्भावनाएँ उन्मुक्त हो गयीं

हैं। शिक्षा, साधना तथा ध्यानके अभावसे ही ऋषि-चेतनाका स्पर्श सम्भव नहीं हो पाता है। तात्पर्य यह नहीं है कि इस सिद्धान्तके अनुशीलनसे वेदार्थ कल्पनापर आश्रित हो जायगा, बल्कि भाषा-विज्ञानको भी शब्दाके स्थायी तात्पर्यके अन्वेषणमें सहायता मिलेगी। क्योंकि शब्द श्रीअरविन्दके अनुसार कृत्रिम नहीं, प्रत्युत ध्वनिक सजीव विस्तार हैं। वीज-ध्वनि उनका आधार है, अतः वीज-मन्त्रासे उत्पन्न शब्द भी स्थायी अर्थोंकी अभिव्यञ्जनाम साधक ही है, बाधक नहीं।

श्रीअरविन्दका तृतीय प्रमेय है कि वैदिक शब्दावलीका स्वाभाविक और स्थायी अर्थ आध्यात्मिक ही होगा। जैसे 'ऋतम्' का आध्यात्मिक अर्थ है परम सत्य। जल या अन आदि अवान्तर अर्थ हम स्वाभाविक वेदार्थसे दूर ले जाते हैं। वेद यदि अग्रिका 'ऋतु हृदि' अर्थात् हृदयका सत्य कहते हैं तो अग्रिका अर्थ अधिक व्यापक और उदात्त हो जाता है। यही प्रणाली कथानकों और रूपकाकी व्याख्याम भी प्रयुक्त हो सकती है।

अग्रिका आध्यात्मिक अर्थ है 'गोषामृतस्य दीदिधिं यद्यमान स्वे दमे'—स्वगृहम देदीप्यमान सत्यका प्रभासित रश्मिक। मित्र और घरण हैं 'ऋतावधौ ऋतस्पर्शो'—सत्पके स्पर्श तथा अभिवृद्धिकारक। गो शब्द गायके अतिरिक्त प्रकाश या रश्मियाका भी वाचक है। यह ऋषियोंक नामांश भी प्रयुक्त है। यथा—गोतम और 'गधिष्ठिर'। वेदात्त गायें सूर्यके 'गोपूथ' हैं। यह व्याख्या सर्वत्र सुसंगत और अर्थ-प्रदायिका है। जैसे घृत शब्द 'घृ क्षरणदीप्यो' धातुस बना है। अतः वैदिक शब्दावलीम घृतका अर्थ प्रकाश भी होगा।

वैदिक ज्ञानका केन्द्रिय चिन्तन है सत्य प्रकाश और अमरत्वकी छाज। वैदिक कथानका और रूपकांश भी यही आध्यात्मिक लक्ष्य प्रत्यक्ष है। उदाहरणार्थ दशशुनी सरमाका कथानक सरमाको ज्ञानका पूर्वदर्शिका तथा ज्ञानान्वेषणमें लगी दिव्य शक्तियोंकी पथ-प्रदर्शिकाके रूपमें प्रदर्शित करता है—
स्वाध्वो दिव आ सम यद्दी रावो द्यो व्युतना अमान्।
विदद् गव्यं सरमा दृष्टव्यम् यना नु कं मानुषी भागे विद्॥

(ऋक् १।७२।८)

तात्पर्य यह कि विचारको यथावत-रूपमें 'गणन कर्तुं' हुई मन्त्रकी ज्ञाता घुत्ताम्बका सात शक्तिशाली नर्तनिके अनन्द-सम्पत्तिके द्वाराको जल निपा सरमाने गायोत्री

दृढता विस्तीर्णताका पा लिया। उसके द्वारा अब मानुषी प्रजा उच्च एश्वर्योका आनन्द सती है।

अतः देवताओंकी कुतिया सरमा दस्युओंद्वारा खूदे गयी गायोत्रीको खोजनेवाली प्राणी नहीं, प्रत्युत सत्यकी शक्ति है जो प्रकाश करनेवासी गौआको खोज कर दिव्य शक्तिमोंको पथ दिखाती है, ताकि वे त्रिगुणात्मक पहाड़ीको विदोष कर गौओंको मुक्त करा सकें।

विदद् यदी सरमा रुग्णमदेर्महि पाथ पूर्वं सधप्रज्।
अग्न नयत् सुषष्ठक्षराणाभञ्ज रवं प्रथमा जानती गात्॥

(ऋक् ३।११।४)

अर्थात् जब सरमान पहाडाके भग्न स्थानकी दृढकर पा लिया तब महान् लक्ष्य खुल गया। सुन्दर पछोसे मुक्त सरमा इन्द्रको उपाकी अवध्य गौअकि सामने ले गया। वह गौअकि शब्दको ओर गयी।

इस कथानकके आध्यात्मिक अर्थसे स्पष्ट है कि श्रीअरविन्दका वेद-भाष्य उपर्युक्त परम्परामें वैज्ञानिक प्रयास है। श्रीअरविन्दकृत वेद-भाष्यमें पूर्व-भाष्यकारोंके शुद्धारापको भी प्रकाशम लाया गया है और सृष्टिके 'अप्रकृतं सत्तिलम्'-की अचतन-स्थितिसे जगत्को 'ज्योतिषां ज्योति' की ओर विकामशील उत्क्रमणकी ऋषि-परम्पराको भी अभिव्यक्त किया गया है।

आध्यात्मिक भाष्य त्रिविध उद्देश्योंको चरितार्थ करता है। प्रथम ता उपनिषदोंके अर्थबोधमें सहायता प्राप्त हाती है। द्वितीय लाभके रूपमें वेदान्त पुराण तन्त्र, दर्शन मभीक मूल स्रोतके रूपमें यद-ज्ञानकी उपलब्धि है और तृतीय लाभ भविष्यमें आनेवाले मभा दर्शनोंका मूल चिन्तन वेद सम्मत होना है जिससे प्रज्ञाकी महज ही अध्यात्मवा आधार प्राप्त हो जायगा।—

ऋतेन ऋतमधिहितं ध्रुवं यं सूर्यस्य यत्र विमुचन्त्यस्य।
दश शता सह तस्युन्मत्तेकं देवानां भेष्टं यमुचामपरमम्॥

(ऋक् ५।१२।१)

सत्पत्न आवृत एक मत्प है जहाँ सूर्य या दिव्य ज्योति अथान् सत्य घाटा अर्थात् ज्योतिको यक्ष्मक वस्तुत्त कर देते हैं। दिव्य एश्वर्य सम्पत्ति, ज्ञान, धन एवं आनन्द अद्वितीय सहस्रों धारण एकत्र हो जाते हैं ऐसे दिव्य सूर्यके रूपमें यह कम्बोजगन्ध रूप देव एव है।

[श्रीदयदत्तजी]

वेदान्तकी अन्तिम स्थिति

(गोलोकवासी संत पुन्यपाद श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज)

यथा नद्य स्पन्दमाना समुद्रे-

उस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय।

तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्त

परात्पर पुरुषमुपैति दिव्यम्॥

(मु० उ० ३।२।८)

जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महापुरुष नाम-रूपसे रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

भाव यह है कि जबतक जीवको पूर्ण ज्ञान नहीं होता तभीतक उसे इस लोकके तथा परलोकके कर्मोंकी चिन्ता रहती है, तभीतक उसे सयोगम सुख और वियोगमें दुःखका अनुभव होता है। जब उसे भलीभाँति यह ज्ञात हो जाता है, यह अनुभव होने लगता है कि मैं पृथ्वी नहीं, जल नहीं तेज नहीं, आकाश नहीं तन्मात्रा नहीं, इन्द्रिय-समूह नहीं, मन-बुद्धि चित तथा अहकार नहीं अपितु मैं इन सबसे विलक्षण हूँ, तब उसे शरीरके रहनेसे हर्ष नहीं होता और शरीरके न रहनेसे विषाद नहीं होता। जब उसे अनुभव होने लगता है कि ये सभी सगे-सम्बन्धी गन्धर्व-नगरके समान हैं स्वप्नमें देखे हुए पदार्थोंके सदृश हैं—इनसे मेरा कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, तब वह न सयोगमें सुखी होगा न वियोगमें दुःखी होगा।

एक साधारण श्रेणीका मनुष्य था। उसके पास थोड़ा-सा धन था, छोटा-सा परिवार था—एक पत्नी एक पुत्र और वह स्वयं। एक दिन उसने स्वप्न देखा—यह बहुत बड़ा राजा बन गया है बहुत धन है, अपार वैभव है बहुत-सी रानियाँ हैं, दस पुत्र हैं, वह सबपर शासन कर रहा है सब लोग उसकी आज्ञाका पालन कर रहे हैं। निद्रा खुली तो न कहाँ राज्य है न धन-वैभव है, न पुत्र तथा पत्नियाँ ही हैं। उसी टूटी खाटपर पड़ा है। दूसरे दिन कुछ डाकू आये उसका सब धन छीन ले गये पुत्रको मार डाल। उसकी स्त्री रोते-रोते बेहाल हो गयी। सम्पूर्ण गाँवके लोग

सहानुभूति प्रकट करने आये, किंतु वह मनुष्य न रोया, न उसने किसी प्रकारका दुःख ही प्रकट किया। वैसा ही निर्विकार निर्लेप बना रहा।

इसपर उसकी पत्नी बोली—‘तुम्हारा हृदय पत्थरका बना है क्या? घरका सब धन लुट गया, एकमात्र पुत्र था वह भी मर गया तुम्हारी फूटी आँखोंसे एक बूँद पानी भी नहीं निकला। मानो तुम्हें इसका तनिक भी शोक नहीं! यह निर्माह निष्ठुर, वज्रहृदयवाले हो!!!’

पतिने कहा—‘शोक किस-किसके लिये करूँ। एकके लिये या अनेकके लिये?’

पत्नी बोली—‘शोक अपनाके लिये किया जाता है वैसे तो ससारम नित्य ही बहुतसे आदमी मरत-ठन हैं, सबके लिये कोई थोड़े ही रोता है। तुम्हारा तो एक ही पुत्र था उसके वियोगका दुःख तो तुम्हें होना ही चाहिये?’

पुनः उसने कहा—‘तुम एकको कहती हो कल स्वप्नमें मैं दस पुत्रोंका पिता था, अपार धनका—अनन्त वैभवका स्वामी था। आज देखता हूँ, समस्त धन-वैभव और मेरे वे सब पुत्र नष्ट हो गये। जब उनके लिये मैंने शाक नहीं किया तब उस एक पुत्रके लिये अथवा तनिकसे धनके लिये दुःख-शाक क्यों करूँ?’

पत्नी बोली—‘वे तो स्वप्नके धन वैभव तथा पुत्र थे यह तो आपका यथार्थ पुत्र था, सच्चा धन-वैभव था।’

पतिने कहा—‘यथार्थ कुछ नहीं है यह भी एक दीर्घकालीन स्वप्न ही है। अपना तो एकमात्र परमात्मा है, जिसका इन बाह्य पदार्थोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है। य सब पदार्थ तो नाशवान् हैं ही।’

वास्तविक बात यही है। यह दह य प्राकृतिक पदार्थ तो अन्तवान् हैं क्षणभंगुर हैं विनाशशील हैं। जो शरीर है—आत्मा है वही नित्य है अविनाशी है कभी नष्ट होनेवाला नहीं है। उसका शरीरमें कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः जो ज्ञान-तृप्त महात्मा है वह इन ममारा पदार्थोंके सयोग-वियोगम दुःखा-मुखा नहीं हात। वह एकमात्र परमात्माका

ही सत्य मानकर सदा एकरस बने रहते हैं। इस विषयमें शौनकजीने श्रीसूतजीको बतलाया कि 'सूतजी! जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं, जिन्होंने आत्म-साक्षात्कार कर लिया है, वे वीतराग विशुद्ध अन्त करणवाले कृतात्मा ऋषिगण इस परमात्माका साक्षात्कार कर लेनेपर ज्ञान-तृप्त प्रशान्तात्मा हो जाते हैं। उनकी किसी वस्तुमें आसक्ति नहीं रहती। ये अहता अर्थात् देहमें अहभाव और देह-सम्बन्धी गद, धन, पुत्र-पौत्रादिमें ममता नहीं करते। उन्हें किसी प्रकारके अभावका बोध नहीं होता। वे युक्तात्मा, धीर पुरुष सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्माको पूर्णरीत्या प्राप्त करके उस परमात्मामें ही प्रविष्ट हो जाते हैं। उनमें और परमात्माके केवल नाममात्रका ही भेद रह जाता है, वे उन्हींमें तत्त्व तन्मय तथा तदाकार हो जाते हैं।

सूतजीने पूछा—'ब्रह्म-प्राप्त महापुरुषोंका इस भौतिक शरीरसे कुछ सम्बन्ध रहता है क्या? वे ब्रह्मलोकमें कैसे जाते हैं, ससारस विमुक्त होनेपर उनकी स्थिति कैसी होती है?'

शौनकजीने कहा—'ब्रह्मज्ञानका देहस सम्बन्ध तभी तक है, जबतक देह-सम्बन्धी प्रारब्ध-कर्मोंका क्षय नहीं होता। प्रारब्ध-कर्मोंका क्षय हो जानेपर ये इस शरीरको त्याग कर ब्रह्मके लोकमें—परब्रह्मके सनातन धाममें चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने वेदान्त शास्त्रके विनानद्वारा यथार्थ तत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर लिया है। संन्यास-यागद्वारा कर्मोंके फल और आसक्तिके त्याग-रूप यागसे उनकी अन्त करण मल विक्षेप और आवरणसे रहित होकर विशुद्ध बन गया है। इसी साधनार्थ प्रयत्नशाल साधक अन्तकालमें जब प्रारब्ध-कर्मोंकी समाप्तिके समय शरीरका परित्याग करते हैं तब उन्हें पुन ससारमें जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। ये ब्रह्मलोकमें निवास करने हैं यहाँसे उन्हें इस मसारमें पुन आना नहीं पड़ता। ये मसारके समस्त बन्धनोंमें सदा-सदाके लिए परिमुक्त हो जाते हैं। वे संसारके आवरणमनस सर्वदोके लिए छूट जाते हैं।'

सूतजीने पूछा—'बहुतेरे ऐसे महात्मन् हैं जो इस शरीर रहते हुए ही परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लेते हैं। ये जीवन्मुक्त कहलाते हैं। हम जीवन्मुक्त महात्माजब जब

इस शरीरका परित्याग करते हैं, तब अन्तकालमें उनका स्थिति कैसा होती है?'

शौनकजीने कहा—'देखो, सूतजी! भगवान् अद्विग मुनिने मुझ बताया कि जो समष्टिमें है वही ध्यष्टिमें है, जो ब्रह्माण्डमें है वही पिण्डमें भी है। यह साक पद्व कलाआसे निर्मित है। ब्रह्मा आकारा वायु, तेज जल पृथ्वी इन्द्रियगण मन (अन्त करण) अन्न धीर्य, तप मन्त्र लोक और नाम—ये जो पद्व कलार्प हैं वे सभी इन्द्रियके अधिष्ठातृ देवता हैं और ये सब-के-सब अपने अपने अधिष्ठातृ देवताओंमें जाकर उसी प्रकार मिल जाते हैं, जैसे ध्यष्टि पञ्चभूत समष्टि पञ्चभूतोंमें मिलकर एक हो जाते हैं। शरीरका पृथ्वी-तत्त्व पृथ्वीमें, जल-तत्त्व जलमें तजस्तत्व तेजमें वायु-तत्त्व समष्टि वायुमें और देहाकारा महाकारामें जाकर मिल जाता है। याणी अग्निमें, प्राण वायुमें चक्षु आदित्यमें मन चन्द्रामें और श्रोत्र दिशाओंमें मिल जाते हैं। जैसे हाथोंके अधिष्ठातृदेव इन्द्र हैं तो ज्ञानीके शरीरके अन्त होनपर वह इन्द्रमें जाकर मिल जायगा। इसी प्रकार सभी शरीर-पदार्थ अपने-अपने कारणोंमें विलीन हो जाते हैं।'

इनके अतिरिक्त कर्म और जीवात्मा शेष रह जाते हैं। ज्ञानीके कर्म अदत्त-फलवास्त होते हैं। जैसे अज्ञानी तो शुभ-अशुभ कर्मोंके फलरूप ही नाना योनियोंमें जाते हैं। अत उनके कर्म दत्त फल कहलाते हैं परंतु ज्ञानी तो शुभ-अशुभ धर्म-अधर्म सबसे पर हो जाता है इसलिए उसके कर्म अदत्त फलवास्त हो जाते हैं। अत अदत्त-फल कर्म और विज्ञानमय जीवात्मा—ये सब अद्वय ब्रह्म परमात्माने लान हो जाते हैं—एकीभूत हो जाते हैं।

सूतजीने पूछा—'ब्रह्मज्ञान जीवन्मुक्तका जीवन्मा परमन्ममें किस मार्गसे किन-किन लोकोंमें किस प्रकार उनमें स्थित होता है?'

शौनकजीने कहा—'देखो जैसे अपने उद्गम-स्थानों निरन्तर बहती हुई गङ्गा यमुना सिन्धु, सात्यकी अरु नर्मदा जब जलर समुद्रमें मिलती हैं, तब अपने-अपने नम-स्पर्श परित्याग करके उसीमें गिराते हो जाती हैं एकरूप बन जाती हैं। उन्हीं प्रकार ब्रह्म

जीवन्मुक्त ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे विमुक्त हाकर परात्पर दिव्य पुरुष परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं—उन्हींके समान हो जाते हैं। उनका फिर कभी जन्म नहीं होता वे आवागमनसे सर्वथाके लिये रहित हो जाते हैं। वे जन्म-मरण-विहीन—पुनरावृत्ति-रहित हो जाते हैं। वे किस पथसे कैसे जाते हैं इसका भी कोई चिह्न अवशेष नहीं रहता। जैसे कछुए, मछली आदि जलचर जीव जिधरसे चाह निकल जायें, आकाशमें उड़नेवाले पक्षी जिधरसे चाह उड़ जायें, उनके पद-चिह्न अवशिष्ट नहीं रहते। इसी प्रकार ज्ञानियोंके गमनकी गति दृष्टिगोचर नहीं होती। जैसे नदियाँ समुद्रमें विलीन हो जाती हैं, जलचर जीव जलमें विलीन हो जाते हैं, आकाशचारी जीव आकाशमें ही विलीन हो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी अज्ञात मार्गसे जाकर ब्रह्ममें विलीन हो जाते हैं।'

सूतजीने कहा—'भगवन्! महर्षि अङ्गिराद्वारा कही हुई

यह जा दिव्य उपनिषद् आपन सुनायी, इसे श्रद्धा-भक्तिपूर्वक जान लेनेपर तो साधक परब्रह्मका विज्ञाता बन जाता होगा?'

शौनकजीने कहा—'निश्चयपूर्वक जो भी साधक इस उपनिषद्के द्वारा परब्रह्मको जान लेता है वह परब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मके समान ही हो जाता है। यही बात नहीं कि वह अकेला ही कृतार्थ होता हा उसके कुलम भी ब्रह्मवेत्ता ही उत्पन्न हात हैं, उसका कुलम कोई भी अब्रह्मवेत्ता नहीं होता। जो ब्रह्मको जान लेता है वह शोक-सागरको तरकर शोकके पार पहुँच जाता है, अर्थात् शोकरहित बन जाता है। वह पाप-पङ्कसे भी तर जाता है अर्थात् निष्पाप निर्मल बन जाता है। उसका हृदयको ग्रन्थियाँ सर्वथा खुल जाती हैं ब्रह्म-साक्षात्कार हानपर वह अमृतत्वको प्राप्त होता है—अमर बन जाता है।'

[सकलनकर्ता—डॉ० श्रीविद्याधरजी द्विवेदी]

वेदोकी सहिताओमे भक्ति-तत्त्व

(श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य दार्शनिक-सार्वभौम विद्याविरिधि व्यासपातञ्ज वेदान्तवागीश श्रीत्रिपु चहमनिष्ठ महामण्डलेष्टार पूज्य स्वामी श्रीमहेश्वरानन्दजी महाराज)

मङ्गलाचरण

श नो अज एकपाद् देवो अस्तु

श नोऽहिर्युध्य श समुद्र ।

श नो अपा नपात् पेरुस्तु

शं न पुमिश्रिष्वतु देवगाणा ॥

(ऋक्० ७। ३५। १३ अथर्व० ११। ११। ३)

विश्वरूप अविनाशी देव हमारे 'शम्' (शाश्वतशान्ति-सुख)-के लिये प्रसन्न हों। प्राणाके प्रेरक एव शरीरके अन्तर्धामी महादेव हमारे 'शम्' के लिय अनुकूल हों। समस्त विश्वके उत्पादक सारक्षक एव उपसहारक विश्वाधिष्ठान परमात्मा हमारे 'शम्' के लिये सहायक हो। क्षीरसमुद्रशायी विश्वप्रणम्य भगवान् श्रीनारायणदेव—जो समारक समस्त दु खोंसे भक्तोंको पार कर देते हैं—हमारे 'शम्' क लिय प्रसन्न हों। देवाकी रक्षा करनेवाली विश्वव्यापिनी भगवान्की चित्ति-शक्ति हमारे 'शम्'-साधक लिय तत्पर हा।'

वेदोका महत्त्व

यद्यपि मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् अर्थात् मन्त्रभाग एव ब्राह्मणभाग दोनाका नाम वद है या वैदिक सनातन धर्मानुयायी विद्वान् मानते हैं तथापि मन्त्रभाग एव ब्राह्मणभागका आधारभेद-भाव तथा व्याख्यय-व्याख्यानभाव होनेके कारण अर्थात् मन्त्रभाग (सहिताएँ) आधार एव व्याख्येय तथा ब्राह्मणभाग आधेय एव व्याख्यान हानरु कारण ब्राह्मणभागका अपेक्षा मन्त्रभागमें मुख्य निरपेक्ष वदत्व है। अतः उसका सहिताआम ही अभिवर्णित भक्तितत्त्वका यहाँ कल्याण-प्रमियाँके लिय यथामति उल्लेख किया जाता है। मनुमहापूजन भी कहा है—

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति ॥

(मनुस्मृति २। १३)

अर्थात् धारमाण भक्ति ज्ञान आदि धर्मका जिज्ञासा रचनवालाक निय मुख्य—स्वयं-प्रमाण एवमात्र श्रुति है।

करन योग्य है।

भगवान्की कृपालुता

श्रीभगवान्‌को भक्तवत्सलताका अनक दृष्टान्तोंके द्वारा इस प्रकार वर्णन मिलता है—

गाव इव ग्राय य्युधिरिवासान्

वाञ्छेयं यत्पुं सुमना दुःखना।

पतिरिष जायामधि नो न्येतु

धर्तां दिव मविना विह्वर ॥

(सू. १०। १४। ४)

'जैसे गाये ग्रामक प्रति राघव हा जाता है' जैसे गूवार
योद्धा अपन प्रिय अधपर बैठनेक लिय जाता है जैन
खेहपूरित मनवान्नी बहुत दूध देनेवान्नी 'हम्मा-रव करती
हुई गाय अपन प्रिय बछड़ेके प्रति राघवतासे जाता है तथा
जैसे पति अपनी प्रियतमा सुन्दरी पतीस मिलनेके लिय राघव
जाता है' वैसे ही समस्त विश्वद्वारा वरण करने योग्य निर्विराग
शाश्वत-आनन्दनिधि सविनाशमयान् हम शरणगत भक्तोंके
समीपमें आता है।' इम मन्त्रमें यह रहस्य चलाया गया है
कि गौकी भीति मातारूप परमश्रेष्ठाभूतका भडार क्लृपयान्
ग्रामको तरह भक्तक गृहमें या उमक हृदयम निवास करनेके
लिये वत्सस्थानापन अपने स्तह एवं कृपाके भाजन भक्त्यों
ज्ञानाभूत पिलावेके लिय या योद्धा वारकी भीति निविज
बल-पराक्रमनिधि महाप्रभु भक्तके अना करण दूध
प्रकरणरूप अधका नियमन करनेके लिये या उनके
अपने वराम करनेके लिये तथा पतिव्रती भीति प्रियतमा
सर्वेश्वर प्रभु प्रियतम जायाके स्थानापन भक्तका परिग्रह
(आलिङ्गन) करनेके लिय, या उनके उपर अनुकूल करनेके
लिये या उसे सर्वप्रकारसे सन्तुष्ट करनेके लिये या अपने
अलौकिक साक्षात्कारद्वारा कृतार्थ—धन्य बनानेके लिय जेष्ठ
ही भक्तकी प्रायश्चामत्रसे आ जाता है। या भगवान्की
भक्तपर स्वाभयिका कृपास्तुता है। ठेमे कल्पानु भगवान्के
प्रति भक्तिवा उद्भूत स्वभावन हा हा जाता है।

एके श्रयाद

यह सर्वोच्च भाग एक ही है वह एक ही अक्षर
नामों के द्वारा समुपमन प्राप्त है एवं जिससे कि
द्वारा समुपमन बनता है। उदाहरण के अन्तर्गत यह

ध्वज-नमुद्राभिन् विविध विग्रह होकर भी उनका एकता अधुना ही रहती है। यह मित्रान हमारा अतिथम महिलाओंमें स्वरूपमें प्रतिपादित है। जैसे—

इन्द्र मित्र वरुणमग्निपाह ———।

(सू. ११ १५४ ४६)

एक मद् विप्रा बहुधा वदन्ति।

(क्र. ११५४। ४६ भाग १। १०। १८)

अपन् 'तत्त्वदर्शी मधावी विद्वान्' उस एक सर्वेष्टाको हा इन्द्र निम्न चरुण एवं अग्नि आदि विविध नमस्ते पुकारत हैं।' एक ही मन्त्रश्रुती साधार-विपकारादि अनेक प्रकारले कहते हैं।'

सुपर्णं विज्ञा कवयो यथाभिरुक्तं सन्तं यदुक्ता कल्पयन्ति ।

(अनु० १०१ ११४।५)

‘तत्त्वविद् विद्वान् शम्भन—पुनः संक्षणात् पुनः तस्य एक
न्य ग्रन्थो अनेक यथोक्तिं द्वारा यदुत प्रकारम् कल्पना
रते है।’

सर्वदशमय इन्द्र परमात्मा

या देवता नामा एक एव॥ (भार० १०।८२।३
मुक्तागु० १७।२७) यत्र देवा समगच्छन्ति विष्टे। (वास्तु
१०।८२।६) 'एक ही परमात्मा देवांक अनेक नामों से
धरत करता है और उमा एक परब्राह्मण सभी देव
आत्मधर्मों मान लेता है।' अतएव सुस्तु यमुने-मंदिना
भी एक इन्द्र-परमात्मा ही सर्वदेवत्व है एवं समस्त देव
इन्द्र-इत्यर्थ ही है इसका स्मरण मान हम प्रकृत
विज्ञान है—

ਅੰਤਰਿ ਮ ਹਨੁ ਏ ਸਾਖੀ ਮ ਹਨੁ ਏ ਸਹਿਤਾ ਥ ਮ
ਹਨੁ ਏ ਸਾਖੀ ਥ ਮ ਹਨੁ ਏ ਦੁਖਾ ਥ ਮ ਹਨੁ ਮ
ਕੁਲਦੇਹੀ ਮ ਹਨੁ ਏ ਧਰੇਂ ਕਾਮਨਾ ॥ ਮਿਤਾ ਮ ਹਨੁ
ਏ ਬਾਹਾ ਮ ਹਨੁ ਮ ਭਾਗਾ ਥ ਮ ਹਨੁ ਏ ਲਗਾ ਥ ਮ
ਹਨੁ ਏ ਸਾਖੀ ਮ ਹਨੁ ਮ
ਕਾਮਨਾ ਮੁਖੀ ਥ ਮ ਹਨੁ
ਦੀ ਮ ਹਨੁ ਏ ਸਾਖੀ ਮ
ਏ ਮਿਤਾ ਮ ਹਨੁ

— 25 —

22

53

4 5 6

है, सरस्वती भी इन्द्र है, पूषा भी इन्द्र है, बृहस्पति भी इन्द्र है, वे सब इन्द्र-परमात्मास्वरूप अग्नि आदि देव जपादि विविध यज्ञोंके द्वारा मेरे अनुकूल—सहायक हों। मित्र भी इन्द्र है, वरुण भी इन्द्र है, धाता भी इन्द्र है त्वष्टा भी इन्द्र है, मरुत् भी इन्द्र हैं, विश्वेदेव भी इन्द्र हैं वे सब इन्द्रस्वरूप देव यज्ञके द्वारा हमपर प्रसन्न हों। पृथिवी भी इन्द्र है, अन्तरिक्ष भी इन्द्र है, द्यौ—स्वर्ग भी इन्द्र है, समा—सवत्सरके अधिष्ठाता देवता भी इन्द्र हैं, नक्षत्र भी इन्द्र हैं दिशाएँ भी इन्द्र हैं, वे सब इन्द्राभिन्न देव यज्ञके द्वारा मेरे रक्षक हों।'

समस्त देवता उस एक इन्द्र-परमात्माकी ही शक्ति एवं विभूतिविशेषरूप हैं। अतः वे उससे वस्तुतः पृथक् नहीं हो सकते। इसलिये इस देवसमुदायमें सर्वात्मत्व-ब्रह्मत्वरूप लक्षणवाले इन्द्रत्वका प्रतिपादन करनेके लिये अग्नि आदि प्रत्येक पदके साथ इन्द्रपदका प्रयोग किया गया है और 'तदभिन्नभिन्नस्य तदभिन्नत्वम्' इस न्यायसे अर्थात् जैसे घटसे अभिन्न मृत्तिकासे अभिन्न शरावका घटसे भी अभिन्नत्व हो जाता है, वैसे ही अग्निसे अभिन्न इन्द्र-परमात्मासे अभिन्न सोमका भी अग्निसे अभिन्नत्व हा जाता है—इस न्यायसे अग्नि सोम आदि देवोंमें भी परस्पर भेदका अभाव ज्ञापित होता है और इन्द्र-परमात्माका अनन्यत्व सिद्ध हो जाता है जो भक्तिका खास विशेषण है।

नामभक्ति और रूपभक्ति

यह जीव अनादिकालसे ससारके कल्पित नाम-रूपायें आसक्त होकर विविध प्रकारके दुःखोंका भोग रहा है। अतः इस दुःखजनक आसक्तिसे छूटनेके लिये हमारा स्वतः प्रमाण वेदोंने 'विपत्स्योपधं विषम्', 'कण्ठकस्य निघृति कण्ठकेन - की भीति श्रीभगवान्के पावन मधुरतम मङ्गलमय नामोंकी एवं दिव्यतम साकार रूपोंकी भक्तिका उपदेश दिया है। जैसे—

नामानि ते शतक्रतो विद्याभिर्गीर्भिरिमेह।

(ऋक्० ३। ३०। ३ अथर्व० २०। १९। ३)

'ह अनन्तज्ञाननिधि भगवन्! आपके पावन नामोंका परा परयन्ती मध्यमा और वैद्यरा इन—चार वाणिज्योंके द्वारा भक्तिके साथ हम उच्चारण करते रहते हैं।'

मतां अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मनामहे।

(ऋक्० ८। ११। ५)

'अमर्त्य—अविनाशी आप भगवान्के महिमाशाली नामका हम श्रद्धाके साथ जप एवं सकीर्तन करते हैं।'

इसी प्रकार उपासनाके लिये दिव्यरूपवान् साकार विग्रहोका भी वर्णन किया गया है। जैसे—

हिरण्यरूप स हिरण्यसदगुणा नपात् सेदु हिरण्यवर्ण।

(ऋक्० २। ३५। १०)

'हिरण्य अर्थात् सुवर्ण—जैसा हित-रमणीय जिसका रूप है, चक्षुरादि इन्द्रियों भी जिसकी हिरण्यवत् दिव्य हैं वर्ण अर्थात् वर्णनीय साकार विग्रह भी जिसका हिरण्यवत् अतिरमणीय सौन्दर्यसारसर्वस्व है, ऐसा वह क्षीरादि-जलशायी भगवान् नारायण अतिशय भक्तिद्वारा प्रणाम करने योग्य है'—

अहन् विभिर्धि सायकानि

धन्याहन् निष्क यजतं विश्वरूपम्।

अहंनिद्र दयसे विधुमध्वं

न वा ओजोयो रुद्र त्वदस्ति॥

(ऋक्० २। ३३। १०)

'हे अहन्—सर्व प्रकारकी योग्यताओंसे सम्पन्न! विश्वमान्य! परम पूज्य! तू दुष्टोंके निग्रहके लिये धनुष एवं बाणाका धारण करता है। हे अहन्—सौन्दर्यमूर्ति प्रभो! भक्तोंका सतुष्ट करनेके लिये तू अपने साकार विग्रहमें दिव्य-विविधरूपवान् रत्नोंका हार धारण करता है। हे अहन्—विश्वस्तुत्य! तू इस अतिविस्तृत विश्वकी अपनी अमाय एवं अचिन्त्य शक्तिद्वारा रक्षा करता है। हे रुद्र—तु खदावक देव! तुझमें अन्य कोई भा पदार्थ अत्यन्त आजम्बी अर्थात् अनन्त दूर्यवान् एवं अमित पराक्रमवान् नहीं है।'

अजायमानो बहुधा वि जायत।

(शुक्लयजु० ११। १०)

'यह प्रजापति परमेश्वर निराकाररूपमें यन्तुन अजायमान है और अपनी अचिन्त्य दिव्य शक्तिद्वारा भड़ोका भायनाक अनुसार उपासनाकी सिद्धिके लिये दिव्य मान्ना विग्रहमें बहुधा जायमान होता है।'

पूर्वोक्त मन्त्राम वर्णित हिरण्यवत् रूपवाला तथा धनुष-
बाण एव हार धारण करनेवाला हस्तपादकण्ठादिमान् साकार
भगवान् ही हो सकता है, निराकार ब्रह्म नहीं, क्योंकि उसमें
पूर्वोक्त वर्णन कभी सगत नहीं हो सकता। अतः सिद्धान्तरूपसे
यह माना गया है कि सगुण-साकार ब्रह्म उपास्य होता है
एव निर्गुण-निराकार ब्रह्म ज्ञेय।

परम प्रेमास्पद एव परमानन्दनिधि भगवान्
प्रेष्ठमु प्रियाणां स्तुहि।

(ऋक्० ८। १०३। १०)

वेदभगवान् कहते हैं कि 'यह सर्वात्मा भगवान् धन-
स्त्री आदि समस्त प्रिय पदार्थोंसे भी निरतिशय प्रेमका
आस्पद है, इसलिये तू उसको स्तुति कर अर्थात्
आत्मारूपसे—परमप्रियरूपसे उसका निरन्तर अनुसंधान
करता रह।'

प्रियाणां त्वा प्रियपति-इयामहे।

(शुक्लयजु० २३। १९)

'अन्यान्य समस्त प्रिय पदार्थोंक मध्यमें एकमात्र तू ही
परमप्रिय पतिदेव है यह मानकर हम सब भक्तजन तुझे ही
पुकारते हैं एव तुम्हारी ही कामना करत हुए आराधना करते
रहते हैं।'

अच्छा म इन्द्रं मतय स्यर्षिद

सभीचीर्षिष्ठा उशतीरनूषत।

परि ध्यजन्ते जनयो यथा पतिं

मयं न शुश्रूषु मपयानमृतये॥

(ऋक्० १०। १३। १)

'हे सभी! एकमात्र तू ही निरतिशय अखण्ड-आनन्दनिधि
है यह मैं जानता हूँ इसलिये मरा य सभी नृदिष्टिर्मा
तुझ आनन्दनिधि स्वात्मभूत भगवान्म सम्यक् हुईं तारा हा
निधन अभिलाषा रखती हुई—जैम दुष्टता परिणी अपने
प्रियतम सुन्दर पतिदेवता समानिष्ठान करना हुई अन्तर्मग्न
हो जाती हैं वैसे तारा हा प्रेम करती हुई अन्तर्मग्न हो
जाती हैं। अथवा जैम म्मरक्षण मित्र दृष्टिजन टपन्तु
मन्यन्ता अन्तर्धान करत दृष्टिजनके दुःखम मुक्त हो

जात हैं, वैसे हा मरी ये नृदिष्टिर्मा भी तुझ नित्य-शुद्ध-
चुद्ध-मुक्त-स्वभाव अनन्त-सुखनिधि सर्वात्मा भगवान्म
ध्यान करता हुई समस्त दुःखास विमुक्त हो जाती हैं।'
इसलिये हे भगवान्। तू—

यच्छा न शर्म सप्रथ ॥

(ऋक्० १। २२। १५)

सुममम्य ते अस्तु।

(ऋक्० १। ११४। १०)

—'हमें अनन्त अखण्डकरसंपूर्ण सुख प्रदान कर। हे
परमात्मन्। हमारे अंदर तेरा ही महान् सुख अभिव्यक्त हो।'
(‘शर्म’ एवं ‘सुप्र’ सुखके पर्याय हैं।)

इसलिये भावुक भक्त यह मङ्गलमयी प्रतीक्षा करते हुए
अपने परम प्रेमास्पद भगवान्म कहते हैं—

कदा न्य नर्त्यरुणे भुवामि।

कदा मुक्तीकं सुमना अभि च्यम॥

(ऋक्० ७। ८६। २)

'ह विभा! कब मैं पवित्र एवं एकाग्र मनवाला होकर
सत्य आनन्दमय आपका साक्षात् दर्शन करूँगा? और कब
मैं सर्वजन-वर्णीय अनन्तानन्दनिधिरूप आप वरण्यैवम
अन्तर्भूत—तादात्म्य-भूत हो जाऊँगा?' हे भगवान्। तब पावन
अनुग्रहस ही मरा यह अभिलाषा पूर्ण सफल हो सकती है
इसलिये मैं तब ही भक्तिमयी प्रार्थना करता हूँ।

एकात्मभाव

यह एक ही गर्वेश्वर भगवान्म समस्त विश्वके अनर्घह
पूर्ण है व्याप है अतएव यह निश्चिन शतवार शिक्षा
आत्मा है अभिन्नस्वरूप है। येदन्य इरा एकात्मभावरा
स्मृत्य प्रतिपादन करते हैं—

आप्रा द्वावापुधियो अन्तरिक्षः

सूर्य आत्मा जगत्तन्मस्यम॥

(ऋक्० १। ११५। १ शुक्लयजु० ७। ४२। ३ एवं १३। २)

'सूर्य पृथिवी एवं अन्तरिक्षस्य यह तन्मस्य निश्चित
विश्वमें दृष्टान्तस्वरूप आत्मा है यह सूर्य जगत्तन्मस्य
(प्रान्तः) है अतः यह सूर्यस्य अन्तर्गत भगवान्म है।'

पञ्चस्थन्त पुरुष आ विवेश

तान्यन्त पुरुषे अर्पितानि।

(शुक्लयजु० २३।५२)

'शरीरादिरूपसे परिणत पाँच पृथिव्यादि भूतोंके भीतर पुरुष अर्थात् पूर्ण परमात्मा सत्ता-स्फूर्ति प्रदान करनेके लिये प्रविष्ट हुआ है तथा उस अधिष्ठान-पुरुषके भीतर वह भूत-भौतिक जगत् अर्पित है—अध्यारोपित है।' जैसे आभूषणोंमें सुवर्ण प्रविष्ट है एवं सुवर्णमें आभूषण आरोपित हैं, वैसे ही वह सर्वेश्वर भगवान् सबसे अनन्य है, सबका अभिन्नस्वरूप आत्मा है, उससे पृथक् कुछ भी नहीं है।

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् विजानत।

तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपश्यत॥

(शुक्लयजु० ४०।७)

'जिस ज्ञानके समय समस्त प्राणी एक आत्मा ही हो जाते हैं, अर्थात् नाम-रूपात्मक आरोपित जगत्का अधिष्ठान आत्मामें बाध हो जाता है, केवल आत्मा ही परिशिष्ट रह जाता है, ऐसे विज्ञानवाले एवं सर्वत्र एक आत्मभावका ही अनुदर्शन करनेवालेको उस समय मोह क्या एवं शोक क्या? अर्थात् अद्वय-आत्मज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति होनपर अज्ञानके शक्ति-द्वयरूप आवरणरूपात्मक मोह एवं विक्षेपात्मक शोककी भी सुतरा निवृत्ति हो जाती है।'

ज्ञानवान् भक्तकी यही एकभक्ति है, वह उस एकको ही सर्वत्र देखता है और तदन्यभावका बाध करके उस एकम ही वह तन्मय बना रहता है। वह एक अपना अभिन्नस्वरूप आत्मा ही है। अतएव जो यथार्थमें ज्ञानवान् है वह भक्तिशून्य भी नहीं रह सकता और जो सच्चा भक्त है वह अज्ञानी भी नहीं हो सकता। ज्ञानीके हृदयमें अनन्य भक्तिकी निर्मल मधुर गङ्गा प्रवाहित रहती है तथा भक्तका हृदय अद्वय-ज्ञानके विमल प्रकाशसे देदीप्यमान रहता है। इस प्रकार ज्ञान एवं भक्तिका सामञ्जस्य ही साधक—कल्याण-पथिकको नि नेयसके शिखरपर पहुँचा देता है।

पराभक्ति

पराभक्तिक ही पयाय हैं—अनन्यभक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति एकांतभक्ति एवं फलभक्ति। अतएव भजनीय भगवान्के

ये० क० अ० ३—

अनन्य—अभिन्न स्वरूपका वर्णन इस प्रकार किया गया है—

तदन्तरस्य सर्वस्य तद्गु सर्वस्यास्य यादृत॥

(शुक्लयजु० ४०।५)

'वह समस्त प्राणियोंके भीतर परमप्रिय आत्मारूपसे अवस्थित है एवं सबके बाहर भी अधिष्ठानरूपसे अनुगत है।'

अतएव वह मुझसे भी अन्य नहीं है—अनन्य है, अभिन्न है, इस भावको दिखानेके लिये श्रुति भावुक भक्तकी प्रार्थनाके रूपमें कहती है—

यदग्रे स्यामह त्व त्व वा घा स्या अहम्।

स्युष्टे सत्या इहाशिष॥

(ऋक्० ८।४४।२३)

'हे अग्रे! परमात्मान्! मैं तू हो जाऊँ और तू मैं हो जाय—इस प्रकार तेरा एवं मेरा अभेद-भाव हो जाय तो बड़ा अच्छा रहे। ऐसे अनन्य प्रेम-विषयके तेरे सदुपदेश मेरे लिये सत्य अनुभवके सम्पादक हो। या तेरे शुभाशीर्वाद सत्य—इष्ट-सिद्धिके समर्पक हो यही मेरी प्रेममयी प्रार्थना है।' जीवात्माके साथ ईश्वरात्माका अभेदभाव हो जानेपर ईश्वरात्मामें परोक्षत्वकी निवृत्ति होती है और ईश्वरात्माके साथ जीवात्माका अभेदभाव हो जानेपर जीवात्मामें संसारत्वकी एवं सद्वितीयत्वकी निवृत्ति होती है।

उस प्रियतम आत्मस्वरूप इष्टदेवसे भिन्न चाहर एवं भीतर अन्य कोई भी पदार्थ द्रष्टव्य एवं चिन्तनीय न रहे, यही भक्तिमें अनन्यत्व है। आँख सर्वत्र उसे ही देखती रहें परमप्रेमास्पद परमानन्दस्वरूप सर्वात्मा भगवान् ही सदा आँखके सामने रहें। वे आँखें ही न रह जो तदन्यको देखना चाहें वह हृदय ही दूक-दूक हो जाय जिसमें तदन्यका भाव हो चिन्तन हो। अनन्य प्रेम परपूर्ण हृदय वह है जो भातरसे आप-ही-आप योल उठता है—हे आराध्यदेव! मुझ केवल तेरा ही अपेक्षा है, अन्यकी नहीं। ज्ञानदृष्टिमें देखनपर तुझसे अन्य कुछ भी ता नहीं है। अत —

विश्वरूपमुप द्रष्टे अस्मककामन् केवल ।

'मैं सर्वत्र विश्वरूप तुझ सर्वात्मका ही अनन्यभावसे

अनुसंधान करता रहता हूँ, हमारे लिये तू ही एकमात्र द्रष्टव्य बना रहे।' तू ही एकमात्र 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' है, अन्य नहीं, इमलिय मैं तुझे ही चाहता एवं रटता हुआ तुझमें ही लीन होना चाहता हूँ। मुझमें तबो तन्मयता इतना अधिक बढ़ जाय कि मैं तू हा जाऊँ और तू मैं बन जाय। तुझमें मैं अन्य न रहूँ एव तू मुझमें अन्य न रह। तुझमें एव मुझमें अभेदभावकी प्रतिष्ठा हो जाय। मग यह कुछ 'मैं' उस महान् 'तू' में जलमें बरफकी भाँति गल-मिल जाय। यही अनन्य पराभक्तिका स्वरूप है। अन्तमें एकमात्र यही रह जानेस यह एकान्त-भक्ति भी कहलानी है।

अतएव ठम प्रियतम परमात्माके साथ अभेदभावक बोधक इस प्रकारके अनेक वेदमन्त्र उपलब्ध हैं। जैसे—
अहमिन्द्रो न पण जिग्य इन्द्रो न भूयवेत्य तस्येकदा चन।

(ऋक् १०। ४८। ५)

'मैं स्वयं इन्द्र-परमात्मा हूँ, अत मैं किसीसे भी पराजित नहीं हो सकता। परमानन्दनिधिरूप मेरे धनकी कोई भी अभिभूत नहीं कर सकता। अत मैं कभी भी मृत्युके समक्ष अवस्थित नहीं रह सकता क्योंकि मैं स्वयं अमृत—अभयरूप इन्द्र हूँ।'

अग्निस्मि जन्मना जातवेदा धृतं मे चक्षुरमृतं य आसन्।

(ऋक् ३। २६। ७)

'मैं स्वभावसे ही अनन्तज्ञाननिधि अग्नि-परमात्मा हूँ, एव चैतन्यप्रकाश सर्वत्र विभासित है, मेरे मुखमें सदा आनन्दमय अमृत अवस्थित है।'

इस प्रकार ज्ञान अद्वैतरूप है तो भक्ति अवश्यरूप है। तेनोका लक्ष्य एव ही है। अतएव सिद्धान्तमें दोनोंका तादात्म्य-सम्बन्ध माना गया है। अत ज्ञानके बिना भक्तिकी संज्ञा नहीं और भक्तिक बिना ज्ञानकी निष्ठा नहीं। भक्ति एव ज्ञान एक ही चक्षुष्य प्रसी साधकमें मिली और रूपकी भाँति घुसे-मिले हैं।

भक्तिके साधन

सेदोंकी संहिताओंमें रासंग, श्रद्धा अदोह दान चक्षुष्य फामादि-दोष-नियंत्रण आदि अनेक भक्ति साधनोंका वर्णन मिलता है। उन्हें यही क्रमशः संक्षेपमें प्रदर्शित किया जाता है—

(१) सत्संग

पुनर्दत्ताष्टता जानता सं गमेमहि॥

(ऋक् ५। ५१। १०)

'दानशोभ—उदार स्वभाववाला, विश्वासपात्र—दोस्त—विवेक-विचारशील ज्ञानी भक्तकी हम बार-बार स्तुति करत रहें।' इस मन्त्रमें भक्तिक हतुभूत सत्संगका स्तर वर्णन है।

(२) श्रद्धा

श्रद्धया सत्यमाप्यते॥

(शुक्लयजु ११। ३०)

श्रद्धे श्रद्धापयेह न॥

(ऋक् १०। ५१। ५)

'श्रद्धा-विश्वासद्वारा सत्य-परमात्माकी प्राप्ति हाती है।'

'हे श्रद्धावा! हमारे हृदयमें रहकर तू हमें श्रद्धा—आस्तिक बना।'

(३) अदोह

मित्रस्याहं चक्षुषा मवाणि भूतानि समीक्षे।

(शुक्लयजु ३६। १८)

'मित्रभावकी (हितकर, मधुर) दृष्टिमें मैं समस्त भूत-प्राणियोंको देखता हूँ, अर्थात् मैं किसीसे कभी भी द्वेष एवं श्रोत्र नहीं फेरूंगा।' तात्पर्य यह कि शक्तिक अनुसार सबकी भलाई ही करता रहूंगा, भला चहूँगा भला फेरूंगा एवं भला ही करूँगा। (इस मन्त्रमें मानवको प्राणिमात्रके कल्याणमें तत्पर रहनेका स्पष्ट उपदेश दिया गया है।)

(४) दान—उदारता

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर।

(अर्थात् ३। २४। ५)

'हे मानव! मैं हाथके उत्साह एवं प्रयत्नद्वारा तू एवं धान्यदिका सम्पदन कर और हजार हाथकी उदारताद्वारा तू उमरा दान कर—योग्य अधिकारियोंमें वितरण कर।'

पुनर्दत्ताष्टताप्राप्तय तव्यन्।

(ऋक् ११। ३। ५)

रत्न—रत्न

भक्तिक

केवलापो भवति केवलादी॥

(श्रृकं १०।११७।६)

‘अतिथि, बन्धुवर्ग, दरिद्र आदिको न देकर जो केवल अकेला ही अन्नादि खाता है, वह अन्न नहीं मानो पाप ही खाता है।’ इसलिये शक्तिके अनुसार अन्योको कुछ देकर ही पुण्यमय अन्न खाना चाहिये।

-(५) ब्रह्मचर्य—सयम

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमाप्नुवन्तः।

(अथर्व ११।५।१९)

‘ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ तप है, उसके लाभद्वारा ही मानव दैवीसम्पत्तिसम्पन्न देव हो जाते हैं और वे अनायास ब्रह्मविद्या एवं अनन्य भक्तिका सम्पादन करके अविद्यारूप मृत्युका विध्वंस कर देते हैं।’

माध्वीर्गावो भयन्तु न ॥

(श्रृकं १।१०।८ शुक्लयजु १३।२९)

‘हे प्रभो! मेरी इन्द्रियाँ मधुर अर्थात् संयम-सदाचारद्वारा प्रसन्नतायुक्त बनी रहे’—इनमें असयमरूपी कटुता—विक्षेप न रहे ऐसी कृपा करें।

(६) मोहादि षड्दोष-निवारणका उपदेश

उलूकयातुं शुश्रूकयातुं जहि श्रयातुमुत कोकयातुम्।

सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं दुषदेव प्र भृण रक्ष इन्द्र॥

(श्रृकं ७।१०४।२२ अथर्व ८।४।२२)

‘हे इन्द्रस्वरूप जीवात्मन्! दिवान्ध उलूकके समान आचरण करनेवाले मोहरूपी राक्षसका शुश्रूक (भेडिये)–के समान आचरण करनेवाले क्रोधरूपी राक्षसका, श्वा (कुत्ता)–के समान आचरण करनेवाले भस्सररूपी राक्षसका तथा कोक (चकवा-चकवी) पक्षीके समान आचरण करनेवाले कामरूपी राक्षसका, सुपर्ण (गरुड)–के समान आचरण करनेवाले मदरूपी राक्षसका तथा गृध्र (गोध)–के समान आचरण करनेवाले लोभरूपी राक्षसका सदुपायोंके द्वारा विध्वंस कर और जैसे पत्थरसे मिट्टीके ढेलेको पीस दिया जाता है, वैसे ही उन छ मोहादि दोषरूपी राक्षस शत्रुओंको पीस डाल।’

इस प्रकार वेदोंकी परम प्रामाणिक सहिताओंमें भगवद्भक्तिके अनेक साधनोका स्पष्ट वर्णन मिलता है। इन साधनोंम

सत्सग नन्दनवन है सयम कल्पवृक्ष है और श्रद्धा कामधेनु है। जब साधक इस दिव्य नन्दनवनके कल्पवृक्षकी शीतल मधुमयी छायाम बैठकर कामधेनुका अनुग्रह प्राप्त करता है, तब उसी समय आनन्दमयी अमृतमयी, शान्तिमयी भक्तिमाताका प्राकट्य हो जाता है और साधकका जीवन कल्याणमय धन्य एव कृतार्थ हो जाता है।

उपसहार

अन्तर्में वैदिक स्तुति-प्रार्थना-नमस्कारादि—जो भक्तिके विशेष अङ्ग हैं—मन्त्रोद्धार प्रदर्शित करके लेखका उपसहार किया जाता है—

यो भूत च भव्य च सर्वं यश्चाधितिष्ठति।

स्वर्गस्य च केवल तस्मै न्येष्टाय ब्रह्मणे नम ॥

(अथर्व १०।८।१)

नम साय नम प्रातर्नमो रात्र्या नमो दिवा।

भवाय च शर्वाय चोभाध्यामकरं नम ॥

(अथर्व ११।२।१६)

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव।

यद्भद्र तन्न आ सुव॥

(श्रृकं ५।८२।५ शुक्लयजु ३०।३)

‘जो भूत भविष्यत् एव वर्तमानकालिक समस्त जगत्का अधिष्ठाता—नियन्ता है एव केवल स्व (विशुद्ध अनन्त आनन्द) ही जिसका स्वरूप है उस ज्येष्ठ (अतिप्रशस्त—महान्) ब्रह्मको नमस्कार है। उसे सायकाल नमस्कार हो प्रातः काल नमस्कार हो। रात्रिमें नमस्कार हो एव दिवसमें नमस्कार हो। अर्थात् सर्वदा उसीकी आर हमारी भक्ति-भावसे भरी बुद्धिवृत्तियों झुकी रहें उस विश्व-उत्पादक एवं विश्व-उपसहारक भगवान्को मैं दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। हे सवितादेव! भगवन्! हमारे समस्त दुःखप्रद कष्टमलोका तू दूर कर और जो कल्याणकर सुखप्रद भद्र है उसे हमें समर्पण करा।’ यहाँ नामितकता अश्रद्धा अविवेक दारिद्र्य कार्पण्य असयम दुर्गुण आदि अनेक दोषोंका नाम दुरित है और तद्विपराय आस्तिकता श्रद्धा धैर्यक उदारता, नम्रता सयम सगुण आदि सद्गुणोंका नाम भद्र है।

हरि ॐ तत्सत्, शिर्वं भूयात् सर्वेषाम्।

तपसा किं न सिध्यति!

(वेद-दर्शनाचार्य महामण्डलेश्वर पू० स्वामी श्रीगोस्वयानन्दजी महाराज)

श्रेयो लिप्सुस्तप कुर्यात् तपसा किं न सिध्यति।
लेभिरे तपसा भक्ता स्वर्गं चापित्राकृतिम्॥

कल्याणका इच्छुक पुरुष तपकी साधना करे। तपसे क्या नहीं सधता? ऋषि देवता आदि श्रद्धातु साधक भक्तोंने तपके ही बलपर स्वर्ग और पावमानी ऋचाआके माध्यमसे अपनी विपत्तिसे छुटकारा पाया। प्रस्तुत वैदिक आख्यानमें महिमान्वित तपस्याका प्रभाव अवलोकनीय एवं उसमें निहित शिक्षा ग्रहणीय-मननीय है—

एक बार ऋषियोंके निवास-प्रदेशमें अत्यन्त व्यापक सूखा पड़ा। अनावृष्टिके प्रकाशसे सर्पभारका दृश्य उपस्थित हो गया। ऋषि अत्यन्त उस्त हो उठे। सर्वत्र त्राहि-त्राहि मच गयी।

ऋषियाने इससे त्राण पानेके लिये देवराज इन्द्रकी स्तुति की। फलस्वरूप देवेन्द्र यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने उनकी विपत्तिपर हार्दिक संवेदना व्यक्त करत हुए पूछा—'ऋषियो, इस महान् सकटके समय अवतक आप लोगोंने किस प्रकार जीवन धारण किया?'

'देवन्द्र हम लोगोंने गाड़ी, कृषि पशु, न बहनवाला जल (झील-सरोवर), वन समुद्र, पर्वत और राजा—इन सबके माध्यमसे किसी तरह अवतक गुजारा किया।' इन्द्रकी स्तुति करते हुए आङ्गिरस शिशु ऋषिने अन्य ऋषियोंकी उपस्थितिमें 'मानानं० तथा 'काकारहं०' (श्रृङ्ग १।११२।१३) आदि ऋचाओंसे यह रहस्य बताया।

ये इन्द्रसे विपत्ति-निवारणका उपाय जाननके लिये व्यग्र हो उठ। किंतु देवराज इन्द्र मौन ही रह। कबल बैंगलीसे उन्होंने अपनी आर संकतमात्र किया। ऋषिगणकी उनका भाव समझते देर न लगी। उन्होंने समझ लिया कि इस तरह देवराज यह बताना चाहते हैं कि 'देखा हम भी जा सामान्य व्यक्ति हैं इन्द्र वन यह तपन करने कारण ही। इसलिये आप लोग भी यदि अपनी विपत्तिके निवारण चाहते हैं तो तपस्याका ही उपाय करें।' फलस्वरूप ऋषिगणोंने तपस की। उग्र तपके फलस्वरूप

सम्बन्धी ऋचाओंका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ।

फिर इन्द्रने आकर उनसे कहा—'ऋषियो यह सौभाग्यकी बात है कि आप लोगोंको उग्र तपसे इन ऋचाओंका दर्शन हुआ। सचमुच ये ऋचाएँ अत्यन्त महत्त्वकी हैं। इनमें आपकी सारी आपदाएँ नष्ट हो जायेंगी और आप लोग स्वर्गके भागी बनेंगे।'

पावमानी ऋचाओंकी सर्वकर्तृदातृत्व-शक्तिपर प्रकारा डालत हुए इन्द्रन कहा—'जा ईश्यातु नहीं है, जो अध्यवसायी अध्यता सेयक और तपस्वी है यदि वह इनका नित्य पाठ करता है तो अपने दम पूर्वके और दस उत्तरेके वंशजोंसहित स्वर्ग परितः हो जाता है। मन धन, शरीरस किसे सोरे पाष फल इन पावमानी ऋचाओंके पाठमात्रसे नष्ट हो जाते हैं।'

देवराजने आगे कहा—'ऋषिया ये पावमानी गावर्धनी उज्ज्वल एवं सनातन ज्योतिरप परब्रह्म हैं। जो अन्त समर्पने प्राणायाम करते हुए इनका ध्यान करता है, साथ ही पावमान पितरा देवताओं और सरस्वतीका ध्यान करता है, उसके पितरोंके समीप दूध, घृत मधु और जलकी धारा बहने लगती हैं। इसलिये अब आप लोग यामधेनु-ती इन ऋचाओंके बलपर अपनी सारी आपत्तियासे सर्वथा मुक्त होकर अन्तमें स्वर्ग प्राप्त कर कृतकृत्य हो जायेंगे।'

निम्न ऋचाओंमें इस कथाका स्पष्ट उक्ति किया गया है—

मानानं वा उ यो धियो वि छतनि अनामम्।
तथा रिष्ट कर्तं भिषग् छद्वा सुखानि धृष्टीन्द्रायेनो परि श्रवम्
(श्रृङ्ग १।११२।१३)

अर्थात् हम लोगोंके धर्म या जीवनवृत्तिमें अनेक प्रकारसे घनत्व है। अन्य लोग भी अनेक प्रकारसे जीवन व्यपन करते हैं। धर्म या शिष्यवृत्ति में तपसा का जीवन गन्ता है। यदि हमारे धर्म में तपसा निहित करार है और तपसा मानसिक करनेवाले यशस्वी हो जायेंगे हैं। इसलिये वे हमें हम इन्द्रके लिये कृतकृत्य हो जायेंगे।

कारुह ततो भियगुपलप्रक्षिणी नना।
नानाधियो वसुययो ऽनु गा इव तस्थिमेन्द्रायेन्दो परि स्वव॥
(ऋक्० ९।१२।३)

मैं तो कारु अर्थात् स्तुतिकर्ता हूँ। पुत्र भियक् यानी भेषजकर्ता यज्ञका ब्रह्मा है। माता या दुहिता दाना भूजती है या सत्तु पीसती है। नाना कर्म करते हुए धनकी कामनासे हम लोग ठीक उसी प्रकार यहाँ रह रहे हैं, जिस प्रकार गाय गोष्ठमें

रहती हैं। इसलिये हे सोम, इन्द्रक लिये तुम परितः क्षरित हो।
—इन दोना ऋचाओसे बृहदेवतोक्त उपर्युक्त कथामे अकालमे ऋषियोद्वारा चलायी जानेवाली जीवनवृत्तिकाका सकेत मिलता है।

उपर्युक्त वर्णित ऋचाओंके अतिरिक्त ऋग्वेद (९।८३।१, १०।१६७।१) तथा बृहदेवता (६।१३९—१४६) में भी इस कथाका उल्लेख हुआ है।

वेदका अध्ययन

(गोलोकवासि महापहोपाध्याय पं० श्रीविद्यापरजो गौड़)

ससारमे सभी जीव यह अभिलाषा करते हैं कि मुझे सुख सदा प्राप्त हो और दुःख कभी न प्राप्त हो। सुख और दुःख दोनों ही जन्म हैं। अखण्ड ब्रह्मानन्दरूप नित्य-सुखके अतिरिक्त वृत्तिरूप सुख-दुःख सभी जन्म हैं, यह वेदान्ती भी स्वीकार करते हैं। वृत्तिरूप सुख जब जन्म है, तब उसका कोई-न-कोई कारण अवश्य मानना होगा। क्योंकि ससारमे जितने जन्म पदार्थ हैं, वे किसी-न-किसी कारणकी अपेक्षा अवश्य रखते हैं। कहा भी गया है—कारणं विना कार्यस्य उत्पत्तिर्भवत्येव नहि। इसलिये प्रस्तुत सुख और दुःख-निवृत्तिरूप कार्योंका भी कोई-न-कोई कारण अवश्य होना चाहिये। ऐसी स्थितिमें वह कारण कौन है? यो उसके अन्वेषणमें बुद्धि प्रवृत्त होती है। कारण गवेषणामे प्रवृत्त पुरुषको यह निश्चय होता है कि विविध विचित्रताओसे युक्त केवल इस चराचर जगत्का ही नहीं, अपितु तद्गत वैचित्र्यका भी कोई-न-कोई कारण होना चाहिये।

पहले वह लौकिक प्रमाणोद्वारा उक्त कारणको परखना चाहता है, किंतु प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि लौकिक प्रमाणोंमें उसे बहुधा व्यभिचार दीख पड़ता है और उनकी ओर प्रवृत्तिमें विफलता ही उसके हाथ लगती है। इस प्रकार लौकिक प्रमाणोंमें विफल-यत्न होकर वह पुरुष बुद्धिके अगोचर किसी अलौकिक प्रमाणके अन्वेषणमें प्रवृत्त होता है। अन्वेषण करते-करते उस अलौकिक अर्थकी प्रत्यापक कोई शब्दराशि जा पुरुषबुद्धिसे अदृष्टा और सकल पुरुषार्थोंकी अवभासक है प्राप्त होती है। उस पाकर उसके मनको शान्ति मिलती है एवं आशान्वित और

शान्तचित्त हो उसके द्वारा उपदिष्ट मार्गसे वह विधिपूर्वक अनुष्ठान करता है। उसके अनुष्ठानसे उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है एवं फल-प्राप्तिसे पूर्ण सतोप होता है।

अलौकिक अर्थका प्रत्यापक जा शब्दराशिरूप प्रमाण उसे प्राप्त हुआ वही 'वेद' कहा जाता है। उससे प्रतिपाद्य जो अर्थ है वही 'धर्म' कहलाता है। वह सब पुरुषार्थोंका मूलभूत प्रथम पुरुषार्थ है। धर्मसे ही अन्य तीन पुरुषार्थ (अर्थ, काम और मोक्ष) प्राप्त होते हैं। वही सारी कल्याणपरम्पराका सम्पादक तथा दुःखका निवर्तक है। उसीमे सब लाक प्रतिष्ठित हैं अर्थात् सब लोकाका वही आधार है।

कहा भी है—'धर्मो विष्टस्य जगत् प्रतिष्ठा, धर्मेण पापमपनुदति जा वेदातिरिक्त प्रमाणासे अधिगम्य नहीं है, उन्हीं विविध प्रकारके धर्मोंका प्राणियक अनुग्रहार्थ अववाधन करानेके लिये वेद प्रवृत्त हैं। इसीलिये वे 'वेद' कहलाते हैं। आयौने वेदके लक्षणका या उपदेश दिया है—

प्रत्यक्षेणानुमित्वा वा यस्तुपाया न मुष्यत।
एनं विदन्ति वेदन तस्माद्वेदस्य यदता॥
अर्थात् प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे जिस सुख तथा दुःख-निवृत्तिक उपायका परिज्ञान नहीं हो सकता उस लोग वेदसे जानते हैं इसीलिये वेद 'वेद' कहलाते हैं।

हमारे प्राचीनतम महर्षियों तथा मनु आदि स्मृतिकाराने जो सर्वनकल्प मे पूर्वोक्त अलौकिक धर्मके साधन धर्मको अन्य प्रमाणोंसे जाननकी इच्छा का। ठमक लिये उन्नि बहुत वनश सहे किंतु ठसमें उन्ने सफलता प्राप्ति नहीं हुई।

तपसा कि न सिध्यति।

(वेद-दर्शनाचार्य महामण्डलेश्वर पू० स्वामी श्रीगंगेश्वरानन्दजी महाराज)

श्रेयोतिष्ठस्तप कुर्यात् तपसा कि न सिध्यति।

लेभिरे तपसा भक्ता स्वर्गं चापत्रिराकृतिम्॥

कल्याणका इच्छुक पुरुष तपकी साधना करे। तपसे क्या नहीं सधता? ऋषि देवता आदि श्रद्धालु साधक भक्ताने तपके ही बलपर स्वर्ग और पावमानी ऋचाओंके माध्यमसे अपनी विपत्तिसे छुटकारा पाया। प्रस्तुत वैदिक आख्यानमें महिमामन्वित तपस्याका प्रभाव अवलोकनीय एव उसमें निहित शिक्षा ग्रहणीय-मननीय है—

एक बार ऋषियाके निवास-प्रदेशमें अत्यन्त व्यापक सूखा पड़ा। अनावृष्टिके प्रकोपसे सर्वनाशका दृश्य उपस्थित हो गया। ऋषि अत्यन्त त्रस्त हो उठे। सर्वत्र त्राहि-त्राहि मच गयीं।

ऋषियाने इससे त्राण पानेके लिये देवराज इन्द्रकी स्तुति की। फलस्वरूप देवन्द्र वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने उनकी विपत्तिपर हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए पूछा—'ऋषियो इस महान् सकटके समय अबतक आप लोगाने किस प्रकार जीवन धारण किया?'

'देवेन्द्र हम लोगोंने गाड़ी, कृषि पशु, न बहनेवाला जल (झील-सरोवर), वन समुद्र पर्वत और राजा—इन सबके माध्यमसे किसी तरह अबतक गुजारा किया।' इन्द्रकी स्तुति करते हुए आङ्गिरस शिशु ऋषिने अन्य ऋषियाकी उपस्थितिमें 'नानानं०' तथा 'कारुहं०' (ऋक्० १।११२।१, ३) आदि ऋचाआसे यह रहस्य बताया।

वे इन्द्रसे विपत्ति-निवारणका उपाय जाननेके लिये व्यग्र हो उठे। किंतु देवराज इन्द्र मौन हा रहे। केवल उँह उँहोंने अपनी ओर सकेतमात्र किया। ऋषिगणन। भाव समझत देर न लगी। उन्होंने समझ लिया कि 'तप'। देवराज यह बताना चाहते हैं कि 'दया, एम' सामान्य व्यक्तिसे इन्द्र बने वह तपस्याके कारण है। इसलिये आप लोग भी यदि अपनी विपत्तिका निवारण चाहते हैं तो तपस्याका ही सहारा लें। उसके बिना निवारण नहीं।' फलस्वरूप ऋषियाने सामूहिक तप गांधी शुरु की। उग्र तपक फलस्वरूप ऋषियांको सोम (पयमा)

सम्यन्धी ऋचाओका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ।

फिर इन्द्रने आकर उनसे कहा—'ऋषियो, बड़े सौभाग्यकी बात है कि आप लागाको उग्र तपस इन ऋचाओका दर्शन हुआ। सचमुच ये ऋचाएँ अत्यन्त महत्त्वकी हैं। इनसे आपकी सारी आपदाएँ नष्ट हो जायेंगी और आप लोग स्वर्गके भागी बनगें।'

पावमानी ऋचाओंकी सर्वफलदातृत्व-शक्तिपर प्रकाश डालते हुए इन्द्रने कहा—'जो ईश्यालु नहीं है जो अध्ययनसायी, अध्येता सेवक और तपस्वी है, यदि वह इनका नित्य पाठ करता है तो अपने दस पूर्वके और दस उत्तरके वंशजांसहित स्वयं पवित्र हो जाता है। मन बधन, शरीरसे किये सारे पाप केवल इन पावमानी ऋचाओंके पाठमात्रसे नष्ट हो जाते हैं।'

देवराजने आगे कहा—'ऋषियो ये पावमानी गायत्रियों उज्ज्वल एवं सनातन ज्योतिरूप परब्रह्म हैं। जो अन्त समयमें प्राणायाम करते हुए इनका ध्यान करता है साथ ही पावमान पितरो देवताआ और सरस्वतीका ध्यान करता है, उसके पितरके समीप दूध घृत मधु और जलकी धाराएँ बहने लगती हैं। इसलिये अब आप लोग कामधेनु-सी इन ऋचाआके बलपर अपनी सारी आपत्तियांसे सर्वथा मुक्त होकर अन्तमें स्वर्ग प्राप्त कर कृतकृत्य हो जायेंगे।'

निम्न ऋचाआम इस कथाका स्पष्ट संकेत किया गया

ॐ धियो वि व्रतानि जनानाम्।

१।११२।१)

अनेक जीवन-

कारुह ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना।
नानाधियो यस्ययो ऽनु गा इव तस्थिमेन्द्रायेन्दो परि स्वव॥

(ऋक्० ९।११२।३)

मैं तो कारु अर्थात् स्तुतिकर्ता हूँ। पुत्र भिषक् यानी भेषजकर्ता यज्ञका ब्रह्मा है। माता या दुहिता दाना भूजती है या सत् पोसती है। नाना कर्म करते हुए धनकी कामनासे हम लोग ठीक उसी प्रकार यहाँ रह रहे हैं, जिस प्रकार गाँवों गोष्ठमें

रहती हैं। इसलिये हे सोम इन्द्रके लिये तुम परित क्षरित हो।
—इन दोनों ऋचाआसे बृहदेवतोक्त उपर्युक्त कथामें अकालम ऋषियोद्वारा चलायी जानेवाली जीवनवृत्तियोंका सकेत मिलता है।

उपर्युक्त वर्णित ऋचाओके अतिरिक्त ऋग्वेद (९।८३।१ १०।१६७।१) तथा बृहदेवता (६।१३९—१४६)—में भी इस कथाका उल्लेख हुआ है।

वेदका अध्ययन

(गोलोकवासी महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्यापराजौ गौड)

ससारम सभी जीव यह अभिलाषा करते हैं कि मुझे सुख सदा प्राप्त हो और दुःख कभी न प्राप्त हो। सुख और दुःख दोनों ही जन्य हैं। अखण्ड ब्रह्मानन्दरूप नित्य-सुखके अतिरिक्त वृत्तिरूप सुख-दुःख सभी जन्य हैं यह वेदान्ती भी स्वीकार करते हैं। वृत्तिरूप सुख जब जन्य है तब उसका कोई-न-कोई कारण अवश्य मानना होगा। क्योंकि ससारमें जितने जन्य पदार्थ हैं, वे किसी-न-किसी कारणकी अपेक्षा अवश्य रखते हैं। कहा भी गया है—'कारण विना कार्यस्य उत्पत्तिर्भवत्येव नहि'। इसलिय प्रस्तुत सुख और दुःख-निवृत्तिरूप कार्योंका भी कोई-न-कोई कारण अवश्य होना चाहिये। ऐसी स्थितिमें वह कारण कौन है? यो उसके अन्वेषणमें बुद्धि प्रवृत्त होती है। कारण गवेषणामें प्रवृत्त पुरुषका यह निश्चय होता है कि विविध विचित्रताओंसे युक्त केवल इस चराचर जगत्का ही नहीं, अपितु तद्गत वैचित्र्यका भी कोई-न-कोई कारण होना चाहिये।

पहले वह लौकिक प्रमाणाद्वारा उक्त कारणको परखना चाहता है किंतु प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि लौकिक प्रमाणोंमें उसे बहुधा व्यभिचार दीख पड़ता है और उनकी ओर प्रवृत्तिमें विफलता ही उसके हाथ लगती है। इस प्रकार लौकिक प्रमाणामें विफल-यत्न होकर वह पुरुष बुद्धिके अगोचर किसी अलौकिक प्रमाणके अन्वेषणमें प्रवृत्त होता है। अन्वेषण करते-करते उसे अलौकिक अर्थकी प्रत्यायक कोई शब्दराशि या पुरुषबुद्धिम अदृष्टा और सकल पुरुषार्थोंकी अवभासक है प्राप्त होती है। उसे पाकर उसके मनको शान्ति मिलती है एव आशान्वित और

शान्तचित्त हो उसके द्वारा उपदिष्ट मार्गसे वह विधिपूर्वक अनुष्ठान करता है। उसके अनुष्ठानसे उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है एव फल-प्राप्तिसे पूर्ण सतोष होता है।

अलौकिक अर्थका प्रत्यायक जो शब्दराशिरूप प्रमाण उसे प्राप्त हुआ वही 'वेद' कहा जाता है। उससे प्रतिपाद्य जो अर्थ है वही 'धर्म' कहलाता है। वह सब पुरुषार्थोंका मूलभूत प्रथम पुरुषार्थ है। धर्मसे ही अन्य तीन पुरुषार्थ (अर्थ काम और मोक्ष) प्राप्त होते हैं। वही सारी कल्याणपरम्पराका सम्पादक तथा दुःखका निवर्तक है। उसीम सब लाक प्रतिष्ठित हैं अर्थात् सब लोकाका वही आधार है।

कहा भी है—'धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, धर्मण पापमपनुदति' जो वेदातिरिक्त प्रमाणासे अधिगम्य नहीं हैं उन्हीं विविध प्रकारक धर्मोंका प्राणियकि अनुग्रहार्थ अववाधान करानेके लिये वेद प्रवृत्त हैं। इसीलिये य 'वेद' कहलाते हैं। आर्योंने वेदके लक्षणका या उपदरा दिया है—

'प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न युष्यते।

एन विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता॥'

अर्थात् प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे जिस सुख तथा दुःख-निवृत्तिक उपायका परिज्ञान नहीं हो सकता उस लाग वेदसे जानते हैं इसीलिये यद 'वेद' कहलाते हैं।

हमारे प्राचीनतम महर्षियों तथा मनु आदि स्मृतिकारोंने जो सव्यनकल्प धे पूर्वोक्त अलौकिक श्रयः साधन धर्मको अन्य प्रमाणोंसे जाननका इच्छा की। उसक लिय उन्हीं बहुत क्लेश सह, किंतु उसमें उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई।

अन्तमे उन्होंने धर्मके विषयमें भगवान् वेदकी ही शरण ली। उन्होंने स्पष्ट कहा है—‘वेदो धर्ममूलम्’ (गौ० ध० सू०) ‘उपदिष्टो धर्म प्रतिवेदम्’ (वौ० ध० सू०), ‘श्रुतिस्मृतिविहितो धर्म’ (वा० ध०), ‘वेदोऽखिलो धर्ममूलम्’ (मनु०) और एक स्वरसे सभीने वेदको प्रथम धर्ममूल बतलाया तदुपरान्त वेदका अनुगमन करनेवाली स्मृतियोंको भी वेदानुसरणसे ही धर्ममें प्रमाण बतलाया एव श्रुति-स्मृतिप्रोक्त शिष्टाचारको भी उन्होंने धर्ममें प्रमाण माना।

इस प्रकार स्मृति और शिष्टाचारका धर्मके विषयमें जो प्रामाण्य कहा गया है, वह वेदके अवरोधसे ही है। यदि किसी अशर्म भी उनका वेदसे विरोध प्रतीत होता तो उनमें ग्राह्यता ही नहीं रहती।

इसी अभिप्रायसे महर्षियोने कहा—‘धर्मज्ञसमय प्रमाणं तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्’ (वा० ध०)—अर्थात् धर्मवेत्ताका आचार प्रमाण है, उसके प्राप्त न होनेपर शिष्टाचार प्रमाण है। धर्मका स्वरूप न तो प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाणाद्वारा ग्राह्य है और न वह कोई मूर्ति हो रखता है। इसीलिये मीमांसकोंने भी ‘योदनात्सङ्गणोऽर्थो धर्म’ (जै० सू० १। १। २), ‘श्रेय साधनता ह्येषा नित्यं वेदात् प्रतीकते’ इत्यादि घोषणा की है। यद्यपि याग, दान, होम आदि कर्मोंको ही धर्म बतला रहे और कर्मको प्रत्यक्षका विषय मान रहे भाट्टिक मतमें धर्ममें भी प्रत्यक्ष विषयता प्राप्त होती है, तथापि वे धर्मको कर्मरूप नहीं कहते बल्कि अनौकिक श्रेयका साधन कहते हैं। धर्मका वह स्वरूप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंद्वारा वेद्य नहीं है किन्तु एकमात्र वेदसे ज्ञेय है। तदनुसारिणी स्मृतियोंसे भी वह ज्ञातव्य है एव श्रुति और स्मृतियोंके अनुशीलनरूप एक सत्कारसे परिपक्व शिष्टबुद्धिसे भी अभिगम्य है। इनके अतिरिक्त धर्मस्वरूपका परिचायक और कुछ नहीं है।

इसी अभिप्रायका अनुसरण कर रहे भगवान् महर्षि आपस्तम्बने भी कहा है—‘न धर्माधर्मां चरत आद्यं स्व’ इति, न देवगन्धर्वं न पितर इत्याचक्षतेऽयं धर्मोऽयमधर्म इति॥ यं त्वार्यां क्रियमाणं प्रशस्तं स धर्मो, यं यहुन्ते सोऽधर्मः॥’ (आपस्तम्ब धर्मसूत्र ७। ६-७) अर्थात् धर्म और अधर्म हम हैं, हमारा आचरण करो ऐसा नहीं कहते। न देवता कहते हैं, न गन्धर्व ही कहते हैं और न पितर ही

कहते हैं कि यह धर्म है तथा यह अधर्म है। जिस आचरणको आर्य-जन (श्रेष्ठ पुरुष) श्लाघा करते हैं, वह धर्म है और जिसकी गद्दी करते हैं, वह अधर्म है।

प्रामाणिक और परीक्षक इस प्रकार आरण्यसिंह-न्यायसे प्रमाणान्तरसे अवैद्य धर्मके स्वरूपका परिचायक होनेसे ही वेदके प्रामाण्य और गौरवका बखान करते हैं। पुरुषबुद्धिके दोषलेशसे असस्पष्ट सर्वज्ञकल्प वेदोंद्वारा अभिगम्य होनेके कारण ही धर्ममें लोग अटूट और अटल गौरव रखते हैं। इस प्रकारके अतिगम्भीर वेदासे वेद्य धर्मस्वरूपको ठीक-ठीक जाननेके लिये असमर्थ मन्दबुद्धिपौरव वे भी धर्मस्वरूपको र्थाधर्मरूपसे जानकर उसका आचरण कर विशिष्ट सुख और दुःखनिवृत्ति प्राप्त कर परमानन्दभागी हो या अनुग्रह करनेके लिये लोकमें वेद प्रवृत्त हैं। वेद ही क्यों, वेदानुगृहीत सय वेदाङ्ग—शिक्षा कल्प, ध्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द तथा पुराण न्याय और मीमांसासूत्र सब ढगाङ्ग, बहुत क्या कहे, सारा-फा-सारा सस्कृत वाङ्मय भगवान् वेदपुरुषका ज्ञान कराकर वेदाधर्मको विशद करनेके लिये वेदप्रतिपाद्य धर्मस्वरूपकी सरल रीतिसे व्याख्या करनेके लिये आख्यान-उपाख्यान आदि कहते हुए तत्तत्-धर्मोंमें उन-उन अधिकारी पुरुषोंको प्रवृत्त करानेके लिये ही लोकमें प्रवृत्त है।

केवल सस्कृत वाङ्मयक ही नहीं भारत देशके सभी भाषामय ग्रन्थ विविध प्रकारसे उसी (पूर्वोक्त) अर्थका विवरण प्रस्तुत करते हैं।

इसलिये हमारा सारा-फा-सारा शब्द-संदर्भ साक्षात् या परम्परासे भगवान् वेदपुरुषका अययव ही है, ऐसा वस्तुतः विचार करनेपर सर्वव्यापी सर्वशक्तिशाली वेदपुरुषमें अन्यून (समान) बुद्धि और अन्यून गौरव रखनेवाले हम लोग—हमारी यह मति अनुचितकारिणी नहीं है यह हृदयसे स्वीकार करते हैं।

इस प्रकार धर्म ही सब प्राणिमयोके साक्षात् अथवा परम्परासे सम्पूर्ण पुरुषार्थ अधिकारानुसार प्रदान करता है। ठीक धर्मका येदस ही ठीक-ठीक परिज्ञान क्रिया जा राकना है। वेद और षडका अनुसरण करनेवाले स्मृति आदि प्रमाणासे ज्ञान नियमत तथा विधि-विधानसे अनुष्ठित धर्म

ही अर्थ और कामरूप पुरुषार्थोंके प्रदानपूर्वक मोक्षरूप नि श्रेयस तक प्रदान करता है।

वेद यदि विधिपूर्वक गुरुमुखसे पढ़ा जाय तभी वह अपने अर्थको अवबोधित कराता हुआ अभिलषित फल प्रदान करता है। जो नियमाका पालन नहीं करता, उसके द्वारा सविधि न पढ़ा गया वेद नियमपूर्वक अध्ययनके बिना (यहाँ अध्ययन गुरुमुखसे उच्चारणके अनन्तर उच्चारण अभिप्रेत है।) पुस्तक देखकर कण्ठस्थ किया गया खूब अभ्यस्त भी, कर्ममें विधिपूर्वक प्रयुक्त भी कुछ फल पैदा नहीं करता। इसलिये जो लोग वेदाध्ययनके अङ्गभूत स्मृति आदि ग्रन्थोंमें प्रतिपादित नियमाका कोई परवाह न कर मनमाने ढंगसे रघुवशादि काव्योंके तुल्य वेदको कण्ठस्थ कर उसी शब्दराशिको कर्मोंमें प्रयुक्त करते हैं, कर्ममें प्रयुक्त उस निस्सार शब्दराशिसे अथवा उसके अनुसार किये गये कर्मका कोई फल न देख, वे वैदिक कर्मोंको निष्फलता और वैदिक मन्त्रोंको निस्सारताका ढिंढोरा पीटते फिरते हैं एवं श्रद्धालुजनोंको मोहमे डालते हैं। 'नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्यो न पश्यति'—इस न्यायके अनुसार यह सब उनके स्वकृत दोषका अज्ञान ही है।

वैदिक मार्गकी यह दुर्दशा इधर प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त हो रही है। वेदमार्गनिरत श्रद्धालु धार्मिक जनोंको इसे रोकना चाहिये।

इससे यह स्पष्ट हुआ कि नियमानुसार अधीत वेदसे ही अर्थज्ञान करके कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये। नियमपूर्वक गुरुमुखसे अधीत सारगर्भित मन्त्रोंका ही कर्मोंमें प्रयोग करना चाहिये। इस प्रकार किये गये कर्म ही अपना-अपना फल देनेमें समर्थ होते हैं, अन्यथा नहीं।

जैसे अंकुर उत्पन्न करनेमें समर्थ सारी शक्ति अपनेमें रखते हुए भी धान गेहूँ, जौ आदिके बीज उचित देश, काल और सस्कारके अपावर्गमें अंकुर उत्पन्न नहीं कर सकते वैसे ही यज्ञ आदि कर्म भी सम्पूर्ण फल-जननशक्तिसे सम्पन्न होनेपर भी यदि ठीक-ठीक अनुष्ठित न किया जाय तो कदापि फलोत्पादक नहीं होता। इसलिये धर्मानुष्ठानसे फल चाहनेवाले पुरुषोंको पहले कर्मवैगुण्यसे बचनेकी चेष्टा करनी चाहिये। इसलिये शायरस्वामीने कहा है—'स यथायदनुष्ठित पुरुष नि श्रेयसेन संयुक्ति संयुक्ति' अर्थात् धर्म यदि यथाविधि

अनुष्ठित हो तो वह अनुष्ठाना पुरुषके लिये कल्याणप्रद होता है। अतः धर्म पुरुषके अभिलषित सर्वविध कल्याणाका प्रापक है और वह एकमात्र वेदसे ज्ञेय है। वेद भी विधि अर्थवाद, मन्त्र, निषेध और अभिधेय-रूपसे विविध प्रकारका है। अपने सभी विध्यादि प्रकारा (भागा)-से वह धर्मका ही प्रतिपादन करता है।

विधि—यह धर्मस्वरूप, धर्मके अङ्ग, द्रव्य, देवता अथवा अन्यका विधान करती है। अर्थवाद—यह पुरुषोंकी रूचि-उत्पादनद्वारा धर्मम उन्हे प्रवृत्त करनेके लिये धर्मको स्तुति करता है। मन्त्र—यह अनुष्ठानके समय उच्चरित होकर उसीका (धर्मका ही) स्मरण कराता है। निषेध—यह अधर्मके स्वरूपका ज्ञान कराता हुआ अधर्मसे भिन्न धर्म है, इसीका प्रतिपादन करता है। अभिधेय—यह कर्मकी सज्ञा है। यह अधर्मसे धर्मको पृथक् करता हुआ सकल्प, व्यवहार आदिमें सहायता पहुँचाता है।

इसीलिये सूत्रकार भगवान् जैमिनिने विविध स्थलोंमें कहा है—'तद्भूताना क्रियार्थेन समाप्तायोऽर्थस्य तद्विधितत्वात्' (जै० सू० १। १। २५), 'आप्तायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते।' (जै० सू० १। २। १), 'उक्त समानार्थतदर्थं तस्मात् सर्वं तदर्थं स्यात्' (जै० सू० १। ४। १)।

इस प्रकार वेदका कोई एक अंश भी ऐसा नहीं है, जो धर्मका प्रतिपादन न करता हो। उसके द्वारा पुरुषको श्रेय प्राप्ति होती है अतः उसका कहींपर त्याग नहीं किया गया है। उसीसे मनुष्य अपनेका कृतार्थ मानता है। अतएव भगवान् मनुने यह स्पष्ट-रूपसे कहा है—'वेद एव द्विजातीनां नि श्रेयसकर पर' (अर्थात् वेद ही द्विजातियोंके लिये परम नि श्रेयसकर है)।

इसलिये सब प्रकारसे कल्याणकारी वेदका विधिपूर्वक अध्ययन कर और नियमानुसार उसका अर्थ जानकर विधि-विधानके साथ अपने अधिकारानुरूप तत्तत्-विविध कर्मोंका अनुष्ठान कर लागू अपनी अभिलषित सुख-प्राप्ति और दुःख-निवृत्तिका सम्पादन करेंगे ऐसी आशा है। ये सारी शुभाशंसाएँ अपने मनमें रखकर ही हमारा प्राचीन आचार्य कहते हैं—'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्।

वेदोमें भेद और अभेद-उपासना

(छद्मस्तीन परम ब्रह्मेश्वरी श्रीजगद्गालजी गोयन्दका)

ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णं तू पूर्णमुदच्यते।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमिवावशिष्यते॥

(बृहदारण्यक ५।१।१)

'वह सच्चिदानन्दधन परमात्मा अपने-आपसे परिपूर्ण है यह ससार भी उस परमात्मासे परिपूर्ण है, क्योंकि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मासे ही यह पूर्ण (ससार) प्रकट हुआ है, पूर्ण (ससार)-के पूर्ण (पूरक परमात्मा)-को स्वीकार करके उसमें स्थित होनेसे उस साधकके लिये एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अवशेष रह जाता है।'

हिंदू-शास्त्रोंका मूल वेद है, वेद अनन्त ज्ञानके भण्डार हैं, वेदोंका ज्ञानकाण्ड उसका शीर्षस्थानीय या अन्त है वही उपनिषद् या वेदान्तके नामसे ख्यात है। उपनिषदोंमें ब्रह्मके स्वरूपका यथार्थ निर्णय किया गया है और साथ ही उसकी प्राप्तिके लिये विभिन्न रुचि और स्थितिके साधकोंके लिये विभिन्न उपासनाओंका प्रतिपादन किया गया है। उनमें जो प्रतीकोपासनाका वर्णन है, उसे भी एकदेशीय और सर्वदेशीय—दोनों ही प्रकारसे करनेको कहा गया है। ऐसी उपासना स्त्री पुत्र धन, अन्न, पशु आदि इस लोकके भोगोंकी तथा नन्दनवन, अप्सराएँ और अभूतपान आदि स्वर्गीय भोगोंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे करनेका भी प्रतिपादन किया गया है एवं साथ ही परमात्माकी प्राप्तिके लिये भी अनेक प्रकारकी उपासनाएँ बतलायी गयी हैं। उनमेंसे इस लोक और परलोकके भोगोंकी प्राप्तिके उद्देश्यसे की जानवाली उपासनाओंके सम्बन्धमें यहाँ कुछ लिखनेका अवसर नहीं है। उपनिषदोंमें परमात्माकी प्राप्तिविषयक उपासनाओंके जो विस्तृत विवेचन हैं उन्होंनेका यहाँ बहुत संक्षेपमें कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है।

उपनिषदोंमें परमात्माकी प्राप्तिके लिये दृष्टान्त, उदाहरण रूपक, संकेत तथा विधि-नियेधात्मक विविध बाक्योंके द्वारा विविध मुक्तिपथोंसे विभिन्न साधन बतलाये गये हैं उनमेंसे किसी भी एक साधनके अनुसार सतत होकर अनुष्ठान करनेपर मनुष्यको परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है। उपनिषदोंमें सभी साधन—१-भेदोपासना और २-अभेदोपासना—इन दो उपासनाओंके अन्तर्गत आ जाते हैं। भेदोपासनाके भी दो प्रकार हैं। एक तो यह जिसमें साधन

भेदभावना रहती है और फलमें भी भेदरूप ही रहता है और दूसरी वह, जिसमें साधनकालमें तो भेद रहता है, परंतु फलमें अभेद होता है। पहले क्रमशः हम भेदोपासनापर ही विचार करते हैं।

भेदोपासना

भेदोपासनामें तीन पदार्थ अनादि माने जाते हैं—१-माया (प्रकृति), २-जीव और ३-मायापति परमेश्वर। इनका वर्णन उपनिषदोंमें कई जगह आता है। प्रकृति जड़ है और उसका कार्यरूप दृश्यवर्ग क्षणिक, नाशवान् और परिणामी है। जीवात्मा और परमेश्वर—दोनों ही नित्य चेतन और आनन्दस्वरूप हैं किंतु जीवात्मा अल्पज्ञ है और परमेश्वर सर्वज्ञ हैं, जीव असमर्थ है और परमेश्वर सर्वसमर्थ हैं, जीव अशर है और परमेश्वर अशरी हैं, जीव भोक्ता है और परमेश्वर साक्षी हैं एवं जीव उपासक है और परमेश्वर उपास्य हैं। वे परमेश्वर समय-समयपर प्रकट होकर जीवोंके कल्याणके लिये उपदेश भी देते हैं।

इस विषयमें केनोपनिषद्में एक आख्यान आता है। एक समय परमेश्वरके प्रतापसे स्वर्गके देवताओंने असुरोंपर विजय प्राप्त की पर देवता अज्ञानसे अभिमानवश यह मानने लगे कि हमारे ही प्रभावसे यह विजय हुई है। देवताओंके इस अज्ञानपूर्ण अभिमानको दूर कर उनका हित करनेके लिये स्वयं सच्चिदानन्दधन परमात्मा उन देवताओंके निकट 'सगुण-साकार यक्षरूपमें प्रकट हुए। यक्षका परिचय जाननेके लिये इन्द्रादि देवताओंने पहले अग्निको भेजा। यक्षने अग्निसे पूछा—'तुम कौन हो और तुम्हारा क्या सामर्थ्य है?' उन्होंने उत्तर दिया कि 'मैं जातवेदा अग्नि हूँ और चाहूँ तो सारे ब्रह्माण्डको जला सकता हूँ।' यक्षने एक तिनका रखा और उसे जलानेको करा, किंतु अग्नि उसको नहीं जला सके एवं लौटकर देवताओंसे बोले—'मैं यह नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है।' तदनन्तर देवताओंके भेजे हुए यामुदय गये। उनसे भी यक्षने यही पूछा कि 'तुम कौन हो और तुम्हारा क्या सामर्थ्य है?' उन्होंने कहा—'मैं मातरिश्रा यामु हूँ और चाहूँ तो सारे ब्रह्माण्डका उड़ा सकता हूँ।' तब यक्षने उनके सामने भी एक तिनका रखा, किंतु ये उसे उड़ा नहीं सक और लौटकर उन्होंने भी देवताओंसे

यही कहा कि 'मैं इसको नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है?' तत्पश्चात् स्वयं इन्द्रदेव गये, तब यक्ष अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर इन्द्रने उसी आकाशमें हैमवती उमादेवीको देखकर उनसे यक्षका परिचय पूछा। उमादेवीने बतलाया कि 'वह ब्रह्म था और उस ब्रह्मकी ही इस विजयमें तुम अपनी विजय मानने लगे थे।' इस उपदेशसे ही इन्द्रने समझ लिया कि 'यह ब्रह्म है।' फिर अग्नि और वायु भी उस ब्रह्मको जान गये। इन्होंने ब्रह्मको सर्वप्रथम जाना इसलिये इन्द्र अग्नि और वायुदेवता अन्य देवताओंसे श्रेष्ठ माने गये।

इस कथासे यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्राणियोंमें जो कुछ भी बल, बुद्धि तेज एव विभूति है, सब परमेश्वरसे ही है। गीता (१०।४१)-म भी श्रीभगवान्ने कहा है—

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा।

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽऽसम्भवम्॥

'जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात् ऐश्वर्ययुक्त कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अशकी ही अभिव्यक्ति जान।'।

इस प्रकार उपनिषदोंमें कहीं साकाररूपसे और कहीं निराकाररूपसे, कहीं सगुणरूपसे और कहीं निर्गुणरूपसे भेद-उपासनाका वर्णन आता है। वहाँ यह भी बतलाया है कि उपासक अपने उपास्यदेवकी जिस भावसे उपासना करता है, उसके उद्देश्यके अनुसार ही उसकी कार्य-सिद्धि हो जाती है। कठोपनिषद् (१।२।१६-१७)-मं सगुण-निर्गुणरूप आकारको उपासनाका भेदरूपसे वर्णन करत हुए यमराज नचिकेताके प्रति कहते हैं—

एतद्भूषेवाक्षरं ब्रह्म एतद्भूषेवाक्षरं परम्।

एतद्भूषेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यद्विच्छति तस्य तत्॥

एतदालम्ब्यन् श्रेष्ठमेतदालम्ब्यन् परम्।

एतदालम्ब्यन् ज्ञात्वा ब्रह्मलाके महीयते॥

'यह अक्षर ही तो ब्रह्म है और अक्षर हा परब्रह्म है इसी अक्षरको जानकर जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है। यही उत्तम आलम्बन है यही सबका अन्तिम आश्रय है। इस आलम्बनको भलीभाँति जानकर साधक ब्रह्मलोकमें महिमान्वित होता है।'।

इसलिये कल्याणकामो मनुष्याको इस दु खरूप ससार-सागरसे सदाक लिये पार होकर परमेश्वरका प्राप्त करनक लिये ही उनकी उपासना करनी चाहिय सामारिक पदार्थोंके लिये नहीं। ये परमेश्वर इस शरीरक अंदर सबके हृदयमें

निराकाररूपसे सदा-सर्वदा विराजमान हैं, परंतु उनको न जाननेके कारण ही लोग दु खित हो रहे हैं। जो उन परमेश्वरकी उपासना करता है, वह उन्हें जान लेता है और इसलिये सम्पूर्ण दु ख और शोकसमूहासे निवृत्त होकर परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है। मुण्डकोपनिषद् (३।१।१-३)-म भी बतलाया है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया

समान वृक्ष परिपश्यजते।

तयोरन्य पिप्पलं स्वाद्वत्तु-

नश्चब्रन्यो अभिचाकशीति॥

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो-

ज्जीशया शोचति मुह्यमान।

जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीश-

मस्य महिमानमिति वीतशोक॥

यदा पश्य पश्यते रुक्मवर्णं

कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोन्यम्।

तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय

निरञ्जन परम साम्यमुपैति॥

'एक साथ रहनेवाले तथा परस्पर सखाभाव रखनेवाले दो पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा) एक ही वृक्ष (शरीर)-का आश्रय लेकर रहते हैं उन दोनोंमेंसे एक तो उस वृक्षक कर्मरूप फलोंका स्वाद ले-लेकर उपभोग करता है किंतु दूसरा न खाता हुआ कवल देखता रहता है। इस शरीररूपी समान वृक्षपर रहनेवाला जीवात्मा शरीरकी गहरी आसक्तिमें डूबा हुआ है और असमर्थतारूप दानताका अनुभव करता हुआ मोहित हाकर शाक करता रहता है किंतु जब कभी भगवान्को अहेतुकी दयास भक्ताद्वारा नित्यसैवित तथा अपनस भित्त परमेश्वरका और उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर लेता है तब सर्वथा शाकरहित हो जाता है तथा जब यह द्रष्टा (जीवात्मा) मयक शासक ब्रह्मके भी आदिकारण सम्पूर्ण जगत्क रचयिता दिव्यप्रकाशस्वरूप परमपुरुषको प्रत्यक्ष कर लेता है उस समय पुण्य-पाप-दानोंमें रहित हाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम समताका प्राप्त कर लेता है।

यह मनु-निर्गुणरूप परमेश्वर मय इन्द्रियमें रहित हाकर भी इन्द्रियोंके विषयाका जाननवाला है। यह मयनी उत्पत्ति और पानन करनवाला हाश्चर्य भी अमूर्त है। उस सर्वन सर्वव्यापी अकारण दयलु और परम प्रभा हृदयस्थ

निराकार परमेश्वरकी स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये। उस भजने-योग्य परमात्माकी शरण लेनेसे मनुष्य सारे दुःख, क्लेश, पाप और विकारोंसे छूटकर परम शान्ति और परम गतिस्वरूप मुक्तिको प्राप्त करता है। इसलिये सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करनेवाले सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार, सर्वव्यापी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और महान्-से-महान् उस सर्वसुहृद् परमेश्वरको तत्त्वसे जानकर उसे प्राप्त करनेके लिये सब प्रकारसे उसीकी शरण लेनी चाहिये।

श्वेताश्वतरोपनिषद् (३। १७)-मे परमेश्वरकी भेदरूपसे उपासनाका वर्णन विस्तारसहित आता है उसमसे कुछ मन्त्र यहाँ दिये जाते हैं—

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविषयजितम्।

सर्वस्य प्रभुमीशान सर्वस्य शरणं बृहत्॥

'जो परमपुरुष परमेश्वर समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी समस्त इन्द्रियाके विषयाको जाननेवाला है तथा सबका स्वामी, सबका शासक और सबसे बड़ा आश्रय है, उसकी शरण जाना चाहिये।'

अणोरणीयान् महतो महीया-

नात्मा गुहाया निहितोऽस्य जन्तो।

तमक्रतुं पश्यति यीतशोको

धातुं प्रसादान्महिमानमीशम्॥

(श्वेताश्वतरो ३। २०)

'वह सूक्ष्मसे भी अतिसूक्ष्म तथा बड़ेसे भी बहुत उछ परमात्मा इस जीवकी हृदयरूप गुफाम छिपा हुआ है सबकी रचना करनेवाले परमेश्वरकी कृपासे जा मनुष्य उस सकल्परहित परमेश्वरका और उसकी महिमाका देख लेता है वह सब प्रकारके दुःखासहित हाकर आनन्दस्वरूप परमेश्वरका प्राप्त कर लेता है।'

और भी कहा है—

मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्।

तस्यावयवभूतैस्तु ध्यातं सर्वमिदं जगत्॥

यो योनिं ध्यानिमपितिष्ठत्येको

यस्मिद्विदं स च वि चैति सर्वम्।

तमीशानं ध्यातं देहमीदृजं

निचाप्येमां शान्तिमत्यन्तमेति॥

(श्वेताश्वतरो ४। १०-११)

'माया तो प्रकृतिमें समग्रता धारिण और महेश्वरका

मायापति समग्रता चाहिये उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिके ही अङ्गभूत कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो रहा है। जो अकेला ही प्रत्येक योनिका अधिष्ठाता हो रहा है, जिसमें यह समस्त जगत् प्रलयकालमें विलीन हो जाता है और सृष्टिकालमें विविध रूपांमें प्रकट भी हो जाता है, उस सर्वनियन्ता सरदायक स्तुति करनेयोग्य परमदेव परमेश्वरका तत्त्वसे जानकर मनुष्य निरन्तर यनी रहनेवाली इस मुक्तिरूप शान्तिको प्राप्त हो जाता है।'

सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये

विश्वस्य स्वप्नारमनेकरूपम्।

विश्वस्यैकं

परिचेष्टितारं

ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति॥

(श्वेताश्वतरो ४। १४)

'जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म हृदयगुहारूप गुह्यस्थानके भीतर स्थित, अखिल विश्वकी रचना करनेवाला, अनेक रूप धारण करनेवाला तथा समस्त जगत्को सब ओरसे घेरे रखनेवाला है, उस एक अद्वितीय कल्याणस्वरूप महेश्वरका जानकर मनुष्य सदा रहनेवाली शान्तिको प्राप्त होता है।'

एको देव सर्वभूतेषु गूढ

सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।

कर्माध्यक्ष

सर्वभूताधियास

साक्षी चैता केयलो निर्गुणश्च॥

एको वशी निष्क्रियार्णां बहूना-

मेकं धीमं बहुधा य क्राति।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तथा सुखं शश्वतं नैतरेषाम्॥

(श्वेताश्वतरो ६। ११-१२)

वह एक दय हा सब प्राणियोंमें छिपा हुआ सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंका अन्तर्धान परमात्मा है वही सबके कर्मोंका अधिष्ठाता, सम्पूर्ण भूतोंका निवासस्थान, सबका स्वामी, चेतनस्वरूप, सर्वथा विमुक्त और गुणान्वित है तथा जा अकेला ही बहुत-से वास्तविक अक्रिय जीवोंका शासक है और एक प्रकृतिरूप यावका अनेक रूपोंमें परिणत कर देता है उस हृदयस्थ परमेश्वरका जो धार पुरम निरन्तर अनुभव करते हैं उन्होंने सदा रहनेवाला परमात्म प्राप्त होता है दूसरोंको नहीं।'

यो ब्रह्माणं ध्यान्धाति पुर्य

या यै वेदाश्च प्रणिनोति तस्मै।

त- ह देवमात्मबुद्धिप्रकाश
मुमुक्षुर्वै शरणमह प्रपद्ये ॥

(श्वेताश्वतर० ६। १८)

‘जो परमेश्वर निश्चय ही सबके पहले ब्रह्माको उत्पन्न करता है और जो निश्चय ही उस ब्रह्माको समस्त वेदाका ज्ञान प्रदान करता है उस परमात्मविषयक बुद्धिको प्रकट

करनेवाले प्रसिद्ध देव परमेश्वरकी मैं भोक्षकी इच्छावाला साधक शरण लेता हूँ।’

जिसमें साधनम भी भेद हो और फलमे भी भेद हो ऐसी भेदोपासनाका वर्णन यहाँ किया गया, अब साधनमें तो भेद हा किंतु फलम अभेद ऐसी उपासनापर आगे विचार किया जायगा। [क्रमशः]

वेदकी ऋचाएँ स्पष्ट करती हैं—‘परब्रह्मकी सत्ता’

(सर्वपण्डे डॉ० श्रीगयाकृष्णनजी पूर्व राष्ट्रपति)

वेदोमे जिन तत्त्वाको इंगित किया गया है, उपनिषदोंमें उन्हींकी व्याख्या की गयी है। ग्रन्थोंके अनुशीलनसे यह स्पष्ट होता है कि उपनिषद्वाक्ये द्रष्टा जिस सत्यको देखते थे, उसके प्रत्येक रूप-रंगके प्रति पूर्णतः ईमानदार थे। इस तथ्यके कारण उनकी व्याख्याके अनेक निष्कर्ष अब पुराने पड़ गये हैं। किंतु उनकी कार्य-विधि उनकी आध्यात्मिक और बौद्धिक ईमानदारी तथा आत्माकी प्रकृतिके विषयम उनके विचाराका स्थायी महत्त्व है।

उन मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंका कथन है कि एक केन्द्रिय सत्ता अवश्य है, जिसके भीतर सब कुछ व्याप्त है। प्रत्यक्ष भौतिक विषयो तथा अन्तरिक्षकी अमाप विशालता और अगणित आकाशीय पिण्डोसे घरे परब्रह्म परमात्माका अस्तित्व है। सम्पूर्ण सत्ताका अस्तित्व उस परमात्माके ही कारण है।

परब्रह्म पुरुषोत्तम कण-कणमें व्याप्त है। मानवकी आत्मामें तो उसका निवास है ही। उसके लघुतमसे अधिक लघु और महत्तमसे अधिक महत् अस्तित्वका सारतत्त्व प्रत्येक प्राणीके भीतर उपस्थित है। ‘तत्-त्वम्-असि’ रूप अखण्ड एव अद्वय परब्रह्मका निवास समस्त प्राणियोंमे है ही। वह परमात्मा हृदयकी गहराइयोंम स्थित है—‘परब्रह्मकी उपस्थितिकी ऐसी प्रतीतिमात्रसे व्यक्ति पवित्र हो जाता है।’ ऋग्वेद कहता है—‘अस्तित्व या अनस्तित्व कुछ नहीं था। वायु भी नहीं ऊपर आकाश भी नहीं था। फिर वह क्या है? जो गतिशील है? किस दिशाम गतिशाल है? और किमके निर्देशनमें गतिशील है? कौन जानता है? कौन हमें बता सकता है? सृष्टि कहाँसे प्रारम्भ हुई? क्या देवगण इसके बाद उत्पन्न हुए? कौन जानता है कि सृष्टि कहाँसे प्रारम्भ हुई? और कहाँसे भी प्रारम्भ हुई तो इसका कर्ता कौन है? केवल यही अकेला जानता है। यह स्वर्गमें

बैठा सम्पूर्ण सृष्टिको देख रहा है।’ इन शब्दाम आत्मा-विषयक अनुसंधान, आध्यात्मिक विचार एव बौद्धिक सदेहवादकी अभिव्यक्ति होती है और यहाँसे भारतके सांस्कृतिक विकासका आरम्भ हुआ। ‘ऋग्वेद-द्रष्टा’ एक सत्यम विश्वास करते रहे। वह सत्य हमारा अस्तित्वका नियन्त्रित करनेवाला एक नियम है। हमारी सत्ताके विभिन्न स्तरको बनाये रखनेमें यह असौम्य वास्तविकता है। वही ‘एकं सद्’ है। विभिन्न देवगण इसीके अनेक रूप हैं। ऋग्वेदके देवता वास्तवमें उस अमर ईश्वरकी शक्तियाँ हैं सत्य अभिभावक हैं। अतः हम प्रार्थना उपासना एव आराधनासे उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उनकी ही कृपाके बलपर हम सत्यक नियम ‘ऋतस्य पन्था’ को पहचान सकते हैं।

परब्रह्मका पहचानना और उसके साथ एकाकार हो जाना मानवमात्रका लक्ष्य है। इस प्रसंगकी व्याख्या वाह्य ढंगसे नहीं की जा सकती ईश्वरको अपने बाहर मानकर न तो उसकी आराधना की जा सकती है न तो उसकी उपासना की जा सकती है और न ही उसके प्रति अपनी ब्रह्मा या अपना प्रेम ही प्रकट किया जा सकता है। यह एक ऐसा कार्य है जिसे उस परब्रह्मका अपना बना लेना और स्वयंको उसका बन जाना ही कहा जा सकता है। यद्यपि मानवीय ज्ञानकी इस क्षेत्रमें कोई पहुँच नहीं। अतः इस तथ्यके सम्बन्धम कोई विद्यस्त विवरण देना मानव-विवेकके लिय असम्भव है—बलकुल असम्भव है तथापि भक्ति-रसम अवगाहन कर शरणागतिका नीचापर आनन्द हा मानवका हृदय उस परब्रह्म परमात्माम प्रम ता अवश्य ही कर सकता है।

[ग्रन्थित—पं० श्रीयत्तरामजी ज्ञानकी, आचार्य]

वेदोपनिषद्मे युगल स्वरूप

(नित्यलीलातीन ग्रन्थे भार्गवी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)

भारतके आर्य-सनातनधर्म जितने भी उपासक-सम्प्रदाय हैं, सभी विभिन्न नाम-रूपा तथा विभिन्न उपासना-पद्धतियाँ के द्वारा वस्तुतः एक ही शक्तिसमन्वित भगवान्‌को उपासना करते हैं। अवश्य ही कोई तो शक्तिको स्वीकार करते हैं और कोई नहीं करते। भगवान्‌के इस शक्तिसमन्वित रूपको ही युगल स्वरूप कहा जाता है। निराकारवादी उपासक भगवान्‌को सर्वशक्तिमान्‌ बताते हैं और साकारवादी भक्त उमा-महेश्वर, लक्ष्मी-नारायण सीता-राम, राधा-कृष्ण आदि मङ्गलमय स्वरूपमें उनका भजन करते हैं। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, दुर्गा तारा उमा, अनपूर्णा सीता और राधा आदि स्वरूप एक ही भगवत्स्वरूपा शक्तिके हैं जो लीलावैधियकी सिद्धिके लिये विभिन्न रूपोंमें अपने-अपने धामविशेषमें नित्य विराजित हैं। यह शक्ति नित्य शक्तिमान्‌के साथ है और शक्ति है, इसीसे वह शक्तिमान्‌ है। इसीलिये यह नित्य युगल स्वरूप है। पर यह युगल स्वरूप वैसा नहीं है, जैसे दो परस्पर-निरपेक्ष सम्पूर्ण स्वतन्त्र व्यक्ति या पदार्थ किसी एक स्थानपर स्थित हों। य वस्तुतः एक होकर ही पृथक्-पृथक् प्रतीत होते हैं। इनमेंसे एकका त्याग कर देनपर दूसरेके अस्तित्वका परिचय नहीं मिलता। वस्तु और उसकी शक्ति तत्त्व और उसका प्रकाश विशिष्ट और उसके विशेषणमूह पद और उसका अर्थ सूय और उसका तेज अग्नि और उसका दाहकत्व—इनमें जैसे नित्य युगलभाव विद्यमान है वैसे ही ब्रह्म भी युगलभाव है। जा नित्य दो होकर भा नित्य एक हैं और नित्य एक होकर भी नित्य दो हैं जा नित्य भिन्न होकर भी नित्य अभिन्न हैं और नित्य अभिन्न होकर भी नित्य भिन्न हैं। जो एकमें हा सदा दो हैं और दोमें ही सदा एक हैं। जा स्वरूपतः एक होकर भी द्वैधभावके पारम्परिक सम्बन्धके द्वारा ही अपना परिचय देते और अपनेको प्रकट करते हैं। यह एक ऐसा रहस्यमय परम विलक्षण तत्त्व है कि जो अदुर्लभ सिद्ध रूपोंमें है जिसका स्वरूपका प्रकाश होता है जिसका परिचय प्राप्त होता है और जिसकी उपलब्धि होता है।

धर्ममूलक उपनिषद्में ही इस युगल स्वरूपका प्रथम

और स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। उपनिषद् जिस धर्म तत्त्वका वर्णन करते हैं, उसके मुख्यतया दो स्वरूप हैं—एक 'सर्वातीत' और दूसरा 'सर्वकारणात्मक'। सर्वकारणात्मक स्वरूपके द्वारा ही सर्वातीतता का साधन प्राप्त होता है और सर्वातीत स्वरूप ही सर्वकारणात्मक स्वरूपका आश्रय है। सर्वातीत स्वरूपको छोड़ दिया जाय तो जगत्‌की कार्य-कारण-शृंखला ही टूट जाय उसमें अप्रतिष्ठा और अनवस्थाका दोष आ जाय फिर जगत्‌के किसी मूलका ही पता न लगे और सर्वकारणात्मक स्वरूपको न माना जाय तो सर्वातीतकी सत्ता कहीं नहीं मिले। वस्तुतः ब्रह्मका अद्वैतपूर्ण सत्ता इन दोनों स्वरूपाका लेकर ही है। उपनिषद्‌के दिव्य-दृष्टिसम्पन्न ऋषियान जहाँ विश्वके चरम और परम तत्त्व एक अद्वितीय देश-काल-अवस्था-परिणामसे सर्वथा अनवच्छिन्न सच्चिदानन्दस्वरूपका देखा वहाँ उन्होंने उस अद्वैत परब्रह्मको ही उसकी अपनी ही विचित्र अचिन्त्य शक्तिके द्वारा अपनेको अनन्त विचित्र रूपोंमें प्रकट भी देखा और यह भी देखा कि वही समस्त देशों, समस्त कालों समस्त अवस्थाओं और समस्त परिणामोंके अंदर छिपा हुआ अपन स्वतन्त्र सच्चिदानन्दमय स्वरूपको, अपनी नित्य सत्ता चेतना और आनन्दकी मनोहर झाँकी फरा रहा है। ऋषियोंने जहाँ दश-काल-अवस्था-परिणामसे परिच्छिन्न अपूर्ण पदार्थोंको 'यह वह नहीं है, यह वह नहीं है' (नेति नेति) कहकर और उनसे छिपेगी हाकर यह अनुभव किया कि—'वह परम तत्त्व ऐसा है जो न कभी देखा जा सकता है न ग्रहण किया जा सकता है न उसका कोई भाग है न उसका कोई वर्ण है न उसके चक्षु-कर्ण और हाथ पैर आदि हैं।' 'यह न भातर प्रजावाता है न बाहर प्रजावाता है न दाना प्रकारका प्रजावाता है न प्रजानयन है न प्रज है न अग्रज है यह न दण्डनमें अला है, न उसमें कोई व्यवहार किया जा सकता है न वह परमार्थ आता है न उनका कोई जन्म (चिद) है जिसका सम्बन्धों में घटने कुछ भाग जा सकता है और न घटने कुछ कहा ही न सकता है। जो अमरमरणात्तर है प्रकटते रहित है

शान्त, शिव और अद्वैत है—

यत्तद्रेष्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षु श्रोत्र तदपाणिपादम्।

(मुण्डक० १।१।६)

नान्त प्रज्ञं न बहिष्यज्ञं नोभयत प्रज्ञं न प्रज्ञानधनं न प्रज्ञं
नाप्रज्ञम्। अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्य-
मेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतम्—।

(माण्डूक्य० ७)

किसी भी दृश्य, ग्राह्य, कथन करने योग्य, चिन्तन करने योग्य और धारणामें लाने योग्य पदार्थके साथ उसका कोई भी सम्बन्ध या सादृश्य नहीं है। इसीके साथ वही, उसी क्षण उन्होंने उसी देश-कालातीत अवस्था-परिणाम-शून्य, इन्द्रिय-मन-बुद्धिके अगोचर शान्त-शिव-अनन्त एकमात्र सत्तास्वरूप अक्षर परमात्माको ही सर्वकालमें और समस्त देशोमें नित्य विराजित देखा और कहा कि—‘धीर साधक पुरुष उस नित्य-पूर्ण, सर्वव्यापक अत्यन्त सूक्ष्म, अविनाशी और समस्त भूतोंके कारण परमात्माको देखते हैं’—

नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं

तद्दिव्यं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥

(मुण्डक० १।१।६)

उन्होंने यह भी अनुभव किया कि ‘जब यह द्रष्टा उस सबके ईश्वर, ब्रह्माके भी आदिकारण सम्पूर्ण विश्वके लक्ष्य, दिव्य प्रकाशस्वरूप परम पुरुषको देख लेता है, तब वह निर्मल-हृदय महात्मा पाप-पुण्यसे छूटकर परम साम्यको प्राप्त हो जाता है’—

यदा पश्य पश्यते रुक्मवर्णं

कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्।

तदा विद्वान् पुण्यपापे विभूय

निरञ्जनं परमं साम्यमुपैति ॥

(मुण्डक० ३।१।३)

यहाँ तक कि उन्होंने ध्यानयोगम स्थित होकर परम दय परमात्माकी उस दिव्य अचिन्त्य स्वरूपभूत शक्तिका भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जो अपन ही गुणासे छिपी हुई है। तब उन्होंने यह निर्णय किया कि कालस लेकर आत्मातक (काल स्वभाव निपति आकस्मिक घटना पञ्चमहाभूत योनि और जीवात्मा) सम्पूर्ण कारणाका स्वामा प्रकृत सबका परम कारण एकमात्र परमात्मा ही है—

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्
देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम्।

य कारणानि निखिलानि तानि
कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक ॥

(शेनाध्यात० १।३)

ऋषियोंने यह अनुभव किया कि वह सर्वातीत परमात्मा ही सर्वकारण-कारण, सर्वगत सबमें अनुस्यूत और सबका अन्तर्यामी है। वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म भेदरहित परिणामशून्य, अद्वय परम तत्त्व ही चराचर भूतमात्रको योनि है एव अनन्त विचित्र पदार्थोंका वही एकमात्र अभिन्न निमित्तोपादान-कारण है। उन्होंने अपनी निर्भ्रान्त निर्मल दृष्टिसे यह देखा कि जो विश्वातीत तत्त्व है वही विश्वकृत् है वही विश्ववित् है और वही विश्व है। विश्वम उसीकी अनन्त सत्ताका अनन्त ऐश्वर्य अनन्त ज्ञान और अनन्त शक्तिका प्रकाश है। विश्व-सृजनकी लीला करके विश्वके समस्त वैचित्र्यको, विश्वम विकसित अखिल ऐश्वर्य, ज्ञान और शक्तिको आलिङ्गन किय हुए ही वह नित्य विश्वके कर्ध्वम विराजित है। उपनिषद्के मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने अपनी सर्वकालव्यापिनी दिव्य दृष्टिसे देखकर कहा—‘सोम्य। इस नाम-रूपात्मक विश्वकी सृष्टिसे पूर्व एक अद्वितीय सत् ही था’—

‘सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्।’

(छान्दोग्य० ६।२।१)

परतु इसीके साथ तुरत ही मुक्तकण्ठसे यह भी कह दिया कि ‘उस सत् परमात्माने ईक्षण किया—इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊँ अनेक प्रकारसे उत्पन्न होऊँ’—

‘तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति।’

(छान्दोग्य० ६।२।३)

यहाँ बहुतको यह बात समझमें नहीं आती कि जो ‘सबसे अतीत’ है वही ‘सर्वरूप’ कैसे हो सकता है परतु औपनिषद्-दृष्टिसे इसमें कोई भी विरोध या अमामञ्जस्य नहीं है। भगवान्का नित्य एक रहना नित्य बहुत-से रूपों अपने आस्वादनकी कामना करना और नित्य बहुत-मे रूपोंमें अपनेको आप ही प्रकट करना—य सब उनका एक नित्यस्वरूपके ही अन्तर्गत हैं। कामना, ईक्षण और आम्वादन—ये सभी उनकी निरवच्छिन्न अनाक श्रेयस ममान अर्थ हो

दूसरी अवस्थाविशेषम जानेका कामना ही करत हैं और न उनका सहज नित्य-स्वरूप-स्थितिमें कभी कोई परिवर्तन ही होता है। उनके बहुत रूपोंमें प्रकट होनेका यह अर्थ नहीं है कि वे एकत्वकी अवस्थामें बहुत्वकी अवस्थामें अथवा अद्वैत-स्थितिमें द्वैतस्थितिमें चलकर जाते हैं। उनकी सत्ता तथा स्वरूपपर कालका कोई भी प्रभाव नहीं है और इसालिये विद्यके प्रकट होनेसे पूर्वकी या पीछेकी अवस्थामें जा भेद दिखायी देता है, यह उनकी सत्ता और स्वरूपका स्पर्श भी नहीं कर पाता। अवस्था-भेदकी कल्पना तो जड़ जगत्में है। स्थिति और गति अव्यक्त और व्यक्त, निवृत्ति और प्रवृत्ति विरति और भोग साधन और सिद्धि कामना और परिणाम, भूत और भविष्य दूर और समीप एव एक और बहुत—ये सभी भेद वस्तुतः जड़-जगत्के सकीर्ण घटतलम ही हैं। विशुद्ध पूर्ण सच्चिदानन्द-सत्ता तो सर्वथा भेदशून्य है। वह विशुद्ध अभेद-भूमि है। वहाँ स्थिति और गति अव्यक्त और व्यक्त, निष्क्रियता और सक्रियता अभेद है। इसी प्रकार एक और बहुत, साधना और सिद्धि कामना और भाग भूत-भविष्य-वर्तमान तथा दूर और निकट भी अभेदरूप ही हैं। इस अभेदभूमिमें चैतन्यधन पूर्ण परमात्मा परस्परविरोधी धर्मोंको आलिङ्गन किये नित्य गिराजिन हैं। वे चलते हैं और नहीं चलते वे दूर भी हैं, समीप भी हैं, वे सबके भीतर भी हैं और सबके बाहर भी हैं—

तदेजति तद्रजति तद् दूरे तद्वनिके।

तदन्तरस्य सर्वस्य तद् सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥

(ईश्वरस्योपनिषद् ५)

ये अपने विद्यतीत रूपमें ग्राह्य रहत हुए हैं। अपनी वीर्यप्रसविनी फारोला आन्तर-शक्तिसे द्वारा विक्रम सृजन करके अनन्त-अनन्तवाचकता उसीके द्वारा अपने विद्यतीत स्वरूपकी उपनिषि और उसका सम्पूर्णभोग करत रहते हैं। उपनिषद्में जो यह आया है कि यह ब्रह्म पहले अजेतम था, यह सम्यग नहीं करता था। इस कारण आज भी एजो पुरुष सम्यग नहीं करता। उसने दूसरेकी इच्छा की—उसने अपनेकी ही एकसे दो घर दिए—ये पति-पत्नी हो गये।

‘स वै वैश्वेन तस्मै देवाही वा मनो वा दिव्यं देवाहूय ॥’

इममेवात्मानं द्रष्टुं पातयन्त पतिश्च पत्नी चाभ्ययताम् ॥’

(मुहूर्ताष्टकम् १।४।३)

इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इससे पूर्व वे अकेले थे और अकेलेपनमें रमणमा अभाव प्रतीत होनेके कारण वे मिथुन (युगल) हो गये क्योंकि कालपरम्पराके क्रमसे अवस्थाभेदको प्राप्त हो जाना ब्रह्मके लिये सम्भव नहीं है। वे नित्य-मिथुन (युगल) हैं और इस नित्य-युगलत्वमें ही उनका पूर्ण एकत्व है। उनका अपन स्वरूपमें ही नित्य अपने ही साथ नित्य रमण—अपनी अनन्त सत्ता, अनन्त ज्ञान अनन्त ऐश्वर्य और अनन्त माधुर्यका अनवरत आस्वादन चल रहा है। उनके इस स्वरूपगत आत्ममैथुन आत्मरमण और आत्मास्वात्नस ही अनादि-अनन्तकाल अनादि-अनन्त देशोंमें अनन्त विचित्रतामण्डित अनन्त रसमन्वित विश्वके सृजन, पोषण और सहायका लासा-प्रवाह चल रहा है। इस युगल रूपमें ही ब्रह्मके अद्वैतस्वरूपका परमोत्कृष्ट परिषय प्राप्त होता है। अतएव श्रीरामा-महेश्वर, श्रीलक्ष्मी-नारायण, श्रीसोता-राम श्रीराधा-कृष्ण श्रीकाली-रद्र आदि सभी युगल-स्वरूप नित्य-मत्स्य और प्रकाशान्तरसे उपनिषत्-प्रतिपादित हैं। उपनिषद्ने एक ही साथ सर्वातीत और सर्वकारणरूपमें स्थितिशील और गतिशीलरूपमें, निष्क्रिय और सक्रियरूपमें, अव्यक्त और व्यक्तरूपमें एवं सच्चिदानन्दधन पुरण और विद्यजननी नारीरूपमें इसी युगल स्वरूपका विवरण किया है पणु यह विषय है यद्वा ही गान। वस्तुतः यह अनुभवगम्य रहस्य है। प्रगाढ़ अनुभूति जब ताकिफी मुद्रिणी इन्द्रमयी सीमाया सर्वथा अतिक्रमण कर जाती है—तभी सक्रियत्व और निष्क्रियत्व मानसत्त्व और निरासत्त्व परिक्रमण और अपरिप्रेषण एवं यदुत्पन्न और एवरूपत्वके एवं ही समय एक ही साथ सर्वार्वादीन मिश्रितता रहस्य शून्यता है—तभी इसका यथार्थ अनुभव प्राप्त होता है।

यद्यपि विशुद्ध तत्त्वमय चैतन्य-रात्म्यमें प्रकृत पुरुष और नरीक सृजन दोन्द्रियात्मिक भेद एवं तदनुकूल किसी मूर्तिक या जटायु सम्पन्न वा सम्पन्न नहीं है तदपि—जब आन्तर तापकी प्रकृत मन-मुद्रि एवं इन्द्रियके द्वारा

है तब प्राकृत रूपमा और प्राकृत पुरुष और प्राकृत नारी एवं

उनके प्रगाढ सम्बन्धका सहारा लेकर ही परम चित्तत्वके स्वरूपगत युगल-भावको समझनेका प्रयत्न करना पड़ता है। वस्तुतः पुरुषरूपमें ब्रह्मका सर्वातीत निर्विकार निष्क्रिय भाव है और नारीरूपमें उन्हींकी सर्वकारणात्मिका अनन्त लीला वैचित्र्यमयी स्वरूपा-शक्तिका सक्रिय भाव है। पुरुषमूर्तिमें भगवान् विधातीत हैं, एक हैं और सर्वथा निष्क्रिय हैं एवं नारीमूर्तिमें वे ही विश्वजननी बहुप्रसविनी लीलाविलासिनी-रूपमें प्रकाशित हैं। पुरुष-विग्रहमें वे सच्चिदानन्दस्वरूप हैं और नारी-विग्रहमें उन्हींकी सत्ताका विचित्र प्रकाश, उन्हींके चैतन्यकी विचित्र उपलब्धि तथा उन्हींके आनन्दका विचित्र आस्वादन है। अपने इस नारी-भावके सयोगसे ही वे परम पुरुष ज्ञाता कर्ता और भोक्ता हैं—सृजनकर्ता, पालनकर्ता और सहारकर्ता हैं। नारी-भावके सहयोगसे ही उनके स्वरूपगत, स्वभावगत अनन्त ऐश्वर्य अनन्त वीर्य, अनन्त सौन्दर्य और अनन्त माधुर्यका प्रकाश है, इसीमें उनकी भगवत्ताकी परिचय है। पुरुषरूपसे वे नित्य-निरन्तर अपने अभिन्न नारीरूपका आस्वादन करते हैं और नारी (शक्ति)-रूपसे अपनेको ही आप अनन्त आकार-प्रकारोंमें—लीलारूपमें प्रकट करके नित्य-चिद्रूपमें उसकी उपलब्धि और उपभोग करते हैं—इसीलिये ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्, सर्वलोकमहेश्वर, षडैश्वर्यपूर्ण भगवान् हैं। सच्चिदानन्दमयी अनन्त-वैचित्र्यप्रसविनी लीलाविलासिनी महाशक्ति ब्रह्मकी स्वरूपभूता हैं, ब्रह्मके विधातीत, देशकालातीत अपरिणामी सच्चिदानन्दस्वरूपके साथ नित्य मिथुनीभूता हैं। ब्रह्मकी सर्वपरिच्छेदरहित सत्ता

चेतनता और आनन्दको अगणित स्तरोंके सत्-पदार्थरूपमें असंख्य प्रकारकी चेतना तथा ज्ञानके रूपमें एवं असंख्य प्रकारके रस—आनन्दके रूपमें विलासित करके उनको आस्वादनके योग्य बना देना इस महाशक्तिका कार्य है। स्वरूपगत महाशक्ति इस प्रकार अनादि-अनन्तकाल ब्रह्मके स्वरूपगत चित्तकी सेवा करती रहती हैं। उनका यह शक्तिरूप तथा शक्तिके समस्त परिणाम (लीला) और कार्य स्वरूपतः उस चित्तत्वसे अभिन्न हैं। यह नारी-भाव ठम पुरुषभावसे अभिन्न है यह परिणामशील दिखायी देनेवाला अनन्त विचित्र लीलाविलास उनका कूटस्थ नित्यभावसे अभिन्न है। इस प्रकार उभयभाव अभिन्न होकर ही भिन्नरूपम परस्पर आतिङ्गन किये हुए एक-दूसरेका प्रकाश सेवा और आस्वादन करते हुए एक-दूसरेको आनन्द-रसमें आप्लावित करते हुए नित्य-निरन्तर ब्रह्मके पूर्ण स्वरूपका परिचय दे रहे हैं। परम पुरुष और उनकी महाशक्ति—भगवान् और उनकी प्रियतमा भगवती भिन्नाभिन्नरूपसे एक ही ब्रह्मस्वरूपमें स्वरूपतः प्रतिष्ठित हैं। इसलिये ब्रह्म पूर्ण सच्चिदानन्द हैं और साथ ही नित्य आस्वादनमय हैं। यही विचित्र महारास है जो अनादि अनन्तकाल बिना विराम चल रहा है। उपनिषद्ोंने ब्रह्मके इसी स्वरूपका और उनकी इसी नित्य-लीलाका विविध दार्शनिक शब्दोंमें परिचय दिया है और इसी स्वरूपको जानने समझने उपलब्ध करने तथा उपभोग करनेकी विविध प्रक्रियाएँ, विद्याएँ एवं साधनाएँ अनुभवी ऋषियोंकी दिव्य वाणीके द्वारा उनमें प्रकट हुई हैं।

वेदमें गौका जुलूस

यया द्यौर्यया पृथिवी ययापो गुपिता इमा । यशां सहस्रधारां ब्रह्मणाच्छाद्यदामसि ॥
शतं कंसा शतं दोग्धार शतं गोतारो अधि पृष्ठे अम्या । ये देयास्तस्यां प्राणान्ति ते यशां विदुरेकपा ॥

(अथर्ववेद १०।१०।४-५)

अर्थात् जिस गौके द्वारा घृ, पृथिवी एवं जलमय अन्तरिक्ष—य तानों साक सुरक्षित हैं उस सहस्रधाराओंसे दूध देनेवाली गौकी हम प्रशंसा करते हैं। सौ दोहनपात्र लिये सौ दुहनेवाले तथा सौ सारक्षक इसकी पोटपर सग खड रहते हैं। इस गौसे जो देव जीवित रहते हैं ये ही सचमुच उस गौका महत्त्व जानत हैं।

वेदमे अवतारवाद

(महाभारतार्थप्रकाशक श्रीगिरिधारी शर्मा चतुर्वेदी)

‘वेदमें अवतारवाद है या नहीं?’ इसके लिये अवतारवादके प्रतिपादक कुछ मन्त्र यहाँ लिखे जाते हैं—

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते।
तस्य योनिं परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्म्यर्भुवनानि विधा॥

(यजुर्वेद ३१। १९)

—इसका अर्थ है कि प्रजाओंका पति भगवान् गर्भमें भीतर भी विचरता है। वह तो स्वयं जन्मरहित है, किन्तु अनेक प्रकारसे जन्म ग्रहण करता रहता है। विद्वान् पुरुष ही उसके उद्भव-स्थानको देखते एवं समझते हैं। जिस समय वह आविर्भूत होता है, उस समय सम्पूर्ण भुवन उसीके आधारपर अवस्थित रहते हैं। अर्थात् वह सर्वश्रेष्ठ नेता बनकर लोकोंको चलाता रहता है। इस मन्त्रके प्रकृत अर्थमें अवतारवाद अत्यन्त स्फुट है। अथ यद्यपि कोई विद्वान् इसका अन्य अर्थ करें तो प्रश्न यही होगा कि उनका किया हुआ अर्थ ही क्यों प्रमाण माना जाय? मन्त्रके अक्षरोंसे स्पष्ट निकलता हुआ हमारा अर्थ ही क्यों न प्रमाण माना जाय? वस्तुतः बात यह है कि वेद सर्वविज्ञाननिधि है। वह छोटे अक्षरोंमें संकेतसे कई अर्थोंको प्रकाशित कर देता है और उसके संकेतित समस्त अर्थ शिष्ट-सम्प्रदायमें प्रमाणभूत माने जाते हैं। इसलिये चिन्ता किसी खोजतान और साग-सपटके जय इस मन्त्रसे अवतारवाद बिलकुल विस्पष्ट हो जाता है, तब इस अर्थको अप्रमाणित करनेका कोई कारण नहीं प्रतात हाता। यदि कोई वैज्ञानिक अर्थ भी इस मन्त्रसे प्रकाशित होता है तो वह भी मान लिया जाय किन्तु अवतारवादका अर्थ न माननेका कोई कारण नहीं। अन्य भी मन्त्र देखिय—

‘त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी।’

(अथर्व १०। ८। २७)

यहाँ परमात्माकी स्तुति है कि आप स्त्रीरूप भी हैं पुरुषरूप भी हैं। कुमार और कुमारीरूप भी आप हाते हैं।

अथ विद्यार्थेजी जात है कि परमात्मा अपने व्यापक स्वरूपमें तो स्त्री पुरुष कुमार और कुमारी कुछ भी नहीं हैं। ये रूप जो मन्त्रमें वर्णित हैं, अवतारोंकी ही रूप हो सकते हैं। पुरुषरूपमें राम कृष्ण आदि अवतार प्रसिद्ध हो हैं। स्त्रीरूप महिषमर्दिनी आदि अवतारोंका विस्तृत वर्णन ‘श्रीदुर्गासप्तशती’में प्रसिद्ध है। यहकि सभा अवतार स्त्रीरूप ही हैं। व्यापक निराकार परमात्मा पुरुषरूपमें अपना स्त्रीरूपमें इच्छानुसार कहीं भी घट्ट हो सकता है। बुद्धिमान्पने

अवतार भी वहाँ वर्णित है और कुमाररूपमें कामनायतार प्रसिद्ध हो है जिसकी कथा विस्तारसे ‘शतपथ-ब्राह्मण’में प्राप्त होती है। शिष्ट-सम्प्रदायमें मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही बंद मान जाते हैं, इसलिये ‘शतपथ-ब्राह्मण’में प्रसिद्ध कथाको भी बंदका ही भाग कहना शिष्ट-सम्प्रदायद्वारा अनुमोदित है और कथाका संकेत मन्त्रमें भी मिलता है—

‘इदं विष्णुर्वि चक्रमे प्रेधा नि दधे पदम्। समूहमस्य पा-सुरे०॥’ (यजुर्वेद ५। १५)

अर्थात् इन दृश्यमान लोकोंका विष्णुने विक्रमण किया— इनपर अपने चरण रखे। अर्थात् अपने चरणोंसे सारे लोकोंका नाप डाला। ये लोक इनकी पाद-भूमिमें अन्तर्गत हो गये। कामना-अवतारकी यह स्पष्ट कथा है। यहाँ भी अर्थका विभाग उपस्थित होनेपर यही उत्तर होगा कि मन्त्रके अक्षरोंसे स्पष्ट प्रतीत होता हुआ हमारा अर्थ क्यों न माना जाय। जो कथा ब्राह्मण और पुराणोंमें प्रसिद्ध है उसके अनुकूल मन्त्रका अर्थ न मानकर मनमाना अर्थ करना एक दुराग्रहपूर्ण कार्य होगा। जो सम्प्रदाय ब्राह्मणभागको वेद नहीं मानते, वे भी यह तो मानते ही हैं कि मन्त्रोंके अर्थ ही भगवान्ने ऋषियोंकी बुद्धिमें प्रकाशित किये। वे ही अर्थ ऋषियोंने लिखे। ये ही ब्राह्मण हैं और पुराण आदि भी यद्यर्थोंके विस्तार ही हैं, यह उनमें ही वर्णित है। इसी प्रकार मत्स्यावतारकी कथा और वराहवतारकी कथा भी शतपथ आदि ब्राह्मणोंमें स्पष्ट मिलती है। जो वैज्ञानिक अवतार हैं, जिनका सृष्टिमें विशेषरूपसे उपयोग है उनकी कथा ब्राह्मणोंमें सृष्टि-प्रक्रिया यतानक लिये स्पष्ट-रूपसे दी गयी है।

महाभारतके टीकाकार श्रीनीलकण्ठने ‘मन्त्र-भागवत’ और ‘मन्त्र-रामायण’ नामके दो छोटे निबन्ध भी लिखे हैं। उनमें राम और कृष्णकी प्रत्येक लीलाओंके प्रतिपादक मन्त्र उद्धृत किये गये हैं, उन मन्त्रोंसे राम और कृष्णके प्रत्येक चरित्र प्रकाशित होते हैं। और बंदके रहस्यको प्रकाशित करनेमें ही जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत किया उन वेदके असाधारण विद्वान् विद्यावाचस्पति श्रीमधुसूदनजी आश्राने भी गीता-विज्ञान भण्डक आचार्यकाण्डमें उन मन्त्रोंको दुहराया है। इसलिये ये मन्त्र उन तानाओंपर नहीं घटत ऐसा कहनेका साहम कोई नहीं कर सकता। इससे यद्यपि अवतारवाद होना अति स्पष्ट हो जाता है।

'वेद' शब्दका तात्पर्यार्थ क्या है?

(शास्त्रार्थ महारथी (वैकुण्ठवासी) पं० श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री)

'वेद' शब्दमय ब्रह्मका मूर्तस्वरूप है, इसलिये सभी शास्त्रोंमें 'वेद' शब्दका अपर पर्याय 'ब्रह्म' प्रसिद्ध है। वेदका जो विधि-प्रधान भाग है, वह तो 'ब्राह्मण' नाम्रा ही सर्वत्र व्यवहृत है। 'ब्राह्मण इदं ब्राह्मणम्' इस व्युत्पत्तिलभ्य अर्थके कारण ही उक्त भागकी 'ब्राह्मण'-सज्ञाका स्वारस्य सिद्ध होता है।

'वेद' शब्द 'विद सत्तायाम्', 'विद ज्ञाने', 'विद विचारणे' और 'विद्लु लाभे'—इन चार धातुओंसे निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है—जिसकी सदैव सत्ता हो, जो अपूर्व ज्ञानप्रद हो, जो ऐहिकामुष्मिक उभयविध विचारका कोश हो और जो लौकिक और लोकोत्तर लाभप्रद हो ऐसे ग्रन्थको 'वेद' कहते हैं।

वेदोंमें सत्ता ज्ञान, विचार और लाभ—ये चारो गुण विद्यमान हैं। हम क्रमशः इन चारो गुणोंपर विशेष विचार उपस्थित करते हैं—

सत्ता—

ईश्वरवादी सभी सम्प्रदायोंमें ईश्वर अनादि और अनन्त परिगृहीत है। 'वेद' भगवान्की वाणी है, अतः वह भी अनादि एव अनन्त है। स्मृति-वचन है—

अनादिनिधना नित्या जगत्सृष्टा स्वयम्भुवा।

अर्थात् वेद स्वयम्भू ब्रह्माकी वह वाणी है जिसका न कोई आदि है और न अन्त। अतएव वह नित्य है। ब्रह्मा भी वेदवाणीके निर्माता नहीं, अपितु यथोपदिष्ट उत्सर्ग—प्रदान करनेके कारण उत्सृष्ट ही है। इस प्रकार वेदोंकी सत्ता त्रिकालाबाधित है।

कदाचित् कोई कुतार्किक 'वाणी' शब्दको सुनकर आशंका करे कि लोकमें तो वाणी त्रिकालाबाधित नहीं होती। जाग्रत-अवस्थामें ही वाणीका व्यापार प्रत्यक्ष दृष्ट है। स्वप्न सुषुप्ति और तुरोपावस्थामें तो वाणीके व्यापारकी कथमपि सम्भाषना नहीं की जा सकती। अतः आस्तिकार्थिक कथित भगवान्के भी शयनकालमें वाणीका अवरोध युक्तिसंगत है अतः उसे सदा अनवरुद्ध सत्ता-सम्पन्न कैसे कहा जा

सकता है? यद्यपि यह शंका कुतर्कपर आश्रित है, क्याकि ससारमें कोई भी दृष्टान्त सर्वांशमें परिगृहीत नहीं हुआ करता किन्तु सभी उपमाएँ एक सीमातक उपमेय वस्तुके गुण-दोषाकी परिचायक हुआ करती हैं। मुखको चन्द्रके समान कहनेका चन्द्रगत आह्लादकतादि गुणाका ही मुखमें आरंभ करना हो सकता है न कि तद्रत शशकि-चिह्न किवा क्षीणत्व-दोषका उद्घाटन करना। ठीक इसी प्रकार वेदको भगवान्की वाणी कहनेका तात्पर्य यही है कि यावत् शब्द-व्यवहार एकमात्र वेद-वाणी-निस्तृत शब्द-राशि है, क्योंकि वह अपौरुषेय है, अतः किसी पुरुष-विशेषकी वाणीसे उसका सम्बन्ध स्वीकृत नहीं, इसलिये आपाततः वेदभगवान्का ही वैभव हो सकता है। तथापि कुतार्किकोंको शंका-उद्घाटनका अवसर ही प्राप्त न हो एतावता अन्यत्र वदको भगवद्वाणी न कहकर उसे भगवान्का निश्वास कहा गया है—

(क) अस्य महतो भूतस्य निश्चितमेतद्यद्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः। (बृहदारण्यक० २।४।१०)

(ख) यस्य निश्चितं वेदाः।

(सायणीय भाष्य पद्मलाचरण)

अर्थात्—(क) इस महाभूत श्रीमन्नारायणभगवान्के ये श्वास ही हैं। जो ऋग्वेद यजुर्वेद और अथर्वाङ्गिरस—अथर्ववेद हैं।

(ख) वेद जिस भगवान्के निश्वासाच्छ्वास हैं, वे प्रभु वन्दनीय हैं।

कहना न होगा कि उक्त प्रमाणोंमें वेदोंको भगवान्का श्वासोच्छ्वास कहनेका यह अभिप्राय है कि श्वास प्रपञ्च-साध्य वस्तु नहीं किन्तु निसर्गजन्य है तथा जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति और तुरोपावस्थायामें भी यावत्जावन यत् विद्यमान रहता है एतावता यह सुप्रसिद्ध है कि यद भी कांई कृत्रिम वस्तु नहीं अपितु भगवान्का सहज व्यापार है। संसार भले हा सम्भव और विनाशशाल हा परन्तु यदोंकी मत्ता आदि सृष्टि पूर्व भी थी और प्रलयान्तरमें भी यह अबाधरूपमें अभ्युन्न यत्नी रहगी। जैस श्रामन्नारायणभगवान् अनादि,

अनन्त और अविपरिणामी हैं, ठाक इसा प्रकार वेद भी अनादि अनन्त और अविपरिणामी हैं। इस प्रकार सिद्ध है कि 'यिद सत्तायाम्' धातुसे निष्पन्न 'वेद' शब्द त्रिकालाबाधित सत्तामय है।

ज्ञान—

वेद जहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमानकी सीमापर्यन्त सीमित लौकिक ज्ञानकी अक्षय निधि हैं वहीं प्रत्यक्षानुमानोपमानादिसे सर्वथा और सर्वदा अज्ञेय अतीन्द्रिय, अवाङ्मनसगावर लाकोत्तर ज्ञानक तो एकमात्र वे ही अन्धेकी लकड़ीक समान आधारभूत हैं। यस्तुत लौकिक ज्ञान वदोंका मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है। तादृश वर्णन तो वैदिकोंके शब्दोंमें केवल प्रत्यक्षानुवाद मात्र है। कुछ लोग कहते हैं कि 'अग्निर्हिमस्य भेषजम्'—यह बात वेदके बिना भी वज्रमूर्ख तक स्वानुभवस जानते हैं, फिर वेदमें ऐसी छिछली बातोंका क्या जरूरत थी? परंतु आभेसाओंको मालूम होना चाहिये कि वेदका यह प्रत्यक्षानुवाद भी उस काटिका साहित्य है जो कि आजकल कथित भौतिक विज्ञानवादियोंकी समस्त उछल-कूदकी पणकाछके परिणामोंसे सदैव एक कदम आगे रहता है। शकायादीकी उदाहृत श्रुतिका केवल यही अर्थ नहीं है कि 'अग्नि शीतकी औषधि है' अर्थात् आग तापनेसे पाला दूर हो जाता है अपितु यदके इन शब्दोंमें यह उच्च कोटिका विज्ञान भी गम्य है कि हिमानी प्रदेशमें उत्पन्न होनेवाली जड़ी-बूटियाँ अताव उष्ण होती हैं। शिलाजीत केरा, संजीवनी और कस्तूरी आदि इस तथ्यके निदर्शन हैं। अथवा बर्फ बनानेका नुस्खा अग्नि हो है अर्थात् इतनी डिग्री उष्णता पहुँचानपर तरल राशि बर्फरूपम घनाभावकी प्राप्त हो जाती है। कहना न होगा कि वर्तमान भौतिक विज्ञानवादी यहाँ अनुसंधान करनेके उपरान्त एक मुहूर्तमें वेदके उपर्युक्त मन्त्रांशद्वारा प्रतिपादित हिम-विज्ञानको समझ पाये हैं। इसा प्रकार वेद-प्रतिपादित अधत्य-विज्ञान शंछाध्यनिसे राग-कोटाणु-विनाश-विज्ञान, श्रीजगदीशचन्द्र यमु और सा० बी० रम्या आदि भारताय विज्ञानवत्ताओंके चिन्तामान अनुमंथनोंके उपरान्त अमरातीग वैज्ञानिकोंक अंश पहुँच गया है। इसी प्रकार 'हिमवत प्ररयन्ती' इन्द्रोमभेषजम् अदि वेद-प्रतिपादित

गङ्गाजलके हृदय-रोगोंकी अचूक औषधि होनेकी बात अभीतक अनुसंधान-कोटिमें ही लटक रही है और वेदोक्त स्पर्श-विज्ञानकी ओर तो अभी भौतिक विज्ञानवादा ठम्मुठ नहीं हो पाये हैं।

'अग्नीषोमात्मके जगत्' इस वैदिक घोषणाका तथ्य समझनेमें अभी वैज्ञानिकाको शताब्दियाँ लगेंगी। परमाणु-विज्ञान विज्ञानकी चरम सीमा समझी जाती है, परंतु यस्तुत यह विज्ञानकी 'इति' नहीं, अपितु 'अध' है। कथित 'नाईट्रोजन' और 'प्रोटोजन' नामक परमाणुके विरिलट अन्तिम दानों अश वेदोक्त अग्नि और सोम-तत्त्वके ही स्मृततम प्रतिनिधि हैं। जिस तत्त्वाशका अन्तिम समझ कर आजका भौतिक विज्ञानवादी केवल अनिर्यचनीय शक्तिपुज (एनर्जी) मात्र कहनेको विवश है और तत्सरिलाट 'अपर' अंशकी अच्छेद सह-अस्तित्वशाली आयरण बताता है, वास्तवमें वे दाना अग्नि और सोमके ही स्मृततम अत्यणु हैं। यह परमाणु-विज्ञानका चरम बिन्दु नहीं किंतु प्रयशद्वारा मात्र है। अभी तो विपक्षीकृतभूत तन्माशार्ह, अहंकार और महान्—इन द्वारोंकी लम्बी मंजिल तय करनी पड़ेगी तय कभी 'अव्यक्त' तत्त्वतक पहुँच हा पायेगी। ठम समय साम्राजिक भौतिक विज्ञानवादियोंद्वारा कथित एनर्जी और आवरण नामक तत्त्वद्वयात्मक परमाणु पुरुष और प्रकृतिके ऐक्यभूत अर्धनारीश्वरकी संज्ञाको धारण कर सकेंगे। कहनेका तात्पर्य यह है कि वेदका प्रमुख विषय भौतिक विज्ञान भी वदोंमें इतनी उच्च काटिका वर्णित है कि जिसकी तहतक पहुँचनेमें अनुसंधायकोंको अभी कई सहस्राब्दियाँ लग सकती हैं। हमने प्रसंगवश कतिपय पंक्तियाँ इस विषयपर इसलिये लिख छाड़ी हैं कि जिनसे वर्तमान भौतिक विज्ञानकी चर्चाधीनमें चौंभियायी हुई भारतीय आँखोंकी भी साथ-साथ कुछ चिन्तित्ता हो सक। अथ हम वेदकि मुख्य विषयकी चर्चा करते हैं। स्मृतिकावका कहना है—

प्रत्यक्षेणानुमित्या या धरापाया न द्युष्यते।

एनं यिदन्ति यदेन तन्माद् वेदस्य वेदता॥

अर्थात् प्रत्यक्षानुमान और उपमान आदि साधनाद्वय जो ठपाय नहीं जाना जा सके वह ठपाय येन्ते जाना जा सकता है यहा यदस्य यदस्य है।

मन क्या है? बुद्धि क्या है? स्वप्न और सुषुप्तिकी अनुभूतियाँ किमाधारभूत हैं? जीवन-मरण क्या है? मृत्युके पश्चात् क्या कुछ होता है? इत्यादि मानव-प्रश्नोंको मानव-बुद्धि-बलात् सुलझानेका असफल प्रयत्न किया जायगा तो हो सकता है कि अनुसंधायक सनकी, अधीक्षित, किंवा मस्तिष्ककी धमनी फट जानेसे मृत्युका प्रास ही न बन जाय। इसलिये अनुभवी तत्त्वदर्शियोंकी खुली घोषणा है कि—

अतीन्द्रियाद्य ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्।

इन्द्रियातीत भावोंको तर्कसे समझनेका प्रयास नहीं करना चाहिये।

कहनेका तात्पर्य यह है कि जिन लोकोत्तर परोक्ष-विषयोंमें मानव-बुद्धि उछल-कूद मचाकर कुण्ठित, किंवा पगु हो जाय, उन विषयोंके परिज्ञानके लिये एकमात्र वेद ही हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। इसलिये पाणिनीय महाभाष्यकारके शब्दोंमें भारतीय ऋषियोंका यह गौरवपूर्ण उद्घोष आज भी दिग्दिगन्तोंमें प्रतिध्वनित है—'शब्दप्रामाणिका वयम्' अर्थात् हम वेद-प्रमाणको सर्वोपरि मानते हैं। इस प्रकार सिद्ध है कि—'विद ज्ञाने' धातुसे निम्न होनेवाला 'वेद' शब्द धात्वर्थके अनुसार लौकिक और पारलौकिक उभयविध ज्ञानका कोश है।

विचार—

'वेद' शब्दका अन्यतम अर्थ विचार भी है। तदनुसार लौकिक या पारलौकिक कोई भी नया बेजोड़ विचार सम्भव नहीं हो सकता जो कि वेदमें प्रथमतः न किया गया हो। यह ठीक है कि दुर्भाग्यवश आज राजाश्रयके बिना ये सुलझे-सुलझाये अकाट्य सिद्धान्त तबतक लोगोंकी दृष्टिसे ओझल ही रहते हैं जबतक कि अँधेरेमें चाँदमारी करनेवाले वर्षों मायापन्वी करनेके बाद किसी सिद्धान्ताभासकी दुम पकड़कर एतावता अपनेको कृतकृत्य नहीं मान लेते और उसपर आचरण करके पदे-पदे विपत्तियाँ आनेपर अपने उस मन्तव्यकी कचुली बदलते-बदलते 'मयवा मूल पिढीजा टोका' को चरितार्थ नहीं कर डालते। यह एक अपरिहार्य सत्य है कि मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा बुद्धिमान् क्यों न हो तथापि यह मानव होनेके कारण 'अल्पज्ञ' ही रहेगा। सर्वज्ञ तो एकमात्र श्रीमन्नारायणभगवान्

ही हैं। अतः मानव-विचार सर्वांशम त्रुटिहीन नहीं हो सकता। एक मनुष्यकी कौन कहे सैकड़ों चुने हुए बुद्धिमानोंद्वारा बड़े ऊहापोह और वहस-मुवाहसेके बाद बनाये गये कानून कुछ दिनोंके बाद ही खोखले मालूम पड़ने लगते हैं। वही प्रस्तोता अनुमोदक तथा समर्थक अपने पूर्व-निश्चयको बदलनेके लिये बाध्य हो जाते हैं। भारतकी ही ससदम अन्यून नब्बे करोड़ जनताद्वारा निर्वाचित सवा पाँच सौ सदस्य एक दिन एक विधान बनाते हैं और कुछ दिनोंके बाद स्वयं उसम सशोधनके लिये बाध्य होते हैं। यह मनुष्यकी सहज अल्पज्ञताका ही निदर्शन है। इसलिये सर्वज्ञ भगवान्की वाणी वेद ही 'विद विचारणे' धातुसे निम्न होनेके कारण सही विचारका खजाना है।

लाभ—

शास्त्रोंमें समस्त लौकिक लाभोंका सग्राहक शब्द 'अभ्युदय' नियत किया गया है और सम्पूर्ण पारलौकिक लाभोंका सग्राहक शब्द 'नि श्रेयस' शब्द नियत किया गया है। उक्त दोनों प्रकारके लाभ जिनके द्वारा सुतप प्राप्त हो सके, उसी तत्त्वका पारिभाषिक नाम धर्म है। वेद धर्मका प्रतिपादक है। अतः यह उभयविध लाभोंका जनक है। वेदाज्ञाओंका पालन करनेवाले व्यक्तिको 'योगक्षेमात्मक' सर्वविध अभ्युदय प्राप्त होता है और परलोकमें वह श्रीमन्नारायणभगवान्के सानिध्यसे लाभान्वित होता है। शास्त्रमें साधकके लिये पारलौकिक सद्गतिको ही वस्तुतः परम लाभ स्वीकार किया गया है लौकिक सुख-समृद्धिको तो अनायास अवश्य ही प्राप्त होनवाली वस्तु बतलाया गया है, जैसे आश्रयनम पहुँचनेपर यात्राका वास्तविक लाभ तो सुमधुर आम्रफल-प्राप्ति ही है परंतु धर्मतापापनादिनी शीतल छाया श्रुति-सुलभ कोकिला-रावश्रवण और घ्राणतर्पक विशुद्ध वायु-सम्पर्श आदि भोग तो उस अयाचित ही सुलभ हो जायेंगे। एतावता यह सिद्ध है कि 'विदल्लु लाभे' धातुसे निम्न 'वद' शब्द अपने मूल धात्वर्थके अनुसार ऐहिक और आधुमिक उभयविध लाभोंका सर्वोपरि जनक है।

अतः जा त्रिकालाबाधित सत्तानम्पन हो परोक्ष ज्ञानका निधान हो भवविध विचारोंका भण्डार हो और लोक तथा परलोकके लाभोंसे भरपूर हो उसे 'वेद' कहते हैं। यही वेद शब्दका साक्षित अर्थ है।

गो-स्तवन

माता रुद्राणां दुहिता यमुनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः ।

प्र नु योचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति यधिष्ठ ॥

(अध्या० ८।१०१।१५)

‘गौ रुद्राकी माता वसुआकी पुत्री अदितिपुत्राका वहिन और धृतरूप अमृतका छजाना है प्रत्येक विचारशील पुरुषको मैं यही समझाकर कहा है कि निरपराध एव अवध्य गौका वध न करो।’

आ गायो अमृत भद्रमकृन्सीदन्तु गोष्ठ रणयन्त्यसे ।

प्रजायती पुरुषा इह स्युरिन्द्राय पूर्वोरुपसो दुहान् ॥

(अध्या० ४।२१।१)

‘गौओने हमारे यहाँ आकर हमारा कल्याण किया है। ये हमारी गाराताम सुखसे दूँ और उस अपने सुन्दर शब्दोंसे गुँजा द। ये विविध रगाकी गौएँ अनेक प्रकारके बछड़े-बछड़ियाँ जर्न और इन्द्र (परमात्मा)-के यजनके लिये उस कालसे पहले दूध देनवाला हा।’

न ता वशन्ति न दधाति तत्करो नामामामिषो व्यथिता दधर्पति ।

देयांश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभि सद्यत गोपति सह ॥

(अध्या० ४।२१।३)

‘य गौएँ न तो नष्ट हों न उन्हें चोर चुप ले जाय और न शत्रु ही कष्ट पहुँचाय। जिन गौओंकी सारायातासे उनका स्वामी देवताआका यजन करने तथा दान देनेमें समर्थ होता है, उनके साथ वह चिरकालतक संयुक्त रहे।’

गायो भगो गाय इन्द्रो म इच्छाद्गाय सोमस्य प्रथमस्य भक्षः ।

इमा या गाय स जनास इन्द्र इच्छामि हव मनसा विदिन्द्रम् ॥

(अध्या० ४।२१।५)

‘गौएँ हमारा मुख्य धन हो इन्द्र हमें गोधन प्रदान करे तथा यज्ञोंकी प्रधान वस्तु सामरसके साथ मिलकर गौओंका दूध ही उनका नैवेद्य बने। जिसके पास य गौएँ हैं वह तो एक प्रकारस इन्द्र ही है। मैं अपने श्रद्धायुक्त मनसे गव्य पदार्थोंके द्वारा इन्द्र (भगवान्)-का यजन करना चाहता हूँ।’

यूयं गावो मेदयथा कृशं घिदभीरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम् ।

भद्रं गृहे कृणुय भद्रवाचो बृहदो यय उच्यते सभासु ॥

(अध्या० ४।२१।६)

‘गौओ! तुम कृश शरीरवाले व्यक्तिको बृष्ट-पुष्ट कर देती हो एवं तेजाहीनको देखनेमें सुन्दर बना देती हो। इतना ही नहीं तुम अपने मङ्गलमय शब्दस हमारे घरोंका मङ्गलमय बना देती हो। इसीसे सभाआम तुम्हारे ही महान् पराका गान होता है।’

प्रजावती मूययसे रुद्राज्ञी शुद्धा अप सुप्रपाण पिबन्ती ।

मा य स्तन ईशत भाषशंस परि यो रुद्रस्य हेतिर्वृणुनु ॥

(अध्या० ४।२१।७)

‘गौओ! तुम बहुत-से बच्चे जनो, चरनेके लिय तुम्हें सुन्दर घास प्राप्त हो तथा सुन्दर जलशायमें तुम दूध जल पीती रहो। तुम चारों तथा दूर दिसक जायोंके उगुनमें न फैला और रुद्रका शस्त्र तुम्हारी मय आरम रक्षा करे।’

हिरेकृण्यती यमुपती यमुनां यन्मिच्छन्ती मनसा न्यागन् ।

दुहामश्मिध्यां ययो अज्येयं सा यर्पता महते सौभगाय ॥

(अध्या० ७।७३।८)

‘रुद्रानजनी तथा ऐश्वर्योका पालन करनयनी यह गाय मनम बछड़ेका कामना करती हुई समीप आती है। पर अवध्य गौ दोनों अक्षिरेणिके लिय दूध दे और वह बड़े सौभाग्यके लिये बड़।’

अपौरुषेय वेदोक्त श्रेयस्कर मार्ग

(अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाप्रायस्य भृंगेरी-शास्त्रदीपाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीभारतीतीर्थजी महाराज)

भारतवर्षको यह सर्वाधिक विशेषता है कि यहाँ ज्ञान-विज्ञान शास्त्र एव शास्त्र-विद्या साहित्य-कला सभ्यता-संस्कृति आदिका मूल वेद माना जाता है या इन सबका सम्बन्ध वेदोंसे जोड़ा जाता है। यह वेदाका देश है, महर्षियोंका देश है। वेद ज्ञानराशि होने तथा सर्वव्यापक तत्त्वदर्शन आदिसे समलकृत होनेके कारण विश्वके विभिन्न देशोंके विद्वानोंका ध्यान बरबस इस ओर आकृष्ट हुआ और विद्वत्समाजने एक-कण्ठ होकर भारतको महानता और श्रेष्ठताको स्वीकार किया। ससारमें शायद ही ऐसा कोई देश हो जो यह कहता हो कि हमारी सभी विद्याआका हमारी सभी संस्कृतियों एवं सभ्यताओका, हमारे संगीत और हमारी कलाआका मूल हमारे धार्मिक ग्रन्थ हैं। केवल भारतमें सनातनधर्मके मूल वेदको ऐसा अद्वितीय गौरव प्राप्त है। 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्' और 'धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा'-जैसे श्रुति-स्मृति-वाक्योंसे स्पष्ट है कि ममस्त मानवोंके अभ्युत्थान अभ्युदय और श्रेयक लिये एकमात्र वेद ही सर्वस्व हैं। सर्वविषयात्मक सर्वविद्यात्मक तथा सर्वज्ञान-प्रकाशात्मक वेद परमेश्वरके शासनरूपमें अवतरित हैं।

प्राचीन भारतीय आर्य-सम्प्रदायके बढमूल विधास और दृढ विचारानुसार वेद परब्रह्म परमात्माके निश्वास-रूपमें विनिर्गत हैं, जो ऋषि-मुनियोंको केवल दर्शन-श्रवणादि-रूपमें प्राप्त हुए। वैदिक मन्त्रोंम ऋषि देवता और छन्दका उल्लेख इस बातका प्रमाण है कि वैदिक ऋषियाको वे मन्त्र दर्शन-श्रवणादिसे प्राप्त हुए। अतएव वेद अपौरुषेय हैं, किसी लौकिक काव्यादि ग्रन्थोंकी तरह वेदाकी रचना नहीं हुई है और न ही इसके कर्ता कोई पुरुष अथवा एकसे अधिक मनीषी लेखक हैं। स्वयं वेद ही इस बातके प्रमाण हैं कि वेद ईश-शासन हैं परमेश्वरके निश्वासभूत हैं। बृहदारण्यकोपनिषद् (२। ४। १०)-का श्रुति है—

अस्य महतो भूतस्य निश्चितमेतच्छब्दव्येदो यजुर्वेद सामवेदोऽध्यायिहिरसः ।

सृष्टिकर्ताने सृष्टिक प्रारम्भमें सृष्टिका मुख्यवस्थाके लिये सर्वथा धर्म-बोधको आवश्यकता समझी और तदर्थ प्रथमतः उन्होंने ब्रह्माको वेद धारण कराया। नृति कहती है—

यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं

यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।

(श्वेताश्वत० ६। १८)

वेदाके अभावम ब्रह्माको भी धर्मका बोध न होता तब औराकी बात कहना ही क्या है।

किसी मानव-कृत ग्रन्थम शंका भ्रम अथवा भूल आदिके लिये स्थान हो सकता है, जबकि वेदाम ऐसी किसी बातकी सम्भावना भी नहीं है। कल्प-कल्पान्तरोंमें वेद विद्यमान रहते हैं। सम्प्रति जा कल्प है, उसका नाम श्वेतवाराह कल्प है। इसके पूर्व भी कल्प था। जैसे इस कल्पमें वेद हैं, वैसे ही पूर्ववर्ती कल्पमें भी थे। भविष्यपुराणमें महर्षि व्यासने भविष्यकी घटनाओंका वर्णन किया है। भविष्यपुराण ही क्या? अन्यान्य पुराणाम भी ऐसे वर्णन द्रष्टव्य हैं। जब पुराणाम ऐसी अपूर्व शक्ति है तो परमात्माके निश्वासरूप वेदोंमें ऐसी अपूर्व शक्ति क्या न हो? उसकी दिव्यता और अपूर्व शक्तिक सम्बन्धम मीमांसा-भाष्यकार शबर स्वामि कहते हैं—

चोदना हि भूत भवन्त भविष्यन्त सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टमित्येवं जातीयकर्मणं शक्तात्ययगमयितुम् ।

अर्थात् वेदोंकी अपूर्व अथवा असाधारण शक्ति यह है कि उनसे भूत वर्तमान और भविष्यमें घटनवाले अर्थ ही नहीं सूक्ष्म व्यवहित तथा अन्य अर्थ भी ज्ञात होते हैं। ऐसी दिव्यता और असाधारण शक्ति अन्यत्र कहीं भा द्रष्टव्य नहीं है।

सुप्रसिद्ध वेद-भाष्यकार सायणाचार्यजाका कथन है कि 'म्वयम्प्रकाश-सूर्य जिस प्रकार दुर्गम विषयाका भी बोध करा सकता है उसी प्रकार वेद भी अचिन्त्य और अद्भुत विस्मयकारा शक्तिस युक्त हैं। षट्-पदादिम स्वयम्प्रकाराकी शक्ति नहीं है, जबकि सूर्य-चन्द्रादिका ऐसी शक्ति है। मनुष्यादिका स्वस्वन्धारण-सामर्थ्य नहीं है जबकि वेद जो अकुण्ठित मामर्थ्यस युक्त हैं इतर यस्तु-प्रतिपादकत्व-शक्तिक ममान (स्वयम्प्रकाराशक्तिस युक्त अथवा) स्वप्रतिपादकत्व-शक्तिस युक्त होन हैं इमन्विप सम्प्रदायवेद वेदकी अकुण्ठित शक्तिका दर्शन करत हैं ।'

यथा षट्पदादिद्वय्यानां स्वयम्प्रकाराभावाच्च

स्यप्रकाशत्वमविष्टं तथा मनुष्यादीनां स्वस्वकथाधिराहा-
सम्भवेऽपि अकुण्ठितरात्रेऽयं इत्यायत्तुप्रतिपादकत्ववन्
स्वप्रतिपादकत्वमप्यस्ति अतएव सम्प्रदायविदोऽकुण्ठितां शक्ति
वेदस्य दर्शयन्ति ।

प्राचीन परम्परागत विचारोंका अस्वीकार करनेकी दृष्टिसे
ही कुछ लोग एम विचारोंका छण्डन करते हैं और कुछ
लोग भ्रमके कारण पदे-पदे सहह प्रकट करते रहते हैं ऐसे
लोग भा हैं जो ससर्ग-दोषके कारण सही विचारोंको
स्वीकार नहीं कर सकते। कहनेका आवश्यकता नहीं है कि
वेदाकी रचनाका काल-निर्णय करनेका प्रयत्न आधुनिक
है। किसी ग्रन्थ-विशेषके रचना-कालके विषयमें जैसे
विचार किया जाता है, वैसे ही वेदाक रचना-कालका
निर्णय भी करनेका प्रयत्न कुछ लोगोंने किया है परंतु उनका
प्रयत्न सफल नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह है कि
इस पथपर चलनवाले लोगाम भी मतैक्य नहीं है। क्या
कारण है? उनका विचार बालूकी भीत है, ठास प्रमाणापर
आधारित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि विचार-
विनिमय या शका-समाधान न हो परंतु शास्त्रीय अकाट्य
तर्कोंसे निवृत्त सत्यसे हम विमुख न हों।

किसी वस्तुके रूपको जाननेके लिये अथवा उनका
अवलाकन करनेके लिये प्रकाशकी आवश्यकता होती है,
जब सूर्यका प्रकार होता है तब दोषकादि किसी अन्य
प्रकारकी आवश्यकता नहीं होती। ठीकी प्रकार धर्म-
अधर्मके सम्बन्धम जाननेके लिये यद सत्य प्रमाण हैं वहाँ
किसी अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है। श्रीभगवत्पाद
शकाचापजाका कथन है—

वेदस्य हि धर्माधर्मयो निरपेक्ष प्रामाण्यं त्वेयि रूपविषये।

निरपेक्ष प्रामाण्यम् कहनेसे यह सर्वथा स्पष्ट है कि
यहाँ किसी अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है। इससे विदित है
कि औदार्येय वेद सत्य तत्त्व प्रमाण है। यही कारण है कि
उन्होंने कहा है कि वेदका नित्य ही अध्ययन करना चाहिये
और तदुक्त कर्मचरण हमारा कर्तव्य है— यदो नित्यमधीयतां
तदुदितं कर्मस्वच्छांशताम्। यद ईश्वरीय आदेश है वेद
नित्य है। अतएव उसका अध्ययन सर्वदा श्रव्यस्वर है।

जिनका वर्णन है उनका कथन है कि ये ठमम
स्मृत न हों। एक और बात यह है कि ये अपरिमित भा
है। कहा गया है कि अन्ता वै यद, यदं स्पष्ट अपने
जाननेवाले समस्त वेदोंका नहीं कर
सकता। स्व शब्द अर्थ

सकता है। इस सम्बन्धमें तैत्तिरीय-शाखाय एक कथा है,
जो इस प्रकार है—मार्पि भट्टाजने समस्त वेदोंका अध्ययन
करना चाहा। उन्होंने वेदाध्ययन प्रारम्भ किया। यद्यपि वे
निरन्तर एक जन्मतक अध्ययन करते रह, तथापि अध्ययन
पूरा नहीं हुआ। दूसर जन्ममें वे अवशिष्ट वेद-भागोंका
अध्ययन करने लगे। उस जन्ममें भी यदाध्ययन पूरा नहीं
हुआ। तीसरे जन्ममें इस अध्ययन-कार्यको वे पूरा करना
चाहते थे। वेदाध्ययन करने लगे। बहुत युद्ध हो जानेपर भी
उन्होंने अध्ययन नहीं छोड़ा। वृद्धावस्थाका कारण उनका
शरीर शिथिल हो गया कम्पित होने लगा। अब तो वे
बैठकर अध्ययन करनेमें असमर्थ होनेके कारण सोकर ही
अध्ययन करने लगे। ऐसा स्थितिमें उनको इन्द्रका साक्षात्कार
हुआ। इन्द्रने उनसे पूछा—‘यदि तुमका एक जन्म और
प्रदान किया जाय तब तुम क्या करोग?’ मुनिने कहा—‘तब
मैं शप वेदाध्ययन पूरा करूँगा।’ इन्द्रने उस समय कहा—यह
तुमसे पूर्ण हो सकनवाला कार्य नहीं है। जब मुनिने
पूछा—क्यों? तब इन्द्रने उनका सामने तीन पहाड़ दिखाये।
तीनोंमेंसे एक-एक मिट्टीभर मिट्टी उनके सामने रखी और
कहा—तीनों जन्मोंमें तुमन जो वेदाध्ययन किया है, यह
इतनी-सा मिट्टीका बराबर है अब शेष है इन तीन पहाड़ोंके
बराबरका अध्ययन।

मुनि अवाक्-अचम्भित रह गया। फिर उन्होंने पूछा—‘तब
मैं क्या करूँ?’ महेन्द्रने मधुर वाणीमें कहा—‘यत्सारभूतं
तदुपासितव्यम्—मैं तुमका सारका उपदेश देता हूँ।

वेदाकी ऐसी असौमता है ऐसी अपरम्पार गरिमा है।
शाभगवत्पाद शम्भुचार्य-सरीछे महामहिमोंकी छोड़कर
शेष लोग वेदोंके अद्वितीय विद्वान् कैसे हो सकते हैं?

धर्माधर्मका निर्णय केवल वेदोंसे सम्भव है। यहाँकी अति
विरागता गहनता महानता और महत्वाकी दृष्टि पदमें
रखकर मनु, गौतम याज्ञवल्क्य और पतंगर-प्रभृति ऋषि
मुनियोंने धर्मकी व्याख्या करनेवाले जिन जन्मोंकी राशियाँ
उन्हें ‘स्मृति’ करते हैं।

‘भूतिसु वेदो विज्ञेयो धर्मसाम्यं तु यै स्मृति’—यह
बतानेसे स्पष्ट होता है कि भूति हमारे लिये जिस भक्ति
प्रचन प्रमाण है उसी भीति स्मृति भी प्रमाण है। स्मृति
वृत्तिरा हा अनुमान करती है। उपरान्त मार्कण्डेय स्मृतिकुण्डल
कविगामने रघुवंश (२। २) में कहा है—

मार्कण्डेयस्मृत्यधर्मपरं भूतैर्गतायै स्मृतिव्यवच्छन्।।

भूति जा करती है स्मृति भी वही करती है। अतएव

दोनोंमें विरोध नहीं होता। जैसे श्रुति-वाक्य प्रमाण या आचरणीय होता है, वैसे ही स्मृति-वाक्य भी। यदि कहीं श्रुति-वाक्य स्मृति-वाक्यसे मेल नहीं खाता अथवा परस्पर विरोध दिखायी पड़ता है, तब तो हमारे लिये श्रुति-वाक्य ही प्रबलतम प्रमाण होता है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। श्रुति-स्मृति दोनोंका हमें समान-रूपसे आदर करना चाहिये।

पुराण तथा महाभाष्यादि ग्रन्थोंसे हमें वेदकी शाखाओंका ज्ञान होता है। कूर्मपुराण (पृ० वि० ५०। १८-१९)-में बताया गया है कि ऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ, यजुर्वेदकी एक सौ शाखाएँ, सामवेदकी एक हजार शाखाएँ और अथर्ववेदकी नौ शाखाएँ हैं। महर्षि पतञ्जलिनने यजुर्वेदकी एक सौ शाखाओंका उल्लेख 'एकशतमध्ययुंशाखा' कहकर किया है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि वेदोंकी उपर्युक्त शाखाओमें कई शाखाएँ आज दृष्टिगत नहीं होतीं।

प्रातिशाख्य-जैसे ग्रन्थ वेदोच्चारण-प्रक्रियाको जाननेमें सहायक हैं। उदात्त-अनुदात्त-स्वरित-स्वर नियमक्रमके अनुसार वेद-मन्त्रोंके उच्चारण होने एव पदपाठ, जटपाठ और घनपाठ आदिके द्वारा नियमित होनेके कारण उनका स्वरूप-संरक्षण आजतक उसी भाँति सम्भव हो सका है, जिस भाँति वे अति प्राचीन कालसे चले आ रहे हैं।

वैदिक मन्त्रोंके उच्चारणमें सावधानी बरतनी चाहिये। वर्ण-व्यत्यय या स्वर-व्यत्ययसे वाञ्छित अर्थ-लाभ न होकर हानि होनेकी सम्भावना होती है। वेदाङ्ग-शिक्षामें प्रसिद्ध है—मन्त्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह। स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यधेन्द्रशत्रु स्वरतोऽपराधात्॥

श्रुति कहती है—

यदग्रवीत् स्वाहेन्द्रशत्रुर्वधस्येति। तस्मादस्येन्द्रशत्रुर्भवत्।

श्रीमद्भागवत (६। ९। १९)-में इस सम्बन्धमें कहा गया है—

हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे।

इन्द्रशत्रो विषर्षस्य माचिरं जहि विधिषम्॥

'इन्द्रशत्रुर्वधस्य' में स्वरपराभके कारण त्वष्टाकी इच्छाके विरुद्ध इन्द्र हो शत्रु हो गया और इन्द्रसे युद्धासुर मारा गया।

वेद-मन्त्रोंका ऐमा दिव्य प्रभाव होता है। कुछ मन्त्र तो सच प्रभावशील होते हैं। यह अनुभवसिद्ध बात है कि येंदोक्त-विधानसे पर्जन्य-जपका अनुष्ठान करनेपर सुवृष्टि हाता है। महारुद्र और अतिरुद्र मर्यापान-जैसे अनुष्ठानसे शास्त्र ही अभीष्ट-सिद्धि होती है। वास्तविकता यह है कि अनुष्ठान

करने-करानेवालोंमें श्रद्धा-भक्ति होनी चाहिये। कहा गया है कि जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं उनमें देवता निवास करत हैं।

श्रुति है—'याद्यतीर्थं देवतास्ता सर्वा वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ति तस्माद् ब्राह्मणेष्व्यो वेदविद्भ्यो दिवेदिये नमस्कुर्याद्ब्राह्मणीं कीर्तयेदेता एव देवता ग्रीणन्ति।' ऐसे वेदज्ञोंका सम्मान करना चाहिये, उनकी निन्दा नहीं करनी चाहिये, इससे देवता सतुष्ट होते हैं। 'वेद शिव शिवो वेद वेदाध्यायी सदाशिव'—जा कहा गया है उसके सम्बन्धमें एक कथा याद आती है। हैहय-वशके एक राजकुमारने शिकारके समय एक ऋषिके आश्रमक समीप भृगुचर्म ओढ़े एक घटको भ्रमवश एक विपैले बाणसे मारा। 'हा- हा' की आवाज सुनकर उसने समझा कि ब्रह्महत्या हो गयी। शापके भयसे वह भागकर अपने राजमहलमें पहुँचा। राजाने सब वृत्तान्त जानकर कहा कि तुमने ठीक नहीं किया। चलो हम आश्रमपर चलकर मुनिवरसे क्षमा माँग ल। राजा सपरिवार मुनिके आश्रममें पहुँचे तो मुनिने स्वागत किया। तब राजाने कहा—'हम इसके योग्य नहीं हैं, क्षमा करें।' राजाने पूरी घटनाका वर्णन कर क्षमा माँगी और प्रायश्चित्तका विधान जानना चाहा। मुनिने कहा—'प्रायश्चित्तकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ कोई ब्रह्महत्या नहीं हुई है।' यह सुनकर राजाको आश्चर्य हुआ। उस विपैले बाणसे कोई जीवित बच जाय, यह कैसे सम्भव है—यह साचकर राजाने जय सदेह प्रकट किया तब मुनिने पूछा—'यदि आश्रममें रहनवाले सभी ब्रह्मचारियोंको यहाँ बुलाऊँ तो क्या राजकुमार उस ब्रह्मचारीको पहचान सकते हैं?' राजकुमारक 'हाँ' कहनेपर मुनिद्वारा आश्रमसे सभी ब्रह्मचारी बुलाये गये। जिसे बाणस आहत किया था उसको राजकुमारने पहचाना। परंतु आश्चर्य कि उसके शरीरपर घावका चिह्नतक नहीं था मरना तो दूर। तब मुनिवरने राजासे कहा—'हम लोग पूर्णतः वैदिक धर्मके मार्गपर चलनेवाले हैं वेद-विहित कर्मोंमें कोई न्यूनता आने नहीं देते धर्मानुष्ठानोंका सम्यक् पालन करते हैं। अतएव मृत्युदेवता यहाँसे काँसा दूर रहत है। आप इस वैदिक धर्मानुष्ठानके प्रभावपर विश्वास करत हैं न।

निस्संदेह वैदिक धर्मानुष्ठान नर्षभा श्रेयस्कर है। मनुने इसालिये कहा है—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।

तस्माद्धर्मो न हन्यथा मा नो धर्मो हना धीमत्॥

(मनु० ८। १५)

यहाँ दा बने हैं—यदि हम धर्मका रक्षण नहीं करेंगे तो धर्म

स्वप्रकाशात्म्यविरुद्धं तथा मनुष्यादीनां स्वस्वकथाधिरोहा-
सम्भवेऽपि अकुण्ठितशक्तेर्वेदस्य इतरवस्तुप्रतिपादकत्ववत्
स्वप्रतिपादकत्वमप्यस्ति अतएव सम्प्रदायविदाऽकुण्ठिता शक्ति
वेदस्य दर्शयन्ति”।

प्राचीन परम्परागत विचारोंको अस्वीकार करनेकी दृष्टिसे
ही कुछ लोग ऐसे विचारोंका खण्डन करते हैं और कुछ
लोग भ्रमके कारण पदे-पदे सदेह प्रकट करत रहत हैं ऐसे
लोग भी हैं जो ससर्ग-दोषके कारण सही विचारोंको
स्वीकार नहीं कर सकत। कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि
वेदाकी रचनाका काल-निर्णय करनेकी प्रवृत्ति आधुनिक
है। किसी ग्रन्थ-विशेषके रचना-कालके विषयमें जैसे
विचार किया जाता है, वैसे ही वेदोंके रचना-कालका
निर्णय भी करनका प्रयत्न कुछ लोगोंने किया है परतु उनका
प्रयत्न सफल नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह है कि
इस पथपर चलनेवाले लोगोंमें भी मतैक्य नहीं है। क्या
कारण है? उनका विचार बालूकी भीत है ठोस प्रमाणापर
आधारित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि विचार-
विनिमय या शका-समाधान न हो परतु शास्त्रीय अकाट्य
तर्कोंसे निःसृत सत्यसे हम विमुख न हो।

किसी वस्तुके रूपको जाननेके लिये अथवा उसका
अवलोकन करनेके लिये प्रकाशकी आवश्यकता होती है
जब सूर्यका प्रकाश होता है, तब दीपकादि किसी अन्य
प्रकाशकी आवश्यकता नहीं होती। उसा प्रकार धर्म-
अधर्मके सम्बन्धम जाननेके लिये वेद स्वतः प्रमाण हैं वहाँ
किसी अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है। श्रीभगवत्पाद
शकराचार्यजीका कथन है—

वेदस्य हि धर्माधर्मयो निरपेक्षं प्रमाण्य रवेरिव रूपविषये।

‘निरपेक्ष प्रमाण्यम्’ कहनेसे यह सर्वथा स्पष्ट है कि
यहाँ किसी अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है। इससे विदित है
कि अपौरुषेय वेद सबके लिये प्रमाण है। यही कारण है कि
उन्होंने कहा है कि वेदका नित्य ही अध्ययन करना चाहिये
और तदुक्त कर्मचरण हमारा कर्तव्य है—‘यदो नित्यमधीयता
तदुदित कर्मस्वनुग्रीयताम्’। वेद ईश्वरीय आदेश है वेद
नित्य है। अतएव उसका अध्ययन सर्वथा श्रेयस्कर है।

जिनको वेदाधिकार है, उनका कर्तव्य है कि वे उससे
च्युत न हों। एक और बात यह है कि वेद अपरिमित भी
है। कहा गया है कि ‘अनन्ता वै वेदा’। कोई व्यक्ति अपने
जावनकालमें समस्त वेदाका अध्ययन पूर्णरूपेण नहीं कर
सकता। स्व-शाखाका अध्ययन भी बहुत प्रयाससे किया जा

सकता है। इस सम्बन्धम तैत्तिरीय-शाखामें एक कथा है,
जो इस प्रकार है—महर्षि भरद्वाजने समस्त वेदाका अध्ययन
करना चाहा। उन्होंने वेदाध्ययन प्रारम्भ किया। यद्यपि व
निरन्तर एक जन्मतक अध्ययन करते रहे, तथापि अध्ययन
पूरा नहीं हुआ। दूसरे जन्ममें वे अवशिष्ट वेद-भागोंका
अध्ययन करने लगे। उस जन्ममें भी वेदाध्ययन पूरा नहीं
हुआ। तीसरे जन्ममें इस अध्ययन-कार्यको वे पूरा करना
चाहते थे। वेदाध्ययन करने लगे। बहुत बृद्ध हो जानेपर भी
उन्होंने अध्ययन नहीं छोड़ा। वृद्धावस्थाके कारण उनका
शरीर शिथिल हो गया कम्पित होने लगा। अब तो वे
बैठकर अध्ययन करनेमें असमर्थ होनेके कारण सोकर ही
अध्ययन करने लगे। ऐसा स्थितिमें उनको इन्द्रका साक्षात्कार
हुआ। इन्द्रने उनसे पूछा—‘यदि तुमको एक जन्म और
प्रदान किया जाय तब तुम क्या करोगे?’ मुनिने कहा—‘तब
मैं शेष वेदाध्ययन पूरा करूँगा।’ इन्द्रने उस समय कहा—‘यह
तुमसे पूर्ण हो सकनेवाला कार्य नहीं है। जब मुनिने
पूछा—क्या? तब इन्द्रने उनके सामने तीन पहाड़ दिखाये।
तीनामेंसे एक-एक मुट्ठीभर मिट्टी उनके सामने रखी और
कहा—तीनों जन्मार्थ तुमने जो वेदाध्ययन किया है, वह
इतनी-सी मिट्टीके बराबर है, अब शेष है इन तीन पहाड़ोंके
बराबरका अध्ययन।

मुनि अवाक्-अचम्भित रह गये। फिर उन्होंने पूछा—‘तब
मैं क्या करूँ?’ महेन्द्रने मधुर वाणीमें कहा—‘यत्तारभूतं
तदुपासितव्यम्’—‘मैं तुमको साराका उपदेश देता हूँ।

वेदाकी ऐसी असौमता है ऐसी अपरम्पार महिमा है।
श्रीभगवत्पाद शकराचार्य-सरीख महामहिमाको छोड़कर
शेष लोग वेदोंके अद्वितीय विद्वान् कैसे हो सकते हैं?

धर्माधर्मका निर्णय केवल वेदोंसे सम्भव है। वेदोंकी अति
विशालता गहनता, महानता और महत्ताका दृष्टि-पथमें
रखकर मनु, गौतम यानवल्क्य और पराशर-प्रभृति ऋषि-
मुनियोंने धर्मकी व्याख्या करनेवाले जिन ग्रन्थोंकी रचना की
उन्हें ‘स्मृति’ कहते हैं।

‘श्रुतिस्तु वेदो यिज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृति —यह
कहनेसे स्पष्ट होता है कि श्रुति हमारे लिये जिस भाँति
प्रबल प्रमाण है, उसी भाँति स्मृति भी प्रमाण है। स्मृति
श्रुतिका ही अनुसरण करती है। उपमाके सार्वभौम कविकुल्लङ्घ
कालिदामने रघुवरा (२।२)–म कहा है—

भार्गवमुपेक्षधर्मपत्नी श्रुतेरियार्थं स्मृतित्वगच्छन्॥

श्रुति जो कहती है स्मृति भी वही कहती है। अतएव

दोनोंमें विरोध नहीं होता। जैसे श्रुति-वाक्य प्रमाण या आचरणीय होता है, वैसे ही स्मृति-वाक्य भी। यदि कहीं श्रुति-वाक्य स्मृति-वाक्यसे मेल नहीं खाता अथवा परस्पर विरोध दिखायी पड़ता है, तब तो हमारे लिये श्रुति-वाक्य ही प्रबलतम प्रमाण होता है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। श्रुति-स्मृति दोनोंका हमें समान-रूपसे आदर करना चाहिये।

पुराण तथा महाभाष्यादि ग्रन्थोंसे हमें वेदकी शाखाओका ज्ञान होता है। कूर्मपुराण (पू० वि० ५०। १८-१९)-में बताया गया है कि ऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ, यजुर्वेदकी एक सौ शाखाएँ, सामवेदकी एक हजार शाखाएँ और अथर्ववेदकी नौ शाखाएँ हैं। महर्षि पतञ्जलिने यजुर्वेदकी एक सौ शाखाओंका उल्लेख 'एकशतमध्ययुशाखा' कहकर किया है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि वेदोकी उपर्युक्त शाखाओंमें कई शाखाएँ आज दृष्टिगत नहीं होतीं।

प्रातिशाख्य-जैसे ग्रन्थ वेदोच्चारण-प्रक्रियाको जाननेमें सहायक हैं। उदात्त-अनुदात्त-स्वरित-स्वर नियमक्रमके अनुसार वेद-मन्त्रोंके उच्चारण होने एवं पदपाठ, जटपाठ और धनपाठ आदिके द्वारा नियमित होनेके कारण उनका स्वरूप-संरक्षण आजतक उसी भाँति सम्भव हो सका है, जिस भाँति वे अति प्राचीन कालसे चले आ रहे हैं।

वैदिक मन्त्रोंके उच्चारणमें सावधानी बरतनी चाहिये। वर्ण-व्यत्यय या स्वर-व्यत्ययसे वाञ्छित अर्थ-लाभ न होकर हानि होनेकी सम्भावना होती है। वेदाङ्ग-शिक्षण प्रसिद्ध है—मन्त्रो हीन स्यरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह। स वागवद्वो यजमान हिनस्ति वयेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्॥ श्रुति कहती है—

यदग्रयती स्वाहेन्द्रशत्रुर्वर्धयेति। तस्मादत्येन्द्रशत्रुर्भवत्।
श्रीमद्भागवत (६। ९। ११)-में इस सम्वन्धमें कहा गया है—

हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे।
इन्द्रशत्रो विधर्षस्व माचिर जहि विद्विषम्॥

'इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व' में स्वरापठणके कारण त्वष्टाकी इच्छाके विरुद्ध इन्द्र हो शत्रु हो गया और इन्द्रसे वृत्रासुर मारा गया।

वेद-मन्त्रोंका ऐसा दिव्य प्रभाव होता है। कुछ मन्त्र ता सद्यः प्रभावशील होते हैं। यह अनुभवसिद्ध बात है कि वेदोक्त-विधानसे पर्जन्य जपका अनुष्ठान करनपर सुवृष्टि हाता है। महाह्रद और अतिह्रद मन्त्राणाम्-जैसे अनुष्ठानोंसे शाप ही अभीष्ट-सिद्धि होती है। वास्तविकता यह है कि अनुष्ठान

करने-करनेवालातमें श्रद्धा-भक्ति होनी चाहिये। कहा गया है कि जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं उनमें देवता निवास करते हैं।

श्रुति है—'यावतीर्वै देयतास्ता सर्वा वेदविदि ग्राहणे वसन्ति तस्माद् ग्राहणेभ्यो वेदविद्वजो दिवेदिदेव नमस्तुर्व्यान्नाश्लील कीर्तयेदेता एव देवता प्रोणन्ति।' ऐसे वेदज्ञोंका सम्मान करना चाहिये उनकी निन्दा नहीं करनी चाहिये इससे देवता सतुष्ट होते हैं। 'वेद शिव शिवो वेद वेदाध्यायी सदाशिव'—जो कहा गया है उसका सम्वन्धमें एक कथा याद आती है। हैहय-वशके एक राजकुमारने शिकारके समय एक ऋषिके आश्रमके समीप मृगचर्म ओढ़े एक बटुको भ्रमवश एक विपैले बाणसे मारा। 'हा- हा' की आवाज सुनकर उसने समझा कि ब्रह्महत्या हो गयी। शापके भयसे वह भागकर अपने राजमहलमें पहुँचा। राजाने सय वृत्तान्त जानकर कहा कि तुमने ठीक नहीं किया। चलो हम आश्रमपर चलकर मुनिवरसे क्षमा माँग ल। राजा सपरिवार मुनिके आश्रममें पहुँचे तो मुनिने स्वागत किया। तब राजाने कहा—'हम इसका योग्य नहीं हैं, क्षमा कर।' राजाने पूरी घटनाका वर्णन कर क्षमा माँगी और प्रायश्चित्तका विधान जानना चाहा। मुनिने कहा—'प्रायश्चित्तकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ कोई ब्रह्महत्या नहीं हुई है।' यह सुनकर राजाको आश्चर्य हुआ। उस विपैले बाणसे कोई जीवित घच जाय यह कैसे सम्भव है—यह सावकर राजाने जब सदह प्रकट किया तब मुनिने पूछा—'यदि आश्रममें रहनेवाले सभी ब्रह्मचारियोंको यहाँ बुलाऊँ तो क्या राजकुमार उस ब्रह्मचारीको पहचान सकता है?' राजकुमारक 'हाँ' कहनेपर मुनिद्वारा आश्रमसे सभी ब्रह्मचारी बुलाय गये। जिसे बाणसे आहत किया था उसको राजकुमारने पहचाना। परन्तु आश्चर्य कि उसके शरीरपर धावका चिह्नतक नहीं था मरना ता दूर। तब मुनिवरने राजासे कहा—'हम लोग पूर्णतः वैदिक धर्मके मार्गपर चलनेवाले हैं, वेद-विहित कर्मोंमें कोई न्यूनता आने नहीं दते धर्मानुष्ठानका सम्यक् पालन करते हैं। अतएव मृत्युदेवता यहाँसे कांसा दूर रहत है। आप इस वैदिक धर्मानुष्ठानके प्रभावपर विश्वास करते हैं न।

निर्ममदेह वैदिक धर्मानुष्ठान सरथा श्रेयस्कर है। मनुन इसालिप कहा है—

धर्म एव हता हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित।
तस्माद्धर्मो न हन्यथा मा नो धर्मो हता वधीन॥

(मनु ८। १-२)

यहाँ दा बतें हैं—यदि हम धर्ममें रम्य बरतें हैं तो धर्म

हमारी रक्षा करता है, यदि हम उसकी हिंसा करते हैं तो वह हमारी हिंसा करता है अर्थात् धर्मके सही स्वरूपको जानकर तदनुसार आचरण करना धर्मकी रक्षा करना है, इससे सुख-शान्ति और श्रेयकी समुपलब्धि होती है। धर्मका आचरण न करनेसे अथवा धर्मका गलतरूपमें आचरण करनेसे विरुद्ध-फलकी प्राप्ति होती है या हम विनष्ट होते हैं। इसलिय प्रत्येक व्यक्तिको चाहिये कि यह अपने लिये विहित धर्मका आचरण करे और कभी अपने कर्तव्यसे मुँह न मोड़े, क्योंकि—

स्वे स्वे कर्मण्यभिरत ससिद्धिं लभते नर ।

(गीता १८। ४५)

निज कर्तव्यक अनुसार चलनेसे वह सुख-सिद्धि प्राप्त करता है और श्रेयका भागी हाता है। तदर्थ ही वेद धर्मका बोध कराते हैं। धर्मके विषयम किसीको स्वातन्त्र्य नहीं है। निरपेक्ष-प्रमाण वेदोके आदेशिक अनुसार ही चलना चाहिये क्योंकि सबकी बुद्धि समान नहीं होती। जिस-किसीकी सुविधा एवं अपेक्षाके अनुसार कल्पना करते रहनेसे धर्मकी व्यवस्था नहीं टिक सकती अराजकता ही हो जायगी। जैसा कि श्रीभगवत्पादजीने कहा भी है—

कश्चित् कृपालु प्राणिनां दुःखबहुल संसार एव मा भूदिति कल्पयेत्। अन्यो वा व्यसनी मुक्तानामपि पुनरुत्पत्तिं कल्पयेत्। तस्माद् यस्मै यस्मै यद्यद्रोचते तत्सर्वं प्रमाणं स्यात्। श्रीमद्भगवद्गीता-भाष्यके उपोद्घातमें उन्होंने वेदोक्त धर्मको प्रवृत्ति और निवृत्ति-लक्षणात्मक कहा है—‘द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणश्च’। भगवान् बादरायणने भी इसी प्रकार कहा है—

ह्ययिमायथ पन्थानौ यत्र वेदा प्रतिष्ठिता ।

प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तिश्च प्रकीर्तितः ॥

वेदविहित प्रवृत्ति-मार्ग और निवृत्ति-मार्गपर चलते हुए हम श्रेयकी साधना करनी चाहिये परम लक्ष्यतक पहुँचना चाहिये। गीता (२। ४०)-में भी इसी तथ्यकी पुष्टिका उद्घोष किया गया है—

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य श्रायते महतो भयात् ॥

वैसे सर्वात्मना सर्वाङ्गीण-रूपसे धर्मका आचरण करनेमें अशक्त होनेपर यथाशक्ति-न्यायसे यथासम्भव धर्मका आचरण दृढ़ चित्तसे प्रयत्नपूर्वक ठीक-ठीक करना चाहिये। यही श्रेयस्कर मार्ग है।

अथर्ववेदकी महत्ता और उसकी समसामयिकता

(अनन्तश्रीविभूषित द्वारकाशास्त्राचार्यश्री श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज)

मन्त्रद्रष्टा ऋषियोकी ऋतम्भराप्रज्ञा एवं श्रुतिपरम्पराके द्वारा मुनियाकी तप पूत भूमिर्म संचित तथा सुरक्षित मन्त्रब्राह्मणात्मक ज्ञानपरिशिक्ता नाम वेद है। आपस्तम्बश्रुतसूत्रमें वेदका लक्षण बताते हुए कहा गया है कि—

मन्त्रब्राह्मणयार्येदनामधेयम् ।

चिन्तन-पद्धतिके वैविध्य ज्ञानमयी भौगोलिकताक विस्तार असंख्य आश्रम-व्यवस्था उपभाषाओंकी बहुविधता एवं चिन्तनात्मक स्वातन्त्र्यके कारण वेदकी असंख्य शाखाआका होना स्वाभाविक था। कहा जाता है कि भगवान् वेदव्यासने वेदको चार भागोंमें विभक्त कर दिया था जिसके कारण उनका नाम ‘वेदव्यास’ पड़ा और वेदने ऋक् यजु साम एवं अथर्वके रूपमें चार स्वरूप धारण किया। ऋग्वेदमें स्तुति यजुर्वेदमें यज्ञ सामवेदमें सगीत तथा अथर्ववेदमें आयुर्वेद अर्थशास्त्र राष्ट्रिय संगठन तथा दशप्रेमके चिन्तनका प्राधान्य है। वैस दुनियाके इस सर्वप्राचीन वादमयने हा ससारके सभा लोगोंकी शिक्षा संस्कृति सभ्यता एवं मानवताका सर्वप्रथम पाठ पढ़ाया था। मनुस्मृतिकार कहते हैं कि—

एतद्देशप्रसूतस्य

सकाशादग्रजन्मन ।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

(मनु० १। २०)

वैदिक महर्षियोंकी दृष्टि मूलत आध्यात्मिक है। स्तुति, यज्ञ तथा सगात हो अथवा जीवसेवायें लोकहित-हेतु विभिन्न साधनाएँ, सबका लक्ष्य मात्र अध्यात्म-साधना, मोक्षप्राप्ति एवं ईश्वर-साक्षात्कार है। यह साहित्य समानरूपसे सभी जागीरों के स्वस्थ सुखी कल्याणमय निर्भय प्रसन्न संतुष्ट तथा समृद्ध बनने-बनानेकी कामनासे आपूरित पवित्र सकल्लोक समुच्चयात्मक ज्ञाननिधि है। कहना न आगा कि इसके किसी भी सविभाग—अङ्गपर विचार क्यों न करें, सबका लक्ष्य समान ही दिखायी देगा क्योंकि उनका मूल स्वरूप एक ही है। उदाहरणार्थ यदि अथर्ववेदका ही लें तो हम देखते हैं कि सामान्यरूपसे इसमें समाज किया लाकजीवनकी व्यवस्था में सम्यक् वर्ण्यसामग्र्य अधिक है अपेक्षाकृत अन्योके किन्तु साकारित-साधनाकी यह परम्परा कोरी लौकिक नहीं है प्रत्युत इसको लोकानुखता अध्यात्म-

चिन्तनकी पृष्ठभूमि है। इसी चिन्तनात्मक अभ्यास-सोपानके सहारे चिन्तक पारलौकिकताके चरम बिन्दुको प्राप्त कर सकेगा। यही कारण है कि अथर्ववेदकी इसी विचार-पद्धतिने इस कालजयी साहित्यको परम लोकप्रिय, उपयोगी एवं मानव-जीवनका अभिन्न अङ्ग बना दिया। जिससे यह सामान्यातिसामान्य व्यक्तिके लिये भी अध्ययन, अवबोध उपयोग तथा शिक्षाका स्रोत बन गया। इसीलिये आज भी ससारका कोई भी चिन्तक अथर्ववेदकी सार्वजनीन सार्वकालिक एवं सार्वत्रिक प्रासंगिकताको अस्वीकार नहीं कर सकता। उसमें कहीं लोगोंको बुद्धिमान्, विद्वान्, ज्ञानी और जीवन-दर्शनमें निष्णात होनेका उपदेश दिया गया है तो कहीं पारस्परिक एकता, सौमनस्य, संगठन, बलिष्ठता उन्नति, सवैश्य राष्ट्र, एकराष्ट्र, सुधार, विजय सेवा, शास्त्र-निर्माण, स्वराज्य-शासन आर्थिक प्रगति तथा मातृभूमिके प्रति असीम प्रेम रखनेका निर्देश भी दिखायी देता है। वनस्पतियोंकी रक्षा, पर्यावरण-सुरक्षा ओषधि-निर्माण, वर्षा अर्चय क्षमाभाव, पवित्रता, विद्यार्जन, शान्तिस्थापन तथा पशु-पालन आदि इस वेदके ऐसे वर्ण्यविषय हैं जो—'काले वर्षतु पर्जन्य'—सर्वे सन्तु निर्भया 'एव सर्वे भयन्तु सुखिन'—मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्' के आदर्शको मूर्त स्वरूप प्रदान करते हैं। मानव-जीवनके आचार एवं मातृभूमिकी उन्नतिके परस्पर सम्बन्ध देखें—

सत्यं बृहदुतमुद्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञं पृथिवीं धारयन्ति।

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्युर्लोकं पृथिवी न कृणोत॥

(अथर्व० १२।१।१)

अर्थात् सत्यपालन, हृदयकी विशालता, सरल आचरण, वीरता कार्यदक्षता, ठंडी-गर्मी आदि दुर्द्वोंकी सहिष्णुता ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्नता विद्वानोंका सत्कार—ये गुण मातृभूमिकी रक्षा करते हैं। भूत वर्तमान और भविष्यत्में हमारा पालन करनेवाली हमारी मातृभूमि हम सभीके लिये अपने लोकको विस्तार दे अर्थात् अपनी सोमा बढ़ाय जिससे हमारा कार्यक्षेत्र बड़े। इसका तात्पर्य यह है कि असत्य-भाषण हृदयकी संकीर्णता असहचरण कायता, अकर्मण्यता, असहिष्णुता अज्ञानता विद्वदपमान एवं आपसी असहयोगस राष्ट्रकी शक्ति क्षीण हो जाता है, राष्ट्र कमजोर हो जाता है और बादमें उसपर शत्रु अपना आधिपत्य जमा स्तेते हैं।

मनुजीने कहा है कि उन लोगोंके आयु, विद्या यश और यत्न सतत वृद्धिका प्राप्त करते हैं जो अपने पूर्वजों बड़ोंका

अभिवादन एवं सम्मान करते हैं—'अभिवादनशीलस्य'—। स्मृतिका यह वाक्य-सिद्धान्त श्रुति माना जाता है क्योंकि स्मृति श्रुत्यनुगामीनी होती है। कालिदासने भी रघुवशमें उपमानके तौरपर इस अर्थवत्ताको स्वीकार करते हुए कहा है—

श्रुतेरिवायं स्मृतिरन्वगच्छत॥

कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस देशके नागरिक अपने पूर्वजों या सम्माननीयाका सम्मान नहीं करते वहाँके लोगोंकी आयु, सम्पत्ति, कीर्ति शक्ति और विद्या क्षीणताको प्राप्त हो जाती है। मनुके इस चिन्तनके आशयको अथर्ववेदमें इस प्रकार देखें—जहाँ पूर्वजाके प्रति असीम आदर देनेको कहा गया है—

यस्यां पूर्वं पूर्वजानां विवर्तिरे यस्या देवा असुरानभ्यवर्तयन्।

गवामक्षानां वयसश्च विष्टा भगवर्चं पृथिवी नो दधात॥

(अथर्व० १२।१।५)

जिस मातृभूमि हमारे पूर्वजाने अपूर्व पराक्रम किये, उन्होंने सदाचार, तप और राष्ट्रकी रक्षा की। जहाँ देवोंने असुरोंको पराजित किया जो गौ, अश्व एवं पक्षियोंका आश्रयस्थान है वह मातृभूमि हमें ऐश्वर्य एवं वर्चस्व प्रदान करे।

इस राष्ट्रकी रक्षा वही कर सकता है, जो अपने इतिहास तथा अपनी परम्परापर गर्व करता हो जिनमें ऐसा भाव नहीं है उनसे मातृभूमिकी प्रतिष्ठाकी रक्षा भला कैसे सम्भव है क्योंकि ऐसे स्वाभिमानविहीन नागरिकोंके देशका गार्व एवं अक्षादि अन्याद्वारा छीन लिय जायेंगे, फलतः उनकी आयु, ज्ञान तथा बल कैसे सुरक्षित रह सकेंगे। इसलिये हम सयम ऐसा भाव होना चाहिये कि हम सभी एक ही मातृभूमिके पुत्र हैं। इसकी रक्षा हम सभीका दायित्व है—

त्वज्जातास्तवयि चरन्ति मर्त्यांस्य

यिर्भर्यि द्विपदस्य चतुष्पद।

तव्ये पृथिवि यज्ञ मानवा यन्थो ज्योतिरपुतं

मर्त्यंभ्य उद्यन्मृयो रश्मिभिरातनाति॥

(अथर्व० १२।१।१५)

अथर्ववेदमें राष्ट्रा देवी राजाके वर्तव्य राजाकी स्थिरता राष्ट्रिय समृद्धि, राज्याभिषेक राजाका धन राजाद्वारा राज्यका पुनर्स्थापन क्षात्र-धर्म प्रजा-पालन राष्ट्र-संवर्धन शत्रु-नाश पापा-मरार, आनन्द-प्राप्ति तथा युद्धापकरण-सम्बन्धी संग्राम ११२ सूक्तोंका विधान है। ऋषि कहते हैं कि—

'विजया होकर, युद्धमें न मरकर और चोटखिल हा में अपना मातृभूमिका अध्ययन बनकर अच्छा कार्य करना।

(उनकी इच्छा है कि) जो मुझसे इर्ष्या करता है, जो सेना भेजकर मेरे साथ युद्ध करता है और जो मनसे हमें अपना दास बनाना चाहता है, उन सभीका नाश हो जाय।'

७२६ सूक्तों तथा ५१७७ मन्त्रोंवाला यह अथर्ववेद, जिसमें लगभग २० सूक्त ऋग्वेदके ही हैं ऐतिहासिक दृष्टिसे अथर्वान्निर्गत् एव अङ्गिरस् आदि नामोंसे भी जाना जाता रहा है। इसीलिये इसके ज्ञाताको या ऋषियाको 'अथर्वन्' तथा 'अथर्वन्' भी कहते हैं। इन मनीषियाका मानना है कि राष्ट्रकी प्रेरित प्रतिभाके बिना असम्भव है अर्थात् यदि देशकी प्रतिभाएँ अपने देशको छोड़कर अन्यत्र जाने लगेगी तो भारतवर्ष सदा-सदाके लिये विद्युत्के अभावमें यत्न-जैसा खोखला निरर्थक, अनुपयोगी एव निष्फल हो जायगा। यथा—

मेधामह प्रथमां ग्रहाण्यतीं ब्रह्मजुतामृषिदुताम्।

प्रपीतां ग्रहाचारिभिर्देयानामधसे हुवे॥

(अथर्व० ६। १०८। २)

अर्थात् श्रेष्ठतायुक्त, ज्ञानियोंसे सेवित ऋषियासे प्रशंसित और ग्रहाचारियोंद्वारा स्वीकृत मेधाको अपनी रक्षाके लिये बुलाता हूँ, क्योंकि बुद्धि शराररूपी समूची सृष्टिका मुख्यतम केन्द्र है। इसके बिना अन्य सब व्यर्थ है। इसकी वृद्धिके लिये मनकी शक्ति परमावश्यक है।

इसके साथ-साथ ऋषियाका यह भी कहना है कि परस्पर सगठित होकर रहनेका काम भी बुद्धिमान् व्यक्ति ही कर सकता है और तभी मानव इस ससारमें स्वतन्त्रतापूर्वक अपने अस्तित्वकी रक्षा कर सकता है। 'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यते' सिद्धान्तकी ये महामुरूप ही अच्छी तरह जानते हैं इसीलिये वे दयताओंसे सहायता-हेतु प्रार्थना भी करते हैं—कभी सोम-सवितासे तो कभी आदित्यादि देवासे। समूचे अथर्ववेदमें सामूहिक जीवनके विकासकी व्यवस्था है। यहाँ किसी स्वार्थपूर्ण व्यक्तिगत उन्नतिकी बहुत स्थान नहीं है। एक-दूसरेसे मिल-जुलकर आपसी सौहार्द एव सहयोगसे कार्य करनेकी सलाह देते हुए तत्त्वद्रष्टा ऋषि कहते हैं—

अहं गुण्णामि मनसा मनसि—

मम यशेषु हृदयानि यं कुणोमि—॥

(अथर्व० ६। १४। २)

इसी प्रकार सवैश्य राष्ट्रकी अवधारणाको सुस्पष्ट करत हुए मन्त्रद्रष्टा कहा है कि—

.....अस्यभ्यः—युहद्रष्टा सवैश्यं दद्यात्॥

(अथर्व० ३। ८। १)

'सर्वे शक्ति युगे युगे' सदृश सिद्धान्तकी गताथता प्रदान करने-हेतु अथर्ववेदमें अनेक ऐसे शब्द-समुच्चयका उपयोग किया गया दीखता है, जिन्हें पारिभाषिक तथा व्याख्येय कहनेमें भी कोई सकोच नहीं होता। यथा—'व्यायस्यन्' (युद्धोका सम्मान), 'मा विधीष्ट' (परस्पर लड़ना नहीं), 'सधुराचरन्त' (एक धुरा अर्थात् एक नेताके नेतृत्वमें कार्य करना), 'सधीचीना' (मिलकर कार्य करना) और 'स्यस्यन्त' (सिद्धिहेतु सभी मिलकर प्रयत्न करें) इत्यादि। इस प्रकार प्रेम शान्ति सतोष और सेवाभावसे बलपूर्वक जर्जरितके कार्य करने चाहिये। इसीलिये यहाँ ब्रह्मयोग जिष्णुयोग तथा क्षात्रयोग प्रभृतिका विधान किया गया है (अथर्ववेदकी भूमिका भाग ५, पृ० ७)।

स्वतन्त्रताके बिना परतन्त्र व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अतः यदि स्वतन्त्रताके लिये युद्ध करना पड़े और एतदर्थ शस्त्र-निर्माण भी करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिये इस ग्रन्थके मन्त्रोंमें सात प्रकारके स्फोटक अस्त्रोंकी भी चर्चा परिलक्षित होती है जिनके द्वारा शत्रुराष्ट्रकी जमीन एवं उनके पानीपर आक्रमण किया जा सकता है। हाथसे और आकाशमें भी प्रहार किया जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ एक ऐसी भी आक्रमण-विधि वर्णित है जिससे नदी तालाब अथवा पेय जलके सभी स्रोत समाप्त किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त त्रिपन्थि नामक वज्र तथा अयोमुख सूचीमुख विककतीमुख शितिपदी और चतुष्पदी इत्यादि अनेकविध बाणोंकी भी चर्चा प्राप्त होती है। तमसास्त्र और सम्मोहनास्त्राद्वारा शत्रुसेनामें अन्धकार फैलाने तथा सभीको चेतनाशून्य कर देनेकी व्यवस्था भी प्राप्त होती है।

अथर्ववेद (३। २४। २)—म सभीके विकास तथा समृद्धिका वर्णन करते हुए कहा गया है—

—पयस्वतीनामा भरेऽहं सहस्वश ॥

येदाहं पयस्यन्त घकार धान्यं यद्गु।

अर्थात् मैं रसयुक्त आपर्धियाको हजारों प्रकारसे पोषण दना जानता हूँ। अधिकाधिक धान्य कैसे उत्पन्न हो, इसकी विधि भी जानता हूँ। इसा प्रकार यत्न करनेवालोंके मार्गमें निवास करनेवाले देवोंकी हम सभी उपासना करते हैं यथा—संभृत्या नाम यो दधस्तं ययं हवामहे या यो अयन्वन्ते गुहे।

(अथर्व० ३। २४। २)

ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र एव निपाद—इन पाँचों वर्गोंके लोगोंको मिलकर उपासना करनेका विधान, मधुर भाषण (पयस्वान् मामक वच) अच्छी खेती, आत्मशुद्धि और दुष्कालके लिये धान्य-संग्रह, प्रजाकी रक्षा तथा दान—ये अथर्ववेदके प्रधान उद्देश्य हैं। इसीलिये ऋषि कहते हैं—

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त स किर।

(अथर्व० ३। २४। ५)

अथर्ववेदीय मन्त्रोंमें घोर पुत्राकी माँको स्मरण करते हुए बताया गया है कि वस्तुतः शूर पुत्रोंकी माँ ही धन्यवाद और प्रशंसाकी पात्र है, क्योंकि उसीका पुत्र आदर्श देशका निर्माण कर सकता है और वही भूमिको अर्थसम्पन्न, गौरवपूर्ण, सुसंस्कृत एव सर्वतोभावेन स्वस्थ बना सकता है—

ह्रुवे देवीमदिति शूरपुत्रा० (अथर्व ३। ८। २)

ऐसी देवीके पुत्र देवीको भी वशमें कर लेते हैं तथा राष्ट्रिय भावनासे भावित होते हैं। वे न स्वयं दीन होते हैं और न राष्ट्रको दीन बनने देते हैं। ऐसे ही लोगोंके लिये कहा गया है—

कुलं पवित्रं जननी कृतार्था—।

अथर्ववेदमें जहाँ ऋषियाने समूचे त्रैलोक्यक प्राणिमण्डलके लिये जलकी कामना की है वहाँ वाणिज्य धनप्राप्ति, चन्द्रमा एव पृथिवीकी गतिका भी उल्लेख किया है, क्योंकि जनहित-हेतु अर्थकी चिन्ता उन्हें सतत बनी रहती है। उनका मानना है कि व्यापारसे धन होता है। इसीलिये उन्होंने इन्द्रको वणिक् कहा है—

इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि स न ऐतु पुष्टता नो अस्तु।

मुद्वरातिं परिपन्थिनं मृगं स ईशानो धनदा अस्तु मह्यम्॥

(अथर्व० ३। १५। १)

अर्थात् मैं वणिक् इन्द्रको प्रेरित करता हूँ। वे हमारी ओर आर्य। वेद-विरुद्ध मार्गपर चलकर लूट-मारवाला-पाशावी आचरण करनेवाले शत्रुको नष्ट करें और व मरे लिये धन देनेवाले बनें।

इसके अतिरिक्त परस्पर मैत्री-स्थापन बन्धनसं मुक्ति अग्रिकी ऊर्ध्वगति ब्राह्मणधर्मका आदेश शापका प्रभाव-विनाश, हृदय और पाण्डुरोगकी चिकित्सा वानस्पतिक ओषधि (८। ७) कुष्ठौषधि (५। ४-५, ६। १५), अपामार्ग

ओषधि (४। १७-१९ ७। ६५) पृश्निपर्णी (२। २५) लाक्षा (५। ५) शमी (६। ३०), सूर्यकिरणचिकित्सा (६। ५२, ७। १०७), मणिवन्धन (१०। ६) शखमणि (४। १०), प्रतिसरमणि (८। ५), शरीर-रचना (११। ८), अजन (४। ९) ब्रह्मचर्य (११। ५), ब्रह्मौदन (११। १), स्वर्ग एव ओदन (१२। २), अमावस्या, पूर्णिमा विराट् अन्न प्रथम वस्त्र-परिधान कालयज्ञ, सगठन-महायज्ञ मधुविद्या युद्ध-नीति युद्ध-रीति, युद्धकी तैयारी, मातृभूमिके गीत विराट्-ब्रह्मज्ञान, राजाका चयन (३। ४), राजा बनानेवाले राजाके कर्तव्य ठनतिक छ केन्द्र अभ्युदयकी प्राप्ति कर्म और विजय (७। ५०) विजयी स्त्रीका पराक्रम, पापमोचन, धावापृथिवी दुष्टोंके लक्षण दण्ड-विधान आदर्श राजा सरक्षक कर, राजाके गुण एव राजाके शिक्षक आदिका विवेचन तथा जीवनोपयोगी असंख्य सूक्तियोंका प्रयोग अथर्ववेदकी वे विशेषताएँ हैं जो न केवल इसकी महत्ताका प्रतिपादन करती हैं, प्रत्युत इसकी प्रासंगिकताको दिनानुदिन बढ़ाती भी जा रही हैं। कालका अखण्ड प्रवाह ज्या-ज्यों आग बढ़ता जा रहा है जिसमें रोगाकी असाध्यता, पर्यावरणका सकट, राष्ट्रिय अस्थिरता आपराधिक बाहुल्य आपसी वैमनस्य आदर्श आचरणका अभाव तथा ढर सारी वैयक्तिक सामाजिक सांस्कृतिक किंवा राष्ट्रिय समस्याएँ मानवताको अपने विकल तथा क्रूर पजेस अपने जड़डोंम दबावती जा रही हैं, उत्तरोत्तर प्रतिदिन भय अविश्वास धोखा अधर्म एव अनैतिकताका वातावरण विध्वको प्रदूषित करता जा रहा है त्यों-त्यों इस अन्धकारमय परिवेशका सर्वविध प्रकाश प्रदान करनेके लिये प्रदाप-रूप अथर्ववेदका उपायगिता बढ़ती जा रही है क्योंकि इतिहासकी अविरल धारामें जय-जय ऐसी समस्याएँ आयी हैं तब-तब सनातन परम्पराक अधुष्ण निधिभूत अनादि वेदमन्त्र सतत उनका समाधान करते रह रहे हैं तथा करते भी रहेंगे। वेदभगवान् सनातन सत्य हैं तथा सूर्य-चन्द्रको भाँति वे स्वयम् लिये भी प्रमाण हैं। इसलिये इनकी प्रामाणिकता और प्रामाणिकता शाश्वत है। आइये पुन-पुन ऋषियोंकी यागोंका स्मरण करते हुए विश्व-कल्याणका कामना करें—

तमसा मा ज्योतिर्गमय। असता मा साम्गमय।

मृत्योर्मांमृतं गमय।

॥ ॐ शानि शानि शानि ॥

श्रुतियोमे सृष्टि-सदर्थ [ऋग्वेदीय नासदीयसूक्त-परिशीलन]

(अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वामी श्रीविद्यानन्द सरस्वतीजी महापूज)

पूर्वाग्रयपुरीषोऽते सम्बन्धित ऋग्वेदान्तर्गत दशम मण्डलका एक सौ उन्तीसवों 'नासदीयसूक्त' है। इसमें सात मन्त्र (ऋचाएँ) हैं। इस सूक्तको सात सदर्थोंमें विभक्त किया जा सकता है। 'मायाशपसदर्थ' के अन्तर्गत प्रथम मन्त्रको 'मायाश्रयस्वप्रकाश-परब्रह्मशेपसदर्थ' के अन्तर्गत द्वितीय मन्त्रको, 'स्रष्टव्यपर्यालोचनसदर्थ' के अन्तर्गत तृतीय मन्त्रको 'सिमृक्ष्यसदर्थ' के अन्तर्गत चतुर्थ मन्त्रको 'सर्गक्रम-दुर्लक्ष्यतासदर्थ' के अन्तर्गत पञ्चम मन्त्रको, 'जगत्कारण-दुर्लक्ष्यतासदर्थ' के अन्तर्गत षष्ठ मन्त्रको और 'दुर्धर-दुर्विज्ञेयतासदर्थ' के अन्तर्गत सप्तम मन्त्रको गुम्फित करना उपयुक्त है।

ध्यान रहे, नासदीयसूक्तम विवक्षावशात् मायाको नौ नामोंसे अभिहित किया गया है—१-न सत्, २-न असत्, ३-स्वधा ४-तमस्, ५-तुच्छ ६-आभु, ७-असत्, ८-मनस् और ९-परमव्योम। परमात्माका मन मायारूप है। परमव्योमका अर्थ जहाँ सच्चिदानन्दरूप परमात्मा है वहाँ 'यो वेद निहित गुहाया परमे व्योमन्' (तैत्तिरीयोपनिषद् २।१)-की शैलीमें अव्याकृतसज्ञक माया भी है। कठल्लोपनिषद् (१०-११)-ने भी मायाको परमव्याम माना है—

ससारे च गुहायाच्चे मायाज्ञानादिसंज्ञके॥

निहित ग्रह यो वेद परमे व्योम्नि संज्ञिते।

सोऽश्रुत सकलान् कामान् क्रमेणैव द्विजोत्तम ॥

नासदीयसूक्तम विवक्षावशात् ब्रह्मको १-आनीदवात और २-अध्यक्ष—इन दो नामोंसे अभिहित किया गया है। जीवको १-रेतोधा और २-प्रपति (प्रयतिता)—इन दो नामोंसे अभिहित किया गया है। जगत्को १-स्वधा २-सत्, ३-विसर्जन और ४-विसृष्टि—इन चार नामोंसे अभिहित किया गया है।

नासदीयसूक्तके प्रथम मन्त्रम कहा गया है कि महाप्रलयमें शशशृङ्गादि-तुल्य निरुपाध 'असत्' नहीं था न आत्मा और आकाशादि-तुल्य निर्वाच्य (निरूपण करने योग्य) सत् हो था। उस समय शशशृङ्गादि-तुल्य असत् ही होता तो उससे अर्थ-क्रियाकारी आकाशादिकी उत्पत्ति हा कहाँ सम्भव होती? उस समय यदि सर्गदशाके तुल्य आकाशादिकी विद्यमानता ही होती तो महाप्रलयकी प्राप्ति हा कहाँ होती?

परिशेषसे यही सिद्ध होता है कि सत् और असत् तथा इनसे विलक्षण रजोरूप कार्यप्रपञ्चसे विरहित स्वाश्रयसाधे स्वश्रयभावपत्र अनिर्वचनोया माया ही महाप्रलयमें शेष थी। उस समय रज सज्ञक लोक नहीं थे। अभिप्राय यह है कि महाप्रलयमें चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्ड नहीं था। क्या आवरक (आवारक, आच्छादक) था? नहीं। जय आवरक (आवरणका विषय आवरण करने योग्य) ही कुछ नहीं था तब आवरक कहाँसे होता। वह देश भी तो नहीं था, जिसमें स्थित होकर आवरक आवर्यका आवरण करता। अभिप्राय यह है कि आवरकको आवरण करनेके लिये आश्रय देनेवाला देश भी उस समय नहीं था जिसमें स्थिति-लाभ करके वह आवर्यको आश्रुत करता। किस भोक्ता जीवके सुख-दुःख साक्षात्काररूप भागके निमित्त वह आवरक आवर्यका आवरण करता? उस समय भोक्ता जीव भी तो देहेन्द्रिय प्रणान्त करणरूप उपाधिसे विरहित ईश्वरभावपन्न होकर ही अवशिष्ट था। क्या दुष्प्रवेश और अत्यन्त अगाध जल था? नहीं। जल तो कवल अवान्तर-प्रलयमें ही रहता है। महाप्रलयम उसका रहना सम्भव नहीं। आवर्य चतुर्दशभुवनगर्भ ब्रह्माण्डके तुल्य आवरक पृथिव्यादि मृत्तत्त्वपर्यन्त उपादानात्मक तत्त्व भी कार्यकोटिके होनेसे महाप्रलयमें ब्रह्माधिष्ठिता मायारूपसे ही अवशिष्ट रहते हैं। आभूषणरूप आवर्यके न रहनेपर भी सुवर्णरूप आवरक शेष रहता है, परन्तु महाप्रलयमें कोई भी आवरक शेष नहीं रहता। 'तमसा गूढहमग्रे', 'तुच्छवेनाध्ययिहित यदासीत्' इस वक्ष्यमाण वचनके अनुसार बीजमें सनिहित अकुण्डलिकी बाजस ममावृत करनेके तुल्य असत्कल्प तमससे सनिहित जगत्को तमससे समावृत कहा गया है। कार्यकी अपेक्षा कारणम निर्विगपता, सूक्ष्मता शुद्धता विभुता और प्रत्यक्षपता होती है। यही कारण है कि कार्य आवर्य और कारण आवरक बन जाता है। कारणके बाधर्म प्रतियन्धक होनेसे कार्य आवरक माना जाता है जैसे कि मृदूट मृत्तिका-दर्शनमें प्रतिबन्धक होनेस आच्छादक मान्य है। कारण कार्यम अनुगत हानसे आच्छादक मान्य है जैसे कि मृत्तिका अपनी अनुगतिसे घटादिको आच्छादिका मान्य है।

शास्त्राम चार प्रकारका प्रलय मान्य है—(१) नित्य (२) नैमित्तिक (३) प्राकृतिक और (४) आत्यन्तिक। सावयव कार्यात्मक देहादिका प्रतिक्षण परिवर्तन 'नित्य-प्रलय' है। ब्रह्माजीकी निद्राके निमित्त 'भू' आदि लोकत्रयका प्रलय 'नैमित्तिक' प्रलय है। चतुर्दशभुवनात्मक ब्रह्माण्डसहित भुवनोपादान पृथिव्यादि तत्वोका प्रकृतिमें लय 'प्राकृतप्रलय' है तथा ब्रह्मात्मविज्ञानके अमोघ प्रभावसे अविद्या और उसके कार्यवर्गका छेदन कर जीवका स्वरूपावस्थान 'आत्यन्तिक प्रलय' है। सहस्रयुगपर्यन्त ब्रह्माजाका एक दिन होता है। दिनके तुल्य ही उनकी रात्रि होती है। तीन सौ साठ दिनाका (दिन-रातका) एक वर्ष होता है। सौ वर्षोंकी ब्रह्माजीकी पूर्णायु होती है। उसीको 'पराध' कहते हैं। ब्रह्माजीकी आयु पूर्ण होते ही पञ्चभूतात्मक जगत् मायामें लीन हो जाता है। ब्रह्माजी भी मायामें लीन होते हैं। ब्रह्माजीके तुल्य ही रुद्रादि मूर्तियाँ भी मायामें लीन होती हैं। उत्तरसर्गमें हेतुभूता प्रकृतिसृजक माया महाप्रलयमें सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्मादिसृजक परमेश्वरमें अभेदरूपमें स्थितिलाभ करती है।

द्वितीय मन्त्रमें कहा गया है कि उस प्रतिहारके समय (महाप्रलय)-में प्रतिहर्ता (सहर्ता) मृत्यु नहीं था और न मृत्युके अभावसे सिद्ध—अमरस्वभाव कोई प्राणी ही था। रात्रि-दिवस और इनसे उपलक्षित मास ऋतु, सवत्सर प्रभृति सर्वकाल और काल-कालके न रहनेसे 'मृत्यु नहीं था' यह कथन सर्वथा चरितार्थ ही है। अभिप्राय यह है कि दाहतुल्य सहार्प भोग्य और भोक्तृ-प्रपञ्चका दाहतुल्य मृत्युसृजक सहार हो जानेपर दाहकतुल्य अमृतसृजक सहारक महाकाल भी महाप्रलयमें शेष नहीं रहता। अथवा सर्वसहारक मृत्युसृजक काल और ज्ञानमय अमृतसृजक जीव शिवतादात्म्यापर होकर स्थित रहता है। कार्यप्रपञ्चका उपादानात्मक लयस्थित महाकारण माया भी वक्ष्यमाण मायाश्रय महेश्वरसे एकाभूत रहती है। मृत्यु अग्रितुल्य है। महाप्रलय उत्तरसर्गकी अपेक्षा मृत्युकी अभिव्यक्तिकी पूर्वावस्था है। पूर्वसर्गकी अपेक्षा वह मृत्युके ध्वंसकी उत्तरावस्था है। अग्रिकी अभिव्यक्तिक पूर्व और अग्रिके ध्वंसके पश्चात् अग्रिका असत्त्व दृष्टान्त है। इस कथनके पीछे दार्शनिकता यह है कि भागका हतु कर्म है। फलामुख परिपक्व कर्माधीन ही भाग है। बिना कर्मके भोग असम्भव है। निरपेक्ष अमृत ब्रह्म और ब्रह्माधिष्ठिता माया है। महाप्रलयमें उसका अस्तित्व ही श्रुतिका प्रतिपाद है।

अतएव निरपेक्ष अमृतका प्रतिपेध अप्राप्त है। सापेक्ष अमृत-प्रलयम अवशिष्ट मह जन, तप और सत्यम्-सृजक परमेष्ठिलाक, परमेष्ठिदह और परमेष्ठिपद है उसीका प्रतिपेध यहाँ विवक्षित है। व्यष्टि-समष्टि सूक्ष्म और कारण शरीरपर्यन्त जीवभाव है। महाप्रलयम मायारूपी महाकारणमें सूक्ष्म और कारणप्रपञ्चका विलय हो जानेक कारण जावसृजक अमृतका प्रतिपेध महाप्रलयम उपयुक्त हो है। ब्रह्माधिष्ठिता मलिनसत्त्वगुणप्रधाना प्रकृति निमित्तकारण और तम प्रधाना प्रकृति उपादानकारण है। मलिनसत्त्वप्रधाना और तम प्रधाना प्रकृतिका लयस्थान त्रिगुणमयी गुणसाम्या माया महाकारण है। ब्रह्माधिष्ठिता माया महाप्रलयम शेष रहती है। अभिप्राय यह है कि कालातीत महामाया हाँ कालागमित पृथिव्यादिके प्रतिपेधका अवच्छेदक अर्थात् उपादानरूपस अवशिष्ट रहती है। परमात्मामें मुख्य ईश्वर भी विशुद्धसत्त्वात्मिका मायाके योगसे ही सम्भव है। अतएव ब्रह्माधिष्ठिता माया जगत्का निमित्तकारण भी हो सकती है। इस प्रकार ब्रह्ममें अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्व जिस मायाके आध्यात्मिक संयोगसे है वही महाप्रलयम कालागमित पृथिव्यादिक प्रतिपेधका अवच्छेदक हो सकती है। अथवा 'तदानीम्' आदि कालवाचक पदाकी सार्थकता भी मायोपहित ब्रह्मकी कालरूपताके कारण सम्भव है। जय भोग्य और भागप्रद काल नहीं था तथा भोक्ता-कर्ता भी नहीं था तब कौन था? क्या शून्य ही तो नहीं था? नहीं। सम्पूर्ण प्राणिसमूहको आत्मसात् किये स्वयं बिना वायु (प्राण)-के ही वह प्राणका भी प्राण प्राणनकर्ता परब्रह्म प्रतिष्ठित था। ऐसा भी नहीं कि मायासमुक्त होनपर भी शुद्धब्रह्मका महाप्रलयमें असम्भावना सार्वसम्मत् प्रकृति अर्थात् त्रिगुणात्मिका स्वतन्त्रा मायाको ही सिद्ध करती है। यस्तुस्थिति यह है कि नित्यता असंगता और अद्वितीयताको न त्याग हुए अर्थात् साथ हुए ही स्वनिष्ठ (जलनिष्ठ) शैत्यको आत्ममान् किय सलिन (जल)-के तुल्य वह परब्रह्म मायाको आत्ममान् किय अर्थात् सर्वथा एकाभूत किये स्थित था। म्यूण्णान्छननन्यायस इस तथ्यकी परिपुष्टि को जानती है। नि सदर उस परब्रह्मसे पर कुछ भा नहीं था। सर्गकालिक द्वैत उस समय नहीं था। द्वैतवाज मायाका परब्रह्म अपनमें अध्वन्य बनाय—आममन् किय हुए था। जय भूत-भौतिक मय भा परब्रह्ममें अध्वन्य हो था तब किसको नकर द्वैत होता? महाप्रलयमें ब्रह्म

तादात्म्यापन्न या अविभागापन्न हाकर ही स्वधासंज्ञक माया विद्यमान थी। ब्रह्माश्रिता माया वृक्षाश्रित अमरवेलके तुल्य ब्रह्माण्डपुष्पोत्पादिनी विचित्र शक्तियोंसे सम्पन्न स्वतन्त्र सत्ताशून्य होती हुई ही विद्यमान थी। वह ब्रह्मसे पृथक्-गणनाके योग्य नहीं थी। सर्वथा शक्तिमात्रकी पृथक्-गणना सम्भव भी नहीं। शक्तिकार्य उस समय था नहीं, ऐसी स्थितिमें 'मायासहित सत्-तत्त्व सद्द्वितीय हो, ऐसा सम्भव नहीं।

इस प्रकार अनिर्वचनीया मायाके यागसे भी ब्रह्म वस्तुतः 'अनीदवात अर्थात् स्वतन्त्र सत् सिद्ध होता है। ब्रह्मके योगसे माया सत् अर्थात् निर्वाच्य नहीं होती, इसलिये 'नो सदासीत्' यह पूर्वोक्ति चरितार्थ होती है। वायुके योगसे जैसे आकाश चञ्चल नहीं होता और आकाशके योगसे वायु स्थिर नहीं होती, अग्निके योगसे वायु भूर्त नहीं होती और वायुके योगसे अग्नि अमूर्त (अरूप) नहीं होता रज्जुसर्पके योगसे रज्जुतत्त्व अनिर्वाच्य नहीं होता और रज्जुयोगसे रज्जुसर्प अवाध्य नहीं होता वैसे ही मायाके योगसे ब्रह्म अनिर्वाच्य (मिथ्या) नहीं होता और ब्रह्मके योगसे माया सत् नहीं होती।

माया दृश्य है। कार्य और कारण दोनोंव लिये प्रसंगानुसार माया शब्दका प्रयोग विहित है। माया छोया मया सृष्टा (महाभारत, शान्तिपर्व ३३९। ४५)-की ठिकसे कार्यकौटिकी मायाका प्रतिपादन किया गया है। 'मायां तु प्रकृतिं विद्यात्' (श्वेताश्वतरेपनिषद् ४। १०)-की ठिकसे कारणकौटिकी मायाका प्रतिपादन किया गया है। कार्यकौटिकी मायाका प्रतिपादन प्रलयपदशामें अभीष्ट होनेसे कारणभूता मूल मायाके अतिरिक्त कोई भी दृश्यरूप कार्यात्मक प्रपञ्च नहीं था।

द्वितीय मन्त्रमें कहा गया है कि सृष्टिके पूर्व महाप्रलयमें कार्यात्मक प्रपञ्चरूप जगत् अनिर्वचनीया मायासंज्ञक भावरूप अज्ञानान्धकारसे एकीभूत था। यह दृश्यमान सम्पूर्ण जगत् सलिल अर्थात् कारणसे सगत अणव अविभागापन्न अणुपमान था। धीरेसे एकीभूत नीरके तुल्य ब्रह्माधिष्ठिता प्रकृतिसे एकीभूत कार्यात्मक प्रपञ्च दुर्बिज्ञेय था। तनोभूत असत्काम्य अपने उपादानकारणसे समावृत और उसमें सर्वथा एकीभूत जा कार्यात्मक प्रपञ्च था वह स्रष्टव्यपर्यालोचनरूप परमेश्वरके तपके अद्भुत मारात्म्यमें उत्पन्न हुआ।

सृष्टिके पूर्व तमस् ही था। जगत्कारण तमसूने नम रूपान्तरक प्रपञ्च उका था। जैसे रात्रिका अन्धकार से

पदार्थोंको ढक लेता है वैसे ही उस तमसूने सकल अपने अन्दर गूँध कर रखा था। व्यवहारदर्शक समान महाप्रलयदर्शार्थ आवरणक तमारूप कर्ता और आवर्य जगद्रूप कर्मको स्पष्ट पृथक्ता नात नहीं थी। यह सम्पूर्ण जगत् सलिल अर्थात् कारणसे सगत—पूर्णरूपसे अविभागापन्न था अथवा दुग्धमिश्रित जलतुल्य पृथक् विज्ञानका विषय नहीं था। वह क्षीरतुल्य तमस् यद्यपि नीरतुल्य जगत्से प्रचल-सा सिद्ध होता है, परन्तु विचारकोको दृष्टिमें तुच्छ अर्थात् अनिर्वचनीय ही है। केवल आवरण करनेका ही इसका स्वभाव है। कालक्रमसे तीन प्रपञ्चको प्रादुर्भूत न होने देनेका स्वभाव नहीं है, फिर तमस् प्रचल हो तब भी परमेश्वरके स्रष्टव्यपर्यालोचनरूप तपके अमोघ प्रभावसे तमसूसे समावृत और एकीभूत विविध विचित्रताआस भरपूर प्रपञ्चका भी यथापूर्व व्यक्त हो जाना सम्भव है। आच्छादकका ही सर्गदर्शाम आच्छादन हो जाना और प्रलयपदशाम लयस्थान हो जाना—परमेश्वरके अमोघ माहात्म्यका द्योतक है। जिन पदार्थोंका प्रलयमें निषेध किया गया है वे ही पदार्थ सर्गकालमें परमात्मासे अधिष्ठित मायासे अभिव्यक्त होते हैं। उन पदार्थोंको परिपूर्ण प्रकाशरूप परमात्माने स्रष्टव्यपर्यालोचनरूप तपसे रचा। परमात्माने मानस यथार्थसंकल्परूप ऋत वाचिक यथार्थ भाषणरूप सत्य तथा इनसे उपलक्षित धृति क्षमा दम अस्तेय शौच इन्द्रियनिग्रहादि शास्त्रीय धर्मोंको रचा। इसी प्रकार उसने रात्रि दिन और जलसे भरपूर समुद्रको उत्पन्न किया। उसने संवत्सरोपलक्षित सर्वकाल उत्पन्न किया—'सर्वे निमेषा जज्ञिर विशुत पुरुषादधि। कला मुहूर्ता चाष्टाष्ट (तैत्तिरीयारण्यक १०। १। ८)। अहोरात्र (दिन-रात)—से उपलक्षित सर्वधूर्तोंका व्यक्त किया। उस विधाताने पूर्वकालके अनुरूप ही कालके ध्वजरूप सूर्य चन्द्रको तथा पृथ्वी, अन्तरिक्ष और गुरुत्वरूप घुलोकसंज्ञक त्रिभुवनसे उपलक्षित घटुर्दशभुवनतत्त्वक ब्रह्माण्डको रचा।

तुल्यन्तरमें न तम 'कहकर तमसूका प्रतिषेध 'मत्'-को विद्यमाननासे है। अथवा तेज और तमस् दोनोंका प्रतिषेध प्राय होनेमें कार्यात्मक तमसूका प्रतिषेध है। 'सृष्टिश्चिदवशिष्यते की ठिक सत्की प्रधानतासे है—

तन सतिमिगम्यतीं न तेनो न तमस्ततम्॥

अनाद्यमनविष्यते सतिश्चिदवशिष्यते।

‘प्रलयदशामें निश्चल, दुरवगाह, मनका भी अविषय, चन्द्रादि अधिदैवसे भी अतीत, आवरक तमस्से सुदूर, अनभिष्यक्त अनाख्य—निरुपाख्य (निरूपणका अविषय) शून्यसे सुदूर अशेषविशेषातीत व्यापक स्वरूपाका सत् ही अवशिष्ट था।’ कदाचित् ‘न तम’ की ठकसे मायाका ही प्रतिषेध मानें तो ‘ज्योतिषामपि तज्ज्योति’ (गीता १३। १७)—‘वह ज्योतियोंका भी ज्योति है’—की शैलीमें ‘ज्योतिका तथा ‘तमस परमुच्यते’ (गीता १३। १७)—‘तमस्से पर कहा गया (जाता) है’—की शैलीमें अज्ञानरूप तमस्का प्रतिषेध मानना उपयुक्त है। ‘सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिस्तमस परमुच्यते’, ‘तम शब्देनाविद्या’ (त्रिपाट्टिभूतिमहानारायणोपनिषद् ४। १)—मे स्पष्ट ही तमस्का अर्थ अविद्या किया गया है।

उक्त वचनका अभिप्राय असत्कार्यवाद, असद्वाद, अनीश्वरवाद, परमाणुवाद, आरम्भवाद परिणामवाद, जडवाद, क्षणिक विज्ञानवाद और खण्डप्रलयवादके ध्यावर्तनसे है।

जैसे चैत्ररूप कर्ता और ग्रामरूप कर्म दोनोंकी सहस्थिति सम्भव होनेपर भी दोनोंका ऐक्य सम्भव नहीं वैसे ही महाप्रलयम आवरक तमस् और आवर्य जगत्की सहस्थिति सम्भव होनेपर भी दोनोंका ऐक्य सम्भव नहीं तथापि आवर्य जगत्का उपादान होनेसे दोनोंका ऐक्य भी सम्भव है। यही कारण है कि लिङ्ग भूतिकांमें और पिण्डावस्थामें सनिहित घटके सदृश जगत् प्रलयदशामें विशेषरूपसे ज्ञायमान नहीं होता। सृष्टि-प्रलयसदर्थमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस प्रपञ्चका उपादान कारण प्रकृति है। परमात्मा इसका अधिष्ठान है। इसको अभिव्यक्त करनेवाला काल है—

प्रकृतिर्ह्यस्योपादानमाधार पुरुष पर ।

सतोऽभिव्यञ्जक कालो ह्यस्य तत्त्रितयं त्वहम्॥

(श्रीमद्भ० ११। २४। १९)

व्यवहार-दशाकी त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्मस्वरूप है। ब्रह्मरूप परमेश्वरकी पालनप्रवृत्तिके अनुरूप जवतक ईक्षणशक्ति काम करती रहती है तबतक जीवोंके कर्मोपभोगके लिय पिता-पुत्रादि कारण-कार्यरूपसे यह सृष्टि-चक्र निरन्तर चलता रहता है। महाप्रलयका योग समुपस्थित होनेपर सर्गाक्रमके विपरीतक्रमसे पृथिव्यादि तत्त्व अपने कारणों विलीन होते हैं। ज्ञानक्रियोपभोगप्रधान कार्यात्मक महत्त्व त्रिगुणके द्वारसे अव्यक्त प्रकृतिमें लीन होता है। प्रकृतिका

क्षोभ कालाधीन है, अतः वह कालसे एकीभूतरूप लयको प्राप्त होती है। काल अपने चेतनज्ञानमय जीवमें तादात्म्यापत्तिरूप लयको प्राप्त होता है। जीव अपने शिवरूप-स्वरूप लयको प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि स्वरूप-विज्ञानके विना ही प्रलयमें जीव शिवभावापन्न होकर वियुजता है। परमात्माकी प्रपञ्चोन्मुखता ही उसकी जीवरूपता है। जीवकी सर्जनसंरक्षणादिके अनुरूप सकल्पमुखता ही उसकी कालरूपता है। यद्यपि परमात्माकी प्रपञ्चोन्मुखता और सकल्पमुखता अर्थात् ईक्षणेन्मुखता प्रकृतिसंज्ञक मायाके योगसे ही है, तथापि दर्पणसे अतिक्रान्त दर्पणादित्य-तुल्य और धूमसे अतिक्रान्त (अतीत) ज्वालातुल्य अप्रतिममहामहिमामण्डित महेश्वरकी जीवरूपता और कालरूपता मायासे अतिक्रान्त है। इस दृष्टिसे विचार करनेपर ‘न मृत्युरासीत्’ (ना० सू० २) —की ठकसे मृत्युसंज्ञक कालका महाप्रलयम निषेध विवक्षित है। ‘अमृतं न तर्हि’ (ना० सू० २) —की ठकसे अमृतसंज्ञक जीवका महाप्रलयमें निषेध विवक्षित है। जावका लयस्थान शिवस्वरूप परमात्मा है। वह सबका परम और चरम मूल है। अतएव उसका लय नहीं होता।

चतुर्थ मन्त्रम कहा गया है कि ईश्वरने सर्जनच्छासे सृष्ट्युपपत्तिलोचनरूप तप किया। सर्जनच्छा ईश्वरके मायारूप मनमें हुई। अभिप्राय यह है कि अतात कल्पम अकृतार्थ जीवोंके मनसे सम्बन्धित और मनमें सनिहित जा भाविप्रपञ्चका हेतुभूत वासनात्मक कर्म था उसीके उद्बुद्ध और फलामुख होनेके कारण सर्गके आरम्भम प्राणिमयोंको आत्ममात् किमे महेश्वर मायारूप मनमें पत्तिलोचनरूप तपका भी मूल सिसृक्षारूप-काम उत्पन्न हुआ। ‘तम आसीत्’ तथा ‘असत्’ कहकर श्रुतिने भावरूप अव्याकृतारमक अज्ञानका तथा ‘कामस्तदग्रे समवर्ततामि’ कहकर कामका और ‘रेत प्रथमं यदासीत्’ कहकर कर्मका जगत्का मूल माना है। अभिप्राय यह है कि जगत् अविद्या तथा काम और कर्मके योगसे समुत्पन्न हुआ है। परमेश्वर जीवोंके अज्ञान काम और कर्मोंके अनुरूप ही जगत्की रचना करत है। असत्, अव्यक्त अव्याकृत अविद्या तम, प्रकृति मायाको एकरूपना ‘असद्वा इदमग्र आसीत्’ (तैत्तिरीयापनिषद् २। ७) ‘अविद्या-माहाव्यक्तम्’ (महाभारत शान्तिपर्व ३०७। २) ‘मटेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत्’ (भृङ्गादयः १। ८। ७) अविद्या

प्रकृतिज्ञेया' (महा० शां० ४१ दा० पाठ) 'निरस्ताविद्यातमोमोहः (नृसिंहावतापिन्युपनिषद् २), 'प्रकृतिर्माया (गणेशपूर्वतापिन्युपनिषद् २।३) 'अविद्या मूलप्रकृतिर्माया लाहितशुक्लकृष्णा' (शाण्डिल्यापनिषद् ३।१) आदि वचनोंक अनुशीलनसे सिद्ध है।

पाँचवें मन्त्रम कहा गया है कि जीवनिष्ठ अविद्या, काम और कर्म सृष्टिक हेतु हैं। अविद्योपादानक और कामकर्मनिमित्तक आकाशादि भूत और भौतिक पदार्थका सर्जन करते समय कार्यवर्ग सूर्यश्मिसदृश शीघ्र विस्तार और प्रकाशका प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार आर्द्र ईंधनक योगसे ज्वाला और धूम दो रूपोंम अग्निकी अभिव्यक्ति हाती है। जैसे ज्वालाकी अग्निके अनुरूप अभिव्यक्ति होती है और धूमकी विरूप अभिव्यक्ति होती है उसी प्रकार काम और कर्मगर्भित अविद्याके योगसे परमात्माकी ही भोक्ता और भोग्य दा रूपोंम अभिव्यक्ति हाती है। भोक्ता भगवान्के अनुरूप अभिव्यक्ति है भोग्य भगवान्के विरूप अभिव्यक्ति है। भोग्य अविद्याके अनुरूप अभिव्यक्ति है और भोक्ता अविद्याके विरूप अभिव्यक्ति है। भोक्ता अन्नाद है और भाग्य अन्न। कार्यकारणात्मक प्रपञ्च अन्न है और जीव अन्नाद। अन्न भोग्य है और जीव भोक्ता। अन्न शेष है और अन्नाद शयी। शयी जीवमे शेषकी दासता उपयुक्त नहीं।

छठे मन्त्रम कहा गया है कि यह विविध विचित्र भूत-भौतिक, भावतु-भोग्यादिरूपा सृष्टि किस उपादानकारणस और निमित्तकारणसे प्रकट हुई है—इस तथ्यको परमार्थत कौन जानता है? इस जगत्तम उसका कौन प्रवचन कर सकता है? इस भूत-भौतिक प्रपञ्चके विसर्जनक बाद ही जय देवता, मन और इन्द्रियाँ उत्पत्ति हुई तब ये उस मूल तत्त्वकी कैसे जान सकत हैं? सृष्टिका मूल तत्त्व दुर्बिज्ञ है। जा वस्तु जाना जातो है घर ता दृश्य जड तथा विकारी ही होती है। जिसका हम कारणरूपस अनुमान करते हैं अथवा णिसे हम कारणरूपसे जानते हैं वह सावयव-विकारी ही होता है अतएव नष्ट होता है। एसी स्थितिमें काय-कारण-रूपनाके प्रकाशक सर्वाधिष्ठान स्वयम्प्रकाश प्रत्यग्ब्रह्मका ज्ञानका विषय कैसे बनाया जा सकता है? नाग-रूपात्मक जगन् अनिवचनीय हानेम

निरूपणका विषय नहीं है। जगत्कारण अधिष्ठानात्पक-उपादान ब्रह्म शब्द प्रवृत्तिके हेतु जाति गुण क्रिया, सम्यन्ध रूढिरहित होनेसे अभिधा-वृत्तिसे शब्द-प्रवृत्तिका अविषय है। ऐसी स्थितिम जगत् कितना है कैसा है और इसका उपादान तथा निमित्तकारण कौन है—आदि तथ्योंको कौन विधिवत् जानता है? कौन इसे विधिवत् यता ही सकता है? घटादिके कर्तामें जो देहादिकी स्थिति है, वह ईश्वरमें सर्वतोभावेन चरितार्थ हो ऐसा आवश्यक नहीं। व्याप्तिके बिना सामानाधिकरण्यमात्र असाधक ही होता है। ऐसा न माने तो रसोईमें धूम-वहिर (धूआँ और आग)-की व्याप्तिका ग्रहण करते समय व्यञ्जनादिमत्त्व भी परिलक्षित होता है फिर तो पर्वतादिमें भी उनका (व्यञ्जनादिका) अनुमान होना चाहिये, परतु ऐसा नहीं। अधिप्राय यह है कि रसोईघरमें धूम और अग्निके साहचर्य-सदृश पर्वतम धूमाग्निका साहचर्य है, यह ता ठीक है परतु उससे निष्पन्न छप्पन भोग और छातीसे व्यञ्जनकी स्थिति पर्वतम सिद्ध करना जैसे उपयुक्त नहीं, वैसे ही ज्ञानवान्, इच्छावान्, क्रियावान् कर्ताको कार्यके मूलमे स्थित मिद्ध करना तो उचित परंतु उस कर्ताको देहादिपुक्त अनुमित करना अनुचित। ऐसा न समझनवाले विमोहित तो रोते ही हैं। जय दयगण भी उस तत्त्वको नहीं जान सकते तय मनुष्याम भला कौन जान सकता है? मनुष्योंके साथ तो अल्पज्ञता सर्वतोभावेन अनुयुद्ध है।

सप्तम मन्त्रम इस तथ्यका प्रकाश किया गया है कि जिस विवर्तोपादानकारणसे अर्थात् कल्पित कार्मिक उपादानकारणसे इस विविध-विचित्र परस्पर-विपरीत (विलक्षण) सृष्टिका उदय हुआ है यह भी इस सृष्टिको अपने स्वरूपमें धारण करता है या नहीं? अन्य कोई धारण कर ही कैसे सकता है? यदि धारण कर सकता है ता सर्वेश्वर ही। इस सृष्टिका जो अध्यक्ष परमेश्वर है वह परमव्याममें रहता है। यह भी फर्की इसे जानता है या नहीं? दश-कालादि त्रिविध परिच्छेदरूप परमात्मा सृष्टिके मूलकारण अपन-आपका जानता भी है अथवा नहीं? अथवा अपने अज्ञानकल्पित प्रपञ्चको वह जानता भा है या नहीं? 'यदि या न येद' का अधिप्राय यह है कि जब स्यदृष्टिसे सृष्टि है ही नहीं, तब जानेगा किनको? अन्य कोई ता जाननेसे रहा!

शुभाशंसा

(अनन्तश्रीविभूषित तमिलनाडुशेखरस्थ काशीकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीजयेन्द्र सारस्वतीजी महाराज)

श्रीपरमेश्वरके उच्छ्वास-निश्वासभूत है वेद। ये सर्वप्रणिहितकर होते हैं। अतः वेद माता कहे जाते हैं। इनके वचन निषेध एवं विध्यात्मक होते हैं। इनकी विशेषताओंको छोटी-छोटी कहानियाँ द्वारा वेदमन्त्र ही सरल एवं स्पष्टरूपमें समझाते हैं। यथा हि—‘देवासुरा सयता आसन्’—देवलोग तथा दैत्यलोग आपसमें लड़े-भिड़े आदि-आदि। आत्मचिन्तनोंके प्रकारके विशदीकरणमें भी इन्हीं उक्तियोंकी सहायता ली गयी है। इससे कठिन-से-कठिन बातोंका समाधान-सुझाव अत्यन्त सुलभ हो जाता है।

भारतकी परम्परागत सम्पत्ति हैं ये वेद। पुराण इतिहास काव्य तथा नाटक आदि इनके उपबृंहण हैं। इस सम्पत्तिकी रक्षाम् सावधानीपूर्वक कटिबद्ध होते ‘कल्याण’क वर्ष १९९९ का विशेषाङ्क ‘वेद-कथाङ्क’ प्रकाशित हो रहा है यह सुन-समझकर हम अताव सतुष्ट हुए।

वेदमाताके परिपूर्ण आशीर्वादों एवं श्रीपरमेश्वरकी परम कृपासे यह ‘विशोपाङ्क’ पुनरपि वेदाकी विशेषताओंको मानव-मनर्षि जाग्रत् करे, यह मेरी शुभाशंसा है।

वेदाका परम तात्पर्य परब्रह्ममे सनिहित

(अनन्तश्रीविभूषित ऊर्षाग्रज श्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीचिन्मयानन्द सारस्वतीजी महाराज)

कालो देश क्रिया कर्ता करण कार्यमागम् ।

द्रव्यं फलमिति ब्रह्मन् नवधोक्तोऽजया हरि ॥

(श्रीमद्भा० १२।११।३१)

द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च ।

वासुदेवात्परो ब्रह्मज्ञ चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः ॥

(श्रीमद्भा० २।५।१४)

द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च ।

यदनुग्रहत सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया ॥

(श्रीमद्भा० २।१०।१२)

—आदि वचनाके अनुसार वेद, देव, काल, देश, क्रिया, करण, कार्य, द्रव्य, फल, स्वभाव, जीव, साक, याग और ज्ञानादि परब्रह्मम् प्रतिष्ठित हैं।

वेदोंकी ब्रह्मपदपणता इस प्रकार है—सृष्टिपरक श्रुतियाँका तात्पर्य सृष्टिमें सनिहित नहीं है अपितु स्रष्टाक स्वरूपप्रतिपादनमें ही सनिहित है। सृष्टिपरक श्रुतियाँ विज्ञान होनेपर भा स्रष्टाके स्वरूप-प्रतिपादक श्रुतियाँ विज्ञान नहीं हैं। स्रष्टा सरक्षक और सहायक परमेश्वरका ‘वासुदेव’ सत्ता है। वहा जगत्का अभिन-निमित्तोत्पादनकारण है। जगद्रूपस विलसित वासुदेयकी सर्वरूपता शब्दमिद है। वासुदेव सर्वमिति (गीता ७।१९) सर्वं स्त्वित्यदेष्टव्यं (छन्दोग ३।१४।१), ‘सय वासुदेव है तथा ‘यह सय नि सदह ब्रह्म है’ अदि ये० क० अं० ४—

शास्त्रोंके अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध है। ‘यद्व्यशस्यते तद्विधेयम्’ ‘जो प्रशंसित होता है वह विधेय होता है’,—इस न्यायसे ब्रह्मदशमम् फलवाद और उपपत्ति (युक्ति)-की उपलब्धि होनेसे एकत्व प्रसास्त है, वही विवक्षित है।

‘न तु तद्वितीयमस्ति (बृहदारण्यक० ४।३।२३)

‘द्वितीयादौ भय भवति (बृहदारण्यक० १।४।२)—‘वह द्वितीय नहीं है ‘नि सदह दूसरेसे भय होता है’ ‘उदरमन्तं कुरुते। अथ तस्य भय भवति’ (तैत्तिरीय० २।७) ‘जो तनिक भी भेद करता है नि सदह उस भय होता है’ आदि वचनमें अनक्तवका निन्दा का गया है। यद्विद्यत तद्विधिष्यते — ‘जिसका निन्दा का जाता है वह निषिध्य (निषधका विषय होन योग्य) होता है’। इस न्यायमे नानात्व-प्रतिपादनमें शास्त्राका तात्पर्य सनिहित नहीं हो सकता। ‘आदनं पच्यति — ‘भात पकाता है —इस प्रयागम् जिस प्रकार अनादनमें आदनका उपचार है उसा प्रकार भद-दशन-पठन पुर्वकण्ठोंमें अभदमें भदापचार है।

भद न ता अपूर्व है और न पुरुषार्थ हा। अतएव यह तात्पर्य भी नहीं। प्रत्यक्षाभिप्रायानामिदं भदम् प्रतिपादय शास्त्र अनुयायक हा मन्य हैं। अनुवायिका मन्यन् प्रानाप अमिदं हानम् यदोक्तं यदतत् तथा मन्मथ है जय य प्रमाणान्तरम् अनधिगता और अनधिगत अर्थक प्रमाण

हों। भद अपूर्व नहीं, अतः खदवचन भेदपरक नहीं। 'तत्परतत्परयोश्च तत्पर वाक्य चलवत्'—'तत्पर और अतत्परमें तत्पर (अपने तात्पर्यमें सनिहित) वाक्य चलवान् हाता है' इस न्यायसे वेद अभेदपरक ही है। 'तदैक्षत' (छान्दोग्य० ६। २। ३) 'तत्तेजोऽसृजत' (छान्दोग्य० ६। २। ३) 'एकमेवाद्वितीयम्' (छान्दोग्य० ६। २। १)—'उसने ईक्षण किया', 'उसने तेजको रचा', 'एक ही अद्वितीय' आदि श्रुतियाँ अद्वैतका प्रतिपादन करती हैं। 'तत्त्वमसि' (छान्दोग्य० ६। ८। ७) 'वह तू है' कहकर श्रुति उसीका उपसहार करती है। इस प्रकार उपक्रम उपसहार अभ्यास अर्धवाद उपपत्ति अपूर्वता और फलरूप यद्विध तात्पर्यलिङ्गिके अनुशीलनसे सिद्ध एकत्वका अपलाप नहीं किया जा सकता। 'अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति म स यद' (बृहदारण्यक० २। ४। १०), 'सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मन सर्वं वेद' (बृहदारण्यक० २। ४। ६), 'नेह नानास्ति किंचन। मृत्यो स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' (बृहदारण्यक० ४। ४। १९)—'वह अन्य है, मैं अन्य हूँ', 'ऐसा माननेवाला वस्तु वस्तुस्थितिका नहीं जानता है, उसे सभी परस्त कर देते हैं जो सबका आत्मासे भिन्न देखता है।' 'यहाँ नाना कुछ भी नहीं है। वह मृत्युसे मृत्युको (दुःख—अपकर्षसे दुःख—अपकर्षको) प्राप्त होता है जो यहाँ नाना—जैसा देखता है आदि श्रुतियाँ वेदका अपवाद भी दर्शाती हैं।

देवकी ब्रह्मपरायणता इस प्रकार है—कार्योपाधिक जावकी उज्ज्वलतम अभिव्यक्ति देव है। 'ज्ञात्वा देव मुच्यते सूर्यपाशौ' (श्वेताश्वतरा० ४। १६) 'अत्रैव देव स्वप्ने महिमानमुभयति' (प्रश्नो० ४। ५), 'देवं मत्वा धीरो हर्षशोकी जहाति' (कठ० १। २। १२) 'एको देव सर्वभूतेषु गृह' (श्वेताश्वतरा० ६। ११)—'देवको जानकर समस्त पारों (बन्धना)—से मुक्त हो जाता है।' यहाँ स्वप्न यह देव अपनी मरिमाका अनुभव करता है 'देवको जानकर धीर हर्ष-शांकरा त्याग कर देता है' 'एक देव सम्पूर्ण भूता (वस्तुओं प्राणियों)—में गृह है' आदि स्थानाम तथा विष्णु आदि पञ्चदेवाम 'देव' शब्द आत्मा और परमात्माक अर्थमें प्रयुक्त है। अन्यत्र 'देव' पद प्रमाणानुसार इन्द्रिय और इन्द्रियानुग्राहक आधिदैविक अर्थमें प्रयुक्त है। वेदान्तान् विषय (अधिभूत) शरण (अन्तर्गम) सुर (अधिदेव), जीव ईश्वर और ब्रह्म—इनमें विषय और

करणको जड (अचतन) माना गया है। सुर, जाव और ईश्वरको चतन माना गया है। ब्रह्मको चित् माना गया है। अभिप्राय यह कि चेतनको गणना देवासे ही प्रारम्भ होती है।

देवानुग्राहसे अनुगृहीत इन्द्रियाँ कर्मोंमें विनियुक्त होता हैं तथा यनादि कर्म देवताओंके प्रति समर्पित हाते हैं। कर्मोंका निष्प्रत्यूह (निर्विघ्न) परिसमाप्तिके लिये देवाका ध्यान अपाक्षित होता है। इन्द्रादि देवता वृष्टि आदिके द्वारा मनुष्योंको समृद्ध करते हैं। इस प्रकार कर्म और फलसिद्धिमें देवताओंका योगदान है। उन देवताओम ब्रह्माका सर्वोपरि महत्त्व है क्योंकि वे परमात्मासे प्रथम उत्पन्न हैं—'ब्रह्मा देवाना प्रथम सम्यभूय विधुस्य कर्ता भूयन्स्य गोता।' (मुण्डक० १। १। १)। ब्रह्मा महत्तत्त्वात्मक बुद्धिके देवता होनेसे हिरण्यगर्भसन्नक हैं—'हिरण्यगर्भं समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत्' (शुक्लयजु० २५। १०)। 'साध्य-प्रस्थान के अनुसार अन्त करणके आराह-क्रमसे मन अहं और बुद्धि—य तीन प्रभेद हैं। मनके चन्द्रमा अहंके रुद्र और बुद्धिके ब्रह्मा दयता हैं। 'वदान्त-प्रस्थान' म कोशकी विवक्षासे अन्त करणके मन और विज्ञान (बुद्धि)—ये दो प्रभेद हैं। अन्त करण-चतुष्टय माननेपर चतुर्थ करणके रूपसे चित्तकी प्राप्ति हाती है। चित्तक अनुग्राहक वासुदेव है। श्रुत्यनुगृहीत भागवतप्रस्थानम चित्तका करणोंमें सर्वोपरि महत्त्व है। ब्रह्माका क्षेत्रज्ञरूपसे अभिव्यक्त करनेवाला चित्त ही है। चित्तरूप अध्यात्मसहित अधिदैव और उपास्यरूप क्षेत्रज्ञ—वासुदेवके प्रवेशसे विराट्पुरुषका उज्जीवित होकर बठना उक्त तथ्यको सिद्ध करता है। माण्डूक्यने वैधान और तैजस (हिरण्यगर्भ)—का उग्रीस मुखोंवाला माना है प्राज्ञधरके 'चतामुख' माना है। श्रुत्यन्तरने पञ्चप्राणोंका ग्रहण न पर पञ्चकर्मन्द्रिय पञ्चज्ञानेन्द्रिय और अन्त करणके योगसे चौदह करणाको माना है। जाग्रतम चौदह करणोंकी विद्यमानता (अर्थक्रियाकारिता)—व्ययहार-सन्नग्रता) स्वप्नमें अन्त करण चतुष्टयकी विद्यमानता और सुषुप्तिमें केवल अवधारणात्मक चित्तम विद्यमानता श्रुत्यन्तरसिद्ध है—'ज्ञानन्द्रियकर्मन्द्रियान्-करणचतुष्टयं चतुर्ऋश्वकरणपुक्तं जाग्रत्। अन्त करणचतुष्टयैव मयुजं स्वप्न'। चित्तकीकरणता सुषुप्ति' (शरीरिकोपनिषद् ५)। विषय-ग्रहणमें विनियुक्त चित्त विषय-ग्रहणसे धिनिर्मुक्त और चित्-ताण्ड्यापन्न हाकर जब विराजमान होता है तब सुषुप्ति-अवस्था प्राप्त होती है। तब ममय पुरुष 'नेतामुष'

कहा जाता है। इस प्रकार चितकी महत् और अव्यक्त उभयरूपताके कारण चितके अधिदैव वासुदेवका देवोंमें सर्वोपरि महत्त्व है—

चित्तेन हृदयं चैत्य क्षेत्रज्ञ प्राविशद्यदा।

विराट् तदैव पुरुष सलिलादुदतिष्ठत्॥

(श्रीमद्भ० ३।२६।७०)

भगवान् वासुदेवसे ब्रह्मा और ब्रह्मासे रुद्रकी अभिव्यक्ति होनेके कारण देवोंमें सर्वोपरि महत्त्व भगवान् वासुदेवका है। वे चितके अनुरूप कार्य-कारणात्मक दोनों हैं। ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंके अनुग्राहक अन्य देव 'वैकारिक सर्ग' के अन्तर्गत हैं। अभिप्राय यह है कि ईश्वर, काल, स्वभाव और कर्मके योगसे सर्वप्रथम 'महत्' उत्पन्न हुआ। रज-सत्त्वोपबृंहित महत्से द्रव्यज्ञानक्रियात्मक तम-प्रधान 'अहम्' उत्पन्न हुआ। तम-प्रधान अहसे पञ्चतन्मात्राआकी उत्पत्ति हुई, पञ्चतन्मात्राआसे आकाशादि पञ्चभूताकी उत्पत्ति हुई। तन्मात्राआके सहित भूतोको साख्यतत्त्वके पारखी मनीषिगण 'द्रव्यशक्ति' कहते हैं। वैकारिक (सात्त्विक) अहसे मन और दशेन्द्रियोंके अनुग्राहक दिगादि देव अभिव्यक्त हुए—

वैकारिकान्मनो जज्ञे देवा वैकारिका दश।

दिग्वाताकंप्रेचेतोऽधिव्यह्रीन्द्रोपेन्द्रमित्रका ॥

(श्रीमद्भ० २।५।३०)

मनके देवता चन्द्रमा हैं। तैजस (राजस) अहसे ज्ञानेन्द्रियो, कर्मेन्द्रिया और प्राणोंकी अभिव्यक्ति हुई। ज्ञानेन्द्रियों 'ज्ञानसर्ग'-के अन्तर्गत हैं एवं कर्मेन्द्रियोंसहित प्राण 'क्रियासर्ग'के अन्तर्गत है। वेदान्तरीतसे अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूताके समष्टि (३।४) सत्त्वाशसे इन्द्रिय-पालक देवाकी अभिव्यक्ति मान्य है—

स तेषां... सत्यसमष्टित इन्द्रियपालकानसृजत्।

(पैङ्गलोपनिषद् १।१)

श्रोत्र त्वक् चक्षु रसना और नासिका—य पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ हैं। श्रोत्रके देव दिक् त्वक्के देव वायु, चक्षुके देव सूर्य तथा रसनाके देव वरुण हैं और नासिकाके देव अश्विनाकुमार हैं। वाक् कर, पाद उपस्थ और गुदा—य पञ्चकर्मेन्द्रियाँ हैं। वाक्के देव अग्नि हैं तथा करके देव इन्द्र और पादके देव उपेन्द्र (वामन) हैं। उपस्थके देव प्रजापति और गुदाके देव मृत्यु हैं।

सौर्य और योगकी रीतिसे इन्द्रियाँ आहकारिक और

अभौतिक हैं। वेदान्त-नयके अनुसार अह और इन्द्रियाँ—ये दाना ही भौतिक हैं। श्रोत्र और वाक् आकाशाव हैं। त्वक् और कर वायवीय हैं। चक्षु और चरण तैजस हैं। रसना और उपस्थ वारुण (जलीय) हैं। नासिका और पायु (गुदा) पार्थिव हैं।

आकाशका कार्य वायु है तथा वायुका कार्य तेज और तेजका कार्य जल एवं जलका कार्य पृथ्वी है। भूतोंमें परोवरीयता (उत्तरोत्तर उत्कृष्टता और पूर्वपूर्वपकृष्टता)—क क्रमसे इन्द्रियानुग्राहक देवोंमें परोवरीयताका उपचार होता है।

उक्त रीतिसे वासुदेव ब्रह्मा रुद्र चन्द्र, दिक्, अग्नि वायु, इन्द्र सूर्य, उपेन्द्र वरुण प्रजापति अश्विना और मृत्यु—ये चौदह करणानुग्राहक देव हैं। इनमें ब्रह्मास मृत्युपर्यन्त तेरह देवाके अधिपति वासुदेव हैं।

सभी वेद और सभी देव ब्रह्माधिष्ठित हानसे ब्रह्मपरायण और ब्रह्मात्मक हैं। वेद अभिधानात्मक हैं। देव अभिधयात्मक हैं। वेद देवात्मक हैं और देव वेदात्मक हैं। दोना परब्रह्मक अभिव्यञ्जक होनेसे एकरूप हैं। चिदानन्द-प्रधान ब्रह्मकी अभिव्यक्ति वेद है तथा सदानन्द-प्रधान ब्रह्मकी अभिव्यक्ति हैं देव। वेद त्रिकाण्डात्मक हैं। कर्म, उपासना और ज्ञान—य वेदके तीन काण्ड हैं। कर्मकाण्डपरक श्रुतियाँ कर्मकाण्डमें परमेश्वरकी ही विधान करती हैं। उपासनाकाण्डपरक श्रुतियाँ उपासनाकाण्डमें उपास्य देवताआक रूपमें परमेश्वरका ही वर्णन करती हैं। ज्ञानकाण्डपरक श्रुतियाँ ज्ञानकाण्डमें आकाशादिरूपसे परमेश्वरमें ही अन्य वस्तुआका आराप करके उनका निषध करता हैं। सम्पूर्ण श्रुतियाका बस इतना ही तात्पर्य है कि ये परमेश्वरका आश्रय लेकर परमेश्वरमें भेदका आराप करता हैं मायामात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं और अन्तम सपका निषध करके परमेश्वरमें हा शान्त हो जाती हैं। केवल अधिष्ठानरूपमें परमेश्वर ही शेष रहता है। वेदवाणा कर्मकाण्डमें क्या विधान करता है उपासनाकाण्डमें किन दयताओंका वर्णन करता है और ज्ञानकाण्डमें किन प्रतातियोंका अनुवाद करता—उनमें विविध विकल्प करके अन्तम उनका प्रतिषध (निषध) करता है?—इन तथ्योंका भगवान्मुखा और सम्प्रदाय परम्परास हा कोई ज्ञान मन्त्रा है।

मन्त्रमतिष्ठुतामे क्रमिः अभिव्यक्तिः अभिप्रायः श्रुतियाँ सर्वत्र मन्त्रान् परमेश्वरका ज्ञापन करती हैं।

क्षेत्रविज्ञान नानविज्ञान तथा त्रेयविज्ञान—य श्रुतियाक तान प्रतिपाद्य हैं। इनमें प्रकृति पञ्चभूत और पाञ्चभौतिक प्रपञ्चका विज्ञान 'क्षेत्रविज्ञान' है। अमानिन्वादिसाधन-विज्ञानका नाम 'ज्ञानविज्ञान' है। अनात्मवस्तुओंसे उपरित और भगवत्तत्त्वमें अनुरक्ति एव तत्त्वविचारमें प्रीति तथा प्रवृत्तिका नाम 'ज्ञानविज्ञान' है। जिसके विज्ञानसे सर्वविज्ञान सम्भव है तथा जिसके विज्ञानसे मांभ सुनिश्चित है उस ब्रह्मात्मतत्त्वका विज्ञान 'ज्ञेयविज्ञान' है। क्षेत्रविज्ञानक अभिप्रायसे कर्मकाण्ड है। देहेन्द्रियारिपु क्षेत्रका शाधन कर्मकाण्डका फल है। ज्ञानविज्ञानके अभिप्रायसे उपासनाकाण्ड है। अनात्मवस्तुआस उपरित भगवत्स्वरूपमें अनुरक्ति तथा ब्रह्मात्मविचारमें प्रीति एव प्रवृत्ति उपासनाका फल है। ज्ञेयविज्ञानके अभिप्रायसे ज्ञानकाण्ड है। ब्रह्मात्मविज्ञानके अमांभ प्रभावसे भववन्धनकी निवृत्ति ज्ञानका फल है।

मच्चिदानन्दादि-स्वरूपलक्षणलक्षित परब्रह्मके विज्ञानके लिये जगत्कारणरूपसे तदत्यलक्षणलक्षित परब्रह्मका विज्ञान अपेक्षित है। इसी अभिप्रायसे श्रुतियोंमें जगत्का निरूपण है। जिसमें जिसका अपवाद अभीष्ट होता है उसीसे उसकी उत्पत्ति अभीष्ट होती है। रजुमें सर्पादिका अपवाद अभीष्ट होता है तो रजुसे ही सर्पादि-उत्पत्ति भी अभीष्ट होती है। अन्यथा अपवाद अधूरा (अपूर्ण) रहता है। यदि श्रुतियों परब्रह्मसे जगत्की उत्पत्त्यादिको न दर्शा कर परब्रह्ममें जगत्का अपवाद दर्शाया तो परमाणु, प्रकृति आदिमें जगत्की सत्ता सिद्ध हो जाय और परब्रह्मकी अद्वितीयता असिद्ध होन लगे। आकारा और वायुका नारूप सिद्ध कर देनेपर भा तज आदिमें रूपका सिद्धि जिस प्रकार अनिवार्य है उसी प्रकार परब्रह्ममें प्रपञ्चावस्थादि न दर्शा कर परब्रह्ममें प्रपञ्चावस्थादि कर देनेपर परब्रह्मका अद्वितीयता, असगतादि असिद्ध है।

पुत्र और पुत्रश्रियागमें सर्पा काराश्रयाग (करीर इष्टि)-में शत्रुनाश और रघुनायगमें कषयकारणभाव दर्शा कर श्रुति-श्रौत-उपासनामें दृष्टफलका प्राप्त करकर अपनमें आस्था उत्पन्न करता है। पुत्र ध्यातिका दरोपपन्न प्राप्त हानजाने व्यर्गादि और अश्रितार्थमें पाय-काराभयक प्रति आस्था अभिव्यक्त होती है। पुत्र 'नास्त्यकृत कुतेन (मुण्डक १।२।१२) न ह्यधुं प्राप्यत हि धुं तन् (यजु १।२।१०)

तद्यथैह कर्मजिता लोक क्षीयत एवमेयामुत्र पुण्यजिता लोक क्षीयत' (छांदोग्य ८।१।६) 'यत्कर्मिणो न प्रयदयन्ति रागात् तेनातुर् क्षीणलोकश्च्यवते ॥ (मुण्डक १।२।१)।—'अनृत आत्मा कृत कर्मसे प्राप्त नहीं हो सकता, 'य' ध्रुव आत्मा अध्रुव उपासनासे नहीं प्राप्त हो सकता, 'जैसे' 'यही' कर्ममें उपार्जित (विजित) यह लोक (शरीर और मर्त्यलोक) अन्य साधन) क्षीण हो जाता है 'वैसे ही' कर्मसे उपार्जित वह लोक (परलोक) क्षीण हो जाता है। 'क्योंकि' कर्मसंकेतों के कर्मफल-विषयक रागक कारण तत्त्वका ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिये वे दु खार्त हाकर कालान्तरमें स्वर्गसे च्युत हो जाते हैं'—इन उपपत्ति (युक्ति)—गर्भित श्रुतियोंके अनुरोधान और सत्संगके अमोघ प्रभावसे लोक-परलोकसे थिरक होकर आत्मानुरोधान और ब्रह्मपरिमार्गणमें पुष्टकी प्रवृत्ति होती है।

ध्यान रह श्रुतियों ईश्वरको जगत्कर्तादि बताकर उन्हें बन्धुत कर्तादि नहीं सिद्ध करना चाहती। जिस प्रकार श्रुतियों निष्प्रपञ्च परमेश्वरके विज्ञानकी भावनासे उनमें प्रपञ्चका आरोप दर्शाती हैं उसी प्रकार कर्तृत्वादिके प्रतिषेधकी भावनासे ही उनमें कर्तृत्वादिका आरोप करती हैं—

इत्थभावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः ।

नेत्यभावेन हि पर ब्रह्मईति सुरय ॥

नास्य कर्मणि जन्मादी परस्यानुविधीयते ।

कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं माययाऽऽरोपितं हि तत् ॥

(मीमांसा २।१०।४४ ४५)

महात्माआन अचिन्त्यैश्वर्य भगवान्का इसी प्रकार वयन किया है परतु तत्पज्ञाका कवल इस सृष्टि पानन और सहार करनेवाले रूपमें ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि य तो इसमें पर भी हैं।

सृष्टिकी रचना आदि कर्मोंका निरूपण करके पूर्ण परमात्मामें कम या कर्तापनका सम्बन्ध नहीं जोड़ा गया है। वह उनमें मायाम आरोपित है। यह कर्तृत्वका प्रतिषेध करनेके निष है।'

उक्त सम्बन्ध हृदयगम कर नेह नानामि किंचन (कठ २।१।११) तत्त्वमसि (छांदोग्य १।८।७)।—'यहाँ नाना कुछ भी नहीं है' 'यह तुम हैं' अर्थात् श्रुतिपरा हृदयगम कर ब्रह्मात्म-विज्ञानक अमांभ प्रभावमें शक्तिमानुका पर कर जाना चाहिए।

जो उक्त रीतिसे अक्षरसंज्ञक परमेश्वरको नहीं जानता वह अल्पसंसारका वरण करनेसे कृपण है और भवाटवीमे भटकते रहनेसे अकृतार्थ है। इसके विपरीत जो इस अक्षर-संज्ञक परमेश्वरको आत्मरूपसे जान लेता है वह उदार

ब्राह्मण कृतार्थ है—

'यो वा एतदक्षर गार्ग्यं विदित्वास्मात्प्रकात् प्रैति स कृपणोऽथ य एतदक्षर गार्गि विदित्वास्मात्प्रकात् प्रैति स ब्राह्मण ॥'
(वृहदारण्यक० ३। ८। १०)।

श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य एवं उनके द्वारा वेद-प्रामाण्य-प्रतिपादन

(अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरारण्यदेवाचार्य श्री श्रीजी महाराज)

वैष्णव चतु सम्प्रदायमें सुदर्शन-चक्रावतार श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य परम प्राचीनतम हैं। आपने यहाँमें वेदव्यासकृत 'ब्रह्मसूत्र' पर 'वेदान्तपारिजातसौरभ' नामसे वृत्त्यात्मक भाष्यका प्रणयन किया और आपहीके परम पट्टशिष्य श्रीश्रीनिवासाचार्यजी महाराजने इसी 'वेदान्तपारिजातसौरभ' भाष्यका ही 'वेदान्तकौस्तुभ' नामसे सुप्रसिद्ध भाष्यका विशेष विस्तार किया प्रस्तुत सदर्थम इन्हीं भाष्य-द्वयके आधारपर वेद-प्रामाण्यका यह विवेचन द्रष्टव्य है—

वेदान्तदर्शनम मुख्यतः प्रमाणत्रयके आधारपर आत्म-परमात्मतत्त्व एवं प्राकृत-जगत्के स्वरूपका निर्वचन हुआ है। उन प्रमाणत्रयमे शब्द-प्रमाण अर्थात् वेद-प्रमाणका ही प्रामुख्य है। श्रीभगवन्निम्बार्काचार्यजीने ब्रह्म एवं जीव-जगत्के निरूपण-प्रसंगमें 'ब्रह्मसूत्र' के प्रथम सूत्र अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' तथा तृतीय एवं चतुर्थ सूत्र 'शास्त्रयोनित्वात्' 'तत्तु समन्वयात्'—इन सूत्रापर तथा 'ब्रह्मसूत्र' के 'वेदान्त-पारिजातसौरभ' भाष्यम आपने एवं आपक पट्टशिष्य पाञ्चजन्यशंखवातार श्रीश्रीनिवासाचार्यजी महाराजने 'वेदान्तकौस्तुभ' भाष्यमें वेद-प्रामाण्यका जो निर्वचन किया है, वस्तुतः वह धीरे पुरुषोंद्वारा सर्वदा अवधारणीय है।

श्रीनिम्बार्कभगवान्ने ब्रह्मसूत्रक अथातो ब्रह्मजिज्ञासा—इस प्रथम सूत्रके प्रारम्भमें ही 'अथ' शब्दका गहनतम भावार्थ इस प्रकार अभिव्यक्त किया है यथा—'अधाधीतयद्वद्वयदन् 'अथ' अर्थात् जितने पदद्व-वेदका साक्षात्पाद अध्ययन मनन-चिन्तन किया है। इसी प्रयुक्त 'अथ' शब्दका स्पष्टकरण आचार्यवर्य श्रीमीनिवासाचार्यजी महाराजने 'वेदान्तकौस्तुभ' भाष्यमें जिस विधासे प्रतिपादित किया है वह कितना सुन्दरतम है यथा— तत्राद्यानन्तरमितिधर्मजिज्ञासायिषयभूतधर्मस्वरूप तत्त्वाधनतदनुष्ठानप्रकारतत्फलसिद्धिययकज्ञानानन्तरं' स्यादध्याया-

ऽध्येतव्य' इति विधीयमानसस्कारादिपूर्वक साङ्ग वेदमधीत्य'।

'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' सूत्रमें 'अथ' शब्दका अर्थ 'अनन्तर' है। अर्थात् धर्मजिज्ञासाक विषयम धर्मका स्वरूप धर्मके साधन धर्मके अनुष्ठान-प्रकार और उनके फल-सम्बन्धी ज्ञानके अनन्तर इस प्रकार 'अथ' का यह गम्भीर भाव प्रकट किया है। ऐसे ही आपद्वारा तृतीय सूत्र 'शास्त्रयोनित्वात्'—इस सूत्र-भाष्यम वेद-प्रामाण्यका निरूपण और भी विलक्षण है—

'उक्तलक्षण ब्रह्मानुमानादिगम्यमुत वेदप्रमाणकमिति सशय अनुमानादिगम्य 'यतो वाचो निवर्तन्ते' इति ब्रह्मणो बागवोचरत्य-श्रवणादिति पूर्वपक्षे, ब्रह्म नानुमानादिगम्यं किन्तु वेदप्रमाणकम्। कुत ? 'शास्त्रयोनित्वात्'। शास्त्रं वेदो योनि कारणं ज्ञापकं प्रमाण यस्मिन्तच्छास्त्रयानि तस्य भावस्तस्य तस्माच्छास्त्र-योनित्वाच्छास्त्र प्रमाणकत्वात्। वेदैकप्रमाणकमेव ब्रह्मेति सिद्धान्त, ननु साधयाच्छास्त्रयोनीत्येव सुवचम्, तथा च शास्त्रयोनि वेदप्रमाणकं ब्रह्मेतादृशसिद्धिरिति चरत्। नानुमानादिगम्यं ब्रह्म शास्त्रयोनित्वादिति तत्र-प्रमाणविधातकहेतुनिर्देशात्। ननु नानुमानादिगम्यमिति कुतो लभ्यत इति चेत्, पूर्वोक्तकार्यव्यतिरेकेन जगतः कर्तृजन्यत्वसाधके नानुमानगम्यं ब्रह्मेति शङ्का जाता तत्रिवाराणांयाधिकस्तत्पदलाभ 'सर्वे यदा यत्पदमामनन्ति सर्वे यदा यत्रैकीभवन्ति तं त्वापनिषदं पुरुषं पृथग्राम'। नावेदविष्मन्नुने तं यद्वहन् इत्यादि स्मृतिभ्यः। यद्वैश्वदेवैरहमेव यद्य 'वेदं रामायणे चैव भारत पञ्चरात्रके। आदायन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयत', नमाम सर्वयचमार्त्तं प्रणिष्टा यत्र शाश्वतीत्यादिसंस्मृत्यश्च।

ब्रह्मका जानना अनुमान आदि प्रमाणमे राग्य है ? या वेद-प्रमाणम ? इस मसलम यदि अनुमानम जनन योग्य कहें ता यौगैक वाताका भा पहुँच नहीं है यता सुना जाता है। अतः ब्रह्म अनुमान आदिम जनन राग्य नहीं है। ये

प्रमाणसे हा जानने योग्य है, क्योंकि ब्रह्मका शास्त्रयोनित्व होनेसे शास्त्रका अर्थ है यद यानिका अर्थ है कारण एवं ज्ञापक तथा 'त्व' प्रत्यय भावमें है वह अथान्तरके निवारणार्थ है। अर्थात् वेद-प्रमाणके अतिरिक्त अन्य प्रमाण नहीं हो सकता। एकमात्र वेद-प्रमाणक हा ब्रह्म है—यह सिद्धान्त है। लाघव होनेसे 'शास्त्रयानि' इतना ही सूत्र उचित था 'त्यात्' इतना क्यों बढ़ाया? 'वेदप्रमाणक ब्रह्म' यत् अर्थ हा ही जाता है। उत्तर है—'अन्य प्रमाणोंके निषेधार्थ बढ़ाया है।' पुन शका है कि ब्रह्मका अनुमानादि प्रमाणगम्य न होना कहाँसे लिया? पूर्वसूत्र 'जन्माद्यस्य यत्' 'मं जगत्वा कार्यत्व' कहा गया है जा कर्तृजन्य है। जिससे ब्रह्मक अनुमानगम्य हानका शका होती है। तत्रिवारणार्थ अर्थसे अनुमान-प्रमाणद्वारा जानने योग्य नहीं है। जिस पदका समस्त वेद प्रतिपादन करते हैं और जिस पदम समस्त वेद एकीभावसे एकवाक्यताको प्राप्त करते हैं, 'उपनिषदां' यथाये गय उस पुरुषको मैं पूछता हूँ। यदका न जाननवाले ब्रह्मका मनन नहीं कर सकत—इन श्रुति-वचनोंसे तथा 'सय वेदोंसे मैं ही जानन योग्य हूँ। वेद रामायण महाभारत पञ्चरात्र—इन सभीके आदि-मध्य और अन्तमें सर्वत्र मेरा ही गान किया गया है उस परमात्माको हम नमस्कार करते हैं जिसमे सय शास्त्रीय वचनोंकी शाश्वता प्रतिष्ठा समान्यत है—इन स्मृति-वचनांसे भा एकमात्र सर्वशास्त्राम प्रतिपाद ब्रह्म है।

इसी प्रस्तुत सूत्रके भाष्यक अग्रिम प्रकरणम और भी स्पष्ट कर दिया है यथा—

'कृत्वस्य तु विश्वस्य वेदं विना कार्यत्वमप्रसिद्धमता जगत्कर्ताऽपि यदादय ज्ञातुं शक्यो नत्यनुमानसहस्रेण। न च प्रत्यक्षप्रमाणगम्य ब्रह्म, तद्वद्गुण हि साधारणानामिन्द्रियाणाम-सामर्थ्यात्।' 'नेन्द्रियाणि नानुमानम्' 'नैवा तर्केण मतिरापनया प्रोक्तान्येनैव सूत्रानाद्य प्रवृत्ति भुते। हे प्रष्टु! एषा ब्रह्मविषया मतिस्तर्केण न निरस्य। यद्वा न प्राप्तुं योग्या। अन्यत्र वेदविदा सर्वज्ञेनाचार्येण प्रोक्ता सूत्रानाद्य भवतीत्यर्थ।' 'तर्काप्रतिष्ठानात् इत्यादिमुत्रात्। अधिन्या खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयत्' इति मनुस्मृते। अधिन्या खलु य भावा न तान्तर्केण साधयत्। नाप्रतिष्ठिततर्केण गम्भीरार्थस्य निश्चय इति महाभारताच्च। किंच सर्वज्ञेनैव प्रविधिभिः साकम्पन सर्वज्ञागम्यं दुर्लभमधिगम्यमानं गुणशक्त्यादिप्रज्ञागम्यकारणं ब्रह्मानुमानादियद्यपि नैव कदाऽनुमना ध्यायम्। न च यथा

याचो निर्वर्तन्त इत्यादि भूतीनां का गतिरिति शङ्क्यम्। तासामिष्यतायच्छिन्नं ग्रहोत्पत्त्यपरत्वात्। यद्यपि च 'प्रकृतैतावत्वं हीति' सूत्रे। शास्त्रस्य योनि शास्त्रयोनिरिति विग्रहेऽप्यपेक्षा सर्वज्ञब्रह्मनि श्रुतितैरन्तरङ्गैर्वैदीयं ब्रह्म वेद्यम्, न यद्यिभूतित्व-कल्पितानुमानादिभिरिति फलिताऽर्थः। अत्रास्य सूत्रस्य 'अस्य महतो भूतस्य नि श्रुतितैरन्तरङ्गवेदो यजुर्वेद सामवेद' इति व्याख्यं विषय। न चास्मिन्नर्थे वेदानां नित्यत्वहानि, नित्यसिद्धान्तं निगमनमात्रस्योक्तानात्, 'वाचा यिरूप नित्यया।' 'अनादिनिधना नित्या चागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा। आदौ वेदमयी दिव्या यत् सर्वा प्रयुक्त्य इति श्रुतिस्मृतिभ्याम्। अनेन यद्यप्येवंप्राकृतो नित्यो विग्रह सूचित। प्राकृतसृष्टे पूर्ववर्तिना वेदस्य तत्र श्रुतित्वम्। एतदुपरिष्टाद यक्ष्याम। तस्मिन् वेदैकप्रमाणकं ग्रहेति।

सम्पूर्ण विश्वका कायत्व वेदके विना प्रसिद्ध नहीं है इसलिये जगत्का कता भा वेदमे ही जाना जा सकता है हजार अनुमानस भी नहीं जाना जा सकता। ब्रह्मको प्रत्यक्ष प्रमाणस नहीं जाना जाता क्योंकि ब्रह्मका प्रत्यक्ष ज्ञान साधारण इन्द्रियाकी सामर्थ्यस बाहर है। ब्रह्म-ज्ञान न इन्द्रियां समर्थ हैं न अनुमान समर्थ है। तर्कद्वारा यह ब्रह्मविषयक बुद्धि अपनय नहीं है। हे प्रिय शिष्य! तर्कानुमानसे अन्य प्रमाण ही सूत्रानके लिय है। श्रुति-वचन एवं तर्क आदिस अतिरिक्त, वेदक तत्त्वज्ञ सर्वन आचार्योंद्वारा उक्त ब्रह्मविषयक ज्ञान समीचीन होता है। हे प्रिय शिष्य! 'तर्काप्रतिष्ठानात्' इस सूत्र-वचनके अनुसार तर्कका प्रतिष्ठा नहीं है। मनुस्मृतिका वचन है—'जा भाष चिन्तनमें नहीं आत उनकी तर्कस नहीं साधना चारिष।' महाभारतमें लिखा है—'गम्भीर अर्थस निश्चय अप्रतिष्ठित तर्कक द्वारा नहीं होता।'

और भी— सर्वज्ञ मन्त्राद्वारा श्रुतिपाद्वारा तथा समीक्षित साधनास जा सर्वथा अप्राप्य अनय और दुर्लभ है अचिन्त्य अनन्त गुणवाला अनन्त शक्तिवाला जगत्का धारण ब्रह्म अनुमान आदि प्रमाणांसे ज्ञेय है। इस प्रकारका वचन कौन प्रबुद्ध पुरुष कहेंगा? अर्थात् तन्मात्रहित प्रबुद्ध पुरुष ऐसा कभी नहीं करेगा। अथ पर शंका न करें कि जहाँ यात्रीकी पहुँच नहीं है इस श्रुति-वचनको क्या गँव हागी क्योंकि ऐसी श्रुतियों इत्यतयच्छिन्न ब्रह्म उत्तरार्धपरक है। अग्रिम सूत्रां कहा भा है—'प्रकृतैतावत्वं हि अत्र शास्त्रस्य योनिरिति'—इस विग्रहमें भा यती अर्थ है। तर्क अर्थक नि श्रुति-अन्तरङ्ग यन्त्रां हा ब्रह्म वेद है यतिभू

अन्य कल्पित अनुमानादिसे नहीं—यह फलितार्थ है। इस सूत्रका महद्भूत परमात्माके निश्चित ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इत्यादि श्रुति-वाक्य ही विषय हैं। परमात्माके निश्चित रूप वेदाको माननेसे वेदाका प्रकट होना कहा गया। अतः वेदोके नित्यत्वकी हानि होगी यह शका न करें, क्याकि निश्चित शासका अर्थ शासका निर्गमन है, जो पूर्व-सिद्धका रचन होनेसे निर्माण नहीं है। श्रुति एव स्मृतिवचनोके अनुसार विरूप नित्य-चाणी, अनादि अनिधन दिव्य वेदमयी नित्य-चाणी आदिमें स्वयम्भूद्वारा उत्सृष्ट हुई जिससे सम्पूर्ण व्यवहार चला। इससे ब्रह्मका अप्राकृत नित्य-विग्रह सूचित है। उसका निश्चित शास होनेसे प्राकृत सृष्टिक पूर्ववर्ती वेदका वर्णन हम आगे करेंगे। इससे एकमात्र वेदोके प्रमाणसे ब्रह्म वेद है, यह सिद्ध हुआ।

इस प्रकार 'वेदान्तपरिजातसौरभ' एव 'वेदान्तकौस्तुभ'—इन भाष्यद्वयमें अनेक स्थलापर वेद-प्रामाण्यका निर्वचन अतीव दत्कृतम हुआ है। वस्तुतः शब्द-प्रमाण अर्थात् शास्त्र-प्रमाण और शास्त्र-प्रमाणम भी श्रीभगवन्निश्चित शासभूत वेद-प्रमाण ही सर्वतोमुख्य है। प्रत्यक्ष-अनुमानादि प्रमाणमूलक होते हैं, इसीलिये वेदान्तदर्शनमें वेदादि शास्त्र-प्रमाणको परम श्रेष्ठ माना गया है। श्रीभगवन्निष्कार्यार्थवर्णने तथा आप श्रीके ही परमपट्ट शिष्य 'वेदान्तकौस्तुभ'-भाष्यकार श्रीश्रीनिवासाचार्यजी महाराजने 'ब्रह्मसूत्र'-भाष्यमें अनेक स्थलोंपर वेद-प्रामाण्यका निरूपण किया है। श्रीनिष्कार्यभगवान्के परवर्ती आचार्यप्रवर तथा निष्कार्य-सिद्धान्त-सम्प्रोपक विशिष्टमूर्धन्य धीर-पुरुषोंने श्रीनिष्कार्य-माहात्म्य-वर्णन-प्रसंगमें श्रीनिष्कार्यभगवान्को वेदवेदाङ्गपारग इत्यादि दिव्य वचनोंसे आपके वेदज्ञताका प्रख्यापन किया है जिसके कतिपय उद्धरण परम मननीय हैं—

वेदाध्ययनविध्यात परमार्थपरायण ।

श्रीकृष्णप्रियदासश्च श्रीकृष्णे कृतमानसः ॥

(श्रीसप्तसुतपञ्चसत्तार श्लो० १७)

श्रीनिष्कार्यभगवान् यदोके अध्ययनमें विरजान हैं परमार्थ (भगवद्भाषि)—में परयण हैं श्रीकृष्णभगवान्के प्रिय दाम हैं और श्रीकृष्णभगवान्ने ही जिनका सदा मानस है (मन सदा

रहता है) ।

आप्रायनिश्चित शासवरी प्रभु या काश्चेशशिष्यत्वमजादिशिक्षैः ।
देवार्थशिष्याय नमो नमस्ते तस्यै नमस्ते श्रुतिरक्षकाय ॥

(श्रीनिष्कार्यविक्रान्ति श्लोक ४३)

निश्चित शास-श्रुति-समूहम श्रेष्ठ प्रतिपाद्य प्रभु श्रीकृष्णचन्द्र और चलभद्र—इन दानाने सान्दीपनकी शिष्यता ग्रहण की थी, वैसे ही श्रुतिरक्षक (वेदको मर्यादाको पालनेवाले) श्रीनारदजीके शिष्य आपको धारधार नमस्कार है।

वेदानुसारी वेदार्थो वेदवेदाङ्गपारग ।

वेदविधानसारज्ञो वेदान्तार्थप्रदर्शक ॥

(श्रीनिष्कार्यसहस्रनामस्तोत्र श्लोक ११)

वेदोंका अनुकरण करनेवाले वेदाके अर्थरूप वेदा और शिक्षाकल्प आदि वेदाङ्गोंमें पारङ्गत वेदाके विधानाके सारका जाननेवाले सत्-शास्त्राके अर्थोके प्रवर्तक श्रीनिष्कार्य-भगवान् हैं।

राधाकृष्णयुगोपासी राधाकृष्णोपदेशक ।

वेदस्थो वेदसज्ज्ञाता वेदवेदाङ्गपारग ॥

(श्रीनिष्कार्यसहस्रनामस्तोत्र श्लोक १२)

श्रीराधाकृष्णकी युगल उपासना करनेवाले श्रीराधाकृष्णका ही उपदेश करनेवाले वेदाम स्थित रहनेवाले वेदोंके सम्यक् ज्ञाता वेदों और वेदाङ्गोंमें पारङ्गत श्रीनिष्कार्य-भगवान् हैं।

वेदेद्वितरसास्वादी वेदान्तहार्दसारयित् ।

निगमागमसारज्ञ सच्चिदात्मार्थप्रवर्तक ॥

(श्रीनिष्कार्यसहस्रनामस्तोत्र श्लोक ३६)

श्रीनिष्कार्यभगवान् यदोमें निर्दिष्ट वस्तुके रसका आस्वादन करनेवाले वेदाके प्रिय पदार्थोंके मारको जाननेवाले वेदा और तन्त्रशास्त्राके सारका जाननेवाले सत्-शास्त्रोंके अर्थका ससारमें आचरण सिद्धान्तवान् हैं।

इसी प्रकार विविध रूपसे निष्कार्य-सिद्धान्तपरक ग्रन्थोंमें श्रीनिष्कार्यभगवान्का धन्यविनया वदमयता अद्विजा निरूपण हुआ है। वस्तुतः श्रीनिष्कार्यभगवान्द्वारा समुपनिष्ट वेद-प्रामाण्यका प्रतिपादन जिस रूपमें दुर्गोचर हो रहा है यह नितान्तरूपमें तत्पन पनापाजनोंद्वारा सयदा मननीय है।

वैदिक धर्म-संस्कारो एव संस्कृतिका समग्र जन-जीवनपर प्रत्यक्ष प्रभाव

(जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीनारायणारायणाचार्यजी महाराज)

वेदम एक लाख मन्त्र हैं। अस्मी हजार मन्त्र कवल कर्मकाण्डका निरूपण करते हैं, जबकि सालह हजार मन्त्र ज्ञानका निरूपण करते हैं। मात्र चार हजार मन्त्र उपासनाकाण्डक हैं।

मूलरूपसे वेदमें दो भाग हैं—पूर्वमीमांसा एव उत्तरमीमांसा। पूर्वमीमांसा अर्थात् अस्मी हजार मन्त्र कर्मकाण्डका निरूपण करते हैं। कर्मकाण्ड-निरूपणके आदिमें लिखा हुआ है 'अथातो धर्मजिज्ञासा' और यहींसे मानव-जीवनका संस्कार आरम्भ होता है। गर्भाधानसे लेकर मृत्युपर्यन्त सालह प्रकारके संस्कारोंका निरूपण वेद करता है।

वास्तवमें, धर्ममें वर्णित संस्कार-विधिके अनुसार यदि माता-पिता अपने बच्चाको सुसंस्कृत कर तो वह बालक सच्चा मानव बन सकता है। भगवान्ने मनुष्य-शरीर इसलिये प्रदान किया है कि तुम बदानुकूल आचरण करो तभी तुम मानव बन सकोगे। बंद-विरुद्ध आचरण हानपर मानवका मानव-धर्म निभाना असम्भव है क्योंकि शास्त्रवचन है—'आचारहीनं न पुनर्नि वेदाः।' तात्पर्य यह कि आचारहीन व्यक्ति न पवित्र होता है और न पवित्र आचरण करते हैं। तथा 'यत्रये भाजने तत्र संस्कारो नायथा भवेत्।' यत्प्राप्त्यर्थम् जा संस्कार प्राप्त होता है वह अमिट होता है। परंतु बालकोंका अच्छे संस्कार मिलन धीरे-धीरे गुरुकुल-आश्रमोंमें भी बंद हा रहे हैं, क्योंकि उनमें भी विलासा लागके आवागमनस आश्रमके वातावरणम अन्तर पड़ता जा रहा है। धर्मका उपदेश करनेवाला गुरुजनार्थ भा भीतिकताकी आँधी चलनी शुरू हा गया है। इसलिये पहलका अपक्षा यद्यपि आज लाखों शिक्षा देनेवाला कथा मुना रहे हैं चाणकी शिक्षा द रहे हैं यद बदानाका अध्ययन करा रह हैं फिर भी आजकलका बालक संस्कारहीन होना जा रहा है।

परंतु एक समय यह था जब कि लोग रम्य एवं वृत्ते टी०वी० का बीमारोका डरमें इलाज बरुकर भगने थे परंतु अज पर-घर टी०वी० प्रग करके जन-

जनके मन-वाणा तथा इन्द्रियापर अपना प्रभाव स्थापित करता चला जा रहा है। इसमें टी०वी० की निन्दा नहीं है क्योंकि टी०वी० से ता ससारके सभी बाताकी जानकारी होती है परंतु 'अति सर्वत्र वर्जयेत्। समझदार व्यक्ति टी०वी० से समाचार सुन लेता है तथा धार्मिक सीरियल भी देख लेता है परंतु छोटे बच्चोंकी बुद्धि अपरिपक्व होती है ये अच्छी बाताका कम ग्रहण कर पाते हैं और बुरी बाँ बुद्धिम शोभ जमा लेत हैं।

जहाँ टी०वी० क द्वारा प्रसारित श्रीराम-कृष्ण आदिके सारियलसे कुछ लागोंकी अच्छा बाताकी जानकारी मिली है वहाँ साठ प्रतिशत बच्चोंका संस्कार अश्लील चित्रादि देखनेसे बिगडा भी है। इसका मूल कारण है माता-पिताका बच्चोंके प्रति लापरवाही तथा अधिक लाड-प्यार करना। जिन माता-पिताको स्वयं संस्कार नहीं प्राप्त हुआ है ये अपने बच्चाको कर्तव्य अच्छे संस्कार दे सकते हैं। ऐसे माता पिता तो जन्म दे सकते हैं परंतु अच्छे संस्कार तो सैकड़ों-हजारोंमें कोई एक सुसंस्कृत माता-पिता ही द पाते हैं। यद शास्त्र उपायण तथा गीतापर हजारों हिन्दा और अंग्रेजोंमें टकरा हा चुकी है तथा हत्ती भी जा रही हैं परंतु अच्छे संस्कार बहुत कम लागोंका प्राप्त हा रहे हैं। इसका मूल बाण है—उपदेश देनेवाला मत-विद्वाना तथा माता-पिताका स्वयं अच्छे आचरणके बिना उपदेश देना। यदि ऐसा ही चलना रहा ता धीरे-धीरे आजका बालक बिगड़नवा अलावा सुपर नहीं सकता। जहाँ पूर्वकालमें विदेशा लाग जिन जिन तम भक्तिका भूमि भारतस निश प्राप्त करक आग घड़े ध यहाँ आज भारतक मानव-गमात्रका पनन हो रहा है भारतका अनुकरण करनेवाला विदेशा भारतका आचारको ग्रहण करके हमम आग बदन जा रह हैं।

हम स्वयं अपन रम्य यद-पुताओंमें विरम्य नहीं हैं क्योंकि हम सभका संस्कार नष्ट होता जा रहा है। अज

‘गीताप्रेस’-जैसे सस्थानमें जिस प्रकार अच्छी-अच्छी पुस्तकोंका प्रकाशन रामायण-गीताकी परीक्षा अच्छी-अच्छी कथानक-पुस्तकोंका प्रकाशन तथा रामनाम-जप-सकौर्तन आदिसे लाखा लोगोंका मन परिवर्तित हुआ है, यदि इसी प्रकार स्वयंसेवी सस्थाओं एवं सत महापुरुषोंके आश्रमोंमें भी अच्छे आचरण करनेवाले विद्वानों एवं सतोंके द्वारा सस्कार देनेके साथ-साथ वेदानुकूल आचरण कराये जायें तो मानवका विकास होना

सम्भव है। धन-दौलत-कुटुम्ब और परिवार बढ़ानेसे मानवकी उन्नति नहीं होगा। रावणके पास तो सानेकी लका थी, परतु सस्कारहान होनेसे लकाका एव उसके सारे कुटुम्ब-परिवारका नाश हो गया। उसी परिवारमें विभाषणकी अच्छी सस्कार सत-महात्माओंके द्वारा मिला जिसके कारण स्वयं परमात्मा श्रीराम उसके पास मिलने आये और जब परमात्मा मिल गये तो सारे ससारका वैभव भी मिल गया।

वेदकी ऋचाओंमें भगवत्तत्त्वदर्शन

(अनन्तश्रीविभूषित श्रीमद्विष्णुस्वामिपतानुयायि श्रीगोपातवैष्णवपीठाधीश्वर श्री १००८ श्रीविठ्ठलेश्वरी महाराज)

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं

यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै।

त*ह

देवमात्मबुद्धिप्रकाश

मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये॥

(श्लो० ६। १८)

सर्वश्रुतिशिरोजुष्टं

सर्वश्रुतिमनोहरम्।

सर्वश्रुतिरसारिलष्टं

श्रौतं श्रीकृष्णमाश्रये॥

अखिलब्रह्माण्डनायक, सकलजगत्-पालक सृष्टि-सहारकारक देवकी-वसुदेव-बालक भक्तजनसुखदायक श्रीगोपाल-ब्रह्म-वाचक कृष्णचन्द्रभगवान् ही परिपूर्ण पुरुषात्मा कहलाये हैं। वे षोडशकलासे युक्त हैं। अष्टसिद्धि षडैश्वर्य लीला-कृपाशक्तिस सम्पन्न श्रीकृष्णचन्द्र षोडशी तत्त्व हैं।

तत्त्वज्ञानी महापुरुष उसी परम तत्त्वको वेदान्त-रातिसे ब्रह्म स्मृतिवोर्म परमात्मा तथा पुराणामे भगवान् शब्दसे अभिहित करते हैं—

यदन्ति तत्तत्स्यविदस्तत्त्व यज्ञानमद्भ्यम्।

यद्येति परमात्मेति भगवानिति शक्यते॥

(श्रामण्ड० १। १। ११)

उन्हींके नि भासम वेदाकी रचना हुई है अतः साधारण पुरुषद्वारा कल्पित न होनेमें वेद अपौरुषेय हैं। जिसके द्वारा उस परम तत्त्वका ज्ञान होता है। यद ज्ञानार्थक विद धातुसं निम्न होता है। सभी वेदोंका तात्पर्य परम ब्रह्ममें है। इस श्रीमद्भगवद्गीताका वाक्यमें इसाकी सम्पुष्टि रहता है— वेदेष सर्वैरूपेय वेद्यः।

वेद भगवान्की आज्ञारूप हैं। ‘वेदा ब्रह्मात्मवियया’—

इस भागवतीय श्रुतिसे जीव-ब्रह्मका स्वरूप निरूपित होता है। वेदाक आदि-मध्य तथा अवसानमें सर्वत्र हरिका ही यशोगान है। नाना नाम-रूपोंमें उन्हींकी अभिव्यक्ति है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरदो दिव्यं स सुपर्णं गतस्मान्।

एकं सद् विप्रा यदुधा यदन्यग्निं यमं मातरिश्चानमाहुः॥

(ऋक्० १। १६४। ४६)

भगवान् श्रीकृष्ण सर्वदेवमय हैं। उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गाम सभी देवाका निवास हैं। वे भी सभीक अनन्तर्गत हैं। उनसे रहित चणचर-जगत्में कोई भी वस्तु नहीं है। इसी सर्वव्यापकताक कारण वे विष्णु-ब्रह्म-नारायण-वामुदेव आदि नामास व्यवहृत होते हैं। वे सभीको देय्यत रहत हैं परतु उन्हें कोई नहीं देख पाता शुभारुभ-कर्मोंक सभी होनेपर भी उनका ज्ञानदृष्टि कथा कहीं लित नहीं होती—

यच्च किंचिज्जगत् सर्वं दृश्यत श्रूयतेऽपि यः।

अन्तर्यहिश तत्सर्वं ध्याय्य नारायणं स्थित॥

बिना भगवदिच्छाक उनका जानना कठिन है। दिव्य वस्तु दिव्य दृष्टिस हो दृष्टिगाचर होता है। भगवान् अर्जुनका दिव्य दृष्टि प्रदान या था तथा वह उनका विश्वम्पको दृष्टनम समर्थ हुआ—

महस्वरीणां पुरुष महस्वराद्य महस्वरात्।

स भूमिं विधत्ता युत्वा इन्द्रनिष्ठरगाङ्गुलम्॥

(ऋक्० १०। १०। १)

परीत्य भूतानि परित्य लाकान् परीत्य सर्वा प्रदिशो दिशश्च।
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनाऽऽत्मानमभि सं धियेश॥
(यजुर्वेद ३२। ११)

उपर्युक्त मन्त्रोंसे सिद्ध होता है कि जगत्में व्याप्त हाकर
भगवान् विष्णु सभीके हृदय-कमलमें विराजमान हैं।
एक सुपर्ण स समुद्रमा धियेश स इद विश्वं भुवन वि चरे।
(ऋक् १०। ११४। ४)

अर्थात् वह अद्वितीय पाद तत्त्व सुपर्ण—सुन्दर कमलदलक
समान चरणाविन्दवाले, समुद्रके समान गम्भीर हृदय-
कमलमें प्रविष्ट हाकर परिदृश्यमान जगत्को साक्षात् देखते
हुए उन सभी प्राणियोंके अन्तर्गत स्थित होकर अपनी चित्-
शक्तिसे सभीको मचेष्ट करनवाले कृष्णक निकट दौड़—
'तं भूतनिलयं देव सुपर्णमुपधावत'

(उपनिषद्)

रसपञ्चाध्यायीके गोपीगीतमें श्रुतिरूपा गोपियाँ रसिकशेखर
श्रीराधासर्वेश्वर श्यामसुन्दरसे कहती हैं कि—

न खलु गापिकानन्दनो भवा-
नखिलदेहिनामन्तरात्मदुक् ।
विखनसाधितो विद्युन्मये
सख उदेयियान् सात्यतां कुले॥

(श्रीमद्भ १०। ३१। ४)

अर्थात् ह खेले! आप केवल यशोदानन्दन ही नहीं हैं
पत्युत सभा दहधारियाके अन्तर्यामी हैं। ब्रह्माजीका प्रार्थनापर
विश्वक पालन-रतु आप यादव-कुलम अवतीर्ण हुए हैं।

गापियाँ यदाकी ऋचाएँ हैं। उनका गोपीभाव प्राप्त
करनेका कारण बृहद्दयामनपुराणमें उल्लिखित है—एक बार
मूर्तिमता श्रुतियाँ यादिकाम-सायण्य-धाम धनश्यामकी
रूपमाधुरीपर माहिता हो गया थीं कामिनीभावको प्राप्त
होकर वे उनमें रमण करनेकी प्रार्थना की थीं। भक्तवत्सल
भगवान् उनमें सारम्यन कल्पमें ब्रजमें गोपीभाव प्राप्त
करनेका वरदान दिया था। अतः श्रुति-रूपा गोपियाँ
उनके स्वरूप गुण अर्जित भक्त हो गये इत्यर्थ अन्तर्गम्य
शब्दोंका प्रयोग भगवत्कान्त किया है।

वरदान पाकर श्रुतिरूपा गापियाँ ब्रजमें जाकर मनोयन्त्रि
फल पानक लिये उद्यत हुई तथा परस्पर विचार कर
बालीं—

ता या यास्तुन्युग्मसि गमथ्यै यत्र गायो भुरिभृद्वा अयाम् ।
अब्राह्म तदुरुगायस्य युष्मा परमं पदमथ भाति भूति॥
(ऋक् १। १५४। १)

अर्थात् जहाँ सुवर्णमय चडे-चड मोंगोंवाली गायें हैं,
वह युष्मिण्युर्व श्रीकृष्णका परम धाम अति प्रकाशमान है
जिसमें वेदाका बहुधा गुणगान होता है और जो गोपोंके
सुन्दर भवनोंसे अलंकृत है—वहाँ चल। इस प्रकार कहकर
श्रुतिरूपा गापियाँ ब्रजम आयीं तथा श्यामसुन्दरको
सौवरी सूत मोहिनी मूरत यौसुरीपूरितपर मुग्ध हो
गया थीं। वृन्दावनमें यमुना-पुलिनपर रासविहारीके साप
रामलीलामें सम्मिलित हो गयीं। जब रासमें विद्वल हो गयीं
तो सर्वेश्वर श्यामसुन्दर अन्तर्धान हो गये। इसके बाद
उन्मत्तवत् वन-यनम वृद्धती हुई निराश होकर रुदन करती
हुई कहती हैं—

जज्ञान एव व्यथायत स्पृध प्रापश्यद्गीरो अभि रौस्यं रणम् ।
अवृक्षददिवम सस्यद सुजदस्तन्नाम्नाकं स्वपस्यया पुष्टम्॥
(ऋक् १०। ११३। ४)

अर्थात् आपने जन्मसे ही सभी स्पर्शस्तु विरोधा शत्रुओंसे
पणस्त कर, गिरिज्य गोवर्धनको अपन धाम फरपर धारण
कर इन्द्रकी प्रणययुक्त शक्तिके स्तम्भन करके सम्पूर्ण
ब्रजकी रक्षा की है। आपने दयदमन नागदमन इन्द्रमरु-
यालियमर्दन काम-निकन्दन आदि नाम अपन धीर्य रीतिसे
अर्जित किये हैं। हम ता अबला हैं हमपर योग्य दिखनेने
आपका क्या प्रस्ता है? अतः प्रकट हाथ हमने इन्द्रकी
पाठा दूर कीजिये।

विषजस्ताप्ययाद् ध्याताशमाद्
वर्षमाक्रान्ताद् वृष्टानामलाद् ।
वृषमयाम्नाज्जाद् विद्युतोभया
दुष्पथ ते यदं रक्षिता युद् ।

(ऋक् १०। ११। १)

रूपरूपं प्रतिरूपो यभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय ।
इन्द्रो मायाभि पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरय शता दश ॥

(ऋक्० ६। ४०। १८)

जिस समय भगवान् बाल-कृष्ण ग्वालवालों एव गौआ तथा बछड़ोंको लेकर वेणु चजाते हुए मधुकर्णोंकी मधुर झंकार, विविध विहंगमोंकी चहचहाहट मत्त कांकिलोंके कलरवसे सुशोभित वृन्दावनमें प्रवेश कर बछड़ाको पानी पिलाकर शीतल छायादार विटपी-विटपासे अलंकृत रमणीक स्थलपर कलेवा करनेके लिय बैठे थे, तब लाकपितामह ब्रह्माजीने ग्वालवालों एव गौआ-गावत्साका हरण कर अपनी मायासे माहित कर दिया। तब योगेश्वर श्रीकृष्णने ब्रह्माको माया समझ ली थी।

अतः उन्होंने ग्वालवालोंकी माताआको प्रसन्न करनेके लिये ग्वालवालों-जैसा रूप-वेष-वेणु-लकुटी विषाण अङ्ग-प्रत्यङ्ग धारण कर और बछड़ा-गौआ-जैसा यनकर नन्दागौवमें प्रविष्ट हुए। इस रहस्यको कोई भी नहीं जान सका पर जब कन्हैयास दाऊ भैयाने एकान्तमें पूछा तो महामायावी कृष्णन कटाक्षसे ठन्ह बताया कि—'सर्वस्वरूपो यभू' (श्रीमद्भा० १०। १३। १९)। उधर जब ब्रह्माजीने देखा कि ये ग्वालवाल एव गौएँ-बछड़े कहाँसे आये मैंने जिन्हें हरण किया था वे तो अभी सोये पड़े हैं। 'सत्या के कतरे नेति ज्ञातु नेष्टे' (श्रीमद्भा० १०। १३। ४३)—वे ही हैं या अतिरिक्त हैं इस सत्यको जाननेमें वे असमर्थ हो गये। ब्रह्मा अपनी मायाके बलपर अपना वैभव देखना-दिखाना चाहते थे, परतु उलटे वे स्वयं ही भगवान्की मायाम फँस गये अन्तमें उन्होंने हस-वाहनमें उतरकर क्षमा-याचना की—

अत क्षमस्याच्युत मे रजोभुयो

ह्यज्ञानतस्त्वत्पृथगीशमानिन ।

(श्रीमद्भा० १०। १४। १०)

'शं ये अस्त्यभयं मे अस्तु ॥

'मुझे कल्याणकी प्राप्ति हा और मुझ कभी किसी प्रकारका भय न हा। (अथर्वण १०। १। १३)

सर्वान्तर्यामिन्! आपकी प्रणामसे सभी जीव सचेष्ट होते हैं। आप सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र हैं और सभी परतन्त्र हैं। आपके अभिप्रायको कोई नहीं जानता है—'का जानाति चिकीर्षितम्' आपकी मायासे तो विवेकी भी माहित हो जात हैं—मुह्यन्ति यत्सूय'।

को अद्धा वेद क इह प्र वोचत् कुत आजाता कुत इय विसृष्टि ।

(ऋक्० १०। १२९। ६)

को येति भूमन् भगवन् परात्मन्

योगेश्वरोतीर्भवतस्त्रिलोक्याम् ।

ह्य वा कथं वा कति वा कदेति

विस्तारयन् क्रीडसि यागमायाम् ॥

(श्रीमद्भा० १०। १४। २९)

तीनों लोकोंमें आपकी लीलाएँ कहाँ और कैसे तथा कितनी और कब हुई, यह कौन जान सकता है? जो आपका कृपापात्र है वही जान सकता है। प्राणन्द्रियाकी वृत्तिम लित प्राणी नहीं जान सकता। यह घोषणा करती हुई ऋचा कहती है—

न तं विदाथ य इमा अज्ञानान्यद्युष्माकमनरा यभूय ।

नीहारेण प्रायुता जत्स्या चाऽमुतुष उक्थशासश्चरन्ति ॥

(ऋक्० १०। ८२। ७)

जो इस दृश्यमान जगत्का रचता है जा तुम्हारे हृदयके अंदर अन्तर्यामी-रूपस स्थित है, उस प्राण-पापक विषया जन नहीं पहचानते। जैसे कुहरके अन्धकारमें निकटका भी वस्तु नहीं दीखती वैसे ही अज्ञानान्धकारमें उका प्राणी अपने हृदयमें भगवान्का नहीं पहचान पाता।

अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तन मुह्यन्ति जन्तवः ॥

(गता ५। १५)

अतः अज्ञानतिमिरसे अन्धे जायाका गुरु-गायित्रिक

चरणकी शरणमें जाकर अपन म्यरूपकी जाननक लिये

प्रयत्न करना चाहिये।

वेद-कथाका माङ्गलिक स्वरूप

(श्रीगोरोक्षपीठाधीश्वर महन्त श्रीअवेष्टनाथजी महाराज)

वेद ज्ञानस्वरूप हैं। कर्म भक्ति ज्ञानका समन्वयात्मक तात्पर्यवाला वदसम्मत जावन-दर्शन हो यज्ञ है। यन उत्कृष्टतम मानवीय, दैवत जीवन-परिव्यवस्था दिव्यतम प्रतीक है, जिसका वेद वदार्ह आरण्यक ब्राह्मण उपनिषदां सम्पक् आधार-विचार, श्रुति-श्रौत-कर्मके रूपमें स्वच्छ निदर्शन उपलब्ध होता है। वेद-कथा इसी निदर्शनका साङ्ग अपने समस्त अङ्गोंका अपरिहार्य उपबृंहण मात्र है। वद-कथा ही वैदिक संस्कृति—वदसम्मत आचार-विचारकी स्वरूप-निर्देशिका है। यन ही वद है वदका स्वरूप है सृष्टि-विधाता ब्रह्मा आदि त्रिदेव—ब्रह्मा विष्णु, महाराज पवित्र उच्छ्वासका अमृत-सजायन है। हमारे समस्त संस्कारकी प्राण-वैभवा वेद-कथाएँ आचार-विचारका सवाहक हैं। यह वैदिक जीवन-पद्धति-संस्कृति ही अखिल विश्वका चैतन्य विलासप्रभूत है। नि मंदह वद हा परमात्मस्वरूप है। श्रुतिप्रतिपादित श्रौतकर्म श्रौतभाव (ब्रह्मा-विधाम) श्रौत-ज्ञानका स्मार्त जीवन-दर्शन है इसी तरह षड्दर्शन-साध्य योग न्याय वैशेषिक उत्तरमीमांसा पूर्वमीमांसा तथा अद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत-विश्वजित सिद्धसिद्धान्त-दर्शन शाक्त शैव वैष्णव सभा दर्शनोंका सम्पक् निवृत्तिके आधारपर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद समस्त उपनिषदों तथा आरण्यक एवं ब्राह्मण ग्रन्थोंमें वर्णित जीवन-पद्धति आचार-विचारके हा अधारा पर्याय हैं।

यद्यपि चारों वेद—ऋक् यजु साम तथा अथर्व और उसके ब्राह्मण आरण्यक आदि उपाङ्गोंमें यज्ञ तथा यज्ञ ब्रह्मका ही विस्तारो अभिव्यक्तिकरण हुआ है तथापि साक्षात् भगवान्‌के शोभानुका यवनमुन है कि स्मार्तभक्त मानवेद हा भगवत् स्वरूप किया अभिज्ञान है—

यदानां भागवदात्मिका

(गीता १०।२३)

इस भागवत् वाक्यकी सम्यक् समिति समझना हमें उपनयन है ज्ञान प्राप्त करने है—

य यज्ञा यरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुत्यन्ति दिव्यै सवै-

यैदै साङ्गपदक्रमोपनिषद्गोपयन्ति य सामण ।

ध्यानायस्थिततद्गतेन मनसा परयन्ति यं योगिनो

यस्यान्तं न विदु सुरासुराणा देवाय तस्य नम ॥

(श्रीमद्भग १२।१३।१४)

ब्रह्मा यरुण इन्द्र रुद्र और मरुदण दिव्य सौत्रेन्द्राय जिनकी स्तुति करत हैं सामवेदके गानेवाले अङ्ग, पद क्रम और उपनिषदाक सहित वेदोद्धार जिनका गान करत हैं योगिन परमात्माक ध्यानम स्थित तद्गत-मनसे जिनका दर्शन करत हैं देवता और असुराण (कोई) भा जिनके अन्तको नहीं जानते उन स्वयम्भुकारा परमात्माको नमस्कार है।

अध्यात्मविद्याकी प्राप्ति साधुसंगति वासनाका सर्वथा परित्याग और प्राणसम्यन्दनका निराध—य ही युक्तियां मनस विजय पानक लिये निश्चितरूपसे दृढ़ उपाय हैं।

आर्य यागदर्शनमें इस वदानुशासनका निर्देश है कि जो क्लेश कर्म विपाक और आशयक सम्बन्धसे रहित तथा समस्त मुक्त पुरुषात्मे उत्तम है यह ईश्वर है। उसमें सर्वज्ञताका कारण (ज्ञान) निरतिशय है वह सय पूर्वजोंका गुरु—आदि-अनादि गुरु है। उसका कालसे अवच्छा नहीं है। वह अनादि—अकाल है। उस ईश्वरका याचक (नाम) प्रणव है। उसका जप और अर्थम्यरूप परमेश्वरका चिन्तन करना चाहिये—

यन्नेशकर्मिषायाज्ञायैपरमृष्ट पुरुषविशेष ईश्वर ॥

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञवीजम् ॥

पूर्वप्रापि गुरु कालेनानवच्छदान् ॥

नम्य याचक प्रणय ॥

तत्प्रपन्नदर्शभावयम् ॥

(योगेश्वर १।२।२६)

यन् ईश्वर है तथा नम सम्मत कर हो सज्जन मनस अन्तर्निर्गत परमेश्वरका सग सार्ध ध्यान है उत्तम निरन्तर परमेश्वरका सगसाक्षात् भावनिर्भरता ही हमारे

महायोगी गोरखनाथद्वारा प्रतिपादित द्वैताद्वैत-विलक्षण-दर्शन सर्वोपरि है। यह नाम-रूपसे परे है—

एक सत्तापूरितानन्दरूप

पूर्णों व्यापी वर्तते नास्ति किञ्चित्।

एतज्ज्ञान य करोत्येव नित्यं

मुक्त स स्यान्मृत्युससारदुःखात्॥

(शिवसंहिता १। १५)

आधिदैविक आधिदैहिक आधिभौतिक त्रयतापसे शमन ही जीवात्मा साधककी परमात्मा स्वरूपस्थिति है, वेदकथामें परमात्मचिन्तन-आचार-विचारकी सच्चिदानन्दायित्वका यही अप्रतिम आधार आर्य वेदोपबृंह वाङ्मय है। ऋषिका वेदब्रह्म-प्रणव ब्रह्मके चरण-देशमे सस्तवन है—

अग्ने नय सुपथा राय अस्मान्विष्णुनि देव वयुनानि विद्वान्।
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठा ते नम उक्ति विधेम॥

(यजुर्वेद ५। ३६)

हे प्रकाशस्वरूप करुणामय प्रभो! आप हम धर्मके उपदेश-मार्गसे विज्ञान धन और सुख प्राप्त करनेके लिये सम्मार्गसे ले चलिए। समस्त उत्तम ज्ञानो मार्गों और लोकोंको जानते हुए हमें असद्व्यवहारसे दूर रखिये। हम आपके स्तवन, आपकी महिमाका चिन्तन और बार-बार नमन करते हैं।

वेदाध्ययनका सार है सत्य-भाषण सत्य-भाषणका सार है इन्द्रिय-सयम और इन्द्रिय-सयमका सार है मोक्ष। यह सम्पूर्ण शास्त्रोका सदुपदेश—सदाचरण है।

इसी मोक्ष-पद-अमृतपदका प्रशस्त पथ-निर्देशन वेदवाङ्मयका प्राणामृत है—

सम्भूति च विनाश च यस्यद्वेदोभयं सह।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते॥

(यजुर्वेद ४०। ११)

जिसमें अनेक पथार्थ उत्पन्न होते हैं और अन्तम सान होते हैं—उसको जा एक साथ जान लता है वह भवक अदृश्य होनेके परम कारणकी जान करके मृत्युक भयको पार कर अमृत-अविनाशो मोक्ष पदका प्राप्त कर लता है।

सम्भूति और विनाश—सृजन और सयमे अतीत अखण्डमे

सात आर्यमन्त्रों परमात्माके स्वरूप-कथा-बोधका विलक्षण है। वैदिक आर्य दर्शनके स्तरपर विलक्षण निर्वचन है—

नासदासीन्नो सदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्।

किमावरीय कुह कस्य शर्मत्रम्भ किमासीद्ब्रह्म गभीरम्॥

(ऋक् १०। १२१। १)

प्रलय-कालमें असत् नहीं था। सत्य भी उस समय नहीं था, पृथ्वी-आकाश भी नहीं थे। तब कौन यहाँ रहता था। ब्रह्माण्ड कहाँ था गम्भीर जल भी कहाँ था।

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकेत।

आनीदवात स्वधया तदेक तस्माद्भान्यत्र पर कि चनास॥

(ऋक् १०। १२१। २)

उस समय न मृत्यु थी न अमृत हा था। रात्रि और दिन भी नहीं थे। वायुसे शून्य और आत्माक अवलम्बसे श्वास-प्रश्वासवाला एक ब्रह्म मात्र ही था। उसके अतिरिक्त सब शून्य था।

तम आसीत् तमसा गूळहमग्र अक्रेत सलिलं सर्वमा इदम्।

तुच्छमेनाभ्यधिहित यदासीत् तपसस्तन्महिनाजायतैकम्॥

(ऋक् १०। १२१। ३)

सृष्टि-रचनास पूर्व सर्वत्र अन्धकार-ही-अन्धकार व्याप्त था। सब कुछ अज्ञात था। सब आर जल-ही-जल था। वह पूर्ण व्याप्त ब्रह्म अविद्यमान पदार्थसे ढका था। वह एक तत्त्व तपके प्रभावसे विद्यमान था।

कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत प्रथमं यदासीत्।

सतो यन्भुमसति निरयिन्दुर् इदं प्रतीप्या कथयो भनीषा॥

(ऋक् १०। १२१। ४)

उम ब्रह्मन सवप्रथम सृष्टि-रचनाका इच्छा की। उसम सयस पहल बीजका प्रारुढ्य हुआ। नागिनों (नगिनियों)-न अपना बुद्धिस विचार कर अप्ररुढ यन्मुका उत्पन्नकी कल्पना की।

तिरश्चीना धितता रश्मिरोषामथ म्यिगमीदुपरि म्यिदामीत्।

रेतथा आमन्महिमान आमन्त्यथा अवमन्नुप्रदन्ति परमन्नु॥

(ऋक् १०। १२१। ५)

धिर बाव धारा वस्तवन् पुनरा दृश्यते ह्यं तन्ना मतिमर्षं प्ररुढं हुई। उन मतिमर्षक कर्ण दर्श पाये

प्रशस्त हुआ। नीच स्वधाका स्थान हुआ और ऊपर प्रयत्निका।
को अद्धा येद क इह प्र याचत् कुन आज्ञाता कुन इष विमुष्टि।
अर्वादेवा अस्य विसर्जननास्था को यद यत आवभूव॥

(ऋक् १०।१२९।६)

प्रकृतिक तत्त्वका कोई नहीं जानता तो उसका वर्णन
कौन कर सकता है। इस सृष्टिको उत्पत्तिका कारण क्या है ?
विभिन्न सृष्टियाँ किस उपादान-कारणसे प्रकट हुईं ? देवगण
भी इन सृष्टियोंके पक्षात् हा उत्पन्न हुए, तब कौन जानता
है कि यह सृष्टि कहाँसे उत्पन्न हुई ?

इयं विसृष्टिर्यत आवभूव यदि या दधे यदि या न।
या अस्याध्यक्ष परमे ध्यामन् त्सा अद्भ वेद यदि सा न येद॥

(ऋक् १०।१२९।७)

ये विभिन्न सृष्टियाँ किस प्रकार हुई इतना रचनाएँ
किसने कीं इस विषयमें इन सृष्टियाँ कि जा म्यामी हैं और
दिव्य धाममें निवास करत हैं ये जानते हैं। यह भी सम्भव
है कि उन्हे भी ये सब बात ज्ञात न हों।

—इस नामदीय सूक्तमें विदित होता है कि परमेश्वरकी
जीवन-कथारूप उनका सृजन-सारा कितना निगूढ है।
नामदीय सूक्त (कथा) - का स्पष्ट साङ्गोपाङ्ग अक्षर आर्यभाष्य
है पुरुषसूक्त - जिसमें विरुद्ध-अखिल ब्रह्माण्डनायककी महिम्ना
घातित है उसके परमात्मा अनन्त हैं उन (वेद) - का कथा
अनन्त है। विद्वान् अनन्त रूपोंमें उसकी व्याख्या - नियचन
करते हुए अमृतपदमें प्रतिष्ठित रहत हैं।

ये कथा-निर्वचनकी यही कसौटी है कि जो पुरुष सय
प्राणिमा और प्राणवहित जड़पदार्थोंमें सर्वव्यापक परमात्माका
विद्याभ्यास धर्माचरण और यागाभ्यासद्वारा साक्षात्कार कर
लेता है तथा समस्त प्रकृति आदि पदार्थोंमें परमेश्वरका
व्यापक जानता है यह यथा संदेहमें नहीं पड़ता - साधक
परे होता है -

पसु सर्वाणि भूतान्यात्मप्रेषानुपश्यति।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि विक्लिमन्॥

(यजुर्वेद ४०।१६)

जिम प्रकृतिको दग्धमें माया जाय जाती अतः
उसके समान हो जाय है अतः ही समान रीत्ये तन्तो

हैं उस एकता या समानताको प्रतिक्षण दृष्टनेयने विरोध
आत्मज्ञानी पुरुषके लिये न माह रहता है, न शोक रह
जाता है -

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानत।

तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपश्यत॥

(मनुर्वेद ४।१।७)

वेद-कथाकी माङ्गलिक प्रेरणा है कि परमेश्वर सर्वव्यापक
हैं। वे शुद्ध कान्तिमय परम शक्तिमय शीघ्र गति देवगण,
स्यूल, सूक्ष्म और कारण - तीनों शरीरोंसे रहित, ब्रह्मा
रहित स्यापु आदि दोषोंसे रहित निष्पाप पापमुक्त, ब्रह्मदर्शी,
मेधावी सबके मनको प्रेरित करनेवाले सर्वव्यापक, अपनी
सत्ताम सदा विद्यमान अद्भ हैं वे यथार्थ-रूपमें समस्त
कालमें प्रजाओंके लिये समस्त पदार्थकी रचना करते हैं
तथा उनका ज्ञान प्रदान करते हैं। वेदब्रह्मकी सर्वसम्पत्ति
स्पष्ट है -

स पर्यागच्छुकप्रकायपक्षणमग्नादिरः शुद्धमपापयिद्धम्।

कथिर्पनीथी परिभू स्वयम्भूयांघातव्यतः सधात्म्॥

(यजुर्वेद ४०।८)

नाथयोग-दर्शन - ईतादृश-विलक्षण नाथयोग निर्वचन-
सम्मत अलख-निरंजन सर्वव्यापक मायातीत स्वसंवेद्य
परमात्माका यही माङ्गलिक - अपाप परम शुद्ध दर्शन है
जा समस्त वेदवाङ्मयका अमृतत्व है। इस अमृतके
रमाभ्यादनकी दिसारमें माङ्गलिक शान्तिपाठ है -

पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्ह्यं शान्तिराप शान्तिरोवधप
शान्तिर्वनस्पतय शान्तिर्विध मे देवा शान्ति सर्वे मे
देवा शान्ति शान्ति शान्ति शान्तिभिः।

(अथर्ववेद १९।९।१६)

पृथिवी हमें शान्ति दे छी जल जीवध वनस्पति,
विश्वदेव मय देवत शान्ति दें इन सब शान्तिवर्षके अतिरिक्त
मुझे शान्ति प्राप्त हो। इनके द्वारा विपरीत अनुष्ठानमें भर्त्सना
प्राप्त होनेयने स्तन - क्रूर पापमय फलको हम दूर करते हैं।
मम मङ्गलमय हो शान्ति हो सम्पन्न हो।

वेद-कथाकी ऋषिर्वाचनके क्षेत्रमें साधककी साधक
यही मङ्गलिक सम्पत्ति सम्पन्न है।

वेद और श्रीमद्भगवद्गीता

(अद्वैत स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

वेद नाम शुद्ध ज्ञानका है जो परमात्मासे प्रकट हुआ है—'ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्' (गीता ३। १५) 'ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा' (गीता १७। २३)। वही ज्ञान आनुपूर्वीरूपसे ऋक्, यजु आदि वेदांके रूपसे ससारमें प्रकट हुआ है। वेद भगवद्रूप हैं और भगवान् वेदरूप हैं। उन वेदांका सार उपनिषद् हैं और उपनिषदोंका सार श्रीमद्भगवद्गीता है। वद ता भगवान्के निश्चित हैं—यस्य निश्चित वेदा', पर गीता भगवान्की वाणी है। वेद और उपनिषद् तो अधिकारी मनुष्योंके लिये हैं, पर गीताम मनुष्यमात्रका अधिकार है। कौरव-पाण्डवोंके इतिहास-ग्रन्थ महाभारतके अन्तर्गत होनेसे इमक अधिकारी सभी हो सकते हैं। श्रीवेदव्यासजी महाराजने महाभारतरूप पञ्चम वेदकी रचना भी इसीलिये की थी कि मनुष्यमात्रको वेदोंका ज्ञान प्राप्त हो सके।

गीतामें भगवान्ने वेदोंका बहुत आदर किया है और उनको अपना स्वरूप बताया है—'पिताहमस्य जगतो'—ऋक्साम यजुर्वेद 'च' (१। १७)। जिसमें नियताक्षरवाले मन्त्रोंकी ऋचाएँ हैं वह 'ऋग्वेद' कहलाता है। जिसमें स्वर्णसहित गानेमें आनेवाले मन्त्र हैं वह 'सामवेद' कहलाता है। जिसमें अनियताक्षरवाले मन्त्र हैं वह 'यजुर्वेद' कहलाता है। जिसमें अस्त्र-शस्त्र भवन-निर्माण आदि लौकिक विद्याओंका वर्णन करनेवाले मन्त्र हैं, वह 'अथर्ववेद' कहलाता है। लौकिक विद्याओंका वर्णन हानसे भगवान्ने गीतामें अथर्ववेदका नाम न लेकर कवल ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद—इन तीन वेदोंका ही नाम लिया है जैसे—ऋक्साम यजुर्वेद 'च' (१। १७) 'त्रैविद्या' (१। २०), 'त्रयीधर्ममनुप्रपञ्च' (१। २१)।

भगवान्ने वेदोंमें सामवेदको अपनी विभूति बताया है—वेदानां सामवेदोऽस्मि' (गीता १०। २२)। सामवेदमें 'युहत्साम' नामक एक गीति है जिसमें इन्द्ररूप परमेश्वरका स्तुति की गयी है। अतिप्रपादगमें यह एक पृष्ठस्तोत्र है।

सामवेदमें सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण इस वृहत्सामको भी भगवान् अपनी विभूति बताया है—'युहत्साम तथा साम्नाम्' (गीता १०। ३५)।

सृष्टिमें सबसे पहल प्रणव (ॐ) प्रकट हुआ है। उस प्रणवकी तीन मात्राएँ हैं—'अ', 'उ' और 'म'। इन तीनों मात्राओंसे त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है। त्रिपदा गायत्रीसे ऋक् साम और यजु—ये तीन वेद प्रकट हुए हैं। वेदोंसे शास्त्र पुराण आदि सम्पूर्ण चाहुमय जगत् प्रकट हुआ है। इस दृष्टिसे 'प्रणव' सबका मूल है और इसीके अन्तर्गत गायत्री तथा सम्पूर्ण वेद हैं। अतः जितनी भी वैदिक क्रियाएँ की जाती हैं, वे सब 'ॐ' का उच्चारण करके ही की जाती हैं—'तस्मादोमित्युदाहृत्य'—ब्रह्मवादिनाम्' (गीता १७। २४)। जैसे गाय सौंडक बिना फलवती नहीं होतीं ऐसे ही वेदका जितनी ऋचाएँ, श्रुतियाँ हैं, वे सब 'ॐ' का उच्चारण किये बिना अभीष्ट फल देनेवाली नहीं होतीं। गीतामें भगवान् प्रणवको भी अपना स्वरूप बताया है—'गिरामस्यैकमक्षरम्' (१०। २५) 'प्रणव सर्ववेदेयु' (७। ८) गायत्रीको भी अपना स्वरूप बताया है—'गायत्री छन्दसामहम्' (१०। ३५) और वेदोंको भी अपना स्वरूप बताया है।

सृष्टिचक्रको चलानेमें वेदोंकी मुख्य भूमिका है। वेद कर्तव्य-कर्मोंको करनेकी विधि बताते हैं—'कर्म ब्रह्मोद्भव विधि' (गीता ३। १५) 'एवं बहुविधा यज्ञा यिता यज्ञो मुखे' (गीता ४। ३२)*। मनुष्य उन कर्तव्य-कर्मोंका विधिपूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य-कर्मोंके पालनमें यज्ञ होता है। यज्ञमें वर्षा होता है यथायं अन्न होता है अन्नमें प्राणी उत्पन्न होते हैं और उन प्राणियोंमें मनुष्य कर्तव्य-कर्मोंके पालनमें यज्ञ करते हैं। इस तरह यह सृष्टिचक्र चल रहा है—

अग्नाद्भवन्ति भूतानि यज्ञेन्यादन्नममभव ।

यज्ञाद्भवन्ति यज्ञेन्यो यज्ञ कर्मसमुद्भव ॥

* यहाँ ब्रह्म १२ वेदका वचन है।

वेदोंमें सकामभावका वर्णन होनेका कारण यह है कि वेद श्रुतिभाता है और माता सब बालकोंके लिये समान होती है। ससारमें सकामभाववाले मनुष्योंकी संख्या अधिक रहती है। अतः वेदमाताने अपने बालकोंकी अलग-अलग रुचियोंके अनुसार लौकिक और पारमार्थिक सब तरहकी सिद्धियोंके उपाय बताये हैं।

भगवान्ने वेदोंको ससारवृक्षके पत्ते बताया है—‘छन्दसि यस्य पर्णानि’ और वेदोंकी वाणोंको ‘पुष्पित’ कहा है—‘यमिमा पुष्पिता वाचम्’। यद्यपि निषिद्ध कर्मोंको करनेकी अपेक्षा वेदविहित सकाम अनुष्ठानको करना श्रेष्ठ है, तथापि उससे मुक्ति नहीं हा सकती। अतः साधकको वैदिक सकाम

अनुष्ठानरूप पत्तों और पुष्पोंमें तथा नारावान् फलम न फँसकर ससारवृक्षके मूल—परमात्माका ही आश्रय लेना चाहिये। वेदाका वास्तविक तत्त्व ससार या स्वर्ग नहीं है, प्रत्युत परमात्मा ही हैं—‘वेदैश्च सर्वैहमेव वेद्यः’ (गीता १५। १५)। महाभारत (शान्तिपर्व ३१८। ५०) में आया है—

साङ्गोपाङ्गानपि यदि यश्च वेदानधीयते।

वेदवेद्यः न जामीते वेदभारवहो हि सः॥

‘साङ्गोपाङ्ग वेद पढकर भी जो वेदोंके द्वारा जानने योग्य परमात्माको नहीं जानता वह मूढ केवल वेदोंका बोझ ढोनेवाला है।

महर्षि दध्यङ् आथर्वणकी वैदिकी कथा

(पद्यभूषण आचार्य श्रीबलदेवजी उपाध्याय)

ब्राह्मण उपनिषद् तथा बृहदेवता आदि ग्रन्थोंमें जो कथाएँ विस्तारके साथ मिलती हैं, उनका सकेत ऋग्वेद-संहितामें प्राप्त होता है। ऋग्वेदमें ऐसे बहुतसे सूक्त उपलब्ध होते हैं जिनमें दो या तीन पात्रोंका परस्पर कथनोपकथन विद्यमान है। उन सूक्तोंको सवाद-सूक्त कहते हैं। भारतीय साहित्यमें अनेक अङ्गोंका उद्गम इन्हीं संवादोंसे होता है। इनके अतिरिक्त सामान्य स्तुतिपरक सूक्तों भी भिन्न-भिन्न देवताओंके विषयमें अनेक मन्त्राजक तथा शिक्षाप्रद आख्यानोंकी उपलब्धि होती है। संहितामें जिन कथाओंका केवल सकेत-मात्र है, उनका विस्तृत वर्णन बृहदेवता तथा यद्गुरुशिष्यकी कात्यायन-सर्वानुक्रमणीकी वेदार्थदीपिका-टीका में किया गया है। निरुक्त भी आचार्य यास्कने तथा सायणने अपने वेदभाष्य में उन कथाओंके रूप तथा प्राचीन आधारका प्रदर्शित किया है। अस्तु,

महर्षि दध्यङ् आथर्वणकी कथा ऋग्वेद-संहिता (१। ११६। १२। १। ११७। २२। १०। ४८। २) में तथा शतपथ-ब्राह्मण (१४। ४। ५। १३) में एवं बृहदेवता (३। १८। १४) में उपलब्ध होती है। जिसमें अनधिकारी और अधिकारीको किये गये रहस्य-विद्याके उपदेशके कुपरिणाम और सुपरिणामका उल्लेख है जिसका साधन यहाँ प्रस्तुत है—

एक बार देवराज इन्द्रने तपोवन-नियन्त्री महर्षि दध्यङ्

आथर्वणके पास जाकर कहा—‘मैं आपका अतिथि हूँ। मेरा मनारथ पूर्ण करनेकी कृपा करे।’ महर्षिने कहा—‘तुम कौन हो? तुम्हारा यहाँ आनेका प्रयोजन क्या है?’ इन्द्रने कहा—‘पहले आप मेरे मनारथको पूर्ण करनेकी स्वीकृति प्रदान करे तो मैं अपना परिचय दूँ।’ महर्षिने कहा—‘मैं स्वीकृति प्रदान करता हूँ।’ इन्द्रने कहा—‘मैं दयताआका राजा इन्द्र हूँ। मैं आपकी विद्वत्ताकी बातें पहलेसे सुन रखी हैं—‘आपका समान ब्रह्मदेवता इस भूतलपर दूसरा नहीं है। परमतत्त्वक स्वरूपका भलीभाँति समझनेकी जिज्ञासा मुझे स्वर्गलाकम इस भूतलपर खींच लायो है। उस गूढ़ रहस्यकी शिक्षा देकर मुझे कृतकृत्य कर दीजिये।’ देवराजक इस प्रस्तावको सुनकर दध्यङ् आथर्वणका चित्त चंचल हो उठा। उनके सामन एक विषम समस्या आ खड़ा हुई। अतिथिक मनारथको पूरा करनेकी पहल ही पतिज्ञा कर दी थी इसका निर्वाह न करनेम सत्यका घत भंग होगा और यदि इन्द्रको ब्रह्मज्ञानका उपदेश देते हैं तो अनधिकारिका शिक्षा देने-सम्पन्नी दासका भागी होना पड़ेगा क्योंकि अधिकारका प्रश्न बड़ा विषय हुआ करता है। शम्भुराज सरस्वती एव विद्याके मनुष्यागमक लिये हैं। अधिकारीकी व्यवस्था का गया है। शिक्षा दास्य व्यक्तियों केनपर ही चंचलता हाती है अन्यथा साधकी अवस्था हासिल की ही

कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
तस्मात्सर्वगत ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥

(गीता ३। १४-१५)

भगवान् गीतामे कहते हैं कि ऊपरकी ओर मूलवाले तथा नीचेकी ओर शाखावाले जिस ससाररूप अधःस्थवृक्षको अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पते हैं, उस ससारवृक्षको जो जानता है वह सम्पूर्ण वेदोंको जाननेवाला है—

ऊर्ध्वमूलमथ शाखमक्षत्य प्राहुरव्ययम् ।

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥

(गीता १५। १)

ससारसे विमुख होकर उसके मूल परमात्मासे अपनी अभिन्नताका अनुभव कर लेना ही वेदाका वास्तविक तात्पर्य जानना है। वेदाका अध्ययन करनेमात्रसे मनुष्य वेदाका विद्वान् तो हो सकता है पर यथार्थ तत्त्ववेत्ता नहीं। परंतु वेदाका अध्ययन न होनेपर भी जिसको ससारसे सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक परमात्मतत्त्वका अनुभव हो गया है, वही वास्तवमे वेदोंके तात्पर्यको जाननेवाला अर्थात् अनुभवमें लानेवाला 'वेदवेत्ता' है—'यस्तं वेद स वेदवित्'। भगवान् ने भी अपनेको वेदान्तका कर्ता अर्थात् वेदोंके निष्कर्षका वक्ता और वेदवेत्ता कहा है—'वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्' (गीता १५। १५)। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि जिसने परमात्मतत्त्वका अनुभव कर लिया है, ऐसे वेदवेत्ताकी भगवान् के साथ एकता (सधर्मता) हो जाती है—'मम साधर्म्यमागता' (गीता १४। २)।

भगवान् ने गीताम अपनेको ही ससारवृक्षका मूल 'पुरुषोत्तम' बताया है—

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तम ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम ॥

(गीता १५। १८)

'मैं' क्षरसे अतीत हूँ और अक्षरसे भी उत्तम हूँ, इसलिये लोकमें और वेदमें पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ।

वेदमे आय 'पुरुषसूक्त' में पुरुषोत्तमका वर्णन हुआ है। गीतामें भगवान् कहते हैं कि वेदार्थ जिस परमेश्वरका वर्णन हुआ है, वह भी स्वर्गप्राप्ति चाहनेवाले मनुष्य यज्ञवि

करते हैं—

'त्रैविद्या मा सोमपा पृतपापा

यज्ञैरिष्टा स्वर्गंति प्रार्थयन्ते।'

(गीता १। २०)

वेदोमे सकामभाववाले मन्त्राकी सख्या तो अस्सी हजार है, पर मुक्त करनेवाले अर्थात् निष्कामभाववाले मन्त्रोंकी सख्या बीस हजार ही है, जिसमें चार हजार मन्त्र ज्ञानकाण्डके और सोलह हजार मन्त्र उपासनाकाण्डके हैं। इसलिये गीतामे कुछ श्लोक ऐसे भी आते हैं, जिनमें वेदोंकी निन्दा प्रतीत होती है, जैसे—'यामिमां पुष्यितं वाचम्' (२। ४२), 'वेदयादरता' (२। ४२), 'कामात्मान स्वर्गपता-भोगैश्चर्यगतिं प्रति' (२। ४३), 'त्रैगुण्यविषया वेदः' (२। ४५), 'जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते' (६। ४४), 'एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्न गतागतं कामकामा लभन्ते' (९। २१), 'न वेदयज्ञाध्ययनैर्ब्रह्म त्वदन्येन कुरुष्वही' (११। ४८), 'गाहं वेदैर्न तपसा' 'मा यथा' (११। ५३), 'छन्दांसि यस्य पर्णानि' (१५। १) आदि। वास्तवमें यह वेदाकी निन्दा नहीं है प्रत्युत वेदोंमें आये सकामभावकी निन्दा है।

ससारके मनुष्य प्राय मृत्युलोकके भोगोम ही लगे रहते हैं। परंतु उनमें भी जो विशेष बुद्धिमान् कहलाते हैं, उनके हृदयमें भी नाशवान् वस्तुओंका महत्त्व रहनेके कारण जब वे वेदोंमें कहे हुए सकाम कर्मोंका तथा उनके फलका वर्णन सुनते हैं तब वे वेदोम श्रद्धा-विश्वास होनेके कारण यहाँके भोगोंकी इतनी परवाह न करक स्वर्ग-प्राप्तिके लिये वेदोंमें वर्णित यज्ञोंके अनुष्ठानम लग जाते हैं। उन सकाम अनुष्ठानके फलस्वरूप वे लोग स्वर्गमें जाकर देवताओंके दिव्य भोगोंका भोगते हैं जो मनुष्यलोकके भोगोंकी अपेक्षा बहुत विलक्षण हैं। वे लोग स्वर्गके प्रापक जिन पुण्योंके फलस्वरूप स्वर्गम जाते हैं उन पुण्यके समाप्त होनेपर वे पुन मृत्युलोकमें लौट आते हैं—'ते त भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति' (गीता ९। २१)। सकामभावके कारण ही मनुष्य बार-बार जन्मता-मरता है—'गतागतं कामकामा लभन्ते' (गीता ९। २१)। इसलिये सकामभावका निन्दा की है।

वेदोंमें सकामभावका वर्णन होनेका कारण यह है कि वेद श्रुतिमत्ता है और माता सब बालकोंके लिये समान होती है। ससारमें सकामभाववाले मनुष्योंकी सख्या अधिक रहती है। अतः वेदमाताने अपने बालकाकी अलग-अलग रुचियोंके अनुसार लौकिक और पारमार्थिक सब तरहकी सिद्धियोंके उपाय बताये हैं।

भगवान्ने वेदोंको ससारवृक्षके पत्ते बताया है—‘छन्दासि घस्य घर्णाणि’ और वेदोंकी घाणोंको ‘पुण्यित’ कहा है—‘यामिमा पुण्यिता वाचम्’। यद्यपि निषिद्ध कर्मोंको करनेकी अपेक्षा वेदविहित सकाम अनुष्ठानको करना श्रेष्ठ है, तथापि उससे मुक्ति नहीं हो सकती। अतः साधकको वैदिक सकाम

अनुष्ठानरूप पत्तों और पुण्यों तथा नाशवान् फलमें न फँसकर ससारवृक्षके मूल—परमात्माका ही आश्रय लेना चाहिये। वेदाका वास्तविक तत्त्व ससार या स्वर्ग नहीं है, प्रत्युत परमात्मा ही है—‘वेदैश्च सर्वैरहमव वेद्य’ (गीता १५। १५)। महाभारत (शान्तिपर्व ३१८। ५०)—में आया है—

साङ्गोपाङ्गानपि यदि यश्च वेदानधीयते।

वेदवेद्यं न जानीते वेदभारवहो हि स॥

‘साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़कर भी जो वेदोंके द्वारा जानने योग्य परमात्माको नहीं जानता, वह भूढ़ केवल वेदोंका बोझ ढोनेवाला है।

महर्षि दण्ड्य आथर्वणकी वैदिकी कथा

(पद्मभूषण आचार्य श्रीबलदेवजी उपाध्याय)

ब्राह्मण उपनिषद् तथा बृहद्देवता आदि ग्रन्थोंमें जो कथाएँ विस्तारके साथ मिलती हैं, उनका संकेत ऋग्वेद-संहितामें प्राप्त होता है। ऋग्वेदमें ऐसे बहुतसे सूक्त उपलब्ध होते हैं, जिनमें दो या तीन पात्रोंका परस्पर कथनोपकथन विद्यमान है। उन सूक्तोंको सवाद-सूक्त कहते हैं। भारतीय साहित्यमें अनेक अङ्गोंका उद्गम इन्हीं सवादोंसे होता है। इनके अतिरिक्त सामान्य स्तुतिपरक सूक्तोंमें भी भिन्न-भिन्न देवताओंके विषयमें अनेक मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद आख्यायिकाएँ उपलब्ध होती हैं। संहितामें जिन कथाओंका कवल संकेत-मात्र है उनका विस्तृत वर्णन बृहद्देवता तथा बृहदारुण्यकी कात्यायन-सर्वानुक्रमणीकी वेदार्थदीपिका-टीका में किया गया है। निरुक्त भी आचार्य यास्कने तथा सायणने अपने वेदभाष्यमें उन कथाओंके रूप तथा प्राचीन आधारोंको प्रदर्शित किया है। अस्तु,

महर्षि दण्ड्य आथर्वणकी कथा ऋग्वेद-संहिता (१। ११६। १२ १। ११७। २२ १०। ४८। २) —में तथा शतपथ-ब्राह्मण (१४। ४। ५। १३) —में एवं बृहद्देवता (३। १८। १४) —में उपलब्ध होती है। जिसमें अनधिकारी और अधिकारीको किये गये रहस्य-विद्याके उपदेशके कुपरीत्यम और सुपरिणामका उल्लेख है जिसका स्मरण यहाँ प्रस्तुत है—
एक बार देवराज इन्द्रने तपोवन-निवासमा महर्षि दण्ड्य

आथर्वणके पास जाकर कहा—‘मैं आपका अतिथि हूँ। मेरा मनोरथ पूर्ण करनेकी कृपा करें’ महर्षिने कहा—‘तुम कौन हो? तुम्हारा यहाँ आनेका प्रयोजन क्या है?’ इन्द्रने कहा—‘पहले आप मेरे मनोरथको पूर्ण करनेकी स्वीकृति प्रदान करें तो मैं अपना परिचय दूँ’। महर्षिने कहा—‘मैं स्वीकृति प्रदान करता हूँ’। इन्द्रने कहा—‘मैं देवताओंका राजा इन्द्र हूँ’। महर्षिने मैं आपकी विद्वत्ताकी बातें पहलने सुन रखी हैं—‘आपके समान ब्रह्मवत्ता इस भूतलपर दूसरा नहीं है। परमतत्त्वक स्वरूपका भलीभाँति समझनेकी जिज्ञासा मुझ स्वर्गलोकसे इस भूतलपर खींच लायी है। उम गूढ़ रहस्यकी शिक्षा दकर मुझ कृतकृत्य कर दाजिये’। देवराजके इस प्रस्तावका सुनकर दण्ड्य आथर्वणका चित्त चंचल हो उठा। उनका सामने एक विषय ममय्या आ छड़ी हुई। अतिथिके मनोरथका पूरा करनेकी पहलें ही प्रतिज्ञा कर दी था इसका निर्वाह न करनेमें सत्यका ग्रन्थ भग्न होगा और यदि इन्द्रका ब्रह्मज्ञानका उपदेश देते हैं तो अनधिकारीको शिक्षा देने-सम्बन्धी दापका भाग्य होना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारका प्रश्न बड़ा विषय हुआ करता है। राज्यक संरक्षण एवं विद्याके सदुपयोगक लिये ही अधिकारग्रही स्वयम्भवा का गदी है। शिक्षा दण्ड्य व्यक्ति को देनेपर ही फलवत्ता होगा है अन्यथा सम्भ्रम अनेका हानि हो

सम्भावना बनी रहती है। यही कारण है कि प्राचीन कालमें विद्वान् गुरुजन अधिकारी शिष्यकी खोजमें अपना जीवन बिता देते थे। 'जो व्यक्ति नित्य तथा अनित्य वस्तुको जानता है, जिसे इस लोक तथा परलोकके भोगोभ सच्चा वैराग्य है, जिसने इन्द्रियो तथा मनके ऊपर पूरी तरहसे विजय पा ली है, वही साधक उच्च उपदेशके सुननेका अधिकारी होता है।'

यद्यपि उपर्युक्त गुण इन्द्रमें नहीं हैं क्योंकि इसक हृदयमें कामवासना तथा शत्रुको वज्रसे मार भगानेकी लालसा बनी रहती है। इसलिये अशान्त हृदयवाला व्यक्ति उच्चतम उपदेशका अधिकारी नहीं हो सकता, तथापि अपने प्रतिज्ञा-पालनके उद्देश्यको सामने रखकर उन्होंने इन्द्रको मधुविद्याका उपदेश देनेके बाद यह कहना प्रारम्भ किया—'भोगोंकी लिप्सा प्राणीके हृदयमें उसी प्रकार अनर्थकारिणी होती है, जिस प्रकार फूलके समूहमें छिपी हुई सर्पिणी। योगमार्गका आश्रय लेनेके लिये भोगमार्गका बहिष्कार करना पड़ेगा। स्वर्गभूमिके अनुपम भोग नन्दनवनकी उस सुलभता स्वच्छ फेनके समान रमणीय शय्या और नाना प्रकारके स्वादिष्ट व्यञ्जनके सेवनसे हृदयमें सतोपका उदय कभी नहीं हो सकता। श्रेय और प्रेय—य दोनों परस्पर-विराधी हैं। प्रेयका अवलम्बन सदा अनर्थकारक तथा क्षणभंगुर है। श्रेयका ही मार्ग कल्याणकारक है। भोगकी लिप्साके विचारसे देवताआके अधिराज इन्द्र तथा भूतलके निकृष्ट कुत्तेमें कोई अन्तर नहीं है। इसलिये भोगकी आसक्तिको हृदयसे दूर कीजिये तभी नि श्रेयसकी उपलब्धि हो सकती है।'

महर्षिके इन वचनोंकी सुनकर देवराजको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने स्वप्न भी नहीं सोचा था कि मुझे कोई व्यक्ति कुत्तेके समान कहेगा। वे उन्हें मार डालनेके लिये उद्यत हुए, परन्तु ज्ञानोपदेशक मानकर वे अपन क्रोधका छिपाकर बोले—'यदि आप इस विद्याका उपदेश किसी अन्य व्यक्तिको करोगे तो मैं आपके सिरको धड़से अलग कर दूँगा।' महर्षिने इस अभिशापको शान्तमनसे सुन लिया। इन वचनोका प्रभाव उनपर नहीं पड़ा। व हिमाचलक समान अटिग रहे। इन्द्र वहाँमें चले गया। कुछ दिन बाद महर्षिके

पास आकर अश्विनीकुमारोंने प्रार्थना की कि 'महाऋजु! हमें आप मधुविद्याका उपदेश करे। हम लोगोंने कठिन तपस्या करके अपने हृदयसे हिंसा तथा कामनाओको सदाके लिये दूर कर दिया है। परोपकार हमारे जीवनका मूल मन्त्र है। कितने पंगुओंको हमने चलनेकी शक्ति, कितने अन्धोंको देखनेकी क्षमता तथा कितने जरा-जीर्ण व्यक्तियकि शरीरसे चुड़ापेका कलक हटाकर नवीन यौवन प्रदान किया है। अतः आप हमें मधुविद्याके रहस्यका उपदेश दीजिये।'

उस समय भी महर्षि दध्यङ् अथर्वणके समक्ष विषम समस्या उत्पन्न हो गयी। अधिकारी व्यक्तिको उपदेशसे वंचित रखना महान् अपराध होगा परन्तु इन्द्रके अपराधको भुला देना भी घोर अपराध है—महर्षिके मनमें यह द्वन्द्व कुछ देरतक चलता रहा। उनके जीवनमें कितनी ही बार ऐसे अवसर आये थे और कितनी ही बार उन्होंने परमार्थकी वेदीपर अपने स्वार्थको समर्पण करनेमें विलम्ब नहीं किया, फिर भी इन्द्रके अभिशापकी चर्चा उन्होंने अश्विनीकुमारोंसे की, जिसे सुनकर अश्विनीकुमारोंने अपनी संजीवनी विद्याका परिचय देते हुए कहा कि 'हम आपके असली सिरको धड़से जोड़ देंगे। आपकी प्राणहानि भी नहीं होगी तथा हमारी वर्षोंकी साधना भी पूरी हो जायगी।' अश्विनीकुमारोंकी वाणीसे आश्चस्त होकर महर्षिने उन्हें उपदेश देना स्वीकार कर लिया। अश्विनीकुमारोंने उनके असली सिरके स्थानपर घोड़ेका सिर बैठा दिया जिससे उन्होंने अश्विनीकुमारोंको मधुविद्याके रहस्यको समझाते हुए कहा कि—

'इस जगत्के समस्त पदार्थ आपसमें एक-दूसरेके उपकारक हैं। यह पृथिवी सब प्राणियोंके लिये मधु है तथा समस्त प्राणी इस पृथिवीके लिये मधु हैं। इस पृथिवीमें रहनेवाला तेजोमय तथा अप्रतमय पुरुष विद्यमान है। ये दोनों समग्र पदार्थोंके उपकारक हैं। जल, अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा, चन्द्र, विद्युत् और आकाश—इन समग्र पदार्थोंमें भी यही नियम विद्यमान है। धर्म और सत्य भी इसी प्रकार जगत्के उपकारक होनेसे मधु हैं। धर्मके लिये समस्त प्राणी मधुरूप हैं सत्यकी भी यही स्थिति है। यह विशाल विषम सत्यपर ही आधारित है। सत्यके अभावमें यह ससार न जाने कब कहाँ ध्वस्त हो गया होता। सूर्य भी सत्यके

बलपर अन्धकारका नाश करता है। हे नास्त्यो! आप लोग इस नियमसे परिचित ही हैं कि जो वस्तु एक-दूसरेका उपकार करनेवाली होती है, वह एक मूल स्रोतसे ही प्रवाहित होती है। उसका सामान्य रूप एक-समान है तथा उसके प्रलय होनेका स्थान भी एक ही है। विश्वके मूलमें परमात्मा है। अविद्याके आश्रयसे इस जगत्की सत्ता है। ज्ञानके उदय होते ही यह विश्व परमात्मामे उसी प्रकार लीन हो जाता है, जिस प्रकार सूर्योदयके होनेपर अन्धकार। उस नित्य परमात्माको अपनी बुद्धिसे पकड़ना चाहिये, क्योंकि परमतत्त्वको पहचानना ही जीवनका मुख्य उद्देश्य है।

—इस प्रकार महर्षि दध्यङ् आधर्वणने स्वानुभूत मधु-विद्याका उपदेश अधिनीकुमाराको दे दिया। वर्षोंकी उनकी साधना सफल हुई। पात्रकी भित्तताके कारण एक ही कार्यके अनेक फल दीखते हैं। मधुविद्याका उपदेश अधिनीकुमाराके लिये असीम हर्षका साधन था परतु इन्द्रके हृदयमें यह उपदेश क्रोधका कारण बन गया। अभिमानो इन्द्रको यह बात बड़ी घुरी लगी कि महर्षिने उसकी आज्ञाका उल्लंघन कर दिया। इन्द्रने अपना वज्र सँभाला और ऋषिके मस्तकपर तीक्ष्ण प्रहार कर दिया देखते-ही-देखते क्षणभरम ऋषिका सिर भूतलपर लोटने लगा। उधर अधिनीकुमाराका इस बातकी खबर मिली तब उन्होंने अपने प्रतिज्ञा-पालनमें क्षणभर भी विलम्ब न किया। उस असली मस्तकको जिस उन्होंने काटकर अलग रखा था उसे ऋषिके धड़से जोड़ दिया। अधिनीकुमाराके इस अद्भुत कार्यको देखकर लोग विस्मित हो उठे और अधिकारी शिष्यको दी गयी विद्याके महत्त्वको

समझे। उस समय अधोमुख इन्द्रन ऋषिसे कहा—‘महर्षे! मेरे गुस्तर अपराधको क्षमा कर दीजिये।’ महर्षिने कहा—‘मेरे हृदयमे आपके इस कृत्यसे तनिक भी क्षोभ नहीं है। मैं अनधिकारीका विद्या-दानसे उसी समय पराङ्मुख हो रहा था परतु आपके आग्रह तथा अपनी सत्यप्रतिज्ञाको रक्षके लिये मैंने आपको इस मधुविद्याका उपदेश किया था।’ इन्द्रने कहा—‘आपने अपनी उदारतासे मुझ-जैसे अपराधीको क्षमा कर दिया। अधिनीकुमाराके इस असौम्य गुरुभक्ति तथा सजीवनी विद्याके इस अद्भुत कार्यको इस भूतलपर देखकर मेरा दर्प विलीन हो गया।’ महर्षिने कहा—‘इन्द्र! जिसके हृदयमें अभिमानकी आग जल रही हो उसके हृदयमें विद्याका रहस्य नहीं टिकता। तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, इसलिये अब तुम अपराधी नहीं हो। मेरा अधिशर शर्मणा नामक जलाशयमें है उस ढूँढकर अपना कार्य सिद्ध करो।’ ऋषिके उपदेशानुसार उस अधिशरसे इन्द्रन नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र तैयार किये और उनसे अपने शत्रुओंपर विजय प्राप्त की।

वैदिक महर्षि दध्यङ् आधर्वण हो पौराणिक ‘दधीचि’के नामसे प्रसिद्ध हैं। वैदिक तथा पौराणिक कथाओंके कई अंशोंमें अन्तर है। वदम दध्यङ् आधर्वणके अधिशरसे वज्र बननेका उल्लेख है ता पुराणोंमें उनकी देहकी हड्डियोंसे बने वज्रक द्वारा घृतासुरके यधका घर्षण है। मूलतः क्याम कोई विशेष अन्तर नहीं है। महर्षिके आदर्श चरित्रका चित्रण दोनोंमें समान है, जिसके चिन्तन-मननसे मनुष्य-जीवनमें सत्यनिष्ठा, दयालुता तथा अनधिकारी और अधिकारीका रहस्य-विद्या-प्रदानके फलके विषयमें विशेष शिक्षा उपलब्ध होगी।

सत्सगकी महिमा

सज्जनोंसे संगति होनेपर क्षुद्र जन भी भाग्यवान् बन जाता है। इन्द्रका मगति पाकर दयशुना सरमान पणिषाका जाता और ‘सुभगा’ कहलायी—

यस्य स्यात् सङ्गतं सद्भिर्भवेत् सोऽप्योऽपि भाग्यवान्। देवशुनीन्द्रसङ्गत्य जित्वाऽभूत् सुभगा पणीन्॥

यह सरमा-पणिषाका प्रसंग है। जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सज्जनोंको मगतिसे नाचकर भी कितना भराव उत्पन्न हो जाता है।

दूतमित पण्यो घरीय उद्गावो यन्तु मिनतीर्षतन। युहस्पतिर्षा अयिन्दप्रिगुह्वा मामो घावण प्रदपश विप्रः॥

(ऋक् १०।१०८।११)

तात्पर्य यह कि ‘हे पणियो यहाँसे आप लोग दूर देश चले जायें ताकि आपका घृतासुर मया य गावें मन्थर बनकर अन्धकारका नाश करती हुई बाहर निकलें। जो गावें और भी भातर करती छिपायी हों उन्हें घृत्स्मनि या लेंगे। सो गावज आन्द्रिस ऋषि, सोमाभिषय करनेवाले प्रायाः (पत्थर) यह बात जान गये हैं अब उनके आनर पालन और न्याय चले जायें तो आप लोगोंका शरीर बच सकेगा। ऐसा भवमान पण्यम उनके हितमें निग्य करे।’

आख्यान—

पृथ्वीकी परिक्रमा

(श्रीअमरनाथजी शृंगल)

एक बार पार्वतीजी जब स्नान करने जाने लगीं तो उन्होंने अपने पुत्र गणेशसे कहा—‘बेटा! मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वारपर बैठे रहो, जबतक मैं स्नान करके वापस न आ जाऊँ तुम यहाँ बैठे रहना और किसीको भी अंदर न आने देना।’

एक आज्ञाकारी बालककी भाँति गणेश द्वारपर बैठ गये। अभी पार्वतीजी नहा ही रही थीं कि भगवान् शिव अपने गणोंके साथ आये और घरमें जाने लगे। गणेशने उन्हें रोककर कहा—‘अभी आप लोग बाहर प्रतीक्षा करें। माताजी अंदर स्नान कर रही हैं। जब वे स्नान करके बाहर आ जायँ तब आप अंदर जायँ।’

शिवजी गणेशकी इस बातकी उपेक्षा कर जब अंदर जाने लगे, तब गणेशने बलपूर्वक प्रतिरोध किया तथा अंदर नहीं जाने दिया। शिवजीको बड़ा क्रोध आया कि उनका ही बेटा उनको अपने ही घरमें नहीं जाने दे रहा है। जब गणेश किसी तरह न माने तो भगवान् शिवने क्रोधित होकर त्रिशूलसे उनका सिर ही काट लिया। अन्य गण भयसे भागे। इतनेमें पार्वतीजी स्नान करके बाहर निकलीं और गणेशकी ऐसी दृशा देखीं तो दुःख एवं क्रोधसे उनकी सहारक शक्ति जाग्रत हो उठी। उन्होंने क्रोधमय आवाज में कहा कि तब उससे उत्पन्न अनेक शक्ति-देवियाँ सहार-लीला शुरू कर दीं। शिव-गण तो भयके मारे भाग खड़े हुए। नारदने आकर प्रार्थना की—‘मौं जगदम्बे! आप अपनी सहारक शक्ति समेट लें। आपके पुत्रको जीवित कर दिया जायगा।’

फिर उन्होंने शिवजीसे कहा—‘भगवन्! आदिशक्ति जगदम्बाका क्रोध शान्त हो इसके लिये आप गणेशक जीवन-हेतु कुछ कीजिये।’ भगवान् शिवन एक गजशावकका सिर काट कर तत्काल गणेशके धड़स जाड़ दिया। अच धड़पर हाथोका सिर जुड़ जानेस गणेश जीवित हो गये और उनका नाम ‘गजानन’ पड़ गया।

पार्वतीजीने जब पुत्रका यह रूप देखा तो कहा—‘नारद!

मेरे बेटेका यह रूप इसे कौन-सा देवत्व प्रदान करेगा? देवोंके बीचमें गजमुखसे इसकी क्या स्थिति होगी? ऐसी व्यवस्था करो-कराओ जिससे सब देवोंसे पूर्व गणेशकी अग्रपूजा हो तभी मैं अपनी सहारक शक्ति समेटूँगी।’

नारदने कहा—‘मौं भगवती! इसकी भी व्यवस्था करता हूँ। पहले आप शान्त हो जाइये।’

नारदके कहनेसे पार्वतीजीने अपनी सहारक शक्ति समेट ली। जब सब शान्त हो गया, तब नारदने कहा—‘अभी गणेशकी अग्रपूजाकी घोषणा कर देनेसे अन्य देवता नाराज हो जायँगे। अतः किसी प्रतियोगिताके द्वारा सब देवोंके आदिदेव ब्रह्माजीके सामन इसका निर्णय किया जायगा।’

पार्वतीजीने नारदके इस सुझावको स्वीकार कर लिया। ब्रह्माजीके सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि इतने सारे देवी-देवताओंमें सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाय? काई भी शुभकार्य करनेसे पहले किस देवताकी प्रतिष्ठा की जाय इसकी कुछ व्यवस्था कीजिये।

देवताओंको भी यह प्रस्ताव पसंद आया। सबने कहा—‘हाँ ऐसा हा जाय तो काई भी देवी-देवता इस बातका लेकर रुठ नहीं हागा कि मानवने पहले मेरी पूजा नहीं की।’

ब्रह्माने कहा—‘प्रस्ताव तो ठीक है नारदजी परंतु जब आपने ऐसी समस्या रखी है तो आप ही काई ऐसी योजना बताय जिससे निर्णय हो सके कि किस देवकी अग्रपूजा की जाय?’

नारदने कहा—‘तब! मेरे विचारसे तो एक प्रतियोगिताका आयोजन किया जाय उसमें जा देवी-देवता अपने-अपने वाहनपर सवार हाकर इस पृथ्वीकी परिक्रमा पूरी करके सबसे पहल आपके पास आ जायँ य ही अग्रपूजाक अधिकारी हों।’

नारदके इस सुझावको सबने स्वीकार दिया। ब्रह्मान भी इस स्वीकृति दे दी। सब देवता अपने-अपने वाहनपर

सवार होकर पृथ्वीकी परिक्रमा करने निकल पड़े। गणेशजी अपने चूहेपर सवार हुए। ये ही सबसे पीछे रहे। इनका वाहन चूहा अन्य देवताआकी सवारियांका क्या मुकाबला करता परंतु प्रतियोगितामें भाग तो लेना ही था।

नारद गणेशका उपक्रम देख रहे थे तथा विचार भी कर रहे थे कि गणेश तो वैसे भी शरीरसे भारी भटकम, लम्बोदर, ऊपरसे सिर भी हाथीका। इनका वाहन भी विचित्र—चूहा—जैसा छोटा—सा जोव। कैसे पृथ्वीकी परिक्रमा करके सफल होंगे। उधर माता पार्वतीको बचन दिया है कि उनके पुत्र गणेशकी अग्रपूजा होगी। ऐसा सोचते हुए उन्हें एक उपाय सूझा उन्होंने गणेशसे कहा—“गणेशजी महाराज। उन बड़े-बड़े देवताओं और उनके तीर्थगामी वाहनाके बीचमें आप अपने भारी भटकम शरीरसे इस छोटेसे चूहेपर बैठकर पृथ्वीकी परिक्रमा तो सम्भव है कर ल, पर सर्वप्रथम आनेके बारेमें भी कुछ साचा है?”

गणेशने कहा—“नारदजी। मेरे पास जा वाहन है मैं तो उसीका प्रयोग करूँगा। प्रथम आऊँ या न आऊँ।”

नारदने कहा—“ठीक है कीजिये आप अपने इसी वाहनका प्रयोग पर बुद्धिक साथ। देखिये यह सारा विश्व-ब्रह्माण्ड प्रकृति और पुरुषमे समाया है और यह सब कुछ ‘राम’ में रमण कर रहा है। सारा विश्व-ब्रह्माण्ड राममय है। इसी नामकी परिक्रमा यह भूमण्डल कर रहा है अतः आप इसी नामकी परिक्रमा कर लें। आपका पृथ्वी ही नहीं समस्त ब्रह्माण्डकी परिक्रमाका फल मिलेगा।”

गणेशने कहा—“मुनिवर! आपका यह विचार उत्तम है। मैं ‘राम’ नामकी परिक्रमा करूँगा।” यह कहकर उन्होंने भूमिपर ‘राम-राम’ लिखा और अपने वाहन मूषकपर बैठकर उस नामकी तीन बार परिक्रमा करके ब्रह्माजीक समक्ष आ पड़े हुए।

ब्रह्माने देखा कि अभी किसी भी देवताका पता नहीं और गणेशने परिक्रमा पूरा कर ली। उन्हें आश्चर्य था

हुआ पर वाले कुछ नहीं। बादमें जब सार देवता परिक्रमा करके आये तो ब्रह्माने कहा—“देवो! आप लाग एकके बाद एक आते रहे पर यहाँ ता गजानन—गणेश मेरे पास सबसे पहले पहुँचे इसलिये अग्रपूजाका अधिकार इन्हे ही मिलना चाहिये।”

अन्य देवान आपत्ति की कि—“प्रजापते! यह कैसे हो सकता है! गणेश भला इस चूहेपर बैठकर सारी पृथ्वीकी परिक्रमा कर कैसे सबसे पहले आपके पास आ सकते हैं? लगता है य परिक्रमा करने गये ही नहीं हागे प्रारम्भसे यहाँ बैठे रहे हागे।”

गणेशने उत्तर दिया—“हे देवो! मैंने छल नहीं किया है। तुम सब तो कवल पृथ्वीकी एक परिक्रमा करके आय हो और मैं तो तीनों लोकाकी परिक्रमा तीन बार करके सबसे पहले यहाँ पहुँचा हूँ।”

जब देवाने उसे असत्य माना ता नारदने कहा—“हे देवा! यह सत्य है। आप लाग ता भीतिक और स्थूल पृथ्वीकी परिक्रमा करते रह, पर गणेशन तो उसकी परिक्रमा का—जिसम मात्र यह भूमण्डल हा नहीं अपितु त्रैलाक्य ही समाया है। जिसम सारा विश्व-ब्रह्माण्ड रमण कर रहा है उस ‘राम’ नामरूपी त्रैलाक्यकी परिक्रमा करके य सबसे पहले पहुँचनेक अधिकारी हा गय।”

देवाने कहा—“निधय ही बौद्धिक तत्त्वज्ञानस गणेश हम सबसे श्रेष्ठ हैं और अग्रपूजाके अधिकारी भी।”

ब्रह्माने देखा कि प्रतियोगी देवताआन भा इस गणेशकी विजय माना है ता उन्होंने घोषण की—“विष्णुहार कल्याणकर गणेश सद्यप्रथम अग्रपूजाके अधिकारी हैं। ये ममस्त गणाक गणपति भा हांग। इनकी अग्रपूजा करके काय प्रारम्भ करनेवालोंका सदा कल्याण हागा। उनके कार्यमें विष्णु-वाधाएँ नहीं आयेगा। य विष्णुकरण कल्याणेंग।

इस प्रकार गणेशन बुद्धि-वीर्यत्वमे अग्रपूजा पद प्राप्त किया।

वेदोमे भगवत्कृपा

(आचार्य श्रीगुणरामजी शर्मा)

क्लेशबहुल जगत्में कभी-कभी सुखकी स्वल्प झलकियाँ भी अविवेकीके सामन आती रहती हैं, पर दु ख तो आकर प्राणीको ऐसा दबोच लेता है, जैसे विल्ली चूहेको। इसलिये महर्षि पतञ्जलिने कहा—

'परिणामतापसस्कारदु खैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दु खमेव सर्वं विवेकिन ॥' (योगसूत्र २। १५)

'विवेकी पुरुष सुखोंके परिणाम-ताप-सस्कारादिका सूक्ष्मरूपसे विचार कर इस जगत्के सभी दुर्रथोंको दु खमय ही मानते हैं।' दृश्य भोगात्मक हैं। भागम सुख-दु ख दाना ही प्राप्त होते हैं। सुख भी एकान्त सुख नहीं होता वह दु खसे मिश्रित रहता है। सुखभागम जो आयास और परिश्रम करन पड़ते हैं व स्वतः क्लेशप्रद हैं। एक सुखाभिलाषा पूरी हुई तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। अभिलाषाआका अन्त नहीं, इसीलिये सुख-प्राप्तिके इस पथमें दु खका अन्त नहीं। तो क्या दु ख अनन्त हैं—असीम हैं? क्या इनका अन्त नहीं हो सकता? ऋषि आश्वासन देते हुए कहते हैं—'दु ख सावधि हैं, अनन्त नहीं। जो भागे जा चुके हैं अथवा भोगे जा रहे हैं, उन दु खका त्याग नहीं किया जा सकता किन्तु भविष्यके दु खोंका नाश किया जा सकता है—'हेयं दु खमनागतम्' (योगसूत्र २। १६)।

यागदर्शनके अनुसार क्लेशक पाँच रूप हैं—अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश। इन पाँचा प्रकारके क्लेशका क्षेत्र 'अविद्या' ही है। क्लेश कभी प्रसुप्त हो जात हैं कभी काम हो जाते हैं कभी उन्हें काट भी दिया जाता है और कभी वे अपन विशाल रूपको खुलकर प्रकट करने लगत हैं। 'अभिनिवेश' मृत्युका क्लेश है और यह क्लेशोम मन्त्रस चडा है। यह प्रायः सभीके मिरपर चडा रहता है। त्रिधका कोई भी जन्मधारी प्राणी या पदार्थ इसक प्रभावसे मुक्त नहीं हो सकता। इस स्वरमयाही कहा जाता है—बिना किसीकी चिन्ता किय यह अपने रममें हो यरता रहता है पर है यह भी अविद्याक क्षेत्रमें ही पनपनवाता। ज्ञानका प्रकाश हात हो इसका प्रभाव समाप्त हो जाना है। जन्मतक दह है तबतक मृत्यु भी उसका मद्गिनी यनी है परंतु ज्ञानका प्रकारा मृत्युक प्रभावको हो कम नहीं करता उमक

भयको तथा उसको भी समाप्त कर देता है। भगवतो श्रुतिके शब्दाम—

अकामो धीरो अमृत स्वयम्भू रसेन तुमो न कुतश्चनो न ।
तमेव विद्वान् न विभाय मृत्योरात्मान धीरामर्जरं युवानम् ॥

(अथर्ववेद १०। ८। ४४)

जगज्जालके कण-कणमें एक ही विभूति रमी हुई है। प्रत्येक प्राणीके अन्तस्तलमें उसका निवास है। वह सबके हृदयदेशमें स्थित है अन्तर्यामिरूपमें रमकर भी सबके पृथक् हैं। यह सर्वव्यापक सूक्ष्मतम सत्ता अकाम और अमृत है। व्याप्य वस्तुआके रूप परिवर्तित होते रहते हैं, पर इस व्यापकके रूपमें कहोंसे कोई भी न्यूनता नहीं, परिवर्तन नहीं। यह नित्य रसतृप्त, धीर, अजर, सतत युवा और स्वयम्भू है। जो इसे जान लेता है—ज्ञानके प्रकाशमें देख लेता है, उसे मृत्यु कभी भयभीत नहीं कर सकती। 'तमेव विदित्वाति मृत्युमेति'—(शुक्लयजुः ३१। १८ श्वेताश्व ३०। ३। ८, ६। १५)—जो इस भगवतो पयशक्तिका दर्शन कर लेता है वह मृत्युका अतिक्रमण कर जाता है। मृत्युसे पार जानके लिये अन्य कोई उपाय नहीं है। इसका एकमात्र उपाय है—सबक भीतर छिपी इस महाशक्तिका दर्शन।

'यह दर्शन कैसे हो? मेरी आँख तो बाहरकी ओर लगी हैं, याहरी दृश्याको ही देख रही हैं। यह परमानन्दमयी शक्ति तो भीतर है। मैं भीतर कैसे प्रवेश करूँ? कैसे इसके अन्त सामीप्यको प्राप्त करूँ?' ऋषि कहते हैं कि 'इसके नामका जप करके। यह नाम प्रणव है नित्य-नूतन ॐकार है। ॐकारक अर्थकी भावना करते हुए जप कर। इससे तेरी चतना बाहरस हटकर प्रत्यक्ष भीतर चली जायगी और कृपा-भगवतीके परमानन्दमय दर्शनमें जो अन्तराय या विप्र हैं उनका अभाव हो जायगा। वे मिट जायेंगे।' पर जप कैसे हो? अर्थक भावमें कैसे दूया जाय?—

यि मे कर्णा पतयता वि चक्षुर्वीद न्योतिर्हृदय आहितं पत् ।
यि मनश्चाति दूर आधी कि न्यिद यस्यामि किमु नू मनिये ॥

(ऋग्वेद ६। १। १)

'क्या यानू? क्या मनन करूँ? जिह्वामें जप कैसे जपूँ?

कैसे तेरा ध्यान धरूँ? ज्यो ही जप करने बैठता हूँ, त्यों ही कान बाहरके शब्दोंको सुननेमें लग जाते हैं। आँखें बंद हैं, पर वे भी अपने द्वारा पहले देखे रूपाको देखने लगती हैं और हृदयमें प्रतिष्ठित यह ज्योति—मन विविध प्रकारकी आधियों चिन्ताआम विवरण करने लगता है। नामका जप और अर्थका भावन—दोना रुक जाते हैं।' ऋषि कहते हैं 'यदि ऐसा है तो भी तू धैर्य धारण कर, चिन्ता मत कर क्योंकि तू जो कुछ कहेगा उन प्रचेतस महादेवके लिये जैसे भी शब्दोंका प्रयोग करेगा वे तेरा मङ्गल ही करेगे। जैसे बने, वैसे तू जिह्वासे नाम रटता रह। मन भागता है, भागने दे। आँख और कान अपने-अपने विषयोंमें दौड़ लगाते हैं लगाने दे। तू नामको मत छोड़—

'मा चिदन्व्यद वि शसत सखायो मा रिपण्यत।'

(ऋक्० ८।१।१ अथर्व० २०।८।१)

प्रभुके अतिरिक्त तू अन्य किसीकी स्तुति मत कर। भगवद्गुरु किसी प्राणी पदार्थ तथा परिस्थितिको हृदयमें महत्त्व मत दे क्योंकि ऐसा करनेसे तू परमार्थसे भ्रष्ट हो जायगा। तू एकमात्र अपने प्रभुका पकड़, उनके आश्रयका परित्याग मत कर। पुत्र जैसे अपने पिताका पल्ल पकड़ सता है, उसी प्रकार तू भी अपने उस सच्चे माता-पिताके पल्लको पकड़ ले। न पकड़ सके तो रो, तो हृदयका विलाप तो माता-पिताको हिला देगा और वे सब कुछ छोड़कर तुझे अपनाने गोदमें लेनेके लिये दौड़ पड़गे—

आ पा गमघाद श्रयत् सहस्त्रिणीभिरुतिभिः। वाजेभिरुप नो हवम्॥ (सामवेद ७४५, ऋक्० १।३०।८)

प्रभुका बल अनन्त है उनकी शक्ति असीम है उनके रक्षण-उपाय अनेक हैं। तू रो-राकर अपना रुदन-स्वर, हृदयसे निकली आर्त-पुकार उनके निकटतक पहुँचा। वे आयगे—अवश्य आयेंगे हजारों रक्षाशक्तियोंके साथ प्रकट होंगे। उनका यरद हस्त तेरे सिरपर हागा तू निहाल हो जायगा।

क्या तू अपनेको निर्यत अनुभव करता है? तब ता अवश्य हा उन सम्यक्तिके भी सम्यक्त आश्रयोंके भी आश्रय आधारिके भी परमाधार प्रभुको पकड़। तू दीन और वे दीन दयालु, तू निरयलम्ब और वे सर्वश्रेष्ठ आलम्बन तू मन्त्रधारमें गोते खानेवाला और वे पार लगानेवाले हैं। उनकी

कृपाका—अनुकम्पाका कोई ओर-छोर नहीं—

एतदात्मन्वन् श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्।

(कठोपनिषद् १।२।१७)

विद्या हित्या तुयिकूर्मि तुयिदेष्ण तुयीमघम्। तुयिमात्रमेधीभिः॥

(ऋक्० ८।८१।२)

नहि नु ते महिमन समस्य न मघवन् मघवत्त्वस्य विद्या।

न राघसोराघसो नूतनस्येन्द्र नकिर्ददश इन्द्रिय ते॥

(ऋक्० ६।२७।३)

अनुत्तमा ते मघवत्किन्तु न त्वार्या अस्ति देवता यिदान।

(शुक्लपञ्च० ३३।७९)

प्रभुकी शक्ति अल्पज्ञ जीवके लिये अकल्पनीय है। हम सोच भी नहीं सकते कि प्रभु कहाँसे, किस प्रकार आकर हम यचा लेते हैं, अपनी गोदमें उठा लेते हैं। उनकी भगवत्ता, उनकी महिमा उनकी सफलतादायिनी सिद्धिप्रदायिनी शक्ति अनिर्वचनीय है अज्ञेय है। उनके कर्म, उनके दान, उनके विभव, उनके रक्षण और उनका ज्ञान—सब कुछ महान् है अद्भुत है तथा विचित्र है। वे विचित्रतम वय प्राण जीवन एव शक्तिके धारक हैं। वे अद्भुत रूपसे दर्शनीय हैं। उनकी प्रत्यक्ष एव साक्षात् अभिव्यक्ति, सम्पत्ति और शक्ति सभी विचित्र हैं। उनकी समता करनेवाला यहाँ कोई भी नहीं है। मुक्तात्मा उनका सायुज्य प्राप्त करके उन-जैसे हो जाते हैं पर सृष्टिके उद्भव स्थिति एव संहारकी क्षमता उनमें भी नहीं आ पाती। प्रभु भक्तोंके लिये उपास्य हैं। वे आनन्दधन हैं और सबसे बढ़कर वे कृपा-कोष हैं, दया-निधि हैं। हम अहंके शिखरपर चढ़ते हैं गिर पड़ते हैं पर प्रभुको पुकारत ही उनकी कृपासे उठ भी जात हैं। कभी-कभी उनका कृपा-कोष भी अपनी तीव्र भू-भङ्गिमाका निक्षेप करने लगता है, पर उसमें छिपी करुणा जीवके लिये अन्तमें कल्याणकारिणी ही सिद्ध होती है—

कृत्य समह दीनता प्रतीप जगमा शुचे। मृदा सुस्र मृद्वप॥

अप्यं मध्ये तस्मिन्मां तुष्णायिदन्तरितारम्। मृदा सुस्र मृद्वप॥

(ऋक्० ७।८०।३४)

'ह समह-पूनाय। हे शुचे—पवित्र ज्योति। मैं दानगर्भके कारण कर्तव्यपदम वृषकु होकर विपरीत पथपर चल पड़ा। इस विपरीत मार्गमें मुझ झाड़-झंझड़में डग्न दिया है निर्वन यन्त्रमें त्रा पटका है। हे मुश्रु—शत्रुओंमें प्रान करनेकी

शोभन शक्ति रखनेवाले। दया करो, दया करो इस विकट सकटसे मेरा उद्धार करो मुझे पुन सुपथसे ले चलो। देव। आप-जैसे आनन्दसागरके रहते भी मैं प्यासा मरूँ यह आपके विरदके विपरीत है। दयानिधे। द्रवित हो जाओ रूठो मत, अपनी कृपा-दृष्टिसे मुझे भी आनन्दित कर दो।'
 प्रभु ही जीवके सच्चे अपने हैं। अथवा यह कहना चाहिये कि वे ही एकमात्र अपने हैं, अन्य सब पराये हैं—
 य आपिर्नित्यो वरुण प्रिय सन् त्वायागासि कृणवत् सखा ते।

(ऋक्० ७। ८८। ६)

आ हि य्या सूनवे पितापर्यजत्यापये। सखा सख्ये घरेण्य ॥

(ऋक्० १। २६। ३)

—प्रभु अपने हैं, पिता हैं, भ्राता हैं, सखा हैं। अपना व्यक्ति अपने लिये क्या नहीं करता? पिता पुत्रके लिये, सखा सखाके लिये भ्राता सहोदर भ्राताके लिये अपने प्राणतक होम देनेके लिये तैयार हो जाता है। यह लौकिक अनुभूति है। पारलौकिक अनुभूति तो पारमार्थिकी है परम अर्थवाली है विशुद्ध सत्यपर आधारित है। अपने सब कुछ प्रभु हैं। व भी अपने भक्तके लिये सब कुछ करते हैं। इस लोकमें जो असम्भव-जैसा जान पड़ता है उसे भी वे सम्भव कर देते हैं।

प्रभु नगेको वस्त्रसे आच्छादित कर देते हैं आतुर रोगीके रोगको भेषज देकर हटा देते हैं अथा उनकी कृपासे आँख पा जाता है और पग चलनेकी योग्यता प्राप्त कर लेता है।

प्रभुकी इस अहैतुकी कृपाका अनुभव प्राय सभी भक्ताको हुआ है। व्यास सूर तथा तुलसी आदि भक्ताने तो उसका वर्णन भी किया है—

'मूक करोति वाचालम्, 'बहिरी सुनै मूक पुनि योलै', 'पगु चढ़इ गिरियार गहन' आदि पंक्तियाँ कथनमात्र नहीं, अनुभूतिपरक हैं। वेद मुक्तस्वरमें इस अनुभूतिका उद्घोष करते हैं—

स ईं महीं धुनिमेतोररम्णात्। (ऋक्० २। १५। ५)

'प्रभु गरजती हुई महती ध्वनिको एकदम शान्त कर देते हैं।'

प्रभुका अपना सगा-सम्बन्धी यह जाव जाने-अनजान न जाने कितन पाप करता रहता है परंतु उनकी कृपा उसे बचाती है। पापघात करती है तथा विकृतियोंमें निकाल करके मुकृतिपाकी आर प्रेरित करती रहता है। निरन्तर

अपन अन्तस्से निकलती हुई आवाजका यदि हम श्रवण और अनुगमन करते रहें तो नि संदेह पावन पथपर चलनेके अभ्यासा वन सकते हैं। वेद-मन्त्रांमें ऐसे ही पथक पथिक प्रार्थना करते हैं—

उत त्व मधयश्छुणु यस्ते षष्टि षवक्षि तत्।

यद् यीळ्यासि वीळु तत्॥ (ऋक्० ८। ४५। ६)

पिता। आप मधवा हैं ऐश्वर्यकी राशि हैं। आपके कोशमें किसी प्रकारकी कमी नहीं है। भक्त जो कामना करता है उसे आप पूर्ण कर देते हैं। आप उसकी सर्वाङ्ग-निर्वलताका उन्मूलन करके उसे घलवान् बना देते हैं।

प्रभा। आप सोम हैं, सजीवनी शक्ति हैं। आप जिसे जीवित रखना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। आपको स्तोत्र बड़े प्यारे हैं, भक्तिभरे स्तुति-गान जब भक्तके कण्ठसे निकलते हैं, तब आप बड़े चावसे उन्हें सुनते हैं। आप ही पालक और रक्षक हैं।

पिता। आज मैं भी पूछ रहा हूँ कि मैं क्या आपके भीतर प्रविष्ट होऊँगा (आपको प्राप्त करूँगा)? क्या वह अवसर आयेगा जब मैं आप-जैसे वरणीयका अपनत्व प्राप्त करूँगा? आप ही एकमात्र यहाँ वरण करने योग्य हैं। किसीका चुनना है तो वह एक आप ही हैं। आप ही पथके विप्राको भी हटानेवाले हैं। पिता। क्या आप मेरे इस हव्यको ग्रहण करेंगे? मेरी पुकारको सुनोगे? क्या यह स्वर्णघटिका इस जीवनमें उदित होगी जब मैं प्रसन्न-मनसे आपकी लावण्यमयी मुख-मुद्राको देख सकूँगा?

देव। आपकी खोजमें मैं इधर-उधर बहुत भटका संतों, कवियों साधका और विद्वानोंके पास गया पर सबने एक ही बात कही—'उन प्रभुकी कृपा प्राप्त करो। अनुनय विनय करक उन्हें मना लो। उनकी कृपासे ही तुम्हारा पाप कटेगा। उन दयालु देवकी दया ही निखिल तापशयनी आपाधि है' (ऋक्० ७। ८६। २)।

ऊ स्य ते रुद्र मूळयाकुर्हस्ता यो अस्ति भेषजो जलाश ।
 अपभर्ता रपसो दैव्यस्याभी नु मा युषभ घक्षमीषा ॥

(ऋक्० २। ३३। ७)

हे रुद्र। दु खी प्राणियोंके दु खोंका दूर करनेवाले तारा पापाको पछाड़नेवाले आपके कल्याणकारक हाथ का हाँ है? आपका दयाद्रवित वरद कर जिसके तिरपर पड़ गया उसे

ओषधियोकी ओषधि मिल गयी। उसके सतापका शमन हो गया। कितनी शीतलता है आपके हाथमें! दाहक अग्नि एकदम बुझ गयी, शान्त हो गयी।'

भक्त तड़प रहा था, पापका प्रचण्ड पावक धक्-धक् कर जल रहा था आपके कृपा-करका स्पर्श हाते ही न जाने वह कहाँ छू-मतर हो गया। एक नहीं अनेक बार ऐसे अनुभव हुए। क्या दिव्य शक्तियाँके प्रति मैंने कोई अपराध किया था? पिता! आप ही जानें। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि आप मेरे साथ रहते हैं और यदि कोई पाप इस मन या तनसे हो भी गया तो उससे आपने ही मुझे बचाया और समस्याआका समाधान किया है। आपकी अमोघ क्षमा मुझे मिली है, मैं इतना तो अवश्य ही जानता हूँ।

पिता! अब एक ही आकाशा है—यह जो कुछ है आपका है, आपका ही दिया हुआ है। जय-जय इस शरीर-यन्त्रपर दृष्टि जाती है, तब-तब आपका सकेत प्राप्त होता है। मैं चाहता हूँ, जैसे इस शरीरने आपका आभास प्राप्त किया है, वैसे ही यह मन भी अब सर्वात्मना आपका ही होकर रहे। मेरी बुद्धिको ऐसा मोड़ दीजिये जिससे यह आपका अदभ प्रकाश प्राप्त करती रहे—
त्वामिद्धि त्वायवो ऽनुनोनुवतश्चरात् । सखाय इन्द्र कारव ॥

(ऋ०८।१२।३३)

मेरी शिल्पकारिता काव्यकला और बुद्धिविशारदताकी सार्यकता इसीमें है कि वह आपका ही स्तवन करे, आपके ही सामने झुके। कोई ऐसी युक्ति बतलाइये जिससे मेरी साधना आपके मनको प्रसन्न कर सके। मेरे भीतर समर्पणमयी भावना भर दीजिये। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिये। मेरे तो एकमात्र आप हैं। मेरे सर्वस्व! मेरे प्राण! अन्तर्यामि! मेरे शाश्वत सम्बन्धी! आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ—

त्वमस्माक तव स्मसि ॥ (ऋ०८।१२।३२)

आज मेरी समस्त मतियाँ आपकी सद्भिनी सहेली अनुपरी बननेके लिये व्याकुल हो उठी हैं। य उमड़ रही हैं, विस्तृत व्योममें फैल रही हैं आपका अञ्जल छूने और पकड़नेके लिये—'आकाशस्तद्भिद्भ्रात्।' (वेदान्तदर्शन १।१।२२)—इस आकाशमें आपके कुछ चिह्न पाये जाते हैं इसीलिये ये मतियाँ आकाशमें सतनित हो रही हैं।

हृदयाकाश तुम्हारे मिलनका क्षेत्र कहा गया है—
'हृदयेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात् ॥'

(ब्रह्मसूत्र १।३।२५)

इस आकाशमें ये मतियाँ आपकी खोज कर रही हैं आपके ही स्पर्शकी आकाशा रखती हैं। क्या भटकाते हैं इन्द्र? मेरी विनयको क्यों अनसुनी कर रहे हैं? प्यासे चातकको घाँसे गिरनेवाले उत्सको—आकाशकी वर्षाधारकी आवश्यकता है। मेरी मतिको भी तुम्हारे स्पर्शकी आकाशा है। छू दीजिये देव! छू दीजिये। यह क्या प्यासी रहे? इस तृप्तिको तृप्ति प्रदान कीजिये। इसकी पिपासाको शान्त काजिये। कृपानिधान! कृपाकी कोर इधर भी कर दीजिये। जलकी एक चूँद इसके मुखमें भी डाल दीजिये—

कथं यातो नैलयति कथं न रमत मन ।

किमाप सत्य प्रेक्षन्तीनैलयन्ति कदा चन ॥

(अथर्ववेद १०।७।३७)

देव! न जाने कितने दिन बीत गये, कितनी रातें निकल गयीं कितने वर्ष और कितने जन्म एक-पर-एक यातत गये किंतु आपके दर्शनकी लालसा ज्या-की-त्या यनी है। यह प्राण चलता ही रहता है यह मन विश्रामका नाम तक नहीं लेता। ये जीवन-कर्म निरन्तर प्रवहमान हैं। इनकी गतिमें इनकी क्रियामें केवल आपके दर्शनकी लगन बसी हुई है। इस असत् नाभ-रूपके प्रपंचमें आप ही एकमात्र सत्य हैं। आपकी प्राप्तिकी आकाक्षाम हो ये प्राण और मन धावमान हैं—य मतियाँ विस्तृत हैं। इनका गतियोंकी गति परम गति एव परम लक्ष्य एकमात्र आप हैं।

नहान्यं यथाकर मर्दितारं शतक्रता । त्वं न इन्द्र मृळ्य ॥

या न शस्त्रं पुराविद्याऽमुषो धात्रमानवे । स त्वं न इन्द्र मृळ्य ॥

(ऋ०८।८०।१-२)

मेरे एकमात्र इष्टदेव! आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी प्राता नहीं है। मैं क्या, यहाँ सय-क-सय केवल अपना ओर देख रहा हूँ आपका हा शरण चाहते हैं। इन सयपर आरुण्य हाते हैं किंतु आपपर कोई आरुण्य कर रहा नहीं मरता। आप हा सबको यथागत आय हैं। ददातु त्वं । ददा त्वं । मुझ भी यथागत अपना आरुण्य दाँजिये अपना मृण-दृष्टिकी वर्षाधार मेरे भा अन्तर्यामिना अन्तः शान्त कीजिये।

आख्यान—

धर्मसंस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे

भगवान् श्रीकृष्ण अपन श्रीमुखसे धनुर्धर पार्श्वसे कहते हैं कि मैं प्रत्येक युगम धर्मसंस्थापनार्थ अवतार ग्रहण किया करता हूँ—'धर्मसंस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे'। यह 'धर्म' किसी सकुचित अर्थका अभिव्यञ्जक नहीं, प्रत्युत जिसके द्वारा प्राणिमात्रका धारण-पोषण हो, वही (धर्म) है। दूसरे शब्दामे विद्वानाटकके सूत्रधार महाप्रभु नारायणकी विद्वक्ता धारण पोषण करनेवाली शक्ति ही धर्म है। अतः प्रत्येक युगमें भगवान्का एतदर्थ (धर्मरक्षार्थ) अवतार लेना पड़ता है। वैदिक ऋचा (ऋक्० १। २२। १८) में भगवान्के इस नित्य कर्तव्यका वर्णन प्राप्त होता है और उसीकी पुष्टि निम्न सूक्तिमें की गयी है—

प्रतिपुगं वपुर्धत्ते त्रिविक्रमादिक हरि ।

गोपा मेधातिथिर्धूते विष्णु धर्मस्य रक्षकम्॥

अर्थात् भगवान् श्रीहरि युग-युगमें धर्मरक्षणार्थ वामनादिक रूपमें शरीर धारण किया करते हैं। ऋषि मेधातिथि स्वदृष्ट मन्त्रमें 'गोपा' शब्दद्वारा श्रीकृष्णरूपम विष्णुको धर्मरक्षक बताते हैं।

उक्त सूक्तिसे जहाँ भारतीय सस्कृतिका एक प्रमुख तत्त्व अवतारवाद स्पष्टतः श्रुतिसम्मत सिद्ध हो जाता है, वहीं धर्मविरुद्ध आचरण करनेवालाको उपदेश मिलता है कि वे अधर्मसे विरत हो जायें। कारण यह भगवान्का नित्य कार्य है। धर्मविराधी बननेपर, सीधे भगवान्से मुकाबला करना पड़ेगा, जो बड़ा महंगा सौदा होगा।

प्रस्तुत सूक्तिक पूर्वार्धम श्रीहरिक पूर्वयुगीय शरीर-धारणमें वामनावतारका उल्लेख है ता-उत्तरार्धम वैदिक ऋचाके प्रतीक-रूपसे सूचित किया गया कि उन्हीं वामनावतारधारी श्रीहरिने द्वापरयुगमे नन्दनन्दन श्रीकृष्णका रूप धारण किया और धर्मका रक्षा की। गोपालकृष्ण भगवान् श्रीहरिकी सीलार्थ ता अतिप्रसिद्ध और अतिव्यापक हैं। अतः उन्हें छोड़ यहाँ संक्षेपमें वामनावतारकी कथाका उल्लेखमत्र किया जा रहा है।

भगवान् वामनका ही एक नाम 'त्रिविक्रम' है, जिनोंने तीन कदमोंमें ज़िस्तीकी। नाप लिया। त्रिविक्रमसम्बन्धी ज़ुगौर ही 'त्रिविक्रम' कहा जाता है। वामनावतारकी यह

कथा पुराणामें प्रसिद्ध है।

भक्तराज प्रह्लादके पौत्र, असुराके राजा बलिको इन्द्र पहले जीत लिया था, किन्तु उसने भृगुवशीय ब्राह्मणोंको एकनिष्ठ सेवा करके उनके अनुग्रहस्वरूप पुन अर्द्ध सामर्थ्य पायी और एक बार पुन इन्द्रपर चढ़ाई कर दी। अबकी बार इन्द्र विवश हो गये। विष्णुने भी कह दिया कि असुरराजको ब्राह्मणापासनाका पुण्य इतना बलवान् है कि आपके लिये स्वर्ग छोड़कर भाग जाना ही श्रेयस्कर हागा। ब्रह्मतेजो यत्न यत्नम्—ब्राह्मण-बलका कोई सामना नहीं कर सकता। आज असुरराज सर्वथा धर्मनिष्ठ बन गया है।

अब ता देवाकी बड़ी दयनीय दशा हुई। उनका ममतामयी माता ब्राह्मणी अदितिसे यह दण्ड नहीं गया। उसने जब अपने पति ब्राह्मणश्रेष्ठ कश्यप ऋषिसे अन्तराई यह वेदना प्रकट की तब उन्होंने देवाको असुरोंसे भी श्रेष्ठ ब्रह्मबल-धर्मबल अर्जन करनेकी सलाह देते हुए कहा कि 'धर्ममूर्ति धर्मरक्षक नारायण ही यह पीड़ा दूर कर सकते हैं, क्योंकि असुरराज पूर्ण धर्मनिष्ठ हो गया है, अतः तुम्हारे पुत्र देव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।'

फलस्वरूप अदितिने उग्र तप किया—पपोव्रतका अनुष्ठान किया। उस पुण्यके प्रभावसे भगवान् श्रीविष्णु उनके पर वामनरूपधारी पुत्रके रूपमें प्रकट हुए और कामना पूरी करनेका वचन देकर उन्होंने माताको आश्वस्त किया।

इधर असुरराज बलि सी अश्वमेध पूरा करके विजित इन्द्र-पदको अटल बनानेके लिये ब्राह्मणसंस्कृतिक प्राण यज्ञसंस्थामें लगा था कि प्रभु वामन ब्राह्मण बनकर उसके यज्ञमें पहुँचे। स्वागतके बाद बलिले अतिथिसे अभीष्ट माँगनकी प्रार्थना की ता प्रभुने तीन पग पृथ्वी माँगी। दैत्यगुरु शुक्राचार्यने विष्णुको यह माया ताड ली और असुरराजको राका, किन्तु असुरराज अपना वचन पूरा करनेपर ही अड़ा रहा। विष्णुन दो पगोंम भूतोक एवं स्वर्गलोकका नाप लिया और पुन इन्द्रको स्वर्गका राज्य सौंप दिया। तासरा पग नापनेक लिय बलिक पाम अपना कोई स्थान हा न रह गया।

इस तरह परम धर्मनिष्ठ होत हुए भी ब्राह्मणका रक्षण

पग भूमि देनेका वचन देकर भी उसे पूरा न करनेका पाप लगा असुरराजको। दैववश उसस अकस्मात् यह अधर्म हो गया और उसकी धर्मशक्ति क्षीण हो गयी। साथ ही अनुचित होनेके कारण उसने गुरु (शुक्राचार्य)—का वचन नहीं माना। फलत जिस भार्गव ब्रह्मवशके पौरुषसे वह इतना बड़ा बना वह बल भी उसके हाथसे जाता रहा। अन्तत उसे वरुणके पाशामें बँधकर सारे ऐश्वर्यसे हाथ धोना पड़ा।

यह अलग बात है कि इतना होते हुए भी उसकी भगवतिष्ठा कम न हुई। फलस्वरूप पुन वह भगवत्-कृपासे ही वरुण-पाशसे मुक्त हुआ। साथ ही भगवान् ने न केवल उसे रसातलका राज्य दिया प्रत्युत स्वयं बलिकी दरबानी भी स्वीकार की।

संक्षेपमें यही वामनावतारकी कथा है जिसमें धर्मकी सूक्ष्म-गतिका चित्रण करते हुए अन्तिम विजय धर्मकी ही बतायी गयी है। साथ ही यह बतलाता हुए कि सर्वशक्तिमान् भगवान् ने भिक्षा-जैसी निन्दनीय वृत्ति अपनाकर भी धर्मकी रक्षा की उनके धर्मरक्षण-कार्यकी अखण्डताकी ओर स्पष्ट संकेत किया गया है। हमें भी चाहिये कि भगवान् के परम

प्रिय धर्मके रक्षार्थ कमर कसकर उनका अनुग्रह पाते रहें। प्रस्तुत कथाकी सूचक ऋचा तो एक ही है पर वह न केवल ऋग्वेदमें, प्रत्युत चारों वेदाकी सहिताआ एवं ब्राह्मण-ग्रन्थमें भी समान रूपसे प्राप्त होती है। ऋग्वेद (१।२२।१८), यजुर्वेद वाजसनेयि सहिता (३४।४३), सामवेद (१६७०) अथर्ववेद (७।२६।५) और तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।४।६।१)—य वह ऋचा इस प्रकार उद्धृत है—

त्रिणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य ।

अतो धर्मणि धारयन्॥

तात्पर्य यह कि धर्मके धारण अर्थात् सस्थापनके लिये उस व्यापक परमात्माने पूर्वयुगमें अपने केवल तीन पगास सारे ब्रह्माण्डको नाप लिया सारे ब्रह्माण्डपर स्वामित्व पा लिया। उसी व्यापक परमात्मा विष्णुने द्वारयुगमें धर्मरक्षार्थ गोपबाल श्रीकृष्णका रूप धारण किया। उनका वह श्रीकृष्णरूप नरकासुर-जैसे बड़े-बड़े असुराक लिय भी अदम्य रहा। कोई कितना ही बड़ा असुर क्या न हो उन्हें पराभूत नहीं कर पाता था फिर हिसाकी बात ता दूर ही रही। [वेदोपदेश-चन्द्रिका]

वेदोमे भक्तिका स्वरूप

(श्रीदीनानाथजी सिन्धान्तालंकार)

वेदोके सम्बन्धमें कई प्रकारकी मिथ्या और भ्रान्त धारणाएँ फैली हुई हैं। इनमें एक यह भी है कि वेदोमें भक्ति-प्रेरक भावनाएँ उतनी विशद नहीं हैं, जितनी अन्य ग्रन्थोमें—विशेषत मध्यकालीन भक्तोकी वाणीमें हैं। एक धारणा यह भी है कि वेद-मन्त्र इतने क्लिष्ट हैं कि सामान्य जनके लिये उनका समझना कठिन होता है। इस सम्बन्धमें हमारा निवेदन यह है कि यदि सस्कृत भाषाका और विशेषत वैदिक सस्कृतका तनिक भी ज्ञान हो ता वेदक अधिकांश मन्त्र सहज ही समझमें आ जाते हैं। वेदाकी सस्कृत भाषा उस सस्कृतसे कई अशामें भिन्न है जिसे हम वाल्मीकिरामायण महाभारत और गीतामें पढ़ते हैं। उदाहरणक लिये 'देव' शब्दका तृतीया विभक्तिका बहुवचन प्रचलित सस्कृतमें 'देवै' होता है पर वेदमें प्राय 'देवेभि' का

प्रयोग आता है। वेदको वेदसे समझनेका और पूर्ण श्रद्धाक साथ उसका अध्ययन करनेका यदि प्रयत्न किया जाय तो निश्चितरूपसे सारी दिक्कत दूर हो सकती हैं। गुरुजना और विद्वत्पुरुषोंसे नमतापूर्वक शङ्का-निवारण तो करते ही रहना चाहिये।

भक्तिका स्वरूप

वेद वस्तुतः भक्तिक आदिस्तात हैं। यदि हम भक्तिका स्वरूप समझ लें ता वेदोमें वर्णित भक्तिवत्त्वका समझनमें सुगमता हागी। भक्तिका लक्षण शास्त्रोमें इस प्रकार किया गया है—'सा परानुरक्तिरधरे अर्थात् परमधरम अविचल और ऐकान्तिक भावना तथा आत्मसमर्पणकी उत्कट आकांक्षाको 'भक्ति' कहा गया है। हम यह भी नहीं भूलना चाहिय कि 'भक्ति' शब्द 'भज सवायाम्' धातुसे चिन् प्रत्यय लगकर

आख्यान—

धर्मसंस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे

भगवान् श्राकृष्ण अपन श्रीमुखसे धनुर्धर पार्थसे कहत हैं कि मैं प्रत्येक युगमें धर्मसंस्थापनार्थ अवतार ग्रहण किया करता हूँ—'धर्मसंस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे'। यह 'धर्म' किसी सकुचित अर्थका अभिव्यञ्जक नहीं, प्रत्युत जिसके द्वारा प्राणिमात्रका धारण-पोषण हो वही (धर्म) है। दूसरे शब्दोंमें विश्वनाटकके सूत्रधार महाप्रभु नारायणकी विश्वका धारण पोषण करनेवाली शक्ति ही धर्म है। अतः प्रत्येक युगमें भगवान्को एतदर्थ (धर्मरक्षार्थ) अवतार लेना पड़ता है। वैदिक ऋचा (ऋक्० १। २२। १८) में भगवान्के इस नित्य कर्तव्यका वर्णन प्राप्त होता है और उसीकी पुष्टि निम्न सूक्तिमें की गयी है—

प्रतिपुंगं वपुर्धत्ते त्रिविक्रमादिक हरि ।

गोपां मेधातिथिर्धृते विष्णु धर्मस्य रक्षकम्॥

अर्थात् भगवान् श्रीहरि युग-युगमें धर्मरक्षणार्थ वामनादिके रूपमें शरीर धारण किया करत हैं। ऋषि मेधातिथि स्वदृष्ट मन्त्रमें 'गोपा' शब्दद्वारा श्रीकृष्णरूपम विष्णुको धर्मरक्षक बताते हैं।

उक्त सूक्तिसे जहाँ भारतीय सस्कृतिका एक प्रमुख तत्त्व अवतारवाद स्पष्टतः श्रुतिसम्मत सिद्ध हो जाता है वहीं धर्मविरुद्ध आचरण करनेवालाको उपदेश मिलता है कि वे अधर्मसे विरत हो जायें। कारण यह भगवान्का नित्य कार्य है। धर्मविरोधी बननेपर सीधे भगवान्स मुकाबला करना पड़ेगा, जो बड़ा महंगा सौदा हागा।

प्रस्तुत सूक्तिके पूर्वार्धमें श्रीहरिक पूर्वयुगीय शारार-धारणम वामनावतारका उल्लेख है तो उत्तरार्धमें वैदिक ऋचाके प्रतीक-रूपसे सूचित किया गया कि उन्हीं वामनावतारधारी श्रीहरिने द्वारयुगमें नन्दनन्दन श्रीकृष्णका रूप धारण किया और धर्मकी रक्षा की। गोपालकृष्ण भगवान् श्रीहरिकी सीलाएँ तो अतिप्रसिद्ध और अतिव्यापक हैं। उन उन्हीं छोड़ यहाँ संक्षेपमें वामनावतारकी कथाका उल्लेखमात्र किया जा रहा है।

भगवान् यामनका ही एक नाम 'त्रिविक्रम' है जिन्होंने तीन कदमार्थ त्रिलाकोका नाप लिया। त्रिविक्रमसम्बन्धी शरीर ही 'त्रैविक्रम' कहा जाता है। वामनावतारकी यह

कथा पुराणोंमें प्रसिद्ध है।

भक्त राज प्रह्लादके पौत्र असुरोंके राजा बलिको इन्द्र पहले जीत लिया था, किन्तु उसने भृगुवशीष ब्राह्मणोंको एकनिष्ठ सेवा करके उनके अनुग्रहस्वरूप पुन अद्वैत सामर्थ्य पायी और एक बार पुन इन्द्रपर चढ़ाई कर दी। अबकी बार इन्द्र विवश हो गये। विष्णुने भी कह दिया कि असुरराजकी ब्राह्मणापासनाका पुण्य इतना बलवान् है कि आपके लिये स्वर्ग छोड़कर भाग जाना ही श्रेयस्कर होगा। 'ब्रह्मतेजो बलं बलम्'—ब्राह्मण-बलका कोई सामना नहीं कर सकता। आज असुरराज सर्वथा धर्मनिष्ठ बन गया है।

अब तो देवोंकी बड़ी दयनीय दशा हुई। उनकी ममतामयी माता ब्राह्मणी अदितिसे यह दया नहीं गया। उसने जब अपने पति ब्राह्मणश्रेष्ठ कश्यप ऋषिसे अन्तर्को यह वेदना प्रकट की, तब उन्होंने देवाको असुरासे भी श्रेष्ठ ब्रह्मबल-धर्मबल अर्जन करनेकी सलाह देते हुए कहा कि 'धर्ममूर्ति धर्मरक्षक नारायण ही यह पीड़ा दूर कर सकते हैं, क्योंकि असुरराज पूर्ण धर्मनिष्ठ हो गया है अतः तुम्हारे पुत्र देव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।'

फलस्वरूप अदितिने उग्र तप किया—पद्मावतका अनुग्रह किया। उस पुण्यके प्रभावसे भगवान् श्रीविष्णु उनके वर वामनरूपधारी पुत्रके रूपमें प्रकट हुए और कामना पूर्ण करनेका वचन देकर उन्होंने माताका आश्वस्त किया।

इधर असुरराज बलि सौ अश्वमेध पूरा करके विजित इन्द्र-पदको अटल बनानेके लिये ब्राह्मणसंस्कृतिके प्रायश्चित्तस्थानोंमें लगा था कि प्रभु वामन ब्राह्मण बनकर उसके यज्ञमें पहुँचे। स्वागतके बाद बलिले अतिथिसे अभीष्ट माँगनेकी प्रार्थना की तो प्रभुने तीन पग पृथ्वी माँगी। दैत्यगुरु शुक्राचार्यने विष्णुकी यह माया ताड़ ली और असुरराजका रोका किन्तु असुरराज अपना वचन पूरा करनेपर ही अड़ा रहा। विष्णुने दो पगोंमें भूलाक एवं स्वर्गलोकका नाप लिया और पुन इन्द्रको स्वर्गका उन्माद सौंप दिया। तीसरा पग नापनक लिय बलिक पास अपना कोई स्थान हो न रह गया।

इस तरह परम धर्मनिष्ठ होते हुए भी ब्राह्मणोंको तीन

पग भूमि देनेका वचन देकर भी उसे पूरा न करनेका पाप लगा असुरराजको। दैववश उससे अकस्मात् यह अधर्म हो गया और उसकी धर्मशक्ति क्षीण हो गयी। साथ ही अनुचित होनेके कारण उसने गुरु (शुक्राचार्य)-का वचन नहीं माना। फलतः जिस भार्गव ब्रह्मवशके पौरुषसे वह इतना बड़ा बना वह बल भी उसके हाथसे जाता रहा। अन्ततः उसे वरुणके पाशोमें बँधकर सारे ऐश्वर्यसे हाथ धोना पड़ा।

यह अलग बात है कि इतना होते हुए भी उसकी भगवन्निष्ठा कम न हुई। फलस्वरूप पुनः वह भगवत्-कृपासे ही वरुण-पाशसे मुक्त हुआ। साथ ही भगवान् ने न केवल उसे रसातलका राज्य दिया प्रत्युत स्वयं बलिकी दरबानी भी स्वीकार की।

सक्षेपमें यही वामनावतारकी कथा है जिसमें धर्मकी सूक्ष्म-गतिका चित्रण करते हुए अन्तिम विजय धर्मकी ही बतायी गयी है। साथ ही यह बतलाते हुए कि सर्वशक्तिमान् भगवान् ने भिक्षा-जैसी निन्दनीय वृत्ति अपनाकर भी धर्मकी रक्षा की उनके धर्मरक्षण-कार्यकी अखण्डताकी आरंभ स्पष्ट संकेत किया गया है। हमें भी चाहिये कि भगवान् के परम

प्रिय धर्मके रक्षार्थ कमर कसकर उनका अनुग्रह पात रहें। प्रस्तुत कथाकी सूचक ऋचा तो एक ही है, पर वह न केवल ऋग्वेदमें, प्रत्युत चारों वेदोंकी सहिताओं एवं ब्राह्मण-ग्रन्थमें भी समान रूपसे प्राप्त होती है। ऋग्वेद (१।२२।१८), यजुर्वेद वाजसनयि सहिता (३४।४३) सामवेद (१६७०) अथर्ववेद (७।२६।५) और तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।४।६।१)-में वह ऋचा इस प्रकार उद्धृत है—

त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाध्य ।

अतो धर्माणि धारयन् ॥

तात्पर्य यह कि धर्मके धारण अर्थात् सस्थापनके लिये उस व्यापक परमात्माने पूर्वयुगमें अपने केवल तीन पगास सारे ब्रह्माण्डको नाप लिया सारे ब्रह्माण्डपर स्वामित्व पा लिया। उसी व्यापक परमात्मा विष्णुने द्वारयुगमें धर्मरक्षार्थ गांपबाल श्रीकृष्णका रूप धारण किया। उनका वह श्रीकृष्णरूप नरकासुर-जैसे बड़े-बड़े असुरोंके लिये भी अदम्य रहा। कोई कितना ही बड़ा असुर क्या न हो उन्हें पराभूत नहीं कर पाता था फिर हिसाकी बात तो दूर ही रही।

[वेदोपदेश-चन्द्रिका]

वेदोमें भक्तिका स्वरूप

(भीमीनानाथजी सिन्धान्तालंकार)

वेदोके सम्बन्धमें कई प्रकारकी मिथ्या और भ्रान्त धारणाएँ फैली हुई हैं। इनमें एक यह भी है कि वेदोंमें भक्ति-प्रेरक भावनाएँ उतनी विशद नहीं हैं जितनी अन्य ग्रन्थोंमें—विशेषतः मध्यकालीन भक्तोंकी वाणीमें हैं। एक धारणा यह भी है कि वेद-मन्त्र इतने क्लिष्ट हैं कि सामान्य जनके लिये उनका समझना कठिन होता है। इस सम्बन्धमें हमारा निवेदन यह है कि यदि सस्कृत भाषाका और विशेषतः वैदिक सस्कृतका तनिक भी ज्ञान हो तो वेदोके अधिकांश मन्त्र सहज ही समझमें आ जाते हैं। वेदोकी सस्कृत भाषा उस सस्कृतसे कई अंशोंमें भिन्न है जिसे हम वाल्मीकिरामायण महाभारत और गीताओं में पढ़ते हैं। उदाहरणके लिये 'देव' शब्दका तृतीया विभक्तिका बहुवचन प्रचलित सस्कृतमें 'देवै' होता है पर वेदोंमें प्रायः 'देवेभि' का

प्रयोग आता है। वेदोको वेदसे समझनेका आरंभ पूर्ण श्रद्धाके साथ उसका अध्ययन करनेका यदि प्रयत्न किया जाय तो निश्चितरूपसे सारी दिक्कत दूर हो सकती हैं। गुरुजना और विद्वत्पुरुषोंसे नमतापूर्वक शङ्का-निवारण ता करते ही रहना चाहिये।

भक्तिका स्वरूप

वेद वस्तुतः भक्तिके आदिश्रोत हैं। यदि हम भक्तिका स्वरूप समझ लें तो वेदोमें वर्णित भक्तिभावोंको समझनेमें सुगमता हागी। भक्तिका लक्षण शास्त्रोंमें इस प्रकार किया गया है—'सा परानुरक्तिरोधरे अर्थात् परमभ्रमर अविचल और ऐकान्तिक भावना तथा आत्मसमर्पणकी उत्कट आकांक्षाकी 'भक्ति' कहा गया है। हम यह भा नहीं भूलना चाहिये कि 'भक्ति' शब्द भज सेवायाम् धातुसं किन् प्रत्यय लगकर

सिद्ध होता है। अर्थात् भक्ति हृदयकी उस भावनाका नाम है, जिसमें साधक जहाँ एक ओर पूर्णभावसे ब्रह्ममें अनुरक्त हो और सर्वतोभावेन अपनेको ब्रह्मार्पण करनेवाला हो, वहाँ साथ ही ब्रह्मद्वारा रचित इस सारी सृष्टिके प्रति सेवाकी भावना रखनेवाला भी है। यजुर्वेद (३६।१८)-के शब्दार्थमें—
दूते दूय मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे॥

वेदका भक्त कहता है—'हे समर्थ! मुझे शक्तिसम्पन्न बनाओ। मैं सब प्राणियोंको मित्रकी दृष्टिसे देखूँ और सब प्राणी मुझ मित्रकी दृष्टिसे देखनेवाले हों। हम सब परस्पर मित्रकी दृष्टिसे देखें।'।

भक्ति और शक्तिका अद्वैत सम्यन्ध

वैदिक भक्तिकी एक और विशेषता है, आगे चलकर जिसका मध्यकालीन लोप हो गया। वह यह कि वेदमें आपको ऐसा कोई मन्त्र नहीं मिलेगा जिसमें उपासक, साधक अथवा भक्त अपनेको अधम नीच पापी खल, दुष्ट तथा पतित इत्यादि कहे अथवा प्रभुको किसी प्रकारका उपास्यमान दे। इसका कारण यह है कि वेदमें 'भक्ति' के साथ 'शक्ति' का सतत और अविच्छिन्न सम्यन्ध माना गया है। वेदके द्वारा प्रभु यह आदेश देते हैं कि निर्यल और अशक्त आत्मा सच्चा भक्त नहीं बन सकता। इसलिये वेदमें भक्त प्रभुको तेज वीर्य (शक्ति) बल, ओज और सहनशक्तिका अजस्र भंडार मानता हुआ उससे तेज, वीर्य (शक्ति), बल ओज और सहनशक्तिकी कामना करता है—

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि,
बलमसि बलं मयि धेहि, ओजोऽस्योजो मयि धेहि, सहोऽसि
सहो मयि धेहि॥

घदका भक्त कितना सराक्त और कितना आत्मविश्वासमय है—यह इस मन्त्रके एक अंशार्थ देखिये—

कुत मे दक्षिणे हस्ते जयो म सव्य आहित ।

(अनर्क० ७।१०।८)

'मे' दाये हाथमें कार्यशक्ति है और बायें हाथमें विजय है।'।

प्रभुके प्रति प्रणमनकी भावना

इसका यह अभिप्राय नहीं है कि यदम ब्रह्मके प्रति

साधककी प्रणमन, विनमता और आत्मलघुताकी भावनाका निराकरण है। निम्नलिखित मन्त्रांमें भक्त कितनी तन्मयताके साथ विशाल प्रभुचरणाम अपनेका नतमस्तक हो उपस्थित करता है, इसका सम्यक् निदर्शन हुआ है—

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति।

स्वयंस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥

(अनर्क० १०।८।१)

भूत भविष्यत वर्तमानका जो प्रभु है अन्तर्धानी।

विश्व व्योममें व्याप्त हो रहा जो त्रिकालका है स्वाधीन।

निर्विकार आनन्द कन्द है जो कैवल्यरूप सुखदाय।

उस महान जगदीश्वरको है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम॥

यस्य भूमि प्रमाऽन्तरिक्षमुतोदरम्।

दिवं यश्चेक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥

(अनर्क० १०।७।३२)

सत्य ज्ञानकी चरित्रावक यह पृथ्वी जिसके घाग महान।

जो इस विस्तृत अन्तरिक्षको रखता है निज बद्ध समान॥

शीर्षतुल्य है जिसके शोभित यह नक्षत्रलीक क्षुत्पान।

उस महान जगदीश्वरको है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम॥

प्रभुसे हम क्या माँगें यह निम्न मन्त्रमें देखिये—

गूहता गुह्यं तमो वि यात विश्वमत्रिणम्।

ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि॥

(ऋक्० १।८६।१०)

'हे प्रियतम! हृदय-गुहाके अन्धकारको विलीन कर दो, नाशक पापको भगा दो और हे ज्योतिर्मय! हम त्रिस ज्योतिकी चाहते हैं वह हम दो।'।

शरणागतकी भावना

भगवान् अशरणके शरण हैं। उनकी कृपासे मैं उद्धार हो सकता हूँ—

त्वमान् यतपा अमि देव आ मय्येष्या।

त्वं यज्ञेष्वीक्ष्य ॥

(ऋक्० ८।११।१)

यगुर्दिक तुम्हीं नाथ पाये हुए हो

मयुर रूप अपना बिछाये हुए हो।

तुम्हीं उत विष्णुता नियन्ता जगत्के

स्वयं भी नियम सब निभाये हुए हो॥

प्रभो! शक्तियों दिव्य अनुपम तुम्हारी
तुम्हीं दूर तुम पास आये हुए हो।
क्यों हम यजन, पुण्य शुभकर्म जितने
सभीमें प्रथम स्थान पाये हुए हो॥
तुम्हारी क्यों चन्दना देव! निशिदिन
तुम्हीं इस हृदयमें समाये हुए हो॥
निराश मत हो मानव!

जिस समय मानवकी जीवन-नैया इस भवसागरमें
झाँवाडोल होती है, वह निराश हो जाता है उस समय
करुणागार भगवान् आशाकी प्रेरणा देते हैं—
उद्यान ते पुरुष नावपाने जीवातु ते दक्षतति कुणोमि।
आ हि रोहेमममृत सुखं रथमथ जिर्विर्विदथ मा वदासि॥
(अथर्ववेद ८।१।६)

किसलिये नैराश्य छाया?

किसलिये कुमला रहा फूल-सा चेहरा तुम्हारा॥
तुम स्वयं आदित्य! दुर्दिनका न गाओ गान रोकर।
हे सुदिव्य महारथी! संकल्प एक महान् होकर॥
फिर बढ़ो फिर फिर बढ़ो चिरतक बढ़ो, अभिमान खाकर।
फिर तुम्हारी हार भी विख्यात होगी जीत बनकर॥

फिर तुम्हारी मृत्यु गूँजेगी अमर संगीत होकर।
काल यह संदेश लाया किसलिये नैराश्य छाया॥
प्रभुका यह विश्व रमणीय है
वेदका भक्त इसे रमणीय समझता है और वास्तविक
समझता है। वह प्रभुसे प्रार्थना करता है—
वसन्त इन्द्रु रन्त्यो ग्रीष्म इन्द्रु रन्त्य ।
वर्षाण्यनु शरदो हेमन्त शिशिर इन्द्रु रन्त्य ॥
(सामवेद ६।१६)

वसन्त रमणीय सखे ग्रीष्म रमणीय है।
वर्षा रमणीय सखे शरत् रमणीय है॥
हेमन्त रमणीय सखे शिशिर रमणीय है।
मन स्वयं भक्त बने विश्व तो रमणीय है॥
वेदोंमें भक्तिके उदात्त और पुनीत उद्गार अनेक
स्थलापर अंकित हैं। हमने यहाँपर कुछ उदाहरण ही
उपस्थित किये हैं। इन्हें पढ़कर यदि हमारी वेदोंमें श्रद्धा
बढ़े उसके स्वाध्यायकी ओर प्रवृत्ति हो और वेदोंकी रक्षा
तथा उसके प्रचारकी ओर हम लग सकें तो निश्चय ही
हमारा अपना देशका और विश्वका कल्याण होगा।
मङ्गलमय भगवान् ऐसी कृपा कर।

आख्यान—

ब्रह्म क्या है?

गर्ग-नात्रमें उत्पन्न बलाकाके पुत्र बालाकि नामके एक
प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। उन्होंने सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन तो
किया ही था वे वेदोंके अच्छे वक्ता भी थे। उन दिना
ससारमें सब ओर उनकी बड़ी ख्याति थी। वे उसीनर
देशके निवासी थे परतु सदा विचारण करनेके कारण कभी
मत्स्यदेशमें, कभी कुरु-पाञ्चालमें और कभी काशी तथा
मिथिला-प्रान्तमें रहते थे। इस प्रकार वे सुप्रसिद्ध गार्ग्य
(बालाकि) एक दिन काशीके विद्वान् राजा अजातशत्रुके
पास गये और अभिमानपूर्वक बोले—“राजन्! आज मैं तुम्हें
ब्रह्मतत्त्वका उपदेश करूँगा।” इसपर प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने
कहा—“आपकी इस बातपर हमने आपको एक सहस्र गौएँ
दीं। आज आपने हमारा गौरव राजा जनकके समान कर
दिया। अतः इन्हे स्वीकार करके हमें ब्रह्मतत्त्वका शीघ्र
उपदेश करें।”

इसपर गार्ग्य बालाकिने कहा कि ‘राजन्! यह जो

सूर्यमण्डलमें अन्तर्यामी पुरुष है इसीकी मैं ब्रह्मबुद्धिसे
उपासना करता हूँ।’ यह सुनकर प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने
कहा—“नहीं, नहीं इसके विषयमें आप सवाद न कर।
निश्चय ही यह सबसे महान् शुक्लाम्बरधारी तथा सर्वोच्च
स्थितिमें स्थित सबका मस्तक है। मैं इसकी इसी प्रकार
उपासना करता हूँ। इसी प्रकार उपासना करनेवाला कोई
दूसरा भनूय भी सबसे ऊँची स्थितिमें स्थित हो जाता है।’
तब गार्ग्य बालाकि पुन बोले—“यह जा चन्द्रमण्डलमें
अन्तर्यामी पुरुष है, मैं इसको ब्रह्मरूपसे उपासना करता
हूँ।” यह सुनकर अजातशत्रुने कहा—“नहीं नहीं इस
विषयमें आप सवाद न करें। यह सोम राजा है और अन्नका
आत्मा है। इसकी इस प्रकार उपासना करनेवाला व्यक्ति
मुझ-जैसा ही अन्नराशिस सम्पन्न हो जाता है।

अब व गार्ग्य बाल—“यह जो विद्युन्मण्डलमें अन्तर्यामी
पुरुष है इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।”

अजातशत्रुने इसपर यही कहा कि 'नहीं नहीं, इस विषयमें आप सवाद न करें, यह तेजका आत्मा है। जो इसका इस प्रकार उपासना करता है, वह तेजस्वी हो जाता है।'

इसी प्रकार गार्ग्य क्रमशः मेघ आकाश, वायु, अग्नि जल, दर्पण, प्रतिध्वनि पदध्वनि छायामय पुरुष शरीरान्तर्बर्ती पुरुष, प्राण तथा उभयनेत्रान्तर्गत पुरुषको ब्रह्म बतलाते गये और अजातशत्रुने इन सबका ब्रह्मका अङ्ग तथा ब्रह्मका इनका अङ्गी सिद्ध किया। अन्तमें हारकर बालाकिने चुप्पी साध ली और राजा अजातशत्रुको अपना गुरु स्वीकार किया तथा उनका सामन समिधा लेकर वे शिष्यभावसे उपस्थित हुए।

इसपर राजा अजातशत्रुने कहा—'यदि क्षत्रिय ब्राह्मणका शिष्य बनाये तो यात विपरीत हो जायगी, इसलिये चलिय एकान्तमें हम आपको ब्रह्मका ज्ञान करायेगे।' थोँ करकर वे बालाकिको एक सोये हुए व्यक्तिके पास ले गये और उसे 'ओ ब्रह्मन्! ओ पाण्डरवासा! ओ सोम राजा!' इत्यादि सम्बोधनासे पुकारने लगे, पर वह पुरुष चुपचाप साया ही रहा। जब उसे दानो हाथोसे दबाकर जगाया तब वह जाग गया। तदनन्तर राजाने बालाकिसे पूछा—'बालाके! यह जो विज्ञानमय पुरुष है जब सोया हुआ था तब कहाँ था? और

अब यह कहाँ आ गया?' किंतु गार्ग्य यह कुछ न जान सके।

अजातशत्रुने कहा—'हिता' नामसे प्रसिद्ध बहुत सो नाडियाँ हैं। ये हृदयकमलसे सम्यक् हैं और वहाँसे निकलकर सम्पूर्ण शरीरमें फैली हुई हैं। यह पुरुष सोवे समय उन्हीं नाडियाँ स्थित रहता है। जैसे धुरधानमें छूसा रखा रहता है, उसी प्रकार शरीरान्तगत हृदयकमलमें इस परम पुरुष परमात्माकी उपलब्धि हाती है। वाक् चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ अनुगत सेवककी भाँति उसका अनुसरण करती हैं। इसके सा जानेपर ये सारी इन्द्रियाँ प्राणम तथा प्राण इस आत्मामें लीन—एकीभावकी प्राप्ति हा जाता है।'

'यही आत्मतत्त्व है। जबतक इन्द्रको इस आत्मतत्त्वका ज्ञान नहीं था तबतक ये असुरासे हारते रहे। किंतु जब ये इस रहस्यका जान गये तब असुराका पराजित कर सम्पूर्ण दैवताओंमें श्रेष्ठ हो गये स्वर्गका राज्य तथा त्रिभुवनका आधिपत्य पा गये। इसी प्रकार जो विद्वान् इस आत्मतत्त्वको जान लेता है उसका सारे पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं तथा उस स्वाराज्य, प्रभुत्व तथा श्रेष्ठत्वकी प्राप्ति हाती है।' (यूहदारण्यक०) [कीर्तिकाङ्गलनेपनिषद्]

वैदिक ऋचाओमे भगवत्तत्त्व-दर्शन

(भीगङ्गाधरजी गूढ धी०ए० एल् एल्०बी०)

भगवान् जगन्नाथ उत्कलक परमार्थ दयता हैं। वैदिक ऋचाओंमें भगवान् जगन्नाथक तत्त्व-दर्शन गर्भित हैं, जो अनन्य-साधारण तथा अनिर्वचनीय हैं। वस्तुतः जगन्नाथजीके रहस्यका समुद्घाटन साधारण मनुष्यके पक्षमें सहज-साध्य नहीं है। किस कालसे किस कारण जगन्नाथजी दारुब्रह्मरूपमें पूजित होते हैं एवं दारुविग्रहके रूपसे पूजित होनेका सार मर्म क्या है यह निःसंदेह-भावसे स्थिर निर्णय करना अत्यन्त गहन व्यापार है। भगवदीय तत्त्वाका भक्तिपरक विवेचन ऋग्वेद (१०। १५५। ३) में वर्णित है—

अदो यद्गुरु प्लवते सिन्धो धार अपरुहम्।

तदा रभस्य दुर्धणो तेन गच्छ परस्तरम्॥

वेद-भाष्यकार सायणाचार्यने उक्त मन्त्रका जो अर्थ अपन

भाष्यमें किया है उसका हिन्दीमें भाव इस प्रकार है—'जो अपौरुषेय पुरुषोत्तम नामवाले दारुमय देवता सिन्धुतीरमें जलके ऊपर भासमान हैं—ह स्तोता। तुम उन्हीं दारुका अवलम्बन करो। उन्हीं समुपास्य दारुमय देवताकी सहायता एवं करुणासे तुम परम उत्कृष्ट वैष्णव साकका प्राप्त हो।'।

उस परम तत्त्वके सम्बन्धमें ऋग्वेद (१०। ८१। ४) में कहा गया है—

फि सिद्ध्यने क उ स घृष भास

यता द्यावापृथिवी निष्टतक्षु।

मनीषिणा भवमा पृच्छतंदु

तद् यदध्यतिष्ठ भुवनानि धारणम्॥

'यह कौन-सा घन है? यह कौन घृष है? जिससे

राजा प्रजा धनी निर्धन ज्ञानी और निर्बोध सभी लोग प्रभुकी करुणाका लाभ करनेमें सक्षम हैं। आब्राह्मणचाण्डाल सभी एक साथ ही एकत्र जगदीश-महाप्रसादका सवन करते हैं। शबर और ब्राह्मण उनके महाप्रसादके लिये घनित मैत्रीपाशसे आबद्ध हैं। भगवान् जगन्नाथजी साम्यमैत्रीके श्रेष्ठ देवता हैं। सम्मिलित होकर ही जगदीश-रथयात्राके दिन असंख्य व्यक्ति रथको खींचते हैं। श्रीजगदीशरथयात्रा-तत्त्व वैदिक समयकी भावनापर ही आधारित है।

भारतीय सस्कृतिर्म रयका प्रचलन अनादि-अनन्तकालस हाता आ रहा है। वैदिक ऋचा (यजु० ३३। ४३)-में भगवान् सूर्यका सप्ताधयुक्त रथ इस प्रकार वर्णित है—

आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयप्रभृतं मर्त्यं च।
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्॥
रथासीन जगन्नाथ (वामन)-क दर्शनसे पुनर्जन्मस छुटकारा मिलता है—

मध्य यामनमासीने विश्वे दवा उपासते॥

(कठोपनिषद् २। २। ३)

अर्थात् शरीरक भीतर (हृदयमध्यमें) सर्वश्रेष्ठ भजनीय भगवान्की सभी देवता उपासना करते हैं। हृदयरूपी रथम ही वामन (जगन्नाथभगवान्) निवास करते हैं।

मनुष्यके अपने हाथ ही भगवान् हैं—भगवान् जगन्नाथ।
वैदिक ऋचा है—

अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तर।

अयं मे विश्वभेषजो ऽयं शिवाभिभर्तन॥

(ऋक्० १०। ६०। १२)

अर्थात् दुष्कर-से-दुष्कर कार्य करनेमें भी समर्थ यह मेरा हाथ भगवान्से भी श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा कर्म करनेपर भगवान्को भी फल देनक लिये बाध्य होना पड़ता है। यह मेरा हाथ विश्वके समस्त रागाका औषध और सभी समस्याआका समाधान है। जिसका भी यह स्पर्श कर दता है, वह शिव हो जाता है।

संसारक सर्वपुण्यतन ग्रन्थ ता वेद ही हैं। भगवत्तत्त्व-दर्शनका ऋग्वेदके निम्न ऋचामें सुन्दर विवचन हुआ है—
तम आसीत्तमसा गूढहमग्र ऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्।
तुच्छवेनाध्यपिहितं यदामीत् तपसस्तन्महिनाजायतैकम्॥

(ऋक्० १०। १२९। ३)

भगवदाय तत्वोंका सम्यक् यथार्थ वर्णन करनेमें सत्यताको लेखनी भी दुर्बलताको घरण करती है। सुस्मासिस्म हानेपर भी प्रभु अपन महानोय विग्रहमें अनन्त विम्लुत स्तार्काको धारण करते हैं—

इता धाम्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगन्।

(ई० १)

भगवान् जगन्नाथका परमतत्त्व शुद्ध मनमे हा इस प्रकार जाना जा सकता है—इस जगत्में एकमात्र भूतानन्दभावात् हो परिपूर्ण है। सब कुछ उन्हींका स्वस्व है। यहाँ भगवान्मे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त जो दाँत विभिन्नताका ज्ञात देयता है। पर मनुष्य मृत्युका प्राप्ति होता है। अर्थात्

चार-चार जन्मता-मरता रहता है—

मनसैवेदमासव्यं नेह नानास्ति किंचन।

मृत्यो स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति॥

(कठोपनिषद् २। १। ११)

अन्तम परब्रह्म श्रीजगन्नाथके श्रीचरणोंमें नमन करते हुए मैं अपनी हार्दिक शुभाशंसाके साथ इस लेखका उपसहार कर रहा हूँ—

‘कल्याण स्याद्भूतं परमहितकरं वेदविद्याकथायं
कल्याणं च विदध्यात् परमतुलधनं सौख्यसौभाग्यदं वै।
भक्तिज्ञानप्रसारं भवभयकलुषव्यामोहं नाशयन् च
विप्राणां मानवानां जयमिह तनुतां वेदवेद्योऽवतारो॥

सद्भक्तिज्ञानवैराग्यधर्माचारकथान्वित ।

कल्याणस्यैव वेदाङ्को जयताच्छाश्रयती सभा ॥

कल्याणकामिभि सर्वैस्तुष्टिपुष्टिप्रियां तथा ।

परामृतसोपानं सेव्यं ‘कल्याण मिष्टदम् ॥

त्रिसप्ततितमे वर्षे ‘वेद कथाङ्क’ आगत ।

जनलोकस्य सर्वेषां कुर्यादज्ञाननाशनम् ॥

वेदवेद्यो जगन्नाथ पायाद्योगेश्वरो हरि ।

वेद-कथाङ्क एवायं तनात् सर्वमङ्गलम् ॥

सततं जयताद् धर्मं सज्जनानन्दबोधक ।

कल्पं लोपमायात् वेदाङ्कास्तु च सार्धक ॥

‘कल्याण का वेद-कथा सप्तक ७३वें वर्षका अङ्क

‘कल्याण’ कारी रत्न है। परम श्रेष्ठ तथा अतुल्य विभ है जा प्रमाद और सौभाग्यका दनयाता है। यह अङ्क हम सभीके लिये कल्याणकारी हो। भक्ति ज्ञान और वैराग्यके प्रसारसे भयभयक साथ पापरूपी व्यामोह-जालका विनाशपूर्वक यद्यद्य अयतार-पुरुष हम विप्रा तथा सभी प्रकारके मनुष्य—प्राणिप्राको विशेष प्रदान करें।

समस्त कल्याणाभिलाषियां तथा सतुष्टि-पुष्टिप्रमियोंको चाहिय कि ये ऋत एवं अमृत-भाषान अभीष्टदायक ‘कल्याण’-का हो पठन-पाठन करें।

७३वें वर्षमें प्रकाशयमान यह ‘वेद-कथाङ्क’ जनलोकके अथवा समस्त जनके अज्ञानका नाश करे। वेदयज्ञ जगतीश्वर योगेश्वर श्रीहरि हमारी रक्षा करें। ‘कल्याण’ का ‘वेद कथाङ्क’ सभीका मङ्गल कर। सनातन-धर्म निरन्तर जययुक्त हो एवं (समस्त अधर्मादिकृत) पापोंका लोप हो जाय और सज्जनोंके आनन्दको बढ़ानवाला यह ‘वेद कथाङ्क’ सार्धक हो।

[प्रेषक—श्रीवीरब्रह्मचारी गुरु]

आख्यान—

मैत्रेयीको ज्ञानोपदेश

महर्षि याज्ञवल्क्यके दो स्त्रियाँ थीं। एकका नाम था मैत्रेयी और दूसरीका कात्यायनी। दोनों ही सदाचारिणी और पतिव्रता थीं परतु इन दोनोंमें मैत्रेयी तो परमात्माके प्रति अनुरागिणी थीं और कात्यायनीका मन ससारके भोगमें रहता था। महर्षि याज्ञवल्क्यने सन्यास ग्रहण करते समय मैत्रेयीको अपने पास बुलाकर कहा कि 'हे मैत्रेयी! मैं अब इस गृहस्थाश्रमको छोड़कर सन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। अतः मेरे न रहनेपर तुम दोनों आपसमें झगडा न कर सुखपूर्वक रह सको इसलिये मैं चाहता हूँ कि तुम दोनोंमें घरकी सम्पत्ति आधी-आधी बाँट दूँ।'

स्वामीकी बात सुनकर मैत्रेयीने अपने मनमें सोचा कि 'मनुष्य अपने पासकी किसी वस्तुको तभी छोड़नेका तैयार होता है जब उसको पहली वस्तुकी अपेक्षा कोई अधिक उत्तम वस्तु प्राप्त होती है। महर्षि घर-बारको छोड़कर जा रहे हैं अतएव इनको भी कोई ऐसी वस्तु मिली होगी जिसके सामने घर-बार सब तुच्छ हो जाते हैं, अवश्य ही इनके जानेमें कोई ऐसा बड़ा कारण होना चाहिये। वह परम वस्तु जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्ति लाभकर अमृतत्वको—परमात्माको पाना ही है।' यो विचार करके मैत्रेयीने कहा—'भगवन्! मुझ यदि धन-धान्यसे परिपूर्ण समस्त पृथ्वी मिल जाय तो क्या उससे मैं अमृतत्वको पा सकती हूँ?' याज्ञवल्क्यने कहा—'नहीं नहीं। धनसहित पृथ्वीकी प्राप्तिसे तेरा धनिका-सा जीवन हो सकता है, परतु उससे अमृतत्व कभी नहीं मिल सकता।' मैत्रेयीने कहा—'जिससे मेरा मरना न छूटे, उस वस्तुको लेकर मैं क्या करूँगी? हे भगवन्! आप जा जानते हैं (जिस परम धनके सामने आपको यह घर-बार तुच्छ प्रतीत होता है और बड़ी प्रसन्नतासे आप सबका त्याग कर रहे हैं) वही परम धन मुझे बतलाइये।'

'मैत्रेयी! पहले भी तू मुझे बड़ी प्यारी थी तेरे इन वाक्योंसे वह प्रेम और भी बढ़ गया है। तू मेरे पास आकर बैठ मैं तुझे अमृतत्वका उपदेश करूँगा। मेरी बातोंको भलीभाँति सुनकर उनका मनन कर।' इतना कहकर महर्षि याज्ञवल्क्यने प्रियतमरूपसे आत्माका वर्णन आरम्भ करते हुए कहा—

'मैत्रेयी! (स्त्रीको) पति पतिके प्रयोजनके लिये प्रिय नहीं हाता परतु आत्माके प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है।'

वे० क० अ० ५—

'इस 'आत्मा' शब्दका अर्थ लोगोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे किया है कुछ कहते हैं कि आत्मासे यहाँपर शरीरका लक्ष्य है—यह शिश्नादपरायण पामर पुरुषाका मत है। कुछ कहते हैं कि जबतक अंदर जीव है तभीतक ससार है, मरनेके बाद कुछ भी नहीं इसलिये यहाँ इसी जीवका लक्ष्य है—यह पुनर्जन्म न माननेवाले जडवादियाका मत है। कुछ लोग 'आत्माके लिये' का अर्थ करते हैं कि जिस वस्तु या जिस सम्बन्धीसे आत्माको उन्नति हो आत्मा अपने स्वरूपको पहचान सके, वही प्रिय है। इसीलिये कहा गया है—'आत्मायै पृथिवीं त्यजेत्'—यह तीव्र मुमुक्षु पुरुषाका मत है।'

कुछ तत्त्वज्ञाका मत है कि 'आत्माके लिये' इस अर्थमें कहा गया है कि इसमें आत्मतत्त्व है यह आत्माकी एक मूर्ति है। मित्रकी मूर्तिको कोई उस मूर्तिके लिये नहीं चाहता, परतु चाहता है मित्रके लिये। ससारकी समस्त वस्तुएँ इसीलिये प्रिय है कि उनमें केवल एक आत्मा ही व्यापक है या वह आत्माके ही स्वरूप हैं। महर्षि याज्ञवल्क्यने फिर कहा—

'अरे! स्त्री स्त्रीके लिये प्रिय नहीं होती परतु वह आत्माके लिये प्रिय होती है पुत्र पुत्रोंके लिये प्रिय नहीं होते परतु वे आत्माके लिये प्रिय होते हैं धन धनके लिये प्यारा नहीं होता परतु वह आत्माके लिये प्रिय होता है, ब्राह्मण ब्राह्मणके लिये प्रिय नहीं होता परतु वह आत्माके लिये प्रिय होता है क्षत्रिय क्षत्रियके लिये प्रिय नहीं होता परतु वह आत्माके लिये प्रिय होता है लाक लोकाके लिये प्रिय नहीं होने परतु आत्माके लिये प्रिय होते हैं दैवता देवताआके लिये प्रिय नहीं होते परतु आत्माके लिये प्रिय होते हैं, वेद वेदाके लिये प्रिय नहीं हैं, परतु आत्माके लिये प्रिय हैं। अरी मैत्रेयी! सब कुछ उनके लिये ही प्रिय नहीं होते, परतु सत्र आत्माके लिये ही प्रिय होते हैं। यह परम प्रेमका स्थान आत्मा ही वास्तवमें दर्शन करने योग्य श्रवण करने योग्य मनन करने योग्य आर निरन्तर ध्यान करन योग्य है। हे मैत्रेयी! इस आत्माके दर्शन, श्रवण मनन और साक्षात्कारसे ही सब कुछ जाना जा सकता है। यही ज्ञान है।'

इसके पश्चात् महर्षि याज्ञवल्क्यजीन सबका आत्माके साथ अभिन्न रूप बतलाते हुए इन्द्रियाका अपन विषयोंमें अधिष्ठान बतलाया और तदनन्तर ब्रह्मकी अखण्ड एकरस सत्ताका वर्णन कर अन्तमें कहा कि—'जबतक द्वैत हाता है तभीतक दूसरा दूसरेका देखता है'

सूँघता है, दूसरा दूसरेको मुनता है दूसरा दूसरस वाला है, दूसरा दूसरेके लिये विचार करता है और दूसरा दूसरेको जानता है, परंतु जब सर्वात्मभाव प्राप्त होता है जब समस्त वस्तुएँ आत्मा ही हैं—ऐसी प्रतीति होती है, तब वह किससे किसको देखे? किससे किसका सूँघे? किससे किसके साथ चले? किससे किसका स्पर्श कर तथा किससे किसको जाने? जिससे यह इन समस्त वस्तुओंको जानता है 'तब वह किस तरह जाने?'

'वह आत्मा अग्राह्य है इससे उसका ग्रहण नहीं होता वह अशरीर है इससे वह शरीर नहीं होता वह असंग है

इससे कभी आसक्त नहीं होता वह बन्धनरहित है इससे कभी दुःखी नहीं होता और उसका कभी नाश नहीं होता। ऐसे सर्वात्मरूप सबके जानेवाले आत्माको कोई किस तरह जाने? मुनिन इमालिय उसे 'नेति' 'नेति' कहा है वह आत्मा अनिर्वचनीय है। मैत्रेयी! बस तब लिय यही उपदेश है यही ता माक्ष है!'

—इतना कहकर याज्ञवल्क्यजीन सन्यास ले लिया और वैराग्यक प्रताप तथा ज्ञानकी उत्कट पिपासाके कारण स्यामोक्त उपदेशसे मैत्रेयी परम कल्याणको प्राप्त हुई।

(युहदारण्यकोपनिषद्के आधारपर)

आख्यान—

रैक्वका ब्रह्मज्ञान

एक बड़ा दानी राजा था उसका नाम था जानश्रुति। उसने इस आशयसे कि लाग सब जगह मेरा ही अन्न खावेंगे, सर्वत्र धर्मशालाएँ बनवा दी थीं और अन्न-सत्रादि खोल रखे थे। एक दिन रात्रिमें कुछ हंस उड़कर राजाके महलकी छतपर जा बैठे। उनमेंसे पिछले हंसने अगलेसे कहा—'अरे ओ भद्राभ! ओ भद्राभ! देख जानश्रुतिका तेज धूलोके समान फैला हुआ है। कहीं उसका स्पर्श न कर लेना अन्यथा वह तुझ भस्म कर डालेगा।'

इसपर दूसरा (अग्रणी) हंसने कहा—'बचारा यह राजा तो अत्यन्त बुद्ध है मालूम होता है तुम ब्रह्मज्ञानी रैक्वको नहीं जानते। इसीलिये इसका तेज उमका अपेक्षा अत्यल्प होनेपर भी तुम इसकी इन प्रकार प्रशंसा कर रहे हो।' इसपर पिछले हंसने पूछा—'भाई! ब्रह्मज्ञानी रैक्व कैसा है? अगले हंसने कहा—'भाई! उस रैक्वरी मरिमाका क्या बरतान किया जाय। जुआरीका जय अनुभूत पासा पड़ता है तब जैसे वह अपनी थाजी जीत लेता है इसी प्रकार जा कुछ प्रश्न शुभ कार्य करती है, वह मन्त्र रैक्वकी प्राप्त हो जाता है। यास्तवमें जा तत्त्व रैक्व जानता है, उस जा भी जान लेता है वह वैया हो फल प्राप्त करता है।'

जानश्रुति इन सारी बातोंकी ध्यानसे पुन रहा था। प्रातःकाल उठन ही उसने अपने भवजीको बुलाकर कहा—'तुम ब्रह्मज्ञानी रैक्व पास जाकर करो कि राजा जानश्रुति उनमें मिलना चाहता है। मन्त्र अन्तनुसार सर्वत्र राजा हुए पर रैक्वकी कहीं पता न चले। राजने

विचार किया कि इन सबन रैक्वका ग्रामा तथा नगरोंमें ही दूँढा है और उनसे पुन कहा कि 'अर जाआ उन्हें ब्रह्मवताआक रहन याग्य स्थाना (अरण्य नदीतट आदि एकान्त स्थाना) में दूँढो'।

अन्तम य एक निजने प्रदेशम गाडीक नीचे बैठे शरीर युजलाते हुए मिल हा गये। राजपुरुषाने पूछा—'प्रभा! क्या रैक्व आप ही हैं?' मुनिन कहा—'हाँ मैं ही हूँ।'

पता लगनपर राजा जानश्रुति छ सौ गौएँ, एक हार और सामग्रियाम भरा हुआ रथ लेकर उनके पास गया और बोला—'भगवन्! मैं यह मद्य आपके लिये लाया हूँ। वृषया आप इन् स्वीकार कीजिय तथा जिस देवताकी आज उपासना करत हैं उमका मुझ उपदेश कीजिय।' राजाकी बात सुनकर मुनिन कहा—'अर शुभ! ये गाँव हार और रथ तु अपन हा पाम रख।' यह सुनकर राजा घर लाट आप आगे पुन दूसरा बार एक सहस्र गाँव, एक हाट एक रथ एवं अपना पुत्रोको लेकर मुनिक पाम गया तथा शयन वाकर कहन लगा—'भगवन्! आप इन् स्वीकार करें और अपन उपास्यदेवताका मुझ उपदेश दें।'

मुनिन कहा—'ह शुभ! तू फिर ये मद्य चार्जे मत लिय लाया? क्या इनसे ब्रह्मज्ञान खरादा जा सकना है?' राजा पुन हाकर बैठ गया। तदनन्तर राजाका भवजीन अभिमान शून्य जानकर उक्तान ब्रह्मविद्याता ठहरा किया। चार्जे रैक्व मुनि रहत थे उम पुण्य प्रदेशका मन रैक्वर्पा हा गया।

वेद और भारतीयताका उपास्य-उपासक एवं मैत्रीभाव

(म० म० पं० श्रीविश्वनाथजी शास्त्री दातार न्यायकेसरी, नीतिशास्त्रप्रवीण)

यूरोपीयकुशिक्षया ऋवलिते धर्माश्रिते भारते
लोके मानसकार्यकर्मवचनैर्दासेयतामापिते ।

दुःशिक्षा व्यपनीय धर्मधनुषोद्धर्तुं पुनर्भारतं
सर्वस्वेन कृतोद्यमान् गुरुवत् साष्टाङ्गतां नुप ॥

—इस मङ्गलाचरणमें वेद और भारतीयताको टिकानेमें जिन

गुरुआने अपना सर्वस्व समर्पित किया है उन्हें प्रणाम करनेका सकेत प्राप्त है। उसी सकेतके अनुसार हमें 'वेद और भारतीयताका उपास्य-उपासक एवं मैत्रीभाव' विषय प्रस्तुत है।

यह विषय तबतक अवगत नहीं होगा, जबतक वेद एवं भारतीयताके सम्बन्धको समझा न जाय। अतः उन दोनोंके सम्बन्धका निरूपण कर्तव्यतया प्राप्त है। उसके प्रति निर्णायकके रूपमें इतिहास देखना होगा, उसका आरम्भ सृष्टिका आरम्भ है।

सृष्टिकी अक्षुण्ण यात्राको चलाने-हेतु प्रथमतः प्रभुने विधायक कहकर निःश्वासात्मक वेदरूप शब्दराशि प्रदान की। उसका मुख्य उद्देश्य अदृष्ट सम्पत्ति प्राप्त करना समझाया है जो एकमात्र यज्ञोसे ही सम्भव है।

इसके पश्चात् दूसरा प्रश्न वेदरक्षण-सम्बन्धी है। उसका समाधान सहज नहीं है, क्योंकि वेदाकी पवित्रता अक्षुण्ण बनाये रखना सबकी शक्तिके बाहर है। अतः जो कठोर सात्त्विक व्रतमें रहनेकी प्रतिज्ञा करे तथा निर्भान्त होकर उसका आचरण करें उन्हींके द्वारा वेद एवं उसकी सतेजस्कता सुरक्षित रह सकती है। उसके अनुबन्धमें यज्ञहेतुतया राष्ट्रगुणसम्पन्न भूमिकी आवश्यकता सोचकर सृष्टिमें यज्ञिय देशके रूपमें भारतभूमि प्रकट हुई जो अजनाभि-स्थानापन्न है। इस भारतभूमिपर आहुति प्रदत्त होती है तो वह वायु बनकर ऊपरकी ओर बढती हुई सम्पूर्ण भुवनको आप्यायित करती हुई सुभिष्य सुवृष्टि एव सुप्रजा प्राप्त करानेमें सहयोग देती है। यही वेदकी पवित्रता तथा सतेजस्कताका परिपाक है।

स्मर्तव्य है कि भारतभूवासियाने प्रभुके सकल्प (कठोरव्रत-

आचरण)-को समझ कर विश्वासके साथ वेदरक्षणका भार सहर्ष स्वीकारा, अपनेको वेदिक हेतु समर्पित किया और यह भाव जबतक भारतभूमिके निवासियोंमें अक्षुण्ण बना रहा, तबतक देशमें भारतीयता समृद्ध होती हुई देशान्तर-विजातीयताकी अनुमापक बनी रही।

वेदोंने भी भारतीयतामें उक्त सकल्पकी कार्यान्वयिता देखकर उसका सर्वविधहित साधनेमें सम्पूर्ण सहयोग दिया है, यहाँ तक कि भारतीयोंके वचन भी वेदोके बलसे प्रमाणित होते रहे।

इस अतीत इतिहासको देखनेसे वेद एवं भारतीयताके मध्यमें रहा सम्बन्ध दूसरा न होकर मैत्री-सम्बन्ध (यस्मिन्त्याज सचिविद सखाय न तस्य चाव्यपि भागो अस्ति—(ऋग्वेद १०।७१।६) ही स्पष्ट हो रहा है। वेदों और भारतीयताका सम्बन्ध स्थायी होनेसे अनुरागपर्यवसायी हो गया। इस सम्बन्धके याथार्थ्यको असदिध बनाने-हेतु प्रभुने ब्रह्माजीके हृदयाकाशमें वेद ध्वनित कराया और कहा कि वेदाको देखकर उसके प्रति अनास्था न करते हुए सृष्टिकी रचना करनी होगी तथा उनके सरक्षणार्थ सत्त्व पवित्रता, निर्दम्भतासे सम्पन्न पुत्रा (ऋषिया)-का निर्माण कर उन्हें वेद सौंपने होंगे।

वेदप्रभुका दूसरा स्वरूप शब्दब्रह्म है। अतः कहना होगा कि वेद शब्दमात्र नहीं, अपितु जीवित ईश्वरतत्त्व ही हैं। यदि वे यथावत् प्राप्त हा ता ईश्वर ही प्राप्त हैं—ऐसा भारतीयताका समझना है जो यथार्थ भी है।

वेदा अथवा भारतीयतामें किसी एक या दोनाकी अवहेलना होती रहे तो ईश्वर भी उस अपमानयिता व्यक्तिसे अति दूर होकर रहते हैं इसलिये कि वेद जीवित हैं तो भारतीयता जीवित है और भारतीयता जीवित है तो वेद जीवित हैं—ऐसा होना प्रत्यक्ष सिद्ध है।

वेद एवं भारतीयताका सहज मैत्रीसम्बन्ध सृष्टिके आरम्भसे ही हानेके कारण श्रीराम एवं लक्ष्मणजीके

सेवक-सव्य-सम्यन्धकी तरह हा सज है।

वेदासे आरम्भ भारतीयता एव भारतीयतासे आरम्भ वद, मित्रताक लक्ष्य-लभणकी दृष्टिमें ज्वतक शुचिता आदि गुणासे सम्पन्न हैं तबतक वद सखा हाकर दासकी तरह भारतीयताकी उज्ज्वलित करत हैं। यही युक्ति वेदाके प्रति व्यवहार करनयानी भारताय तत्त्वाम समझनी हांगी। उसक मूलमें—'याघदुपफरोति तावन्मित्र भवति, उपकारलक्षणं हि मित्रम्' (नीतिसार) यह उक्ति स्मर्तव्य है।

वेद एव भारतायता दानाम सघटित मैत्री अक्षुण्ण हानपर भी वद रक्षक तथा भारतीयता रक्ष्या होनेसे वद प्रधान (स्वामी) मान जाते हैं। भारतीयता उनकी स्व (सम्पत्ति) हानस द्रव्य प्रकृतिके रूपम समझी जाती है।

उपर्युक्त सखकी समझनका निष्कर्ष अव्यक्त ईश्वरकी दखनका उपाय समझनमें है। अत वदका दासता स्वाकारनेका निष्कर्ष उसके बताया सनातन-विधिके पालनम है। आशय यह है कि वेदप्राक्त सनातन-विधिका पालन दासभावसे हाता रहेगा ता प्रभुकी कृपा या प्रसन्नता हाना अवश्यम्भावा है—यही भगवदुपलब्धि है। वेदाक द्वारा सुने गय सनातन-विधिकी विशेषता तत्रतक समझम नहीं आयेगी ज्वतक ईश्वरकृपाप्रमादका अवरयम्भाविता (व्याप्यता) मदिग्य होगा। अत उसका निराम हाना अपक्षित है।

चिन्त्य है कि वद ईश्वरके नि श्वास हैं अथवा ईश्वरनि धाम ही वद हैं ? यह सौभाग्य लौकिक शब्दाका प्राप्त नहीं है क्योंकि व (लौकिक शब्द) जिनक नि धास हैं ये अल्पज्ञ एव काल-दश-विशयकी सीमासे घिरे हैं तथा अपनी काल-दश-सीमाक चारही तत्त्वकी प्रति अनभिज्ञ हानस भ्रान्त भा हो सकत हैं। वद जिनक नि धास हैं ये काल-दश-सामास सीमित नहीं हैं न ता अल्पज्ञ हैं। इम अन्तरका समझकर साधारण लाकका अपन नि धामभूत शब्दके पूर्यतार्थ प्रमाणान्तरकी अपभा आधारयक है।

यदि उक्त अपभार्य कार्ड प्रमाण विगंधितया उपनय नहीं है ता लाकनि धामभूत शब्दकी प्रमाणता असदिग्ध है।

यदि लोक (निर्द मात्माआ) -व नि धाम हा आपनमें टकराय ता उम अयम्गामें मनापियनि यहा निर्णय मुना है कि पुनन नि धामक कितधर्म भाग नि धामरूप

शब्दकी प्रमाणता सदिग्ध है। अतएव मनीषा विद्वान् स्वनि धासात्मक शब्दप्रमितता समझने-रतु पूर्वयती विद्वानोंके नि धासकी या स्वानुभव-प्रत्यक्षानुमानकी दुहाईकी प्रक करते हैं।

यदात्माक नि धासमात्र उक्त लाक-नि धासके विपरीत हैं क्याकि वद अपन द्वारा प्रतिपादित अर्थका प्रमितताके प्रति एकमात्र स्थनि धामका दुहाई देते हैं जयकि नि धासान्तर अपने प्रमिततार्थ लौकिक प्रमाणकी दुहाई सुनात हैं। यही ईश्वरनि धासकी स्वत प्रमाणता तथा लौकनि धासकी परत प्रमाणता है।

अय प्रश्न है कि यदाम कौन-सा तथ्य निहित किय गया है जिसका समयन-रतु यहाँ प्रथमतया येद अपेक्षित हा एव उनस समझ गय तथ्यकी लोकयात्राके प्रति उपयोगिता समझकर लाक प्रनृत हा।

उसके उत्तरम गाताजाक्य स्मर्तव्य है—

महयज्ञा प्रजा सुष्टा पुरोधाच प्रजापति ।

अनेन प्रमयिष्यध्यमय योऽस्मिष्टकामभुक् ॥

अर्थात् (१) दयता एव हविर्द्वय (२) यागस प्राप्त्य फलके प्रति कारणता तथा (३) तत्-साधक अदृष्ट-इन तीन तत्त्वाकी ओर भारतीयाको प्रयुक्त कराकर उनकी त्रिवर्गसमुद्धि पूर्ण कराना वेदाकी अपनी स्वतन्त्र विशेषता है। वेदाक विराध प्रातिफूल्य तथा अनभिमतमें जो भी शब्दात्मक नि धाम श्रुत हांग उनकी प्रमाणताकी मनीषी लाग प्रमाणतया स्वीकार नहीं करते। येदाक धिन्तर मनापियांकी यह अनुभव अपीतक हो रहा है कि व जय यदाकी ज्ञानभण्डार समझ कर उसमें निहित एक-एक फणका साधन करनमें प्रयुक्त होत हैं ता उनको येदाकी यथार्थतापर विस्मय हाता है इमलिए नि धासकी यथार्थताका अवाधित है। इमका उपपत्तिका मूल गर्वज ईश्वरका अन्तर्गत है जो भ्रान्तिम सार्था दूर है। यह ना ईश्वरका नि धास है आ उदर्य अतिक्रान्त उच्चरित धारणी परा याती है यह सारसमर्था मयज्ञ है।

परमात्माक यग, यज्ञतया एवं यज्ञमात्रे यज्ञमम द्रष्ट उनकी उदयनि अयम्गामें ज्ञानरूप है तदा उसक साथ यह सार्थ सम्भाषण है किमा नि धामभूत रूप है—

‘न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके य शब्दानुगमादुते।’

(वाक्यपदीय भर्तृहरिकृत)

ईश्वरके दीर्घजीवी अतिस्वस्थ होनेसे उनके निश्वास नित्य एकरूप हैं अतः वेद भी एकरूप हैं। इसीलिये वेदोंकी अपौरुषेयता है।

वेदोको विद्या इसलिये कहा जाता है कि उसमें धर्माधर्मरूप यज्ञकी प्रक्रिया विदित होती है। इसके प्रमाणमें नीतिसारीय जयमगलाका वाक्य निम्न है—

‘धर्माधर्मवेदनाद्वेदा ते च कार्यापेक्षया समुदितास्त्रयीसङ्गका।’

इस प्रकार वेद एव भारतीयतामें रहा उपास्य-उपासकभाव-सम्बन्ध भी सुचिन्त्य है जो—‘नाथ! नवाह न मामकीनस्त्व०’ इस वाक्यसे स्मृत है। उपास्य-उपासकभाव-सम्बन्धके सम्बन्धी उपास्य वेद अनेकविध ईश्वरार्चावतारोंमेंसे एक अर्चावतार है, यह अर्चावतार वेद बाहरसे कर्मयोग एव अन्तस्तलसे भक्तियोगकी शिक्षा देता है। वेदरूप अर्चामूर्ति उपास्य होकर भारतीयोंके मस्तिष्क या हृदयमें भूतवेशनायने निवास करते हुए उनका संरक्षण करती है तथा विरोधी तत्त्वोंका उन्मूलन करती रहती है।

यह उपास्य-उपासकभाव-सम्बन्ध भी ईश्वर-प्रसूत होनेसे भारतीयोंके लिये उपेक्ष्य नहीं है।

वेदरूप अर्चावतारन यहाँतक छूट दे रखी है कि उस अर्चके एकाग्र तेजस्वी उपासक जहाँ भी रहते हो उस स्थलीपर देव तीर्थ ही नहीं स्वयं ईश्वर भी निवास करते हैं। वेदरूप अर्चावतारकी पवित्रतापर बहुत ध्यान रखने-सम्बन्धी भारतीयतास सम्पन्न उपासकाका इतिहास भी मननीय है। उससे यह निर्विवाद है कि वेदाकी मर्यादा भारतीय उपासकक हृदयमें तभीतक है, जबतक वे वेदाकी इच्छाको समझकर दासभावमें उनकी पवित्रता बनाये रखते हैं। जैसे—मन्दिर आदिमें ईश्वरकी व्यावहारिक मूर्तिके अनुरूप उनकी पवित्रताको बनाये रखना सभी भारतीयोंका कर्तव्य माना जाता है। यही तथ्य वेदाकी पवित्रताके विषयमें भी चिन्तनीय है।

उपास्य-उपासक-भावमें एक तथ्य यह भी स्मरणीय है कि मूर्तिके पूजक एक ही रहेगे ता मूर्तिकी पवित्रता कथमपि टिक नहीं सकती। अतः तदङ्गतया पृथक्-पृथक् कार्य

करने—हेतु जा अधिकारिण नियुक्त होते हैं, वे सभी जब अपना-अपना कार्य सम्पन्न करते हैं ता मन्दिरस्थ मूर्तिकी पवित्रता बनी रहती है। फलतः सभी उपासक ईश्वरके प्रसादाधिकारी माने जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वरद्वारा वेदोकी शुचित्तके अनुरूप उसके रक्षणार्थ तत्-तत् व्यक्तियोंकी नियुक्तिका स्पष्टीकरण श्रीमद्भागवतके तृतीय स्कन्धमें द्रष्टव्य है। वह जबतक बनी रहती है तबतक भारतीयता एव वेदोके उक्त दोनों पारस्परिक सम्बन्ध बन रहते हैं, अन्यथा नहीं।

यदि उपर्युक्त दाना सम्बन्ध टिके हैं तो वेदोकी तेजस्विता और भारतीयताका स्वातन्त्र्य, गुरुत्व एवम् तथा श्री आदिका स्थाय्य बना रहता है।

वेदाने भारतीयोंके हृदयमें स्वार्थ (गूढार्थ) प्रकाशित करनेकी दो रीतियाँ अपनायी हैं। तदन्तर्गत एक रीति रामायण आदि है। जैसा कि—‘वेद प्राघतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना’ स स्पष्ट है। दूसरी रीति यह है कि पुण्यात्माक हृदयमें स्वयं वेदार्थ प्रतिभासित हात रहते हैं। उनको अध्ययनकी अपेक्षा नहीं रहती।

उपर्युक्त दोनों रीतियोंके अतिरिक्त एक रीति यह स्मर्तव्य है कि सृष्टिके आरम्भ होते ही उसके यागक्षेमार्थ प्रभुने विधान बनाकर उसको वेदग्रन्थसे प्रकट कर वेदाके सुरक्षार्थ पारम्परिक वंशको अधिकृत किया है। उसकी विशेषता यह है कि सम्पूर्ण भारतीयोंको अकुशम रखना सिखाया गया है। वह अकुश है वृद्धाका आदर एव विनय। जबतक यह समाजमें अधुण रहता, तबतक वंश और समाजकी रचना स्वर्णयुगसे विख्यात थी जा अन्य समाजमें दुर्लभ है। तदितर साधारण तथ्य साचकर साधनतया अकुश और विनय तथा फलरूपमें स्वर्णयुगकी व्यवस्था भारतीय समाजमें स्थिर बनानेके विचारसे वेदोंने सबके सामने कठोरता प्रकट करते हुए—
ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः पटङ्गो वेदोऽध्ययो ज्ञेयश्च—का विधान किया तथा जीविका-हेतु उच्छ-शैलवृत्ति विहित की। जो अन्य समाजोंके लिये उपेक्षास्पद (विस्मयास्पद) है। अतएव उक्त वृत्तिमें रहनवात वेदोपासक त्यागी कुम्भीधान्य कहे गये हैं।

उपर्युक्त त्यागा कुम्भीधान्य कुटल आदि विप्राका

चिन्तन कविने निम्नरूपसे किया है—

नास्माक कटकानवाजिमुकुटाद्यालक्रिया सत्क्रिया ।

नोत्तुगस्तुरगो न कश्चिदनुगो नैवावर सुन्दरम्॥

सृष्टिसे लेकर अक्षुण्ण-रूपसे रह ऐतिहासिक युगको भूलनेपर तद्वत् परिणामको मनुजीने भारतीयका इस प्रकार समझाया है—

अव्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम् ।

सहस्रश समेताना परित्यज्य न विद्यते॥

(मनु० १२। ११४) प्राप्त है।

~~~~~

आख्यान—

यमके द्वारपर

(श्रीशिवनाथजी दुब एम्० कॉम्० एम्० ए०, साहित्यसल धर्मराज)

‘न देने योग्य गौक दानसे दाताका ठलटे अमङ्गल होता है’। इस विचारसे सात्विक बुद्धि-सम्पन्न ऋषिकुमार नचिकेता अधीर हा ठठे। उनका पिता याजश्रवस—याजश्रवाके पुत्र ढडालकने विश्वजित् नामक महान् यज्ञके अनुष्ठानमें अपनी सारी सम्पत्ति दान कर दी किंतु ऋषि-ऋत्विज् और सदस्याकी दक्षिणामें अच्छी-चुरी सभी गौएँ दो जा रही थीं। पिताका मङ्गलका रक्षाके लिये अपने अनिष्टकी आशका होते हुए भी उन्होंने विनयपूर्वक कहा—‘पिताजी! मैं भी आपका धन हूँ, मुझे किस दे रहे हैं?’—‘तब कस्से भां दास्यसीति।’

ढडालकन कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेताने पुनः धरा धरन किया पर ढडालक टाल गया।

‘पिताजी! मुझे किस दे रह हैं? नचिकेताद्वारा तासरी धार घूटनेपर ढडालकको क्रोध आ गया। चिड़कर उन्होंने कहा—‘तुम्हें देता हूँ मृत्युको’—‘मृत्युव त्था दद्यामीति।’

नचिकेता विचलित नहीं हुए। परिणामके लिये ये पहलेसे ही प्रमत्त थे। उन्होंने हाथ जाडकर पितासे कहा—‘पिताजी! शरीर नश्वर है पर सत्-चरण सर्वोपरि है। आप अपने खचनको रक्षाने लिये यम-सदन जनको मुझे आना दें।’

युनि सहम गद पर युवजो सत्यसत्यता देखकर ठम

एव—

गोरक्षकान्वाणिजिकांस्तथा कारुकुशीलवान् ।
प्रेष्यान् वार्धुषिकांश्चैव यिप्राज्यूद्रवदाचोत्॥

(मनु० ८। १०२)

उपयुक्त विवेकसे वेद एव भारतीयताका उपास्य-उपासकभाव तथा मैत्रीभाव दानो सम्यन्धका पूर्णरूपेण परिचय प्राप्त कर जिन्होंने उसके सरदारार्थ अपना वलिदान किया—उन्हींको मङ्गलाचरणमें नमस्कारका संकत

यमपुरी जानेकी आज्ञा उन्होंने दे दी। नचिकेताने पिताके चरणाम सभक्ति प्रणाम किया और ये यमराजकी पुरीके लिय प्रस्थित हो गये।

यमराज कौंप ठठे। अतिथि ब्राह्मणका सम्कार न करनेके कुपरिणामसे ये पूर्णतया परिचित थे और ये तो अग्निमुत्पन्न तेजस्यी ऋषिकुमार थे जो उनकी अनुपस्थितिमें उनका द्वारपर बिना अन्न-जल ग्रहण किय तीन रात बिठा चुक थे। यम जनपूरित स्वर्णकलरा अपने ही हाथोंमें लिपे दौड़। उन्होंने नचिकेताका सम्मानपूर्वक पाछाघ्य देकर अत्यन्त विनयपूर्वक कहा—‘आदरणीय ब्राह्मणकुमार! धृग्य अतिथि हाकर भी आपने मेरे द्वारपर तीन रात्रियों उपवासमें बिता दी यह भरा अपराध है। आप प्रत्येक रात्रि लिये एक-एक बार मुझसे माँग लें।’

‘मृत्यो! मेरा पिता मर प्रति शान्त-संस्कार, प्रसन्नचित्त और क्रोधरहित हो जावे और जब मैं आपके महीसे लौटकर घर जाऊँ तब ये मुझे पहचान कर प्रेमपूर्वक जानचीत करें। पितृभक्त बनकरने प्रथम बार माँग।’

‘तथास्तु यमराजने करा।’

‘मृत्यो! रश्मि साधनभूत अंग्रिको आन भव्यभूत जनन है। उस ही जनकर लोग स्वर्ग अमृत्य देनगये

प्राप्त होते हैं, मैं उसे जानना चाहता हूँ। यही मेरी द्वितीय वर-याचना है।'

'यह अग्नि अनन्त स्वर्ग-लोककी प्राप्ति का साधन है'— यमराज नचिकेताको अल्पायु, तीक्ष्णबुद्धि तथा वास्तविक जिज्ञासुके रूपमें पाकर प्रसन्न थे। उन्होंने कहा—'यही विराटरूपसे जगत्की प्रतिष्ठा का मूल कारण है। इसे आप विद्वानोंकी बुद्धिरूप गुहामे स्थित समझिये।'

उस अग्निके लिये जैसी और जितनी ईंट चाहिये, वे जिस प्रकार रखी जानी चाहिये तथा यज्ञस्थली-निर्माणके लिये आवश्यक सामग्रियाँ और अग्नि-चयन करनेकी विधि बतलाते हुए अत्यन्त सतुष्ट होकर यमने द्वितीय वरके रूपमें कहा—'मैंने जिस अग्निकी बात आपसे कही, वह आपके ही नामसे प्रसिद्ध होगी और आप इस विचित्र रत्नावाली मालाको भी ग्रहण कीजिये।'

'तृतीय वर नचिकेतो वृणीष्व॥'

(कठ० १।१।१९)

'ह नचिकेता अब तीसरा वर माँगिये।' अग्निको स्वर्ग का साधन अच्छी प्रकार बतलाकर यमने कहा।

'आप मृत्युके देवता हैं' श्रद्धा-समन्वित नचिकेताने कहा—'आत्मा का प्रत्यक्ष या अनुमानसे निर्णय नहीं हो पाता। अतः मैं आपसे वही आत्मतत्त्व जानना चाहता हूँ, कृपापूर्वक बतला दीजिये।'

यम झिझके। आत्मविद्या साधारण विद्या नहीं। उन्होंने नचिकेताको उस ज्ञानकी दुरुहता बतलायी, पर उनको वे अपने निश्चयसे नहीं डिगा सके। यमन भुवन-मोहन अस्त्र का उपयोग किया—सुर-दुर्लभ सुन्दरिया और दीर्घकालस्थायिनी भोग-सामग्रियों का प्रलोभन दिया परन्तु ऋषिकुमार अपने तत्त्व-सम्बन्धी गूढ़ वस्त्रसे विचलित नहीं हो सके।

'आप बड़े भाग्यवान् हैं।' यमने नचिकेताके वैराग्यकी प्रशंसा की और वित्तमयी ससारगतिकी निन्दा करते हुए बतलाया कि विवेक-वैराग्य-सम्पन्न पुरुष ही ब्रह्मज्ञान-प्राप्तिके अधिकारी हैं। श्रेय-प्रेय और विद्या-अविद्याके विपरीत स्वरूपका यमने पूरा वर्णन करते हुए कहा—'आप श्रेय चाहते हैं तथा विद्याके अधिकारी हैं।'

'हे भगवन्! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो सब प्रकारके व्यावहारिक विषयोंसे अतीत जिस परब्रह्मको आप देखते हैं, मुझे अवश्य बतलानेकी कृपा कीजिये।'

'आत्मा चेतन है। वह न जन्मता है न मरता है। न यह किसीसे उत्पन्न हुआ है और न ही कोई दूसरा ही इससे उत्पन्न हुआ है।' नचिकेताकी जिज्ञासा देखकर यम अत्यन्त प्रसन्न हो गये थे। उन्होंने आत्माके स्वरूपको विस्तारपूर्वक समझाया—'वह अजन्मा है नित्य है शाश्वत है, सनातन है शरीरके नाश होनेपर भी बना रहता है। वह सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और महान्से भी महान् है। वह समस्त अनित्य शरीरोंमें रहते हुए भी शरीररहित है समस्त अस्थिर पदार्थोंमें व्याप्त होते हुए भी सदा स्थिर है। वह कण-कणमें व्याप्त है। सारा सृष्टिक्रम उसीके आदेशपर चलता है। अग्नि उसीके भयसे जलता है, सूर्य उसीके भयसे तपता है तथा इन्द्र वायु और पाँचवाँ मृत्यु उसीके भयसे दौड़ते हैं। जो पुरुष कालके गालमें जानेसे पूर्व उसे जान लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं तथा शोकादि क्लेशोंको पार करके परमानन्दका प्राप्त कर लेते हैं।'

यमने आगे कहा—'वह न ता वेदक प्रवचनसं प्राप्नोति होता है, न विशाल बुद्धिसे मिलता है और न क्वचन जन्मभर शास्त्रोंके श्रवणसे ही मिलता है।'

'नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न बहुना श्रुत्या।

(कठोपनि० १।२।२२)

'वह उन्हींको प्राप्त होता है जिनका धर्मज्ञान हो चुकी है, कामनाएँ मिट गयी हैं और किंचिदपि अन्त करणका मलिनताकी छाया भी नहीं है।' तथा जा उसे पानेके लिये अन्तःकरण ही जाते हैं।'

आत्मज्ञान प्राप्त कर लेनेक बाद नचिकेता लौटते तो उन्होंने देखा कि बृहन्नरसिंहसमूदाय भी उनके स्वागतार्थ खड़े हैं,

वेदोमे शरणागति-महिमा

(स्थानी श्रीजोक्तानन्दजी सरस्वती)

साधनाक मागम शरणागतिका सबसे ऊँचा स्थान है। किसी भी मार्गका साधक क्या न हो उस बिना प्रभुक निकट आत्मनिवेदन किये प्रभुप्रसाद प्राप्त हो नहीं हो सकता। साधकका आत्मसमर्पणसे दूर रखनेवाली वस्तु 'अहंकार' है। यही अहंकार साधकका परम शत्रु है। यह अहंकार प्रभुका भाजन है। प्रेमदर्शनमें यह बात स्पष्टरूपसे बतलाया गया है—

ईश्वरस्याप्यभिमानद्वेषित्वाद् दैन्यप्रियत्वाच्च ॥

अर्थात् ईश्वरको अभिमान अप्रिय है और दैन्य—नम्रभाव ही प्रिय है। गास्वामीजीने भी यही भाव प्रकट करते हुए कहा है—

'नेहि दीन पित्रो वेद पुकार इव तस्य श्रीभगवान् ॥

अमावधान साधकम साधना और सिद्धियाँ तथा ज्ञान एवं कर्म भा कर्मा-कर्मी अहंकार उत्पन्न कर देते हैं। यह चोर अहंकार साधकक हृदय-मन्दिरम इस प्रकार चुपचाप प्रवेश कर जाता है कि उस भान भा नहीं होता। यह कपटो चोर मित्रका रूप धारण कर जयतक आत्माका सब धन चुरा नहीं लेता तबतक दम भी नहीं छोड़ता। यह तो आत्माका सबनाश करक भी हटना नहीं चाहता। साधनाक आरम्भ मध्य और अन्तर्ग कहीं किमा प्रकार भी यह दुष्ट अहंकार अपना पैर न जमान पाय इसामे साधककी सावधानी और विनय है। छाटा-सा अहंकार भी आत्माका परमात्मास पृथक् हो रहता। प्रभुकी शरण जाना कायरता नहीं अपितु बुद्धिमानी और वीरता है। महान् हा नम हूँ आ कहते हैं। महिमी महानता उसका नम्रत्व ही है। ईश्वरश्रित्यधन साधकका परम हितैषा बनकर उस अहंकार-जैमे भयंकर शत्रुसे बचा लेता है। प्रभु शरण ही अन्तिम सम्पन्नक पहुँचनेका एकमात्र मार्ग साधन है। इसीलिये तो नारदजीन भक्त साधकाका 'अभिमानदम्भादिक त्याग्यम्' इन शब्दोंद्वारा चेतावनी दी है और अहंकारको त्याग्य बननाया है।

परमात्मप्रदत्त ज्ञानक भण्डार स्थान शरणागतिही विरोध मरिना है। ज्ञान यदातं जहाँ ज्ञान कम और उपमनका

खणन है वहाँ प्रभुकी शरण जानका भी आदर है। बिना प्रभुकी शरणक मरण है। वेदप्रतिपादित शरणागति ब्रह्मर (१०।१४२।१)—क निष्ठाङ्कित मन्त्रम दक्षिण—

अयमष्टे जगता त्वे अभूदपि सहस्र सूनो नष्टान्यदस्याप्यम्।
भद्रं हि शर्म त्रियल्लभ्यमस्ति त आरे हिसागमप दिष्टमा कृषि॥

तात्पर्य यह कि हे प्रकाशस्वरूप प्रभु। इस स्तोत्रका हिसक काम-क्रोधादिके बन्धसे बचा ये बन्ध कहीं चोट न कर दें। भक्त तब शरण आ गया है। तू ही सबसे बली है। तेरी शरण सबमुच तीनों (प्रकृति, जायात्मा और परमात्मा)—म भद्र अथवा कल्याणकारी है।

मनुष्य इस मसारमें जहाँ कहीं भी नात जाडता है, ये अन्तमें सब टूट ही जात हैं। जहाँ सयाग है वहाँ वियोग भी है। कोई सम्पन्न स्थायी दिष्टायी नहीं देता। मनुष्यकी भाग्य-नैयाका भवसागरसे पार लगानयाला कोई योग नायिक दुष्टिगाचर नहीं होता। दु ट्ठा मानव एक सच्च मित्र और सहायककी याजमें है। यह एक स्थायी आश्रय चाहता है। यह आश्रयायी बनकर सभी शक्तिशालियाका द्वार खटखट आया परतु किसाने शरण न दी। कहीं दोहो दरके लिय शरण मिनी भी यह अयाध नहीं रही। उस क्षणिक आश्रयम कुछ हा समय पछात् दोष दिष्टायी दिना, परतु जितासुना एक निर्णय आश्रयको आयरपडता है। उसने भाई बहन पिता माता मित्र मभाका आश्रय ग्रहण करक अनुभव किया कि इनमेंसे कोई स्थायी और मुख्यणा नहीं है। य मते सम्पन्न दूध तिष्ठ हुए। तब उमरु मुखमे नरमा यानी बरदावली निम्नी—म मे यन्मुनिता स विधाता (युगो ३२।१०)—अरे पणन। यही प्रभु हा तब मन्ना बन्नु, मना पिता और विधाता है। अय आश्रय दूँत-दूँत उम अन्तमें निम्न हा गया। यह प्रभुजा बन हा सर्वश्रेष्ठ और सर्वधार है। इसी कतिनार्यके पछात् प्रभु हुए इस आश्रयको भक्त मिने दर्शन छाटना नहीं छाता। यह अपन प्रभुकी पुष्प पुष्प कर कहने रागा—

‘अयमग्रे जरिता त्वे अभूत्।’

यह दास अब हर प्रकारसे तेरे ही सहारे रहता है। इसका अब इस ससारम कोई दूसरा सहारा ही नहीं रहा। भला अथवा बुरा, यह तेरा दास जैसा भी हो, परतु है तो तेरा ही—तेरे द्वारका एक भिखारी ही। प्रभु! इसे अपना ले। इसे शरण दे। इस शरणागत भक्तकी दशा महात्मा श्रीतुलसीदासके शब्दोमे—

‘एक भरोसे एक चल एक आस बित्यास।

—जैसी हो गयी है। अब भक्त प्रभुका है और प्रभु भक्तके है।

ऋग्वेदके मन्त्रमे भी शरणागतिके रहस्यको खोलनेवाली कुंजी इतने शब्दोंमे ही निहित है—

‘भद्रं हि शर्म त्रिवरूथमस्ति ते॥’

यहाँ यह बतलाया गया है कि तीना शरणोमे प्रभुकी शरण ही सचमुच सर्वश्रेष्ठ है। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वे कौन-कौनसे तीन प्रकारके शरण हैं, जिनका आश्रय आत्मा ले सकता है? इसके उत्तरमें यही कहा जा सकता है कि (१) प्रकृति, (२) जीवात्मा और (३) परमात्मा—ये ही तीन प्रकारकी सत्ताएँ हैं जहाँ जीव सहारा खोजा करता है। जिज्ञासु साधकने प्रकृतिसे सम्बन्ध जोड़कर यह निश्चय कर लिया कि यह स्वयं जड़ है। यह चेतनकी क्या सहायता कर सकती है? यह तो मायास्वरूप है। यह तो मर-मरीचिकाके समान दूसरे प्यासेको बुलाकर प्यासा ही छोड़ देती है। यह धोखेबाज है। साधक बहुत परिश्रम और गुरुज्ञानद्वारा इसके जगलसे निकल भागा है। तब उसने इसका नाम ‘माया-ठगनी’ रखा है। जीव स्वामी है, प्रकृति ‘स्व’ है। जीव चेतन है प्रकृति अचेतन है। उस जड़प्रकृतिमे क्रिया चेष्टा और गतिका आघात यह चेतन जीव ही करता है। अतः दासीके शरणमें स्वामी क्या जाय? तब क्या जीवात्मा दूसरे जीवात्माकी शरणमे जाय? नहीं। यह भी नहीं। इससे क्या लाभ? शरण तो अपनेसे महान्के जाया जाता है। जीवात्मा तो स्वयं अल्पज्ञ और असीम है। रोग-भोगमें पड़ा हुआ जीवात्मा दूसरेको क्या परम सुख देगा? अविद्या और अन्धकारमे पड़ा हुआ जीवात्मा दूसरे जीवात्माको कहाँतक विद्या और प्रकाश दे सकेगा यह विचार करना चाहिये। जीवात्माको तो उस असीम ज्ञानके भण्डार, प्रकाशस्वरूप प्रभुकी खोज है। जबतक उस घट महासत्ता

नहीं मिल जाती, तबतक उसे चैन नहीं। इस व्यग्रता तथा श्रद्धापूर्ण खोजने अन्तमें जीवात्माको परमात्माके द्वारतक पहुँचा दिया। तब उसे पता चला कि यह सर्वशक्तिमान् परमात्मा ही सबसे बली और प्रकृति तथा जीवका अधिष्ठाता है। तभी वह अति प्रसन्न होकर आवेशमे बोल उठा—‘प्रभु! तेरी ही शरण तीनामें श्रेष्ठ है।’ अब भक्तकी एकमात्र भक्ति प्रभुचरणोसे ही हो गयी। उसीकी शरणमें उसे सुख-शान्तिका अनुभव हुआ। भक्ति बिना प्रेम नहीं, प्रेम बिना सब कुछ फोका ही है, रस तो प्रेममे ही है परतु यह विचित्र रस प्रभु उन्हींको देनेकी कृपा करता है जो उसके हो गये हैं। माताकी गोदमे पड़े हुए शिशुके समान जिसने अपनेको प्रभुके चरणोंमें डाल दिया है, उसीको प्रभु माताके समान प्यार भी करता है। इस प्रकारकी भक्ति बिना शरणागतिके कहाँ मिल सकती है। भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। इस सत्यको भक्तराज नारदजीने भी इन शब्दोद्वारा स्वीकार किया है—

‘त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी।’

अर्थात् तीनों सत्योमे भक्ति ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ भक्तिका साधन शरणागति है।

अब साधकको पता तो चल गया कि परम भक्ति शरणागतिद्वारा प्राप्त हो जाती है परतु उसे साधनोके पथमें नाना प्रकारकी विघ्न-बाधाएँ मिल रही हैं। इस भौतिक जगत्मे रहकर साधकको उस अभौतिक सत्ताको प्राप्त करना है। लोकमे विषमता-ही-विषमता दाख रही है। विषम-अवस्थामे प्रभु-प्रेम मिल ही नहीं सकता। ईर्ष्या द्वेष माह मत्सर क्रोधके कारण मनुष्य एक-दूसरेका शत्रु हो रहा है। धोखा, अशुचिता असतोष विलास, असत्य प्रलाप और नास्तिकता आदि नाना प्रकारकी पाप-भावनाआका साम्राज्य है और इन्हीं परिस्थितियोंमें साधकको साधना करनी है। वह पापक प्रचण्ड पावकके लपलपाती हुई लपटासे जला-भुना-सा जा रहा है। उसे एक शीतल छायाकी आवश्यकता है। झुलसते हुए ससारमे वह ‘शीतल छाया’ कहाँ मिलनेको? मानसिक चिन्ता और उद्वेगको इस दशााम उसे वेद-वाणी सुननेको मिली— यत्स्यच्छायामृत० १ जीव! जिसकी छाया अमृतके समान है तू उसीकी छायाम जा। बस, इतना सकेत मिलते ही वह श्रद्धालु भक्त ऋग्वेद (२।२७।६)-के शब्दाम ही चोल उठा— ‘यच्छता नो दुष्परिहन्तु शर्म प्रभो! हमे अपनी अवाध

शरण दे, तेरी शरणक जिना मरण है। अपनी अमृतस्वरूप छत्रच्छाया हमारे ऊपर फैला दे—अपने ही अमरपथका पथिक बना दे। प्रभा! तू न स्वय ही अपनी वेद-वाणीद्वारा बतलाया है—'सुगो हि यो—पथ्या—साधुरिति' अर्थात् भक्तिद्वारा तेरा पथ सुगम और उत्तम रूपसे प्राप्य है। जीवन-मरणके काल-चक्रक ऊपर चढ़ा हुआ जीव अनन्त दुःखोको भाग रहा है। उसे सच्चे सुखका पता ही नहीं है। उसीकी खोजमें वह महात्माआ और सतकि पाम दौड़ रहा है। गुरुजनाक मुखसे उसने ऋग्वेद (१।१५४।५)-का यह वचन सुना—'विष्णो पदे परमे मध्य उत्म' अर्थात् विष्णुके परमपदम ही मधु—अमृतका कूप है। यस अब साधकको विष्णुके चरणातक पहुँचनेकी आवश्यकता है। उन चरणाका चरणाभूत ही उसे सदाके लिय दुःखासे छुटकारा दिला सकता है। विष्णुधाम ही सुखधाम है प्रभुका चरण ही सर्वश्रेष्ठ शरणालय है। गोस्वामीजीक शब्दोंमे वह साधक उस 'व्यापक अविगत गोतीत पुनीत, मायारहित सच्चिदानन्द प्रभुकी शरणकी याचना करता हुआ

चार-चार प्रभुके द्वारपर नतमस्तक होते हुए क रहा है'—

भव यातिधि मंगर सब विधि मुंदर गुनमंदिर सुखपुंज।

मुनि मिष्ट सकल सुर पाम ध्यापु पवन नाथ पद केज।।

अब उसे पाप-तापहारी शरणागतिरूप साधनका ज्ञान पूर्णरूपसे हो गया है। उसने प्रभुको ही हर प्रकार पूर्ण पाकर उसीका शरण लेनेका निश्चय किया है। उसकी श्रद्धा और भक्ति अटल है। वह जान चुका है कि शरणागति ही परम पुरुषार्थ है। उस कृपालु प्रभुका यह स्वभाव है कि वह अपने शरणापनका कभी त्याग नहीं करता। शरणाउ भक्तका हृदयसे लगा लेता है। उसे अजर कर देता है अमर कर देता है शान्त कर देता है। अन्तर्ग उसी अबाध शरणकी याचना प्रभुसे ऋग्वेद (१।१८।७)-के शब्दोंमें करता हुआ साधक उसीकी प्रेरणा और कृपाकी आरामें टकटकी लगाय बैठा है—

'यस्मादुत न मिष्यति यज्ञो विपश्चितश्चन। स धीनां योगमिच्छति॥

कृपासिन्धुजी कृपा विना कब पत्र मनेरय होने सिद्ध।

दे प्रेरणा शरण-आगतको भक्तियोगमें है परिबद्ध॥

आख्यान—

शौनक-अङ्गिरा-सवाद

महाराज शौनक हाथम समिधा लिये श्रीअङ्गिराके आश्रमम पहुँचे। वहाँ श्रात्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम ऋषि अङ्गिराक समाप प्रणामादि विधिपूर्वक उपस्थित होकर उठाने यह प्रश्न किया—

कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति?

'भगवन्। यह कौन-सी विद्या है जिसके जान लेनेपर यह सब कुछ जान लिया जाता है?

अङ्गिरा—ब्रह्मवत्ता करते हैं कि दो विद्याएँ जानने योग्य हैं—एक परा और दूसरा अपरा।

शौनक—अपरा विद्या किसको कहते हैं और परा विद्या किसको कहते हैं?

अङ्गिरा—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद शिक्षा, धर्म्य व्याकरण, निरुक्त छन्द और ज्योतिष—य अपरा विद्या हैं और परा विद्या यह है जिससे तम अभाग्यवशका बोध होत है।

शौनक—या अभाग्यवश क्या है?

अङ्गिरा—यह जो अदृश्य, अप्राज्ञ, अगोचर अर्थात् और चक्षु श्रात्रादि-रहित है जा अपाणिशान् नित्य विभु, सर्वज्ञ, अत्यन्त सूक्ष्म और अव्यय है तथा जो सम्पूर्ण भूतोंका कारण है उस धार पुरुष सर्वत्र देखने हैं।

शौनक—सर्वत्र यह जा विद्य दिखायी देता है वह ब्रह्मसे कैसे उत्पन्न होता है?

अङ्गिरा—जैसे मकड़ा अपना जान्ना बनानी और गाँव जब उसे समेट लेती है जैसे पृथ्वीम शनम्भितियों उत्पन्न होती हैं जैसे सज्जो पुरुषसे कन और माय उत्पन्न होते हैं वैसे ही अभाग्यवश यह विद्य उत्पन्न होता है।

शौनक—बोझने विधायी यह उत्पत्ति किस क्रमसे होती है यह क्रम क्या है?

अङ्गिरा—

तपसा रचिने द्रष्टा मनो-प्रवर्धभक्त्यने।

अग्राह्यजने मन मन्त्रलोकज कर्मगुणधन्याप॥

उत्पत्ति-प्रवर्धन रूप है उस क्रमसे तपस सूक्ष्मसूक्ष्म

ब्रह्म स्थूलताको प्राप्त होता है, उसी स्थूलतासे अन्न उत्पन्न होता है, अन्नसे क्रमशः प्राण मन, सत्य लोक और कर्म तथा कर्मसे अमृत उत्पन्न होता है।'

य सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तप ।

तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्न च जायते॥

'वह जो सर्वज्ञ है (सबका समानरूपसे एक साथ जाननेवाला है), जो सर्वविद् है (सबम प्रत्येकका विशेषज्ञ है), जिसका ज्ञानमय तप है, उसी अक्षरब्रह्मसे यह विश्वरूप ब्रह्म, यह नामरूप और अन्न उत्पन्न होता है।'

शौनक—भगवन्! वह अव्यय पुरुष जो इस विश्वका मूल है, कैसे जाना जाता है?

अङ्गिरा—

तप श्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये

शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्यां चरन्त ।

सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति

यन्नामृतं स पुरुषो ह्यव्ययात्मा॥

'जो शान्त और विद्वान् लोग वनमें भिक्षावृत्तिसे रहते हुए तप और श्रद्धाका सेवन करते हैं, वे शान्तरज होकर सूर्यद्वारसे वहाँ जाते हैं, जहाँ वह अमृत अव्यय पुरुष रहता है।'

शौनक—भगवन्! सूर्यद्वारसे उस अव्यय धामको प्राप्त करनेका साधन क्या है?

अङ्गिरा—

परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो

निर्वेदमायान्नास्त्यकृतं कृतेन ।

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्

समित्पाणिं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्॥

'कर्मसे जा-जो लोक प्राप्त होते हैं, उनकी परीक्षा करके ब्राह्मण निर्वेदको प्राप्त हो ले क्योंकि ससारमें अकृत नित्य पदार्थ कोई नहीं है, अतः कृत कर्मसे हम क्या प्रयोजन है। तब वह उस परब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये हाथमें समिधा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप जाय।'

'तब वे विद्वान् गुरु उस प्रशान्तचित्त जितेन्द्रिय शिष्यको उस ब्रह्मविद्याका उपदेश करते हैं जिससे उस सत्य और अक्षरपुरुषका ज्ञान होता है।'

'उसी अक्षरपुरुषसे प्राण उत्पन्न होता है उसीसे मन,

इन्द्रिय, आकाश वायु, तेज, जल और विश्वको धारण करनेवाली पृथिवी उत्पन्न होती है।'

'अग्नि (धुलो)क उसका मस्तक है, चन्द्र-सूर्य नेत्र हैं, दिशाएँ कान हैं, प्रसिद्ध वेद वाणी हैं, वायु प्राण है, विश्व हृदय है, उसके चरणोसे पृथिवी उत्पन्न हुई है, वह सब प्राणियोंका अन्तरात्मा है।'

'बहुतसे जो देवता हैं, वे उसीसे उत्पन्न हुए हैं। साध्यगण, मनुष्य, पशु-पक्षी प्राण-अपान, ब्रीहि-यव, तप श्रद्धा ब्रह्मचर्य और विधि—ये सब उसीसे उत्पन्न हुए हैं।'

शौनक—सत्यस्वरूप पुरुषसे ये सब उत्पन्न हुए हैं, अर्थात् विकारमात्र हैं और पुरुष ही केवल सत्य है, ऐसा ही समझना चाहिये?

अङ्गिरा—नहीं यह सारा जगत्, कर्म और तप स्वयं पुरुष ही है, ब्रह्म है, वर है, अमृत है। इस गुहामें छिपे हुए सत्यको जो जानता है वह, हे सोम्य! अविद्याकी ग्रन्थिका छेदन कर देता है।

'वह दीक्षिमान् है अणुसे भी अणु है, उसमें सम्पूर्ण लोक और उनके अधिवासी स्थित हैं। वही अक्षरब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाणी और वही मन है। वही सत्य तथा अमृत है। वही वधने योग्य है। हे सोम्य! तुम उसको वेधा।'

शौनक—भगवन्! उसका वेधन कैसे किया जाय?

अङ्गिरा—'हे सोम्य! औपनिषद् महास्त्र लेकर उपासनासे तीक्ष्ण किया हुआ बाण उसपर चढ़ाओ और उसे तद्भावभाविता वित्तसे खींचकर उस अक्षरब्रह्मलक्ष्यका वेधन करो।'

शौनक—भगवन्! वह औपनिषद् महास्त्र क्या है वह बाण कौन-सा है और उससे लक्ष्यवेध कैसे करना चाहिये?

अङ्गिरा—'प्रणव ही वह (महास्त्र) धनुष है, आत्मा ही बाण है और वह ब्रह्म ही लक्ष्य है। प्रमादरहित (सावधान) होकर उस लक्ष्यका वेध करनेके लिये बाणके समान तन्मय हाना चाहिये।'

'जिसम धुलाक पृथिवी अन्तरिक्ष और मन सब प्राणिके सहित चुना हुआ है उसी एक आत्माको जाना अन्य वाणीको छोड़ो यही अमृतका संतु है।'

'रथचक्रकी नाभिमें जिस प्रकार अरे लग होते हैं उसी

प्रकार जिसमें सत्र नाटियों जुड़ा हैं, वही यह अन्तर्वर्ती आत्मा है, जा अनेक प्रकारसे उत्पन्न होता है। उस आत्मा 'ॐ' स ध्यान करो। तम (अनाम)-का पार करनेकी इच्छावाले तुम्हारा कल्याण हो।'

'जो सर्वज्ञ और सर्वविद् है जिसकी यह महिमा भूलोकमें है वही यह आत्मा ब्रह्मपुर आकारमें स्थित है। वह मनामय प्राण-शरीरका नाभ है (मन और प्राणका एक देहस दूसरी देहमें एक लोकसे दूसरे लोकमें ले जाता है) और अन्नमय शरीरमें वह हृदयका आनय ग्रहण करक रहता है। उसके विज्ञानको प्राप्त हाकर धीर पुरुष उस प्रकाशमान आनन्दरूप अमृतको सयन्न दखते हैं।'

भिद्यते हृदयग्रन्थिरिच्छन्त सर्वसंशया ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्ट पराये॥

'उस परात्पर ब्रह्मका साक्षात्कार होनेपर हृदयकी ग्रन्थि टूट जाती है, सच संशय नष्ट हो जाते हैं और कर्म भी इसके क्षीण हो जाते हैं।'

'वह अमृत ब्रह्म ही आग है, वही पीछ है, वही गायों ओर है, वही बायीं ओर है, वही नीचे है वही ऊपर है यह सारा विश्व वही वरिष्ठ ब्रह्म ही तो है।'

शौनक—उस ब्रह्मक साथ इस जीवका कैसा सम्बन्ध है?

अङ्गिरा—य दानां (ब्रह्म और जीव) ही सुन्दर पक्षवाले दा पक्षिया-जैसे एक ही वृक्षका आश्रय किय हुए दो सखा हैं। इनमेंसे एक उस वृक्षके फलाको खाता है और दूसरा नहीं खाता केवल देखता है। जो इन फलोंको खाता है वह दीन (अनीश) होकर शाकका प्राण खाता है। वही जय दूसरेका ईशरूपमें देखकर उसकी महिमाकी देखता है तब यह भी वीरशोक ही जाता है। जगत्पति ईश पुरुषको देखकर यह पाप-पुण्य दानाका त्याग कर निराश्रित हो परम साम्यका प्राण खाता है।

शौनक—तब ईश पुरुषको देखनेका उपाय क्या है?

अङ्गिरा—सत्य तप मय्याज्ञ ज्ञान और ब्रह्मदर्शन विशुद्धात्मा योगीजन अन्न शरीरमें इसे जगतीमय रूप रूपमें देखते हैं। यही आत्मा है। यह यद्वत् है चिच्छ है सूक्ष्मातिगूढम् दूर से-दूर और सन्न-से गर्भीय है। यह देवतयन्त्रिक हृदयकी गुप्तता दिखा हुआ रहता है। वह

आँखमें नहीं दिखायी देता बाणीसे या अन्य इन्द्रियोंसे अथवा तप या कर्मसे भी नहीं जाना जाता। ज्ञानके प्रसन्नने अन्त कारण विशुद्ध होनेपर उस निष्कल पुरुषका साक्षात्कार होता है। ऐसा साक्षात्कार जिसे होता है, वह जो कुछ सकल्प करता है वह सिद्ध हो जाता है। यह सकल्पनात्रमे चाह जिस लोक या भोगको प्राप्त कर सकता है। ऐसे पुरुषकी जा उपासना करता है वह भी बन्धनमुक्त होकर आत्माको प्राप्त कर लेता है।

शौनक—आत्माका कथन करनेवाले शास्त्रोंके प्रवचनसे क्या इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती?

अङ्गिरा—नहीं

पापमात्मा प्रवचनन लभ्यो

न धधया न महुना भुतेन।

यमेवैष धुणुते तेन लभ्य-

स्तस्यैष आत्मा विधुणुते तनुस्वया॥

'यह आत्मा प्रवचनसे नहीं मेधासे नहीं, बहुत श्रम करनमें भी नहीं मिलता। यह जिराका वरण करता है, उसको यह प्राप्त होता है। उसके सामन यह आत्मा अपना स्वरूप व्यक्त कर देता है।' जो बल अप्रमाद संन्यास और ज्ञानके द्वारा आत्माको प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है आत्मा उसे अपने धाममें ले आता है।

शौनक—जा कोई आत्मतत्त्वना प्राप्त कर लेता है, उसको क्या स्थिति हाती है?

अङ्गिरा—जा उस परब्रह्मका ज्ञान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है और उसका कुलम् कोई अग्रद्विद् नहीं होता। वह शाककी तर जाता है पापको पार कर जाता है, हृदयग्रन्थिर्धाम विमुक्त हाकर अमृत-पदको प्राप्त हो जाय है।

शौनक—भगवन्! एही इस ब्रह्मविद्याका अधिपति कौन हाता है यह वृषापूर्वक मनाय।

अङ्गिरा—जो त्रिपायन् हैं प्राप्ति हैं ब्रह्मार्थ हैं ब्रह्मार्थक जो एकविं हवन करे हैं और जिनके विभिन्न शिवाग्रका अनुष्ठान किया है तब यह ब्रह्मविद्या कर।

इस प्रकार नारायण (महापुरुष) शौनकके प्रश्न करनेपर महर्षि अङ्गिरस यह सत्य कथन किया। जिन किमान निरोग्यता अनुष्ठान नहीं किया है वह इन्द्रा आनन्द नहीं कर सक्ता।

वेदोमे ईश्वर-भक्ति

(श्रीराजेन्द्रप्रसादजी सिंह)

कुछ लोगोका कहना है कि वेदोम ईश्वर-भक्तिका समावेश नहीं परंतु विचार करनेसे पता लगता है कि वेदोम ईश्वर-भक्तिके विषयमे जो मन्त्र विद्यमान हैं, वे इतने सारगर्भित तथा रससे भरे पड़े हैं कि उनसे बढ़कर भक्तिका सोपान अन्यत्र मिलना कठिन है। ईश्वर-भक्तिके सुगन्धित पुष्प वेदके प्रत्येक मन्त्रमे विराजमान हैं जो अपने प्राणकी सुगन्धसे स्वाध्यायशील व्यक्तियोंके हृदयाको सुवासित कर देते हैं। वेदमे एक मन्त्र आता है—

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहु ।

यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

(यजु० २५।१२)

‘जिसकी महिमाका गान हमसे ठके हुए पहाड़ कर रहे हैं जिसकी भक्तिका राग समुद्र अपनी सहायक नदियोंके साथ सुना रहा है और ये विशाल दिशाएँ जिसकी बाहुआके सदृश हैं, उस आनन्दस्वरूप प्रभुको मेरा नमस्कार है।’

प्रभुकी महिमा महान् है। अणु-अणुमें उसकी सत्ता विद्यमान है। ये सूर्य-चन्द्र, तारे तथा ससारके सारे पदार्थ उसकी सर्वव्यापकताके साक्षी हैं। उपाकी लालिमा जब चतुर्दिक् छा जाती है भौति-भौतिके पक्षी अपने विविध कलरवोंसे उसीकी भक्तिके गीत गाते हैं। पहाड़ी झरनोम उसीका संगीत है। जिस प्रकार समाधिकी अवस्थामे एक योगी विलकुल निश्चेष्ट होकर ईश्वरके ध्यानमे लीन हो जाता है, उसी प्रकार ये ऊँचे-ऊँचे पहाड़ अपने सिरोंको हिमकी सफेद चादरसे ढककर ध्यानवस्थित हो अपने निर्माताकी भक्तिम मौन-भावसे खड़े हैं।

कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि भक्तिके आवेशमे ईश्वर-भक्तकी आँखोंसे प्रेमके अश्रु छलक पड़ते हैं। उसी प्रकार पर्वतोंके अंदरसे जा नदियाँ प्रवाहित हो

रही हैं वे ऐसी लगती हैं मानो उन पर्वतोंके हृदयसे जल-धाराएँ भक्तिके रूपमे निकल पड़ी हैं। जेस ईश्वर-भक्तके हृदयमे लहराते हुए परमात्म-प्रेमके अगाध सिन्धुमे नाना प्रकारकी तरंगें उठती हैं, उसी प्रकार आकर्षण-शक्तिके द्वारा जिसे प्रभुने समुद्रके हृदयमे डाल रखा है, उस प्रमकी ज्वारभाटाके रूपमे विशाल लहर समुद्रमे पैदा होती हैं। यह प्रेम समुद्रके हृदयमे किसने पैदा किया? समुद्र और चन्द्रमाके बीच जो आकर्षण-शक्ति है, यह कहाँसे आयी? किस महान् शक्तिकी प्रेरणासे पूर्णिमाके दिन चन्द्रमाके पूर्ण विकसित चेहरेको देखकर समुद्र अपने प्राणप्रिय चन्द्रदेवसे मिलनेके लिये बाँसा उछलता है? ठीक इसी प्रकार जब ईश्वर-भक्त परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है, तब उसका हृदय भी गद्गद होकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। यह सच है कि प्रकृति देवी धानी साड़ी पहने हुए अपने पतिदेव परमात्माकी भक्तिम दिन-रात लगी रहती है। एक वाटिकाके खिले फूल अपनी आकर्षक सुरभिके साथ मूक स्वरसे अपने निर्माताका स्तवन करते रहते हैं। सूर्यकी प्रचण्डता चन्द्रकी शीतल ज्योत्स्ना ताराओंका झिलमिल प्रकाश अरोरा बोरियालिसका उत्तरी ध्रुवमें प्रकाशित होना तथा आस्ट्रेलिसका दक्षिणी ध्रुवमे उदय होना हिमाच्छादित पर्वत-मालाएँ, कलकल करती हुई सरिताएँ, झरझर झरते हुए झरने मानो अपने निर्माताकी भक्तिक गीत सदा गाते रहते हैं।

वेदभगवान् हम आदेश देते हैं कि वह ईश्वर जिसकी महिमाका वर्णन ये सब पदार्थ कर रहे हैं जिसकी भक्तिका राग यह सकल ब्रह्माण्ड गा रहा है—हे मनुष्य! यदि दुःखासे छूटना चाहता है तो तू भी उसीका भक्ति कर। इसके अतिरिक्त दुःखासे छूटनेका कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

‘आरोहणमाक्रमण जीवतो जीवतोऽयनम् ॥ (अथर्व० ५।३०।७)

उन्नत होना और आग बढ़ना प्रत्येक जीवका लक्ष्य है।

वेदोंमें गो-महिमा

इस संसारमें 'गौ' एक महनीय, अमूल्य और कल्याणप्रद पशु है। गौकी महिमाका उल्लेख वेदादि सभी शास्त्रोंमें मिलता है। गो (गौ) भगवान् सूर्यदेवकी एक प्रधान किरणका नाम है। सूर्यभगवान्के उदय होनेपर उनकी ज्योति आगु और गो—ये तीनों किरणें स्थावर-जड़म समस्त प्राणियोंमें यथासम्भव न्यूनाधिक्यरूपमें प्रविष्ट होती हैं परंतु इनमें सूर्यभगवान्की 'गो' नामकी किरण केवल गौ-पशुमें ही अधिक मात्रामें समाविष्ट होती है। अतएव आर्यजाति इस पशुको 'गौ' नामसे पुकारती है।

'गो' नामक सूर्य-किरणकी पृथ्वी व्यापकमूर्ति और गौ-पशु जगममूर्ति है। शास्त्रोंमें दानाका 'गो' शब्दसे व्यवहृत किया गया है। ये दाना ही अनन्तगुणसम्पन्न भगवान् विराट्के स्वरूप हैं।

शुक्लयजुर्वेदमें गौ और पृथ्वी—इन दोनोंके सम्यन्धमें प्रश्न किया गया है कि 'कस्य मात्रा न विद्यते?' (किसका परिमाण (उपमा) नहीं है) [शुक्लयजु० २३।४७]। इसका उत्तर दिया गया है—'गोस्तु मात्रा न विद्यते' (गौका परिमाण (उपमा) नहीं है) [शुक्लयजु० २३।४८]।

गौ और पृथ्वी—ये दोनों गौके ही दो स्वरूप हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। गौ और पृथ्वी—इन दोनोंमें अभिन्नता है। ये दाना ही परस्पर एक-दूसरेकी सहायिका और सहचरा हैं। मृत्युलोककी आधारशक्ति 'पृथ्वी' है और देवलोककी आधारशक्ति 'गौ' है। पृथ्वीको 'भूलाक' कहते हैं और गौको 'गानोक' कहते हैं। भूलाक अधोलाक (नीचे) —में है और गौलाक ऊर्ध्वलाक (ऊपर) —में है। भूलाककी तरह गौलाक भी गैर भूमि है।

निम्न प्रकार पृथ्वीपर रहते हुए मनुष्योंके मन-मूत्रादिके त्यागादिक कुत्सित आचरणोंको पृथ्वी-माता संप्रेम सहन करती है उसी प्रकार गौ माता भी मनुष्योंके जोषनका आधार होती हुई उनके चरन विरोध एवं गहन अदि कुत्सित आचरणोंको सहन करती है। ईशानिप वेदोंमें पृथ्वी और गौको 'मर्ता' शब्दसे व्यवहृत किया गया है। मनुष्योंमें भी जो सत्कर्तव्य अर्थात् शरीर से

महान् माने जाते हैं। संसारमें पृथ्वी और गौसे अधिक क्षमावान् और कोई नहीं है। अतः ये दाना ही मर्ता हैं।

शास्त्रोंमें गौको सर्वदेवमयी और सर्वतार्थमयी कहा गया है। अतः गौके दर्शनसे समस्त देवताओंके दर्शन और समस्त तीर्थोंका यात्रा करनेका पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ गौका निवास होता है वहाँ सर्वदा सुख-शान्तिका पूर्ण साम्राज्य उपस्थित रहता है। गा-दर्शन गो-स्मरण, गो पूजन गा-स्मरण गा-गुणानुकीर्तन और गा-गान करनेसे मनुष्य सर्वविध पापोंसे मुक्त होकर अस्य स्वर्गका भाग प्राप्त करता है। गौआँकी परिक्रमा करनेसे ही वृत्तस्थ सबके बन्धनोप, माधय (विष्णु) सबके पूज्य और इन्द्र ऐश्वर्यवान् हो गये।

गौके गोबर गोमूत्र गादुध गाघृत और गोदधि अदि सभी पदार्थ पगम पावन आरोग्यप्रद तेज प्रद, आयुवर्धक तथा बलवर्धक माने जाते हैं। यही कारण है कि आर्यजातिक प्रत्येक श्रौत-स्मार्त शुभ कर्ममें पशुधन्य और पशुधनका विधान अनारिदिकालमें प्रचलित और मान्य है।

गौके जब बछ्छो-बछ्छे पैग हाते हैं तब सर्वप्रथम ये केवल अपनी माताके दुग्धका पान करके ही तृप्त वायुयुक्त वेगके सहस्र दौड़न लगते हैं। संसारमें गोपताके अतिरिक्त अन्य किसी भी मनुष्यसे लेकर कौट पशुआदि तकके प्राणीके नयनत रिशुम इस प्रकारकी विधिर शक्ति और स्मृति नहीं पायी जाती, जो 'गोवत्ता' की तरह उत्पन्न होते ही इतना दौड़ने लग जाय। इसानिपे मानव जन्तोंमें जब बालक पैग हाते हैं, तब उन्हें सर्वप्रथम मेधाजनक लिये 'मधुपुष्पे प्राणयति पुनः पयः' (पग० गु० सू० १।१६।४) — इस सूत्रके अनुसार मधु और मधुपुष्पें सुगन्ध विमल अथवा कथल गाघृतमें सुगन्ध विमल यह पदार्थ बालकका घटायन करना है तथागात्र ठसे गौका दुग्ध दिलाया जाता है। अतएव गौका माता कर्मात्मा है।

हमारी मान्य है हमें बच्चापनमें ही अशिशु-से-अधिक दो-दो संसार अनन्त दुःख विचार हमारा इच्छितोर्ध्व ही बच्चापन करनी है किन्तु गोमाता ही

आजीवन अपना अमृतमय दुग्ध पिलाकर हमारा इहलोकमे पालन-पोषण करती है और हमारी मृत्युके बाद वह हमे स्वर्ग पहुँचाती है, जैसा कि अथर्ववेद (१८।३।४)-मे भी कहा है—

‘अय ते गोपतिस्त जुयस्व स्वर्गं लोकमथि रोहयैनम्॥’

‘धनं च गोधनं प्राहुः’ के अनुसार विद्वानने ‘गौ’ को ही असली धन कहा है।

वेदोमे गो-महिमापरक अनेक मन्त्र उपलब्ध हैं जिनमेसे कुछ मन्त्र यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—

ता वां वास्तून्नुग्रमसि गमय्यै यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयास ।

अत्राह तदुक्तायस्य वृष्णा परम पदमव भाति भूरि॥

(ऋग्वेद १।१५४।६)

गोभक्तगण अधिनीकुमारसे प्रार्थना करते हैं कि—‘हे अधिनीकुमार! हम आपके उस गोलोकरूप निवासस्थानमे जाना चाहते हैं, जहाँ बड़ी-बड़ी साँगवाली सर्वत्र जानेवाली गौएँ निवास करती हैं। वहाँपर सर्वव्यापक विष्णुभगवान्का परमपद वैकुण्ठ प्रकाशित हो रहा है।’

माता रुद्राणा दुहिता वसुना स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः ।

(ऋग्वेद ८।१०१।१५)

गौ एकादश रुद्राकी माता अष्ट वसुआकी कन्या और द्वादश आदित्याकी बहन है जा कि अमृतरूप दुग्धको देनेवाली है।

देवो व सविता प्रार्षयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मध्या इन्द्राय भाग प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघश-सो ध्रुवा अस्मिन् गोपती स्यात्॥

(शुक्लयजुर्वेद १।१)

‘हे गौओ! प्राणिमाका तत्तत्कार्योंमें प्रविष्ट करनेवाले सवितादेव तुम्हें हरित-शस्य-परिपूर्ण विस्तृत क्षेत्र (गोचरभूमि)-मे चरनेके लिये ले जायँ क्योंकि तुम्हारे द्वारा श्रेष्ठ कर्मोंका अनुष्ठान होता है। हे गौओ! तुम इन्द्रदेवके क्षीरमूलक भागको बढाओ अर्थात् तुम अधिक दुग्ध देनेवाली हो। तुम्हारी कोई चोरी न कर सके, तुम्हें व्याघ्रादि हिंसक जीव-जन्तु न मार सकें क्योंकि तुम तमोगुणों दुष्टोंद्वारा मारे जाने योग्य नहीं हो। तुम बहुत सतति उत्पन्न करनेवाला हो तुम्हारी सततियासे ससारका बहुत बड़ा कल्याण होता है।

तुम जहाँ रहती हो, वहाँपर किसी प्रकारकी आधि-व्याधि नहीं आने पाती। यहाँतक कि यक्ष्मा (तपेदिक) आदि राजरोग भी तुम्हारे पास नहीं आ सकते। अतः तुम सर्वदा यजमानके घरमें सुखपूर्वक निवास करो।’

सा विधायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया ।

(शुक्लयजुर्वेद १।४)

‘वह गौ यज्ञसम्बन्धी समस्त ऋत्विजोंकी तथा यजमानकी आयुको बढानेवाली है। वह गौ यज्ञके समस्त कार्योंका सम्पादन करनेवाली है। वह गौ यज्ञके समस्त देवताओंका पोषण करनेवाली है अर्थात् दुग्धादि हवि-पदार्थ देनेवाली है।’

अन्य स्थानों वो भक्षीय मह स्थ महो वो भक्षीयोजं स्थोजं वो भक्षीय रायस्योप स्थ रायस्योप वो भक्षीय॥

(शुक्लयजुर्वेद ३।२०)

‘हे गौओ! तुम अन्नरूप हो अर्थात् तुम दुग्ध-घृतादिरूप अन्नको देनेवाली हो अतः तुम्हारी कृपासे हमें भी दुग्ध-घृतादिरूप अन्न प्राप्त हो। तुम पूजनीय हो अतः तुम्हारे सेवन (आश्रय)-से हम श्रेष्ठता प्राप्त कर। तुम बलस्वरूप हो अतः तुम्हारी कृपासे हम भी बल प्राप्त कर। तुम धनको बढानेवाली हो अतः हम भी धनकी वृद्धि प्राप्त करें।’

स-हितासि विश्वरूप्यूर्जां भाविश गौपत्येन ।

(शुक्लयजुर्वेद ३।२२)

‘हे गौओ! तुम विश्वरूपवाली दुग्ध-घृतरूप हवि प्रदान करनेके लिये यज्ञ-कर्म सगतिवाली हो। तुम अपन दुग्धादि रसाको प्रदान कर हमारा गो-स्वामित्व सर्वदा सुस्थिर रखो।’

इड एष्टदित एहि काम्या एत ।

मयि व कामधरण भूयात्॥

(शुक्लयजुर्वेद ३।२७)

‘हं पृथ्वीरूप गौ। तुम इस स्थानपर आओ। घृतद्वारा दवताओंको आदितिके सदृश पालन करनेवाली आदितिरूप गौ! तुम इस स्थानपर आओ। हे गौ! तुम समस्त साधनाको देनेवाली हानक कारण सभाकी आदरणीय हो। हे गौ! तुम इस स्थानपर आओ। तुमने हम देनेके लिये जा अपक्षित फल

वेदोंमें गो-महिमा

इस ससारमें 'गौ' एक महनीय अमूल्य और कल्याणप्रद पशु है। गौकी महिमाका उल्लेख वेदादि सभी शास्त्रोंमें मिलता है। गो (गौ) भगवान् सूर्यदेवकी एक प्रधान किरणका नाम है। सूर्यभगवान्के उदय होनेपर उनकी ज्योति आगु और गो—ये तीनों किरण स्थावर-जड़म समस्त प्राणियोंमें यथासम्भव न्यूनाधिक्यरूपमें प्रविष्ट होती हैं, परंतु इनमें सूर्यभगवान्की 'गो' नामकी किरण केवल गौ-पशुमें ही अधिक मात्रामें समाविष्ट होती है। अतएव आर्यजाति इस पशुको 'गौ' नामसे पुकारती है।

'गो' नामक सूर्य-किरणकी पृथ्वी स्थावरमूर्ति और गौ-पशु जगममूर्ति है। शास्त्रोंमें दोनोंको 'गो' शब्दसे व्यवहृत किया गया है। ये दोनों ही अनन्तगुणसम्पन्न भगवान् विराट्के स्वरूप हैं।

शुक्लयजुर्वेदमें गौ और पृथ्वी—इन दोनोंके सम्बन्धमें प्रश्न किया गया है कि 'कस्य मात्रा न विद्यते?' (किसका परिमाण (उपमा) नहीं है) [शुक्लयजु० २३।४७]। इसका उत्तर दिया गया है—'गोस्तु मात्रा न विद्यते' (गौका परिमाण (उपमा) नहीं है) [शुक्लयजु० २३।४८]।

गौ और पृथ्वी—ये दोनों गौके ही दो स्वरूप हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। गौ और पृथ्वी—इन दोनोंमें अभिन्नता है। ये दोनों ही परस्पर एक-दूसरेकी सहायिका और सहचरी हैं। मृत्युलोककी आधारशक्ति 'पृथ्वी' है और देवलोककी आधारशक्ति 'गौ' है। पृथ्वीको 'भूलाक' कहते हैं और गौको 'गोलोक' कहते हैं। भूलाक अधोलोक (नीचे) में है और गोलोक ऊर्ध्वलोक (ऊपर) में है। भूलाककी तरह गोलोकमें भी श्रेष्ठ भूमि है।

जिस प्रकार पृथ्वीपर रहते हुए मनुष्योंके मल-मूत्रादिके त्यागादिक कुत्सित आचरणोंको पृथ्वी-माता सप्रेम सहन करती है उसी प्रकार गौ-माता भी मनुष्योंके जीवनका आधार होती हुई उनके वाहन निरोध एवं ताडन आदि कुत्सित आचरणोंको सहन करती है। इसीलिये वेदोंमें पृथ्वी और गौको 'मही' शब्दसे व्यवहृत किया गया है। मनुष्योंमें भी जो सहनशील अर्थात् क्षमी होते हैं वे

महान् माने जाते हैं। ससारमें पृथ्वी और गौसे अधिक क्षमावान् और कोई नहीं है। अतः ये दोनों ही महान् हैं।

शास्त्रोंमें गौको सर्वदेवमयी और सर्वतीर्थमयी कहा गया है। अतः गौके दर्शनसे समस्त देवताओंके दर्शन और समस्त तीर्थोंकी यात्रा करनेका पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ गौका निवास होता है वहाँ सर्वदा सुख-शान्तिका पूर्ण साप्राप्य उपस्थित रहता है। गो-दर्शन गो-स्पर्शन गो-पूजन, गो-स्मरण, गो-गुणानुकीर्तन और गा-दान करनेसे मनुष्य सर्वविध पापोंसे मुक्त होकर अक्षय स्वर्गका भोग प्राप्त करता है। गौआकी परिक्रमा करनेसे ही बृहस्पति सबके वन्दनीय माधव (विष्णु) सबके पूज्य और इन्द्र ऐश्वर्यान् हो गये।

गौके गोबर गोमूत्र गोदुग्ध गोघृत और गोदधि आदि सभी पदार्थ परम पावन आरोग्यप्रद, तेज प्रद आयुवर्धक तथा बलवर्धक माने जाते हैं। यही कारण है कि आर्यजातिके प्रत्येक श्रौत-स्मार्त शुभ कर्ममें पञ्चगव्य और पञ्चामृतका विधान अनादिकालसे प्रचलित और मान्य है।

गौके जब बछड़ी-बछड़े पैदा होते हैं, तब सर्वप्रथम वे केवल अपनी माताके दुग्धका पान करके ही तृप्तान् वायुके वेगके सदृश दौड़ने लगते हैं। ससारमें गोवत्सके अतिरिक्त अन्य किसी भी मनुष्यसे लेकर कीट-पतंगादि तकके प्राणीके नवजात शिशुमें इस प्रकारकी विचित्र शक्ति और स्फूर्ति नहीं पायी जाती जो 'गोवत्स' की तरह उत्पन्न होते ही इतस्ततः दौड़न लग जाय। इसीलिये मानव-जातिमें जय बालक पैदा होते हैं, तब उन्हें सर्वप्रथम मेधाजननके लिये 'मधुघृतं प्राशयति घृतं वा' (पार० गु० सू० १।१६।४)—इस सूत्रके अनुसार मधु और गोघृतमें सुवर्ण घिसकर अथवा केवल गोघृतमें सुवर्ण घिसकर यह पदार्थ बालकको चटाया जाता है तत्पश्चात् उसे गौका दुग्ध पिलाया जाता है। अतएव गौको 'माता' कहा जाता है।

हमारी माताएँ हम बाल्यावस्थामें ही अधिक-से-अधिक दो-ढाई सालतक अपना दुग्ध पिलाकर हमारा इहलाकमें ही कल्याण करती हैं किन्तु गोमाता हमें

आजीवन अपना अमृतमय दुग्ध पिलाकर हमारा इहलोकमें पालन-पोषण करती है और हमारी मृत्युके बाद वह हमें स्वर्ग पहुँचाती है जैसा कि अथर्ववेद (१८।३।४)-में भी कहा है—

‘अय ते गोपतिस्त जुषस्व स्वर्गं लोकमधि रोहयैनम्॥’

‘धनं च गोधनं प्राहुः’ के अनुसार विद्वानोंने ‘गौ’ को ही असली धन कहा है।

वेदोंमें गो-महिमापरक अनेक मन्त्र उपलब्ध हैं, जिनमेंसे कुछ मन्त्र यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—

ता वां वास्तुन्युश्मसि गमध्वे घ्नत्र गावो भूरिशृङ्गा अयास ।

अत्राह तदुरुगायस्य वृष्ण परमं पदमव भाति भूरि॥

(ऋग्वेद १।१५४।६)

गोभक्तगण अधिनीकुमारसे प्रार्थना करते हैं कि—‘हे अधिनीकुमार! हम आपके उस गोलाकरूप निवासस्थानमें जाना चाहते हैं जहाँ बड़ी-बड़ी सोंगवाली सर्वत्र जानेवाली गौएँ निवास करती हैं। वहाँपर सर्वव्यापक विष्णुभगवान्का परमपद वैकुण्ठ प्रकाशित हो रहा है।’

माता रुद्राणा दुहिता वसूना स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः ।

(ऋग्वेद ८।१०१।१५)

गौ एकादश रुद्राकी माता, अष्ट वसुओंकी कन्या और द्वादश आदित्योंकी बहन है जो कि अमृतरूप दुग्धको देनेवाली है।

देवा व सविता प्रारपयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मध्या इन्द्राय भाग प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघश-सो ध्रुवा अस्मिन् गोपती स्यात॥

(शुक्लयजुर्वेद १।१)

‘हे गौओ! प्राणियोंको तत्तत्कार्योंमें प्रविष्ट करानेवाले सवितादेव तुम्हें हरित-शस्य-परिपूर्ण विस्तृत क्षेत्र (गोचरभूमि)-में चरनेके लिये ले जायँ क्योंकि तुम्हारे द्वारा श्रेष्ठ कर्मोंका अनुष्ठान होता है। हे गौओ! तुम इन्द्रदेवके क्षीरमूलक भागको बढाओ अर्थात् तुम अधिक दुग्ध देनेवाली हो। तुम्हारी कोई चोरी न कर सके तुम्हें व्याघ्रादि हिंसक जीव-जन्तु न मार सके क्योंकि तुम तमोगुणी दुष्टोंद्वारा मारे जाने योग्य नहीं हो। तुम बहुत सतति उत्पन्न करनेवाली हो तुम्हारी सततिपासे ससारका बहुत बड़ा कल्याण होता है।

तुम जहाँ रहती हो, वहाँपर किसी प्रकारकी आधि-व्याधि नहीं आने पाती। यहाँतक कि यक्ष्मा (तपेदिक) आदि राजरोग भी तुम्हारे पास नहीं आ सकते। अतः तुम सर्वदा यजमानके घरमें सुखपूर्वक निवास करो।’

सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया ।

(शुक्लयजुर्वेद १।४)

‘वह गौ यज्ञसम्बन्धी समस्त ऋत्विजाकी तथा यजमानकी आयुको बढानेवाली है। वह गौ यज्ञके समस्त कार्योंका सम्पादन करनेवाली है। वह गौ यज्ञके समस्त देवताआका पोषण करनेवाली है अर्थात् दुग्धादि हवि-पदार्थ देनेवाली है।’

अन्ध स्थान्यो वो भक्षीय मह स्थ महो वो भक्षीयोजं स्थोजं वो भक्षीय रायस्थोय स्थ रायस्थोय वो भक्षीय॥

(शुक्लयजुर्वेद ३।२०)

‘ह गौओ! तुम अन्नरूप हो अर्थात् तुम दुग्ध-घृतादिरूप अन्नको देनेवाली हो, अतः तुम्हारी कृपासे हमें भी दुग्ध-घृतादिरूप अन्न प्राप्त हो। तुम पूजनीय हो, अतः तुम्हारे सवन (आश्रय)-से हम श्रेष्ठता प्राप्त करें। तुम बलस्वरूप हो, अतः तुम्हारी कृपासे हम भी बल प्राप्त करें। तुम धनको बढानेवाली हो, अतः हम भी धनकी वृद्धि प्राप्त करें।’

संहितासि विश्वरूपयूजां याविश गौपत्येन ।

(शुक्लयजुर्वेद ३।२२)

‘हे गौओ! तुम विश्वरूपवाली दुग्ध-घृतरूप हवि प्रदान करनेके लिये यज्ञ-कर्मम सगतिवाली हो। तुम अपने दुग्धादि रसाको प्रदान कर हमारा गो-स्वामित्व सर्वदा सुस्थिर रखो।’

इड एह्यदित एहि काम्या एत ।

मधि व कामधरण भूयात्॥

(शुक्लयजुर्वेद ३।२७)

‘हे पृथ्वीरूप गौ! तुम इस स्थानपर आओ। घृतद्वारा देवताआका अदितिक सदृश पालन करनेवाली अदितिरूप गौ! तुम इस स्थानपर आओ। हे गौ! तुम समस्त साधनोंको देनेवाली हानक कारण सभीको आदरणीय हो। हे गौ! तुम इस स्थानपर आओ। तुमने हमें देनेके लिये जा

धारण किया है वह तुम्हारी कृपासे हमे प्राप्त हो। तुम्हारी प्रसन्नतासे हम अभीष्ट फलाको धारण करनेवाले बने।'

वीरं विदेय तव देधि सन्दिशि॥

(शुक्लयजुर्वेद ४।२३)

'हे मन्त्रपूत दिव्य गो! तुम्हारे सुन्दर दर्शनके महत्त्वसे मैं बलवान् पुत्रको प्राप्त करूँ।'

या ते धामान्युश्मसि गमय्यै यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयास ।

अत्राह तदुरुगायस्य विष्णो परमं पदमव भारि भूरि।

(शुक्लयजुर्वेद ६।३)

'मैं तुम्हारे उन लोकोमें जाना चाहता हूँ, जहाँ बड़ी-बड़ी सींगवाली बहुत-सी गौएँ रहती हैं। जहाँपर गौएँ रहती हैं वहाँ विष्णुभगवान्का परम प्रकाश प्रकाशित रहता है।'

राया खयः ससवांसो मदेम हव्येन देवा घयसेन गाव ।

तां धेनु मित्रावरुणा युवं नो विक्षाहा धत्तमनपस्पृन्तमीम्०॥

(शुक्लयजुर्वेद ७।१०)

'जिस प्रकार देवगण गौके हव्य-पदार्थको प्राप्तिसे प्रसन्न होते हैं और गौ घास आदि खाद्य-पदार्थकी प्राप्तिसे प्रसन्न होती है उसी प्रकार हम भी बहुत दुग्ध देनेवाली गाँको प्राप्त कर प्रसन्न होते हैं। गौके घरम रहनेसे हम धनादिसे परिपूर्ण होकर समस्त कार्योंको करनेमें समर्थ हो सकते हैं। अतः हे देवताओ! तुम सर्वदा हमारी गौकी रक्षा करो जिससे हमारी गौ अन्यत्र न जाने पावे।'

क्षुमन्त बाजः शतिनः सहस्त्रिण मक्षू गोमन्तमीमे॥

(सामवेद, उच्चार्यिक ६८६)

'हम पुत्र-पौत्रादिसहित सैकड़ो-हजारकी संख्या-वाले धनौकी और गौ आदिसे युक्त अन्नकी शीघ्र याचना करते हैं।'

धेनुष्ट इन्द्र सृजता यजमानाय सुन्यते।

गामश्च पिप्युषी दुहे॥

(सामवेद, उच्चार्यिक १८३६)

'हे इन्द्र! तुम्हारी स्तुतिरूप सत्यवाणी गौरूप होकर यजमानकी वृद्धिकी इच्छा करती हुई यजमानके लिये गौ घाडे आदि समस्त अभिलषित वस्तुओका दोहन करती (दुहती) है।'

इमा या गावः स जनास इन्द्र०॥

(अथर्ववेद ४।२१।५)

'जिसके पास गौएँ रहती हैं, वह तो एक प्रकारसे इन्द्र ही है।'

युयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्कण्ठया सुप्रतीकम्।

भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचा बृहद्वो वय उच्यते सभासु॥

(अथर्ववेद ४।२१।६)

'हे गौओ! तुम अपने दुग्ध-घृतादिद्वारा दुर्बल मनुष्योंको दृष्ट-पुष्ट करती हो और निस्तेजोको तेजस्वी बनाती हो। तुम अपने मङ्गलमय शब्दोच्चारणसे हमारे घरको मङ्गलमय बनाती हो। इसलिये सभाओमें तुम्हारी कीर्तिका वर्णन होता रहता है।'

वशां देवा उप जीवन्ति वशां मनुष्या उत।

वशेद सर्वमभवद्यावत्सूर्यो विपश्यति॥

(अथर्ववेद १०।१०।३४)

'वशा (वशमे रहनेवाली) गौके द्वारा प्राप्त गो-दुग्धादि पदार्थोंसे देवगण और मनुष्यगण जीवन प्राप्त करते हैं। जहाँतक सूर्यदेवका प्रकाश होता है वहाँतक गौ ही ध्यात है अर्थात् यह समस्त ब्रह्माण्ड गौके आधारपर ही स्थित है।'

धेनु सदन रयीणाम्।

(अथर्ववेद ११।१।३४)

'गौ सम्पत्तिका घर है।'

महोस्त्वेव गोमहिमा।

(शतपथब्राह्मण)

'गौकी महिमा महान् है।

इस प्रकार वेदासे लेकर समस्त धार्मिक ग्रन्थामें और समस्त सम्प्रदायवादीयोके धर्मग्रन्थामें एव प्राचान-अर्वाचीन ऋषि-महर्षि आचार्य विद्वानासे लेकर आधुनिक विद्वानोतक सभीकी सम्प्रतिम गामाताका स्थान सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य है।

गौ एक अमूल्य स्वर्गोय ज्ञाति है, जिसका निर्माण भगवान्ने मनुष्योंके कल्याणार्थ आशीर्वादरूपमें पृथ्वीलोकेमें किया है। अतः इस पृथ्व्याम गामाता मनुष्योंके लिये भगवान्का प्रसाद है। भगवान्के प्रसात्स्वरूप अमृतरूपी

गोदुग्धका पान कर मानवगण ही नहीं किंतु देवगण भी तुस और सतुष्ट होते हैं। इसीलिये गोदुग्धको 'अमृत' कहा जाता है। यह अमृतमय गोदुग्ध देवताओंके लिये भोज्यपदार्थ कहा गया है। अतः समस्त देवगण गोमाताके अमृतरूपी गोदुग्धका पान करनेके लिये गोमाताके शरीरमें सर्वदा निवास करते हैं।

शतपथब्राह्मणम् लिखा है कि गोमाता मानव-जातिक बहुत ही उपकार करती है—

‘गौर्वै प्रतिधुक्। तस्यै भृत तस्यै शरस्तस्यै दधि तस्यै मस्तु तस्याऽआतच्छनं तस्यै नवनीत तस्यै घृतं तस्या आमिक्षा तस्यै वाजिनम्॥’

‘गोमाता हमें प्रतिधुक् (ताजा दुग्ध), भृत (गरम-दुग्ध) शर (मक्खन निकाला हुआ दुग्ध), दही, मट्ठा घृत खीस (इनर) वाजिन (खीसका पानी), नवनीत और मक्खन—ये दस प्रकारके अमृतमय भोजनीय पदार्थ देती है जिनको खा-पीकर हम आरोग्य बल बुद्धि एवं ओज आदि शारीरिक बल प्राप्त करते हैं और गौके दुग्धादि पदार्थोंके व्यापारद्वारा तथा गौके बछड़े-बछड़ियों एवं गोबरद्वारा हम प्रचुर मात्राम विविध प्रकारके अन्न पैदा कर धनवान् बन जाते हैं। अतः गोमाता हमें बल अन्न और धन प्रदान कर हमारा अनन्त उपकार करती है।

अतः मानव-जातिके लिये गौसे बढकर उपकार करनेवाला और कोई शरीरधारी प्राणी नहीं है। इसीलिये हिन्दुजातिने गौको देवताके सदृश समझकर उसकी सेवा-शुश्रूषा करना अपना परम धर्म समझा है।

शास्त्रामें गोरक्षार्थ ‘गा-यज्ञ’ भी एक मुख्य साधन कहा गया है। वैदिक कालमें बड़े-बड़े ‘गो-यज्ञ’ और

‘गो-महोत्सव’ हुआ करते थे। भगवान् श्रीकृष्णने भी गोवर्धन-पूजनके अवसरपर ‘गो-यज्ञ’ कराया था। गो-यज्ञमें वेदोक्त गो-सूक्तासे गोपुष्ट्यर्थ और गोरक्षार्थ हवन, गो-पूजन वृषभ-पूजन आदि कार्य किये जाते हैं जिनसे गो-सरक्षण, गो-सवर्धन, गो-वशरभण गो-वशवर्धन, गो-महत्त्व-प्रख्यापन और गा-संगतिकरण आदिमें विशेष लाभ होता है। आज वर्तमान समयकी विकट परिस्थिति देखते हुए गो-प्रधान भारतभूमिमें सर्वत्र गो-यज्ञकी अथवा गोरक्षा-महायज्ञकी विशेष आवश्यकता है। अतः गोवर्धनधारी भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रसे प्रार्थना है कि वे भारतवासी धर्मप्रेमी हिंदुओंके हृदयमें गोरक्षार्थ ‘गो-यज्ञ’ करनेकी प्रेरणा करें, जिससे भारतवर्षके कोने-कोनेमें उत्साहके साथ अगणित ‘गो-यज्ञ’ हो और उन गो-यज्ञोंके फलस्वरूप प्रत्येक हिंदुभाईकी जिह्वामें—इन महाभारताक्त पुण्यमय श्लोकद्वयकी मधुर ध्वनि सर्वदा नि सुत हाती रहे जिससे देश और सम्पूर्ण समाजका सर्वविध कल्याण हो।

गा चै पश्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मां सदा।

गावोऽस्माकं वयं तासां यतां गावस्ततो वयम्॥

(महाभारत अनुशासनपर्व ७८।१४)

गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च।

गावो मे सर्वतश्चैव गवा मध्ये वसाम्यहम्॥

(महाभारत अनुशासनपर्व ८०।१३)

तात्पर्य यह कि ‘मैं सदा गौआका दर्शन करूँ और गौएँ मुझपर कृपादृष्टि कर। गौएँ हमारी हैं और हम गौआके हैं। जहाँ गौएँ रहें वहाँ हम रहें।’ ‘गौएँ मेरे आगे रह। गौएँ मेरे पीछ भी रहें। गौएँ मेरे चारों ओर रह और मैं गौआके बीचमें निवास करूँ।’

~~~~~

स्कम्भे लोका स्कम्भे तप स्कम्भेऽध्युतमाहितम्।

स्कम्भ त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सर्वं सप्ताहितम्॥

(अथर्व० १०।७।१९)

सर्वाधार परमात्मामें ही सारे लोक, सारे तप और सारे प्राकृतिक नियम रहते हैं। उस सर्वाधार परमात्माका मैं प्रत्यक्ष रूपसे जानता हूँ। उस इन्द्र-रूप परमात्माप सभों कुछ समाप्त हुआ है।

~~~~~

आख्यान—

गो-सेवासे ब्रह्मज्ञान

एक सदाचारिणी ब्राह्मणी थी, उसका नाम था जवाला। उसका एक पुत्र था सत्यकाम। जब वह विद्याध्ययन करने याग्य हुआ, तब एक दिन अपनी मातासे कहने लगा—‘मौं! मैं गुरुकुलमें निवास करना चाहता हूँ, गुरुजी जब मुझसे नाम गोत्र पूछगे तो मैं अपना कौन गोत्र बतलाऊँगा?’ इसपर उसने कहा कि ‘पुत्र! मुझे तेरे पितासे गोत्र पूछनका अवसर नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि उन दिनों मैं सदा अतिथियोंकी सेवामें ही व्यस्त रहती थी। अतएव जब आचार्य तुमसे गोत्रादि पूछे तब तुम इतना ही कह देना कि मैं जवालाका पुत्र सत्यकाम हूँ।’ माताकी आज्ञा लेकर सत्यकाम हरिद्वमत गौतम ऋषिके यहाँ गया और बोला—‘मैं श्रीमान्के यहाँ ब्रह्मचर्यपूर्वक सेवा करने आया हूँ।’ आचार्यने पूछा—‘वत्स! तुम्हारा गोत्र क्या है?’

सत्यकामने कहा—‘भगवन्! मेरा गोत्र क्या है, इसे मैं नहीं जानता। मैं सत्यकाम जाबाल हूँ, बस इतना ही इस सम्बन्धमें जानता हूँ।’ इसपर गौतमने कहा—‘वत्स! ब्राह्मणको छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरल भावसे सच्ची बात नहीं कह सकता। जा थाड़ी समिधा ले आ। मैं तेरा उपनयन-संस्कार करूँगा।’

सत्यकामका उपनयन करके चार सौ दुर्बल गायाका उसके सामने लाकर गौतमने कहा—‘तू इन्हे वनमें चराने ले जा। जबतक इनकी सख्या एक हजार न हा जाय इन्ह वापस न लाना।’ उसन कहा— भगवन्! इनकी सख्या एक हजार हुए बिना मैं न लौटूँगा।’

सत्यकाम गायाकी लेकर वनमें गया। वहाँ वह कुटिया बनाकर रहने लगा और तन-मनसे गौओंकी सेवा करने लगा। धीरे-धीरे गायाकी सख्या पूरी एक हजार हो गयी। तब एक दिन एक वृषभ (साँढ)-न सत्यकामके पास आकर कहा—‘वत्स हमारी सख्या एक हजार हा गयी है अब तू हमे आचार्यकुलमें पहुँचा दे। साथ ही ब्रह्मतत्त्वके सम्बन्धमे तुझे एक चरणका मैं उपदेश देता हूँ। वह ब्रह्म

‘प्रकाशस्वरूप’ है, इसका दूसरा चरण तुझे अग्नि बतलायेंग।’ सत्यकाम गौओंको हँककर आगे चला। सध्या होनपर उसने गायाको रोक दिया और उन्हे जल पिलाकर वहाँ रात्रि-निवासकी व्यवस्था की। तत्पश्चात् काष्ठ लाकर उसने अग्नि जलायी। अग्निने कहा—‘सत्यकाम! मैं तुझे ब्रह्मका द्वितीय पाद बतलाता हूँ, वह ‘अनन्त’-लक्षणात्मक है, अगला उपदेश तुझे हस करेगा।’

दूसरे दिन सायकाल सत्यकाम पुन किसी सुन्दर जलाशयके किनारे ठहर गया और उसने गौआके रात्रि-निवासकी व्यवस्था की। इतनेमें ही एक हस ऊपरसे उड़ता हुआ आया और सत्यकामके पास बैठकर बोला—‘सत्यकाम!’ सत्यकामने कहा—‘भगवन्! क्या आज्ञा है?’ हसन कहा—‘मैं तुझे ब्रह्मके तृतीय पादका उपदेश कर रहा हूँ, वह ‘ज्योतिष्मान्’ है, चतुर्थ पादका उपदेश तुझे मुद (जलकुक्कुट) करेगा।’

दूसरे दिन सायकाल सत्यकामने एक वटवृक्षके नीचे गौआके रात्रि-निवासकी व्यवस्था की। अग्नि जलाकर वह बैठ ही रहा था कि एक जलमुग्नि आकर पुकारा और कहा—‘वत्स! मैं तुझे ब्रह्मके चतुर्थ पादका उपदेश करता हूँ, वह ‘आयतनस्वरूप’ है।’

इस प्रकार ठन-ठन देवताआसे सच्चिदानन्दधन-लक्षण परमात्माका बोध प्राप्त कर एक सहस्र गौआके साथ सत्यकाम आचार्य गौतमके यहाँ पहुँचा। आचार्यने उसकी चिन्तारहित तेजपूर्ण दिव्य मुखकान्तिका देखकर कहा—‘वत्स! तू ब्रह्मज्ञानीके सदृश दिखलायी पड़ता है।’ सत्यकामने कहा—‘भगवन्! मुझे मनुष्येतरासे विद्या मिली है। मैंने सुना है कि आपके सदृश आचार्यके द्वारा प्राप्त हुई विद्या ही श्रद्ध होती है, अतएव मुझे आप ही पूर्णरूपसे उपदेश काजिये।’ आचार्य यद् प्रसन्न हुए और चाले—‘वत्स! तूने जो प्राप्त किया है वही ब्रह्मतत्त्व है।’ और उस सम्पूर्ण तत्त्वका पुन उन्हान ठीक उसा प्रकार उपदेश किया।

(छान्दोग्यो ४।४-६)

~~~~~

ग्यान मोच्छप्रद वेद बखाना

(श्रीअनुरागजी कपिध्वज)

मनुस्मृतियों में कहा गया है कि धर्म्यमाण भक्ति, ज्ञान आदि धर्मकी जिज्ञासा रखनेवालोंके लिये मुख्य स्वतः प्रमाण एकमात्र श्रुति है। महाभारत—जिसे पञ्चम वेद स्वीकार किया गया है उसमें भी वेदोंकी मर्यादा बतलाते हुए कहा गया है कि वेद-वाणी दिव्य है। नित्य एवं आदि-अन्त-रहित है। सृष्टिके आदिमें स्वयम्भू परमेश्वरद्वारा उसका प्रादुर्भाव हुआ है तथा उसके द्वारा धर्म, भक्ति आदिकी समस्त प्रवृत्तियाँ सिद्ध हो रही हैं। महा-पुराणोंका मत है कि सच्ची जिज्ञासा उत्कट अभिलाषा, क्रद्धा तथा विश्वासके द्वारा ही उस अमृतवाणीको समझा जा सकता है।

वेदोंका कथन है कि ससारका अस्तित्व नहीं है। जबतक देह, इन्द्रिय और प्राणोंके साथ आत्माकी सम्बन्ध-भ्रान्ति है तभीतक अविवेकी पुरुषको वह सत्य-सा स्फुरित होता है। जैसे स्वप्नमें अनेक विपत्तियाँ आती हैं वास्तवमें वे हैं नहीं, पर स्वप्न दृष्टनेतक उनका अस्तित्व नहीं मिलाता वैसे ही ससारके न होनेपर भी जो उसमें प्रतीत होनेवाले विषयाका चिन्तन करता रहता है उसके जन्म-मृत्युरूप ससारकी निवृत्ति नहीं होती।

आत्मतत्त्व-जिज्ञासा एव आत्मबोधके द्वारा ही दृश्य-प्रपञ्चका अस्तित्व जो द्रष्टाका बन्धन कहा गया है नष्ट होता है और साधक 'मैं ही सर्वाधिष्ठान परब्रह्म हूँ' 'सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ'—यह जाननेमें समर्थ होता है तथा उसे वेदोंकी वह अमृतवाणी समझमें आ जाती है। जिसके द्वारा समस्त वेद मोहनिद्रामें सोये हुए जीवोंको जाग्रत् करनेके लिये दृढतापूर्वक कहते हैं कि ससारमें परमेश्वरके सिवा और कुछ नहीं है। वह परमेश्वर स्वर्ग पृथिवी एवं अन्तरिक्षरूप निखिल विश्वमें पूर्णरूपसे व्याप्त है, वह सम्पूर्ण जगत्का सूर्य अर्थात् प्रकाशक है तथा वह स्वावर-जङ्गमका आत्मा है। उसे जानकर ही प्राणी मुक्त होता है अर्थात् वह बारंबार जन्म-मृत्युरूप महापथकर बन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पा जाता है जिससे मुक्त होनेका अन्य कोई उपाय नहीं है।^१

वेदभगवान्का सुझाव और आदेश है कि जो उस परमप्रभुको जान लेते हैं, वे मोक्षपदको प्राप्त करते हैं।^२ वही परमात्मा शरीरदि-रूपसे परिणत पृथिव्यादि पञ्चभूतोंके भीतर पुरुष अर्थात् पूर्ण परमात्मा सत्ता-स्फूर्ति प्रदान करनेके लिये प्रविष्ट हुआ है तथा इस अधिष्ठान-पुरुषके भीतर वह भूत-भौतिक जगत् अर्पित है अर्थात् अध्यारोपित है।^३ इसीलिये कहा गया है कि जब जीवात्मा सम्पूर्ण भूतोंमें आत्माको तथा आत्मामें सम्पूर्ण भूतोंको अभेदरूपसे देखने लगता है तब वह जीवात्मा ससारसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। यजुर्वेदमें कहा गया है कि जो मनुष्य प्राणिमात्रको सर्वाधार परब्रह्मपुरुषोत्तममें देखता है और सर्वान्तर्गामी परमप्रभु परमात्माको प्राणिमात्रमें देखता है वह फिर कभी किसीसे घृणा या द्वेष नहीं कर सकता।^४

साधक जब यह समझ जाता है कि ससार अपनी आत्मामें फैला हुआ है और आत्मा तथा परमात्मा एक है—यह जानकर कि अधिष्ठानमें अध्यस्तकी सत्ता अधिष्ठानरूप होती है, तब वह सर्वान्तर्भावको प्राप्त हो आत्मामें फैले ससारको आत्मरूपसे देखने लगता है और मुक्त हो जाता है क्योंकि जो पुरुष 'सब कुछ ब्रह्म ही है' 'मैं ही ब्रह्म हूँ'—इस प्रकार एकभावका आश्रय लेकर सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित परमात्माको भजता है वह सब प्रकार व्यवहार करता हुआ भी पुनः संसारमें उत्पन्न नहीं होता।

सतजन परमात्मविषयक विचारसे उत्पन्न परमात्मस्वरूपके अनुभवको ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञानके द्वारा सामने दिखायी देनेवाले इस जगत्की जो निवृत्ति है—परमात्मामें स्थित एव भलीभाँति प्रबुद्ध हुए ज्ञानी पुरुषकी इसी स्थितिको 'तुर्यपद' कहते हैं। जिस ज्ञानके सपथ समस्त प्राणी एक आत्मा ही हो जाते हैं अर्थात् नाम-रूपात्मक आरोपित जगत्का अधिष्ठान आत्मामें बाधित हो जाता है—केवल आत्मा ही परिशिष्ट रह जाता है। ऐसे विज्ञानस्वरूप साधककी जगत्से मुक्ति होना—स्वाभाविक ही है।^५

~~~~~

१ धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुति ॥ (मनुस्मृति २।१३)

२ अनादिनिधना नित्या चागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा ॥ आदौ वेदमयी दिव्या यत् सर्वा प्रवृत्तयः ॥ (महाभारत)

३ आप्रा छावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगत्तस्म्युपधा ॥ (ऋग्वेद १।११५।१ शुक्लयजुर्वेद ७।१४२)

४ तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽन्यथाय ॥ (शुक्लयजुर्वेद ३।१।८८)

५ य इत् तद् विदुस्ते अमृतत्वमानसु ॥ (ऋग्वेद १।१६४।२३ अथर्ववेद १।१०।१२)

६ पञ्चस्वतो पुरुष आ विवेश तान्यन्त पुरये अर्पितानि ॥ (शुक्लयजुर्वेद २३।५२)

७ दृष्ट्वा स्वान्ति भूतान्यात्मनेषांपश्यति ॥ सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिन्तसति ॥ (शुक्लयजुर्वेद ४०।६)

८ यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैषाभूदिजानत ॥ तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यत ॥ (शुक्लयजुर्वेद ४०।७)

वेद-वाङ्मयका परिचय

ब्रह्मस्वरूप वेद

(पं० श्रीलालबिहारीजी मिश्र)

(१) शास्त्र-वाक्योसे श्रवण

सामान्य दृष्टिसे वेद अन्य ग्रन्थोंकी भाँति हो दिखलायी देते हैं, क्योंकि इनमें कुछ समताएँ हैं। अन्य ग्रन्थ जैसे अपने विषयके प्रतिपादन करनेवाले वाक्यसमूह होते हैं वैसे वेद भी अपन विषयके प्रतिपादन करनेवाले वाक्यसमूह दीखते हैं—यह एक समता हुई। दूसरी समता यह है कि अन्य ग्रन्थ जैसे कागजपर छापे या लिखे जाते हैं वैसे वेद भी प्राकृतिक कागजपर छाप या लिखे जाते हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि अन्य ग्रन्थोंके वाक्य जैसे अनित्य होते हैं, वैसे वेदके वाक्य अनित्य नहीं हैं। इस दृष्टिसे वेद और अन्य ग्रन्थोंमें वही अन्तर है जा अन्य मनुष्योंसे श्रीराम-श्रीकृष्णमें होता है। जब ब्रह्म श्रीराम-श्रीकृष्णके रूपमें अवतार ग्रहण करता है तब साधारण जन उन्हें मनुष्य ही देखते हैं। वे समझते हैं कि जैसे प्रत्येक मनुष्य हाड-मांस-चर्मका बना होता है वैसे ही वे भी हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि श्रीराम-श्रीकृष्णके शरीरमें हाड-मांस-चर्म आदि कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं होता।^१ इनका शरीर साक्षात् सत्, चित् एव आनन्दस्वरूप होता है। अतः अधिकारी लोग इन्हें ब्रह्मस्वरूप ही देखते हैं।^२ जैसे श्रीराम-श्रीकृष्ण मनुष्य दीखते हुए भी मनुष्यासे भिन्न अनक्षर ब्रह्मस्वरूप होते हैं वैसे ही वेदोंके वाक्य भी अन्य ग्रन्थोंके वाक्योंकी तरह दीखते हुए भी उनसे भिन्न अनक्षर ब्रह्मरूप होते हैं। जैसे श्रीराम-श्रीकृष्णको 'ब्रह्म', 'स्वयम्भू' कहा गया है, वैसे वेदोंको भी 'ब्रह्म' 'स्वयम्भू' कहा गया है। इस विषयमें कुछ प्रमाण ये हैं—

(१) अग्निषाधुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्।

दुदोह यज्ञसिद्धयर्थमुपयुज्य सामलक्षणम्॥

(मनु० १। २३)

अर्थात् 'ब्रह्माने यज्ञको सम्पन्न करनेके लिये अग्नि यापु और सूर्यसे ऋक् यजु और साम नामक तीन वेदोंको प्रकट किया। इस श्लोकमें मनुन वेदोंको 'सनातन ब्रह्म' कहा है।

(२) कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्।

(गीता ३। १५)

अर्थात् 'अर्जुन! तुम क्रियारूप यज्ञ आदि कर्मको ब्रह्म (वेदा) से उत्पन्न हुआ और उस ब्रह्म (वेदों) का ईश्वरसे आविर्भूत जानो।'

(३) स्वयं वेदन अपनको 'ब्रह्म' और 'स्वयम्भू' कहा है— ब्रह्म स्वयम्भू' (तै०आ० २। १)।

(४) इसी तथ्यको व्यासदेवने दोहराया है—

(क) वेदो नारायण साक्षात् (बृ०नारदपु० ४। १७)।

(ख) वेदो नारायण साक्षात् स्वयम्भूरिति शुश्रूम्॥

(श्रीमद्भ० ६। १। ४०)

(२) मनन

इस तरह शास्त्रासे सुन लिया गया कि 'वेद नित्य-नूतन ब्रह्मरूप हैं।' अब इसका युक्तियासे मनन अपेक्षित है।

(३) वेद ब्रह्मरूप कैसे?

ब्रह्म सत्, चित्, आनन्दरूप होता है—'यिज्ञानमानन्दं ब्रह्म (बृ० उ० ३। १। २८)। 'सत्' का अर्थ होता है—'त्रिकालाबाध्य अस्तित्व। अर्थात् ब्रह्म सदा वर्तमान रहता है इसका कभी विनाश नहीं होता। 'आनन्द' का अर्थ होता है—'वह आत्यन्तिक सुख जा प्राकृतिक सुख-दुःखसे ऊपर उठा हुआ होता है। 'चित्' का अर्थ होता है—'ज्ञान'। इस तरह ब्रह्म जैसे नित्य सत्तास्वरूप नित्य आनन्दस्वरूप है, वैसे ही नित्य ज्ञानरूप भी है। ज्ञानमें शब्दका अनुबध अवश्य रहता है—

अनुविद्धमिय ज्ञान सर्वं शब्देन भासते॥

(वाक्यपदीय १२३)

१ (क) न तस्य प्राकृता मूर्तिर्मैदोमज्जास्थिसम्भवा (बराहपुराण)।

(ख) स पर्यागाच्युक्रमकायनब्रह्ममश्नात्वर शुद्धमपापविद्धम् (शुक्लयजु० ६०। ८)।

—इस मन्त्रमें ब्रह्मको अकाय शब्दक द्वारा सिद्ध-शरीरसे रहित, अकण और अस्माविश शब्दोंके द्वारा म्भुन शरीरमें रहित एवं शुद्ध शब्दके द्वारा कारण-शरीरसे रहित ब्रह्मत्व बताया गया है।

२ कृष्ण से पुष्पांशु को प्याविकृत मज्जिमया नीचमा (प्रबोधसुभाकर)।

नित्य ज्ञानके लिये अनुवेध भी तो नित्य शब्दका ही होना चाहिये? इस तरह नित्य शब्द, नित्य अर्थ और नित्य सम्बन्धवाले वेद ब्रह्मरूप सिद्ध हो जाते हैं।

महाप्रलयके बाद ईश्वरकी इच्छा जब सृष्टि रचनेकी होती है, तब यह अपनी बहिरङ्गा शक्ति प्रकृतिपर एक दृष्टि डाल देता है। इतनेसे प्रकृतिमें गति आ जाती है और चह चौबीस तत्त्वोंके रूपमें परिणत होने लगती है। इस परिणाममें ईश्वरका उद्देश्य यह होता है कि अपञ्चीकृत तत्त्वोंसे एक समष्टि शरीर बन जाय, जिससे उसमें समष्टि आत्मा एव विश्वका सबसे प्रथम प्राणी हिरण्यगर्भ आ जाय—'हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रो' (ऋक्० १०। १२१। १)।

जब तपस्याके द्वारा ब्रह्ममें योग्यता आ जाती है तब ईश्वर उन्हे वेद प्रदान करता है—

यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं

यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै।

(श्वेताश्व० ६। १८)

इस तथ्यका उपबृहण करते हुए मत्स्यपुराण (३। २४) में कहा गया है—

तपश्चचार प्रथममराणा पितामह।

आविर्भूतास्ततो वेदा साङ्गोपाङ्गपदक्रमा ॥

अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनि सुता।

अर्थात् 'ब्रह्मने सबसे पहले तप किया। तब ईश्वरके द्वारा भेजे गये वेदोका उनमें आविर्भाव हो पाया। (पुराणोको पहले स्मरण किया) बादमें ब्रह्माके चारों मुखासे वेद निकले।' उपर्युक्त श्रुतियों एव स्मृतियोंके वचनसे निमलिखित बातें स्पष्ट होती हैं—

(१) ईश्वरने भूत-सृष्टि कर सबसे पहले हिरण्यगर्भको बनाया। उस समय भौतिक सृष्टि नहीं हुई थी। (२) ईश्वरने हिरण्यगर्भसे पहले तपस्या करायी इसके बाद योग्यता आनेपर उनके पास वेदोंको भेजा। (३) वे वेद पहले ब्रह्माके हृदयमें आविर्भूत हो गये। हृदयमें उनका प्रतिफलन कर मुखोंसे उच्चरित करा दिया। इस तरह ईश्वरने ब्रह्माको वेद प्रदान किये।

वेदोंसे सृष्टि

जबतक ब्रह्माके पास वेद नहीं पहुँचे थे तबतक वे किंकर्तव्यविमूढ़ थे। वेदोंकी प्राप्तिके पश्चात् इन्हींकी सहायतामें वे भौतिक सृष्टि-रचनामें समर्थ हुए। मनुन लिखा है—

वेदशब्देभ्य एवादी पृथक्सस्थाश्च निर्ममे ॥

(मनु० १। २१)

तैत्तिरीय आरण्यकने स्पष्ट बतलाया है कि वेदोंने ही इस सम्पूर्ण विश्वका निर्माण किया है—'सर्वं हीद ब्रह्मणा ह्यैव सृष्टम्।' यहाँ प्रकरणके अनुसार 'ब्रह्म' शब्दका अर्थ वद है।

ब्रह्माद्वारा सम्प्रदायका प्रवर्तन

सृष्टिके प्रारम्भम ब्रह्मा अकेले थे। इन्होंने ही वेदोको पाकर सृष्टिके क्रमको आगे बढ़ाया। सनक सनन्दन, वसिष्ठ आदि इनके पुत्र हुए। ब्रह्माने ईश्वरसे प्राप्त वेदोका इन्हे पढ़ाया। वसिष्ठ कुलपति हुए। उन्होंने शक्ति आदि बहुत-से शिष्योंको वेद पढ़ाया तथा उनके शिष्योंने अपने शिष्योंको पढ़ाया। इस तरह वेदोके पठन-पाठनकी परम्परा चल पड़ी। जो आज भी चलती आ रही है—

वेदाध्ययनं गुर्वध्ययनपूर्वकमधुनाध्ययनवत् ॥

(मीमांसा-न्यायप्रकाश)

उपर्युक्त प्रमाणोंसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि महाप्रलयके बाद ईश्वरकी सत्ताकी भाँति उनके स्वरूपभूत वेदोकी भी सत्ता बनी रहती है। इस तरह गुरु-परम्परासे वेद हम लोगोंको प्राप्त हुए हैं। वेदोके शब्द नित्य हैं, अन्य ग्रन्थोंकी तरह अनित्य नहीं।

वेदोंकी रक्षाके अनूठे उपाय

वेदोका एक-एक अक्षर एक-एक मात्रा अपरिवर्तनीय है। सृष्टिके प्रारम्भमें इनका जो रूप था वही सब आज भी है। आज भी वही उच्चारण और वही क्रम है। ऐसा इसलिये हुआ कि इनके सरक्षणके लिये आठ उपाय किय गये हैं जिन्हे 'विकृतिय' कहते हैं। उनके नाम हैं—(१) जटा (२) माला (३) शिखा (४) रेखा (५) ध्वज, (६) दण्ड, (७) रथ और (८) घन—

जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घन।

अष्टौ विकृतय प्राक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभिः ॥

विश्वके किसी दूसरी पुस्तकमें ये आठ उपाय नहीं मिलते। गुरु-परम्परासे प्राप्त इन आठ उपायोंका फल निकला कि सृष्टिके प्रारम्भम वेदक जैसे उच्चारण थे जैसे पद-क्रम थे वे आज भी वैसे ही सुन जा सकते हैं। हजार वर्षोंकी गुलामीने इस गुरु-परम्पराका हानि पहुँचायी है। फलतः वेदोकी अधिकांश शाखाएँ नष्ट हो

बची हैं, उन्हें इन आठ विकृतियों से सुरक्षित रखा है।

वेद अनन्त है

जिज्ञासा होती है कि वेदों की कितनी शाखाएँ होती हैं और उनमें आज कितनी बची हैं? इस प्रश्नका उत्तर वेद स्वयं देते हैं। वे बतलाते हैं कि हमारी कोई इयत्ता नहीं है—'अनन्ता वै वेदाः।' वेदों के अनन्त होने के कारण जिस कल्पमें ब्रह्मा की जितनी क्षमता होती है, उस कल्पमें वेदों की उतनी ही शाखाएँ उनके हृदय से प्रतिफलित होकर उनके मुखों से उच्चरित हो पाती हैं। यही कारण है कि वेदों की शाखाओं की संख्या अनन्त माना जा सकती है। मुक्तिकोपनिषद् ११८०, स्कन्दपुराणमें ११३७ और महाभाष्यमें ११३१ शाखाएँ बतलायी गयी हैं। वेद चार भागों में विभक्त हैं—(१) ऋक् (२) यजु, (३) साम और (४) अथर्व।

—इनमें ऋक्-संहिता की २१ शाखाएँ होती हैं, जिनमें आज 'वाक्कल' और 'शाकल' दो शाखाएँ उपलब्ध हैं। यजुर्वेद की १०१ शाखाएँ होती हैं। इसके दो भेद होते हैं—(१) शुक्लयजुर्वेद और (२) कृष्णयजुर्वेद। इनमें शुक्लयजुर्वेद की १५ संहिताएँ हैं। इनमें दो संहिताएँ प्राप्त हैं—(१) वाजसनेयी और (२) काण्व। कृष्णयजुर्वेद की ८६ संहिताएँ होती हैं। इनमें चार मिलती हैं—(१) तैत्तिरीय-संहिता (२) मैत्रायणी-संहिता (३) काठक-संहिता और (४) कठ-कपिष्ठल-संहिता। सामवेद की १००० शाखाएँ होती हैं। इनमें दो मिलती हैं—(१) कौथुम और (२) जैमिनि शाखा। रणायनीयका भी कुछ भाग मिला है।

अथर्ववेद की नौ शाखाएँ होती हैं उनमें आज दो ही मिलती हैं—(१) शौनक-शाखा तथा (२) पैप्पलाद-शाखा। वेदों के मन्त्र-भाग की जितनी संहिताएँ होती हैं, उतने ही ब्राह्मण-भाग भी होते हैं। आरण्यक और उपनिषद भी उतनी ही होती हैं। इनमें अधिकांशका लोप हो गया है।

ऋषि तुल्य शाखाओं को प्राप्त कर लेते थे

वेदों की शाखाएँ पहले भी तुल्य कर दा जाती थीं। शिवपुराण से पता चलता है कि दुर्गामासुर ने ब्रह्मा से वरदान पाकर समस्त वेदों को तुल्य कर दिया था। पीछे दुर्गा की कृपा से वे विश्वको प्राप्त हुए। कभी-कभी ऋषि लोग तपस्या द्वारा उन तुल्य वेदों का दर्शन करते थे।

इस तरह शास्त्र-वचनों के श्रवण और उपपत्तियों के द्वारा मन से स्पष्ट हो जाता है कि वेद अन्य ग्रन्थों की तरह किसी जीव के द्वारा निर्मित नहीं हैं। जैसे ईश्वर सनातन, स्वयम्भू और अपौरुषेय है, वैसे वेद भी हैं। जैसे ईश्वर प्रलयमें भी स्थिर रहते हैं वैसे वेद भी—'नैव वेदा प्रलीयन्ते महाप्रलयेऽपि' (मेधातिथि)। इन्हीं वेदों के आधार पर सृष्टिका निर्माण होता है।

वेदों ने मानवों के विकास के लिये जीवन के प्रत्येक क्षेत्रमें भरपूर शिक्षा दी है। प्रत्येक शिक्षा सत्य है अतः लाभप्रद है क्योंकि वेदों का अक्षर-अक्षर सत्य होता है। जब ईश्वर सत्य है तब उसके स्वरूप वेद असत्य कैसे हो सकते हैं? जबतक वेदों की इस सत्यता पर पूरी आस्था न जमेगी तबतक वेदों की शिक्षा का जीवन में उतार पाना सम्भव नहीं है।

अर्चना से बढ़कर भक्ति नहीं

यों तो भक्तिके नौ प्रकार बतलाये गये हैं पर उनमें मुख्य और कल्याणकारी भक्तिकी विधा है अर्चना—भगवान् के श्रीयोग्यका पूजन। यही कारण है कि 'अर्चं दासो' यह श्रुति भागवती सेवकों की सर्वथा अनुपेक्ष्य बतलाती है—

नवधा भक्तिराख्याता मुख्या तत्रार्चना शिवाम्। ग्राह भागवतीं सेवामर्चं दास इति श्रुति ॥

कुछ ग्रन्थों की धारणा है कि भारतीय संस्कृतिके मूल ग्रन्थ वेदों में मूर्तिपूजा अर्चना-भक्ति आदिका कहीं उल्लेख नहीं प्राप्त होता। अतएव वे न केवल मूर्तिपूजा से दुराग्र करने लग, बल्कि उसके खण्डनमें भी जुट गये पर जब यह प्रत्यक्ष श्रुति हमें अर्चना करने को कहती है तो फिर इस भ्रम के लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता। देखिये श्रुति कितना स्पष्ट कहती है—

अर्चं दासो न मीळ्यते कारणं देवाय भूर्भुवऽनामा। अचेतयदचितो देवो अयं गुत्तं राये कथितो जुनाति ॥

(ऋक् ७। ८६। ७)

सातवर्ष यह कि मैं निषिद्धाचार से वर्जित भक्त किसी दास की तरह असौम्य फल की प्राप्ति के लिये चतुर्विध-पुरुषार्थदाता परमेश्वर को पुष्पादि से अलंकृत करता हूँ, ताकि वे मुझपर प्रसन्न हों। ये देव सर्वस्वामी होकर अपन संनिधान से पापाणों को भी पूजनीय बना देते हैं। यही कारण है कि बहुदर्शी रूप ऐश्वर्यप्राप्तिके लिये प्राणनादिकर्तों उस परमेश्वर को ही पूजनादिमें प्रसन्न करत हैं। शुद्धफलप्रद राजा आदिकी पराधा नहीं करत।

वेदवाङ्मय-परिचय एवं अपौरुषेयवाद

(दण्डीस्वामी श्रीमद् दत्तयोगेश्वरदेवीधरजी महाराज)

'सनातनधर्म' एवं 'भारतीय सस्कृति' का मूल आधारस्तम्भ विश्वका अति प्राचीन और सर्वप्रथम वाङ्मय 'वेद' माना गया है। मानवजातिके लौकिक (सासारिक) तथा पारमार्थिक अभ्युदय-हेतु प्राकट्य होनेसे वेदको अनादि एवं नित्य कहा गया है। अति प्राचीनकालीन महातपा, पुण्यपुञ्ज ऋषियोंके पवित्रतम अन्तःकरणमें वेदके दर्शन हुए थे, अतः उसका 'वेद' नाम प्राप्त हुआ। ब्रह्मका स्वरूप 'सत्-चित्-आनन्द' होनेसे ब्रह्मको वेदका पर्यायवाची शब्द कहा गया है। इसीलिये वेद लौकिक एवं अलौकिक ज्ञानका साधन है। 'तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये०'—तात्पर्य यह कि कल्पके प्रारम्भम आदिकवि ब्रह्मके हृदयमें वेदका प्राकट्य हुआ।

सुप्रसिद्ध वेदभाष्यकार महान् पण्डित सायणाचार्य अपने वेदभाष्यमें लिखते हैं कि 'इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहायोऽलौकिकमुपाय यो ग्रन्थो वेदयति स वेद'—अर्थात् इष्ट (इच्छित) फलकी प्राप्तिके लिये और अनिष्ट वस्तुके त्यागके लिये अलौकिक उपाय (मानव-बुद्धिको अगम्य उपाय) जो ज्ञानपूर्ण ग्रन्थ सिखलाता है, समझाता है, उसको वेद कहते हैं।

निरुक्त कहता है कि विदन्ति जानन्ति विद्वन्ते भवन्ति०' अर्थात् जिसको कृपासे अधिकारी मनुष्य (द्विज) सद्बुद्धि प्राप्त करते हैं जिससे वे विद्वान् हो सकते हैं जिसके कारण वे सद्बुद्धिके विषयमें विचार करनेके लिये समर्थ हो जाते हैं उसे वेद कहते हैं।

'आर्यविद्या-सुधाकर' नामक ग्रन्थम कहा गया है कि—
वेदो नाम वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मार्थकाममोक्षा अनेनेति व्युत्पत्त्या चतुर्वर्गज्ञानसाधनभूतो ग्रन्थविशेष ॥

अर्थात् पुरुषार्थचतुष्टय (धर्म अर्थ काम और मोक्ष)-विषयक सम्यक्-ज्ञान होनेके लिये साधनभूत ग्रन्थविशेषको वेद कहते हैं।

'कामन्दकीय नीति' भी कहती है—'आत्मनमन्विच्छ०'
'यस्त वेद स वेदवित् ॥' अर्थात् जिस (नरपुङ्गव)-को आत्मसाक्षात्कार किंवा आत्मप्रत्यभिज्ञा हो गया उसको ही वेदका वास्तविक ज्ञान होता है। कहनेका तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञानका ही पर्याय वेद है।

श्रुति भगवती बतलाती है कि 'अनन्ता वै वेदा ॥' वेदका अर्थ है ज्ञान। ज्ञान अनन्त है अतः वेद भी अनन्त हैं। तथापि मुण्डकोपनिषद्की मान्यता है कि वेद चार हैं—'ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्ववेद ॥' (१) ऋग्वेद (२) यजुर्वेद, (३) सामवेद और (४) अथर्ववेद। इन वेदोंके चार उपवेद इस प्रकार हैं—

आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते त्रय ।

स्थापत्यवेदमपरमुपवेदश्चतुर्विध ॥

उपवेदोंके कर्ताआम आयुर्वेदक कर्ता धन्वन्तरि, धनुर्वेदके कर्ता विश्वामित्र गान्धर्ववेदके कर्ता नारदमुनि और स्थापत्यवेदके कर्ता विश्वकर्मा हैं।

मनुस्मृति कहती है—'श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेय' अर्थात् वेदोंको ही श्रुति कहते हैं। 'आदिसृष्टिमारभ्याद्यपर्यन्त ब्रह्मादिभिः सर्वा सत्यविद्या श्रूयन्ते सा श्रुति ॥' अर्थात् सृष्टिके प्रारम्भसे लेकर आजतक जिसकी सहायतासे बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंको सत्यविद्या ज्ञात हुई, उस 'श्रुति' कहते हैं। 'श्रु' का अर्थ है 'सुनना' अतः 'श्रुति' माने हुआ 'सुना हुआ ज्ञान।' वेदकालीन महातपा सत्पुरुषोंन समाधिमें जा महाज्ञान प्राप्त किया और जिसे जगत्के आध्यात्मिक अभ्युदयके लिये प्रकट भी किया उस महाज्ञानका 'श्रुति' कहते हैं।

श्रुतिके दो विभाग हैं—(१) वैदिक और (२) द्वापर-श्रुतिश्च द्विविधा वैदिकी तान्त्रिकी च। मुख्य तन्त्र माने गये हैं—(१) महानिर्वाण-तन्त्र (२) स्रग्विज-तन्त्र और (३) कुलार्णव-तन्त्र।

वेदके भी दो विभाग हैं—(१) ऋग्वेद, (२) ब्राह्मणविभाग—'वेदो हि मन्त्रवैद्यः स वेदः। वेदके मन्त्रविभागको सहिता भी कहते हैं। वेदोंके ब्राह्मणविभागमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का भी समावेश है। ब्राह्मणवेदोंमें १३ हैं—ऋग्वेदके २ यजुर्वेदके २ सामवेदके २ अथर्ववेदके २ मुख्य ब्राह्मणग्रन्थ हैं—(१) ऋग्वेद

(२) तैत्तिरीय ब्राह्मण (३) तत्त्ववकर ब्राह्मण, (४) शतपथब्राह्मण और (५) ताण्ड्य ब्राह्मण।

उपनिषदाकी सख्या वैसे तो १०८ है परंतु मुख्य १२ माने गये हैं जैसे—(१) ईश (२) केन (३) कठ, (४) प्रश्न (५) मुण्डक (६) माण्डूक्य (७) तैत्तिरीय, (८) ऐतरेय, (९) छान्दोग्य, (१०) बृहदारण्यक, (११) कौपीतिक और (१२) श्वेताश्वतर।

वेद अपौरुषेय (मानवनिर्मित) है या अपौरुषेय (ईश्वरप्रणीत) ? इस महत्वपूर्ण प्रश्नका स्पष्ट उत्तर ऋग्वेद (१।१६४।४५) में इस प्रकार है—‘वेद’ परमेश्वरके मुखसे निकला हुआ ‘परावाक्’ है वह ‘अनादि’ एवं ‘नित्य’ कहा गया है। वह अपौरुषेय ही है।

इस विषयमें मनुस्मृति कहती है कि अति प्राचीन कालके ऋषियोंने उत्कट तपस्याद्वारा अपने तप पूत हृदयमें ‘परावाक्’ वेदवाङ्मयका साक्षात्कार किया था, अतः वे मन्त्रद्रष्टा ऋषि कहलाये—‘ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः।’

बृहदारण्यकोपनिषद् (२।४।१०) में उल्लेख है—‘अस्य महतो भूतस्य निश्चितमतद्वयवेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्ववेद-रसः।’ अर्थात् उन महान् परमेश्वरके द्वारा (सृष्टि-प्राकट्य होने के साथ ही) ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद निश्वासकी तरह सहज ही बाहर प्रकट हुए। तात्पर्य यह है कि परमात्माका निश्वास ही वेद है। इसके विषयमें वेदके महापण्डित सायणाचार्य अपने यदभाष्यमें लिखते हैं—

‘अस्य निश्चितं यदा यो वेदेष्वोऽखिल जगत्।’

निर्ममे तमहं चन्द विद्यातीर्थं महेश्वरम्॥

सारांश यह कि वेद परमेश्वरका निश्वास है अतः परमेश्वरद्वारा ही निर्मित है। वदमें ही समस्त जगत्का निर्माण हुआ है। इसीलिये वेदका अपौरुषेय कहा गया है।

सायणाचार्यके इन विचारोंका समर्थन पाश्चात्य घदविद्वान् प्रो० विल्सन प्रो० मैक्समूलर आदिने अपने पुस्तकोंमें किया है। प्रो० विल्सनसाहब लिखते हैं कि ‘सायणाचार्यका वेदविषयक ज्ञान अति विशाल और अति गहन है जिसकी समकक्षताका दावा कोई भी यूरोपीय विद्वान् नहीं कर सकता।’ प्रो० मैक्समूलरसाहब लिखते हैं कि ‘यदि मुझ सायणाचार्यरचित बृहद् यदभाष्य पढ़नका नहीं मिलना तो

मैं वेदार्थोंके दुर्मेघ किलाम प्रवेश ही नहीं पा सका होता।’ इसी प्रकार पाश्चात्य वेदविद्वान् वेबर, बेनफी, राथ ग्राम्सन लुडविग, ग्रिफिथ, कीथ तथा विट्टरिन्ज आदिने सायणाचार्यके घदविचारोंका ही प्रतिपादन किया है।

निरुक्तकार ‘यास्काचार्य’ भाषाशास्त्रके आद्यपण्डित माने गये हैं। उन्होंने अपने महाग्रन्थ वेदभाष्यमें स्पष्ट लिखा है कि ‘वेद अनादि नित्य एव अपौरुषेय (ईश्वरप्रणीत) ही है।’ उनका कहना है कि ‘वेदका अर्थ समझे बिना केवल वेदपाठ करना पशुकी तरह पीठपर बोझा डोना ही है, क्योंकि अर्थज्ञानरहित शब्द (मन्त्र) प्रकाश (ज्ञान) नहीं दे सकता। जिसे वेद-मन्त्राका अर्थ-ज्ञान हुआ है, उसीका लौकिक एवं पारलौकिक कल्याण होता है।’ ऐसे वेदार्थज्ञानका मार्गदर्शक निरुक्त है।

जर्मनीके वेदविद्वान् प्रो० मैक्समूलरसाहब कहते हैं कि ‘विश्वका प्राचीनतम वाङ्मय वेद ही है जो दैविक एवं आध्यात्मिक विचारोंको काव्यमय भाषामें अद्भुत रीतिसे प्रकट करनेवाला कल्याणप्रदायक है। वेद परवाक् है।’

निःसंदेह परमेश्वरने ही परवाक् (वेदवाणी)-का निर्माण किया है—ऐसा महाभारत शान्तिपर्व (२३२।२४) में स्पष्ट कहा गया है—

अनादिनिधना विद्या वागुत्सृष्टा स्वचम्भुया॥

अर्थात् जिसमें सर्वजगत् उत्पन्न हुआ ऐसी अनादि वेद-विद्यारूप दिव्य वाणीका निर्माण जगन्निर्माताने सर्वप्रथम किया।

ऋषि वदमन्त्रिके कर्ता नहीं अपितु द्रष्टा हा थे—‘ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः।’ निरुक्तकारने भी कहा है—यदमन्त्रिके साक्षात्कार होनेपर साक्षात्कारीका ऋषि कहा जाता है—ऋषिदर्शनात्। इससे स्पष्ट होता है कि वेदका कर्तृत्व अन्य किसीके पास नहीं होनेसे वेद ईश्वरप्रणीत ही है अपौरुषेय ही है।

भारतीय दर्शनशास्त्रक मतानुसार शब्दको नित्य कहा गया है। यदन् शब्दका नित्य माना है अतः वेद अपौरुषेय है यह निश्चित होता है। निरुक्तकार कहते हैं कि ‘नियतानुपूर्व्या नियतयाचो युक्तम्।’ अर्थात् शब्द नित्य है उसका अनुक्रम नित्य है और उसकी उच्चारण-पद्धति भी नित्य है इसीलिये यदक अर्थ नित्य है। ऐसी वेदवाणीका निर्माण स्वयं

परमेश्वरने ही किया है।

शब्दकी चार अवस्थाएँ मानी गयी हैं—(१) परा (२) पश्यन्ती, (३) मध्यमा और (४) वैखरी। ऋग्वेद (१।१६४।४५)—में इनके विषयमें इस प्रकार कहा गया है—
 चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः ।
 गुह्यं ग्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या यदन्ति ॥
 अर्थात् वाणीके चार रूप होनेसे उन्हें ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं। वाणीके तीन रूप गुप्त हैं चौथा रूप शब्दमय वेदके रूपम लोगोमें प्रचारित होता है।

सूक्ष्मातिसूक्ष्म-ज्ञानको परवाक् कहते हैं। उसे ही वद कहा गया है। इस वेदवाणीका साक्षात्कार महातपस्वी ऋषियोको होनेसे इसे 'पश्यन्तीवाक्' कहते हैं। ज्ञानस्वरूप वेदका आविष्कार शब्दमय है। इस वाणीका स्थूल स्वरूप ही 'मध्यमावाक्' है। वेदवाणीके ये तीनों स्वरूप अत्यन्त रहस्यमय हैं। चौथी 'वैखरीवाक्' ही सामान्य लोगोंकी बोलचालकी है। शतपथब्राह्मण तथा माण्डूक्योपनिषद्में कहा गया है कि वेदमन्त्रक प्रत्येक पदमें शब्दके प्रत्येक अक्षरमें एक प्रकारका अद्भुत सामर्थ्य भरा हुआ है। इस प्रकारकी वेदवाणी स्वयं परमेश्वरद्वारा ही निर्मित है यह निःशक है।

शिवपुराणमें आया है कि ओंके 'अ' कार, 'उ' कार 'म' कार और सूक्ष्मनाद इनमेंसे (१) ऋग्वेद, (२) यजुर्वेद (३) सामवेद तथा (४) अथर्ववेद निःसृत हुए। समस्त वाङ्मय ओंकार (ओं)—से ही निर्मित हुआ। 'आकारं विदुस्युक्तम्' तो ईश्वररूप ही है। श्रीमद्भागवद्गीता (७।७)—में भी ऐसा ही उल्लेख है—

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिमण्डपा इव ॥

श्रीमद्भागवत (६।१।४०)—में तो स्पष्ट कहा गया है—

वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्ताद्विपर्ययः ।

वदो नारायण साक्षात् स्वयम्भुरिति शुश्रुम ॥

अर्थात् वेदभगवान्ने जिन कार्योंको करनेकी आज्ञा दी है वह धर्म है और उससे विपरीत करना अधर्म है। वेद नारायणरूपमें स्वयं प्रकट हुआ है ऐसा श्रुतिमें कहा गया है।

श्रीमद्भागवत (१०।४।४१)—में ऐसा भी वर्णित है—

विप्रा गावश्च वेदाश्च तप सत्य दम शम ।

श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनु ॥

अर्थात् वेदज्ञ (सदाचारी भी) ब्राह्मण, दुधारू गाय वेद, तप सत्य दम, शम श्रद्धा, दया सहनशीलता और यज्ञ—ये श्रीहरि (परमेश्वर)—के स्वरूप हैं।

मनुस्मृति (२।६) वेदको धर्मका मूल बताते हुए कहती है—

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥

अर्थात् समग्र वेद एव वेदज्ञ (मनु, पराशर, याज्ञवल्क्यादि)—की स्मृति शील आचार साधु (धार्मिक)—के आत्माका सतोष—ये सभी धर्मोंके मूल हैं।

याज्ञवल्क्यस्मृति (१।७)—में भी कहा गया है—

श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मन ।

सम्यक्सकल्पज काशो धर्ममूलमिदं भूतम् ॥

अर्थात् श्रुति, स्मृति सत्पुरुषोंका आचार, अपन आत्माकी प्रीति और उत्तम सकल्पसे हुआ (धर्माविरुद्ध) काम—ये पाँच धर्मोंके मूल हैं। इसीलिये भारतीय संस्कृतिमें वेद सर्वश्रेष्ठ स्थानपर है। वदका प्रामाण्य त्रिकालायाधित है।

भारतीय आस्तिक दर्शनशास्त्रोंके मतमें शब्दोंके नित्य होनेसे उसका अर्थके साथ स्वयम्भू—जैसा सम्बन्ध होता है। वेदमें शब्दोंके नित्य समझनेपर वेदका अपौरुषेय (ईश्वरप्रीति) माना गया है। निरुक्तकार भी इसका प्रतिपादन करते हैं। आस्तिक दर्शनन शब्दका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण मान्य किया है।

इस विषयमें मामासा-दर्शन तथा न्याय-दर्शनके मत भिन्न-भिन्न हैं। जैमिनीय मामासक कुमारिल आदि मोमासक आधुनिक मोमासक तथा साङ्ख्यवादीयोंके मतमें वेद अपौरुषेय नित्य एव स्वतः प्रमाण हैं। मोमासक वदका स्वयम्भू मानते हैं। उनका कहना है कि वदका निर्मितिका प्रयत्न किसी व्यक्ति-विशेषका अथवा ईश्वरका नहीं है। नैमायिक ऐसा समझते हैं कि वेद तो ईश्वरप्रोक्त है। मोमासक कहते हैं कि भ्रम प्रमाद दुःसह इत्यादि दापयुक्त हानिक कारण मनुष्योंके

द्वारा वेद-जैसे निर्दोष महान् ग्रन्थरत्नकी रचना शक्य ही नहीं है। अतः वेद अपौरुषेय ही है। इससे आगे जाकर नैयायिक ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि ईश्वरने जैसे सृष्टि की, वैसे ही वेदका निर्माण किया ऐसा मानना उचित ही है।

श्रुतिके मतानुसार वेद तो महाभूतोंका निष्पास (यस्य निष्पासितं वेदाः) है। निष्पास-प्रधास स्वतः आविर्भूत होते हैं अतः उनके लिये मनुष्यके प्रयत्नकी अथवा बुद्धिकी अपेक्षा नहीं होती। उस महाभूतका निष्पासरूप वेद तो अदृष्टवशात्, अद्विष्टपूर्वक स्वयं आविर्भूत होता है।

वेद नित्य-शब्दकी सहति होनेसे नित्य हैं और किसी भी प्रकारसे उत्पन्न नहीं हैं, अतः स्वतः आविर्भूत वेद किसी भी पुरुषसे रचा हुआ न होनेके कारण अपौरुषेय (ईश्वरप्रणीत) सिद्ध होता है। इन सभी विचारोंको दर्शनशास्त्रमें अपौरुषेयवाद कहा गया है।

अवैदिक दर्शनको नास्तिक दर्शन भी कहते हैं क्योंकि वह वेदको प्रमाण नहीं मानता अपौरुषेय स्वीकार नहीं करता। उसका कहना है कि इहलोक (जगत्) ही आत्माका क्रीडास्थल है परलोक (स्वर्ग) नामकी कोई वस्तु नहीं है 'काम एवैक पुरुषार्थ' —काम ही मानव-जीवनका एकमात्र पुरुषार्थ होता है 'मरणमेवापवर्ग' —मरण (मृत्यु) माने ही मोक्ष (मुक्ति) है 'प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्'—जो प्रत्यक्ष है यही प्रमाण है (अनुमान प्रमाण नहीं है)। धर्म ही नहीं है अतः अधर्म नहीं है स्वर्ग-नरक नहीं हैं। 'न परमेश्वरोऽपि कश्चित्'—परमेश्वर-जैसा भी कोई नहीं है न धर्म न मोक्ष —न ता धर्म है न मोक्ष है। अतः जयतक शरीरम प्राण है तबतक सुख प्राप्त करते हैं—इस विषयमें नास्तिक चार्वाक-दर्शन स्पष्ट कहता है—

यावज्जीवं सुखं जीवेदृणं कृत्वा घृतं पिबेत्।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत ॥

अर्थात् जयतक देहमें जीव है तबतक सुखपूर्वक जाय किसीस ऋण ले करके भी घी पीय क्योंकि एक बार देह (शरीर) मृत्युके बाद जब भस्मीभूत हुआ तब फिर उसका पुनरागमन कहाँ? अतः 'छाओ पीओ और मीज करो'—यही

है 'नास्तिक-दर्शन' या 'अवैदिक-दर्शन' का संदेश। इसको लोकायत-दर्शन, चार्वाक-दर्शन तथा चार्वाक-दर्शन भी कहते हैं।

चार्वाक-दर्शन शब्दमें 'चर्व' का अर्थ है—खाना। इस 'चर्व' पदसे ही 'खाने-पीने और मौज' करनेका संदेश देनेवाले इस दर्शनका नाम 'चार्वाक-दर्शन' पड़ा है। 'गुणरत्न' ने इसकी व्याख्या इस प्रकारसे की है—परमेश्वर, वेद, पुण्य-पाप स्वर्ग-नरक आत्मा मुक्ति इत्यादिका जिसने 'चर्वण' (नामरोष) कर दिया है, वह 'चार्वाक-दर्शन' है। इस मतके लोगका लक्ष्य स्वमतस्थापनकी अपेक्षा परमतखण्डनके प्रति अधिक रहनेसे उनको 'वैतण्डिक' कहा गया है। वे लोग वेदप्रामाण्य मानते ही नहीं।

(१) जगत्, (२) जीव (३) ईश्वर और (४) मोक्ष—यही चार प्रमुख प्रतिपाद्य विषय सभी दर्शनाके होते हैं। आचार्य श्रीहरिभद्रने 'पद्दर्शन-समुच्चय' नामका अपने ग्रन्थमें (१) न्याय (२) वैशेषिक (३) सांख्य (४) योग, (५) मीमांसा और (६) वेदान्त—इन छ को वैदिक दर्शन (आस्तिक-दर्शन) तथा (१) चार्वाक (२) बौद्ध और (३) जैन—इन तीनको 'अवैदिक दर्शन' (नास्तिक-दर्शन) कहा है और उन सबपर विस्तृत विचार प्रस्तुत किया है।

वेदका प्रमाण माननेवाले आस्तिक और न माननेवाले नास्तिक हैं इस दृष्टिसे उपर्युक्त न्याय-वैशेषिकादि पद्दर्शनको आस्तिक और चार्वाकादि दर्शनको नास्तिक कहा गया है।

दर्शनशास्त्रका मूल मन्त्र है—आत्मानं विद्धि। अर्थात् आत्माको जानो। पिण्ड-स्रहाण्डमें ओतप्रात हुआ एकमेव आत्म-तत्त्वका दर्शन (साक्षात्कार) कर लेना ही मानव-जीवनका अन्तिम साध्य है। ऐसा वेद कहता है। इसके लिये तान उपाय हैं—वेदमन्त्रोंका श्रवण मनन और निदिध्यासन—

श्रोतव्यं श्रुतिवाक्येभ्यो मन्त्रव्यशोपपत्तिभिः।

मत्या तु सततं ध्येय एते दर्शनहेतवः॥

इसीलिये तो मनोयोग लागू कहते हैं—धर्म्म वेद स वेदवित्। अर्थात् एस आत्मतत्त्वको जा समझारा ध्यक जानता है वह वेदन् (धदको जाननवाला) है।

वेदस्वरूप

(डॉ० श्रीयुगलकिशोरजी मिश्र)

भारतीय मान्यताके अनुसार वेद सृष्टिक्रमकी प्रथम वाणी है।^१ फलतः भारतीय सस्कृतिका मूल ग्रन्थ वेद सिद्ध होता है। पाश्चात्य विचारकोने ऐतिहासिक दृष्टि अपनाते हुए वेदको विश्वका आदि ग्रन्थ सिद्ध किया। अतः यदि विश्व-सस्कृतिका उद्गम स्रोत वेदको माना जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं है।

वेद शब्द और उसका लक्षणात्मक स्वरूप—शाब्दिक विधासे विश्लेषण करनेपर वेद शब्दकी निष्पत्ति 'विद-ज्ञाने' धातुसे 'घञ्' प्रत्यय करनेपर होती है। अतएव विचारकोंने कहा है कि—जिसके द्वारा धर्मादि पुरुषार्थ-चतुष्टय-सिद्धिके उपाय बतलाये जायें वह वेद है।^२ आचार्य सायणने वेदके ज्ञानात्मक ऐश्वर्यको ध्यानमे रखकर लक्षित किया कि—अभिलषित पदार्थकी प्राप्ति और अनिष्ट-परिहारके अलौकिक उपायको जो ग्रन्थ बोधित करता है वह वेद है।^३ यहाँ यह ध्यातव्य है कि आचार्य सायणने वेदके लक्षणमे 'अलौकिकमुपायम्' यह विशेषण देकर वेदाकी यज्ञमूलकता प्रकाशित की है। आचार्य लौगाक्षि भास्करने दार्शनिक दृष्टि रखते हुए—अपौरुषेय वाक्यको वेद कहा है।^४ इसी तरह आचार्य उदयनने भी कहा है कि—जिसका दूसरा मूल कहीं उपलब्ध नहीं है और महाजनों अर्थात् आस्तिक लोगोंने वेदके रूपमे मान्यता दी हो उन आनुपूर्वी विशिष्ट वाक्याको वेद कहते हैं।^५ आपस्तम्बादि सूत्रकारोंने वेदका स्वरूपावबोधक लक्षण करते हुए कहा है कि—वेद मन्त्र और ब्राह्मणात्मक हैं।^६ आचार्यचरण स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजने दार्शनिक एवं याज्ञिक दोनों दृष्टियोंका समन्वय करते हुए वेदका

अद्भुत लक्षण इस प्रकार उपस्थापित किया है—'शब्दातिरिक्त शब्दोपजीविप्रमाणातिरिक्त च यत्प्रमाणं तन्नन्यप्रमिति-विषयानतिरिक्तार्थको यो यस्तदन्यत्वे सति आमुष्मिक-सुखजनकोच्चारणकत्वे सति जन्यज्ञानान्यो यो प्रमाणशब्दस्तत्तत्वे वेदत्वम्।'^७

उपर्युक्त लक्षणोकी विवेचना करनेपर यह तथ्य सामने आता है कि—ऐहिकामुष्मिक फलप्राप्तिके अलौकिक उपायका निदर्शन करनेवाला अपौरुषेय विशिष्टानुपूर्वीक मन्त्र-ब्राह्मणात्मक शब्दराशि वेद है।

वेदके दो भाग—मन्त्र और ब्राह्मण—आचार्योंने सामान्यतया मन्त्र और ब्राह्मण-रूपसे वेदोका विभाजन किया है।^८ इसम मन्त्रात्मक वैदिक शब्दराशिका मुख्य सकलन संहिताके नामसे प्राचीन कालसे व्यवहृत होता आया है। संहितात्मक वैदिक शब्दराशिपर ही पदपाठ क्रमपाठ एवं अन्य विकृतिपाठ होते हैं। यज्ञोप संहितागत मन्त्रोका ही प्रधान रूपसे प्रयोग होता है।^९

आचार्य यास्कके अनुसार 'मन्त्र' शब्द मननार्थक 'मन्' धातुसे निष्पन्न है।^{१०} पाश्चात्र-संहिताके अनुसार मनन करनेसे जो ज्ञान करते हैं, वे मन्त्र हैं।^{११} अथवा मत—अभिमत पदार्थके जो दाता हैं वे मन्त्र कहलाते हैं। महर्षि जैमिनिने मन्त्रका लक्षण करते हुए कहा है—'तच्चोदकेषु मन्त्राख्या।' इसीको स्पष्ट करते हुए आचार्य माधवका कथन है कि—याज्ञिक विद्वानोंका 'यह वाक्य मन्त्र है'—ऐसा समाख्यान (—नाम निर्देश) मन्त्रका लक्षण है। तात्पर्य यह है कि याज्ञिक लोग जिसे मन्त्र कहे, वही मन्त्र है। वे याज्ञिक लोग

१-यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणाति तस्मै (शेताश्वतरोपनिषद् ६। १८)।

२-वेदान्ते ज्ञाप्यते धर्मादिपुरुषार्थचतुष्टयोपाया येन स वेद (का०श्री०भू० पृ० ४)।

३-इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरेलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेद (का० भा० भू०)।

४-अपौरुषेयं वाक्यं वेद (अर्थसंग्रह पृ० ३६)।

५-अनुपलभ्यमानमूलान्तरत्वे सति महाजनपरिगृहीतवाक्यत्वे वेदत्वम्।

६-मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्।

७-वेदार्थपरिजात पृ० २०।

८-आप्राप्य पुनर्मन्त्राश्च ब्राह्मणानि (कौ०सु० १। ३)।

९-अपि च यज्ञकर्मणि संहितयैष विनियुज्यन्ते मन्त्रा (नि० १। १७ पर दुर्गा)।

१०-मन्त्रा मननात्।

११-मननात्मनुशाद् ज्ञानं कुर्वन्ति च यत । ददते पदमात्मीयं तस्मान्मन्त्रा प्रकीर्तिता ॥ (ई० स० ३। ७। १)।

अनुष्ठानक स्मारक आदि वाक्याके लिये मन्त्र शब्दका प्रयोग करत हैं।^१ आचार्य लौगाक्षि भास्करन, अनुष्ठान (प्रयोग) से सम्बद्ध (समवेत) द्रव्य-देवतादि (अर्थ)-का जा स्मरण करात हैं, उन्हें मन्त्र कहा है।^२ इस प्रकार तत्तत् वैदिक कर्मोंके अनुष्ठान-कालम अनुष्ठय क्रिया एव उसके अङ्गभूत द्रव्य-देवतादिका प्रकाशन (स्मरण)ही मन्त्रका प्रयोजन है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि शास्त्रकारोंके अनुसार 'प्रयोगममयेतार्थस्मारकत्व' मन्त्राका दृष्ट प्रयोजन है, अत यज्ञकालमें मन्त्राका उच्चारण अदृष्ट प्रयोजक है—यह कल्पना नहीं करनी चाहिये, क्योंकि दृष्ट फलकी सम्भावनाक विद्यमान रहनपर अदृष्ट फलकी कल्पना अनुचित होती है।^३ यहाँ यह प्रश्न उठता है कि मन्त्राका जो अर्थ-स्मरण-रूप दृष्ट प्रयोजन दत्तलाया गया है वह प्रकारान्तरमें अर्थात् ब्राह्मण-वाक्यास भी प्राप्त हो जाता है फिर तो मन्त्रोच्चारण व्यर्थ हुआ? इस आक्षेपका समाधान शास्त्रकारोंने नियम-विधिके आश्रयणसे किया है। उनका पक्ष है कि 'स्मृत्या कर्माणि कुर्वीत' इस विधायक वाक्यसे तत्तत्कर्मोंके अनुष्ठान-कालम विहित स्मरणके लिये उपायान्तरके अवलम्बनस तत्तत्प्रकरणपठित मन्त्राका वैयर्थ्य आपतित होता है अत 'मन्त्रैरेव स्मृत्या कर्माणि कुर्वीत' (मन्त्रोंसे ही स्मरण करके कर्म करना चाहिये)—यह नियम विधिद्वारा स्वाकृत किया जाता है। इसा प्रसंगका आचार्य यास्कने अपने निरुक्त ग्रन्थम ठठाकर उसके समाधानम एक व्यावहारिक युक्ति प्रस्तुत की है। उनका तर्क है कि मनुष्याकी विद्या (ज्ञान) अनित्य है, अत अविगुण कर्मक द्वारा फलसम्प्राप्ति-हेतु वेदाम मन्त्र-व्यवस्था है।^४ तात्पर्य यह है कि इम मुष्टिम प्रत्येक मनुष्य बुद्धि-ज्ञान शब्दाच्चारण एव स्वभाषादिम

एक-दूसरेसे नितान्त भिन्न एव न्यूनाधिक है। ऐसी स्थितिमें यह सर्वथा सम्भव है कि सभी मनुष्य विशुद्धतया एक-जैसा कर्मानुष्ठान नहीं कर सकते। यदि कर्मानुष्ठान एक-रूपमें नहीं किया गया तो वह फलदायक नहीं हागा—इस दुखस्थाको मिटानेके लिये वैदिक मन्त्रोंके द्वारा कर्मानुष्ठानका विधान किया गया। चूँकि वेदाम नियतानुपूर्वीं हैं एवं स्वर-वर्णादिकी निश्चित उच्चारण-विधि है, अत बुद्धि, ज्ञान एव स्वभावम भिन्न रहनेपर भी प्रत्येक मनुष्य उसे एकरूपतया गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण-विधिसे अधिगत कर उसी तरह कर्ममें प्रयोग करेगा जिसक फलस्वरूप सभीको निश्चित फलकी प्राप्ति हागी। इस प्रकार मन्त्राक द्वारा ही कर्मानुष्ठान किया जाना सर्वथा तत्कसगत एव साम्यवादी व्यवस्था है।

याज्ञिक दृष्टिसे मन्त्र चार प्रकारक होते हैं—

१-करण मन्त्र २-क्रियमाणानुवादि मन्त्र ३-अनुमन्त्रण मन्त्र और ४-जपमन्त्र।

—इनमें जिस मन्त्रके उच्चारणानन्तर ही कर्म किया जाता है वह 'करण मन्त्र' है। यथा—यान्या पुनोऽनुयाक् आदि। कर्मानुष्ठानके साथ-साथ जा मन्त्र पढ़ा जाता है वह 'क्रियमाणानुवादि मन्त्र' होता है। यथा—युया सुयासा० आदि। जब यज्ञमें यूप-सस्कार किया जाता है तभी यह मन्त्र पढ़ा जाता है। कर्मके ठीक बाद जो मन्त्र पढ़ा जाता है, वह 'अनुमन्त्रण मन्त्र' कहलाता है। यथा—एको मम एका तस्य याऽस्मान् द्वेष्टि० आदि। यह मन्त्र द्रव्यत्याग-रूप दाग किय जानक ठीक बाद यजमानद्वारा पढ़ा जाता है। इनके अतिरिक्त जा मर्यादमिति यजमाना जपति' (का० श्रौ०, ३। ४। १२) इत्यादि यान्याद्वारा विहित सन्निपत्योपकारक^५ होते हैं, ये जपमन्त्र^६ हैं। इनमें प्रथम त्रिविध मन्त्रोंके अनुष्ठयस्मारकत्व-

१-याज्ञिकानां समाख्यानां लक्षणं दापयजितम्। वेदानुष्ठानस्मारकाणां मन्त्ररत्नं प्रमुन्यते॥ (बौ० न्या० भा० २। १। ७)।

२ प्रयोगसमयेतार्थस्मारका मन्त्रा (अ० स० पृ० १५७)।

३-न तु तदुच्चारणमदृष्टार्थत्वम्, सम्भर्षति दृष्टफलकत्वेऽदृष्टकरुणतया अन्यात्कत्वं (अ० स० मन्त्र विधाय-प्रकरण)।

४-पुरुषविद्याऽनित्यत्वात् कर्ममर्यादमन्त्रो घेद (वि० १। २। ७)।

५-सोमसंस्पर्शनक अनुसार अङ्ग दो प्रकारक होते हैं—१-सिद्धरूप और २ क्रियारूप। इनमें जपि द्रव्य एवं संछता अग्नि सिद्धरूप

है क्योंकि इन सबका प्रयोजन प्रत्यक्ष (निधाय देवता) है। क्रियारूप अङ्गके दो धर्म हैं—(१) गुणकर्म और (२) प्रधान कर्म। इनमें गुणकर्मको 'सन्निपत्योपकारक' कहते हैं। 'सन्निपत्य द्रव्यानि सन्निपत्य उपकुर्वन्ति त्वि अर्घ्यं' जो साधन न होकर सिद्धीक साधनसे गुण भागके उपकारक होते हैं। यथा—ब्राह्मणपत्र एवं सवर्णादि। जो साधन मन्त्रमें प्रधान क्रियके उपकारक हात हैं उन्हें प्रधानकर्म या 'आगुपकारक' कहते हैं।

रूप दृष्ट प्रयोजन है। जपमन्त्राका अदृष्ट मात्र प्रयोजन है
ऐसा याज्ञिको एव मीमांसकाका सिद्धान्त है।

मन्त्रोंके लक्षणके सम्यन्धमे वस्तु-स्थितिका विचार
किया जाय तो ज्ञात होता है कि कोई भी लक्षण सटीक नहीं
है। ऐसा इसलिये है कि वैदिक मन्त्र नानाविध हैं।^१ यही
कारण है कि आपस्तम्बादि आचार्योंन ब्राह्मण-भाग एव
अर्थवादका लक्षण करनेके अनन्तर कह दिया—‘अतोऽन्ये
मन्त्रा’^२ अर्थात् इनके अतिरिक्त सभी मन्त्र हैं।

विधिभाग—मन्त्रातिरिक्त वेद-भाग ‘ब्राह्मण’ पदसे
अभिहित किया जाता है। ब्राह्मण शब्द ‘ब्रह्मन्’ शब्दसे
‘अण्’ प्रत्यय करनेपर नपुसक लिङ्गमे वेदशक्तिके अभिधायक
अर्थमे सिद्ध होता है। आचार्य जैमिनिने ब्राह्मणका लक्षण
करते हुए कहा है कि—मन्त्रसे बचे हुए भागम ‘ब्राह्मण’
शब्दका व्यवहार जानना चाहिये।^३ आचार्य भट्ट-भास्करके
अनुसार कर्म और कर्ममें प्रयुक्त होनेवाले मन्त्राके व्याख्यान-
ग्रन्थ ब्राह्मण हैं।^४ म०म० विद्याधर शर्माजीके अनुसार—‘चारां
वेदंकि मन्त्रेकि कर्मो विनियोजक कर्मविधायक नानाविधानादि
इतिहास-आख्यानबहुल ज्ञान-विज्ञानपूर्ण वेदभाग ब्राह्मण है।^५

ब्राह्मणके दो भेद हैं—(१) विधि और (२) अर्थवाद।
आचार्य आपस्तम्बने दोनोंका भेद प्रदर्शित करते हुए कहा
है—कर्मकी ओर प्रेरित करनेवाली विधियाँ ब्राह्मण हैं तथा
ब्राह्मणका शेष भाग अर्थवाद है।^६ आचार्य लौगाक्षि भास्करके
अनुसार अज्ञात अर्थको अवबोधित करानेवाले वेदभागको
विधि कहत हैं।^७ यथा—‘अग्निहोत्र जुहुयात् स्वर्गकाम’
अर्थात् स्वर्गरूपी फलकी प्राप्ति करनेके लिये अग्निहोत्र
करना चाहिये—यह विधिवाक्य अन्य प्रमाणसे अप्राप्त स्वर्ग-
फलपुत होमका विधान करता है अतः अज्ञातार्थ-ज्ञापक

है। आचार्य सायणने विधिके दो भेद बतलाये हैं—

(१) अप्रवृत्तप्रवर्तन-विधि और (२) अज्ञातार्थ-ज्ञापन-विधि।
इनम ‘आग्नावैष्णव पुरोडाशं निर्वर्णनादीक्षणीयम्’ इत्यादि
कर्मकाण्डगत विधियाँ अप्रवृत्तकी ओर प्रवृत्त करनेवाली हैं।
‘आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्’ इत्यादि ब्रह्मकाण्डगत
विधियाँ प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणोंसे अज्ञात विषयका ज्ञान
करनेवाली हैं। यहाँ यह ध्यातव्य है कि आचार्य लौगाक्षि
भास्कर कर्मकाण्ड एव ब्रह्मकाण्डगत सभी विधियोंको अज्ञातार्थ-
ज्ञापन मानते हैं, किन्तु आचार्य सायणने सूक्ष्म दृष्टि अपनाते
हुए कर्मकाण्डगत विधियोंको ‘अप्रवृत्तप्रवर्तन-विधि’ कहा और
ब्रह्मकाण्डगत विधियोंको ‘अज्ञातार्थ-ज्ञापन-विधि’ माना।^८

मीमांसादर्शनमे याज्ञिक विचारकी दृष्टिसे विधि-भागके
चार भेद माने गये हैं—(१) उत्पत्तिविधि (२) गुणविधि या
विनियोगविधि, (३) अधिकारविधि और (४) प्रयोगविधि।
इनमे जो वाक्य ‘यह कर्म इस प्रकार करना चाहिय’ एवविध
कर्मस्वरूप-मात्रके अवबोधनम प्रवृत्त हैं वे ‘उत्पत्तिविधि’
कहे जाते हैं यथा—‘अग्निहोत्र जुहोति’। जो उत्पत्तिविधिसे
विहित कर्मसम्वन्धी द्रव्य और द्रव्यताके विधायक हैं वे
‘गुणविधि’ (‘विनियोगविधि’) कहे जाते हैं। यथा—‘दध्ना
जुहोति’। जो उन-उन कर्मोंमे किमका अधिकार है तथा
किस फलके उद्देश्यसे कर्म करना चाहिय—यह बतलाते हैं,
वे अधिकारविधि’ कहे जाते हैं। यथा—‘यस्याहिताग्रेतग्निर्गृहान्
दहत् सोऽग्नये क्ष्मावतेऽष्टाकपालं निर्वपेत्’। जो कर्मोंके
अनुष्ठानक्रमादिका बोधन करते हैं वे ‘प्रयोगविधि’ हैं।
यहाँ यह ज्ञातव्य है कि प्रयोगविधिक वाक्य साक्षात् उपलब्ध
नहीं होते, अपितु प्रधान वाक्य (दर्शपूर्णमासाभ्याम्)—के साथ
अङ्ग-वाक्यों (सामधेयजति०)—की एकवाक्यता हाकर कल्पित

१-बृहदेवता—(१। ३४)।

२-आप० श्री० सू० (२४। १। ३४)।

३-‘शेषे ब्राह्मणशब्द’ (मी० २। १। ३३)।

४-‘ब्राह्मणनाम कर्मणस्तन्मन्त्राणाञ्च व्याख्याग्रन्थ’ (तै० सं० १। ५। १ पर भाष्य)।

५- वेदचतुष्टयमन्त्राणां कर्मसु विनियोजक कर्मविधायको नानाविधानादीतिहासाऽऽख्यानबहुला ज्ञानविज्ञानपूर्ण भागा ब्राह्मणभाग।

(शं०ब्रा०पृ० पृ० २)

६-कर्मवेदना ब्राह्मणानि। ब्राह्मणशेषोऽर्थवाद (आप० परि० ३४। ३५) चादनेति क्रियाया प्रवर्तकवचनपाठ (भाष्य)।

७-तत्राज्ञातार्थज्ञापको वेदभागो विधि (अ० स० पृ० ३६)।

८-ऋ० भा० भू० विधिग्रामाण्य-विचार।

वाक्य (प्रमाणानुयाजदिभिरुपकृतवद्भ्यां दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत) ही प्रयोगविधिका परिचायक होता है।

अर्थवाद—आचार्य आपस्तम्बने ब्राह्मण (कर्मका और प्रवृत्त करनेवाली विधियां)—स अतिरिक्तका शेष अवशिष्ट अर्थवाद कहा है।^१ अर्थसंग्रहकारने अर्थवादका लक्षण करते हुए कहा है—प्रशंसा अथवा निन्दापरक वाक्यको अर्थवाद कहते हैं।^२ यथा—वायुर्वै क्षेपिष्ठा दयता। स्तेनं मन अनृतवादिनी वाक् आदि।

अर्थवाद—वाक्योंको लेकर पाश्चात्य वेद-विचारकों एवं कतिपय भारतीय विचारकाने वेदक प्रामाण्य एवं उसकी महत्तापर तीखे प्रहार किये हैं। इसके मूलमें आलोचकोका भारतीय चिन्तन-दृष्टिसे असम्पर्कित रहना है। भारतीय चिन्तन-दृष्टि (मामासा)—म अर्थवाद विधेय अर्थको प्रशंसा करता है तथा निषिद्ध अर्थको निन्दा। किंतु इस कार्य (प्रशंसा और निन्दा)—में अर्थवाद मुख्यार्थद्वारा अपने तात्पर्यार्थकी अभिव्यक्ति नहीं करता, अपितु शब्दकी लक्षणा शक्तिका आश्रय ग्रहण करता है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि मीमांसक-दृष्टिसे समस्त वेद क्रियापरक है^३ तथा यागादि क्रियाद्वारा ही अभीष्ट-प्राप्ति एवं अनिष्टका परिहार किया जा सकता है। यत स्याद्याद्योऽध्येतव्य 'इस विधानसे वेदके अन्तर्गत ही अर्थवाद भी है अतः उनका भी क्रियापरक मानना उचित है। जैसा कि पहले कहा गया है कि अर्थवादका प्रयाजन विधेयका प्रशंसा एवं निषिद्धकी निन्दामें प्रकट होता है। विधान एवं निषेध क्रियाका ही होता है, अतः परम्परया अर्थवाद—वाक्य क्रिया (याग या धर्म)—परक होते हैं, अतएव उनका प्रामाण्य एवं उपादयता सर्वथा सिद्ध है। इसी बातको आचार्य जैमिनिने इन शब्दोंमें कहा है—विधिना त्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः।^४ उन्नासवीं शतीके पूर्वार्धके बादस पारयान्य नव्य वेदार्थ-विचारक—वर्गाइन आदिने भारतीय चिन्तनकी इस दृष्टिका समझा तथा उसके

आलोचक नये सिरेसे वेदार्थ-विचारमें दृष्टि डाली।

प्राशस्त्य और निन्दासे सम्बन्धित अर्थवाद—वाक्य क्रमशः विधिशेष एवं निषेधशेष-रूपसे अभिहित किये गये हैं।^५ विधि अर्थात् विधायक वाक्य शेष—अर्थवाद—वाक्य दोनों मिनकर एक समग्र वाक्यकी रचना करते हैं, जो कि विशिष्ट प्रभावोत्पादक बनता है। उदाहरणार्थ—'वायव्यं श्वेतमासभेत भृतिकाम' यह विधि-वाक्य है। इसका शेष—अर्थवाद वाक्य है—'वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता'। यहाँ वायुकी प्रशंसा विधिशेषात्मक अर्थवादसे की गयी है। उपर्युक्त दोनों वाक्याकी एकवाक्यता करके लभणाद्वारा यह विदित होता है कि वायुदेवता शौभ्रगामी हैं, अतः वे ऐश्वर्य भी शौभ्र प्रदान करत हैं। अब इस विशिष्ट प्रभावोत्पादक अर्थको सुनकर अधिकारी व्यक्तिकी प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार निषेध-शेषात्मक अर्थवादका भी साफल्य जानना चाहिये।

अर्थवादद्वारा प्रतिपादित विषय-परीक्षणकी दृष्टिसे शास्त्रमें इसका तीन भेद माने गये हैं—(१) गुणवाद, (२) अनुवाद और (३) भूतार्थवाद।

गुणवाद नामक अर्थवादमें प्रतिपाद्य अर्थका प्रमाणान्तरसे विरोध होता है। यथा—'आदित्यो यूप'। यहाँ यूपका आदित्यके माथ अभेद प्रतिपादित है जो कि प्रत्यक्षतया बाधित है। अतः अर्थसिद्धिके लिये ऐसे स्थलोंपर लक्षणाका आश्रय लेकर यूपका 'उन्म्वलयादिगुणयोगेनादित्यात्मकत्वम्' अर्थ किया जाता है।

अनुवाद-सत्तक अर्थवादमें पूर्णपरिज्ञात या पूर्वानुभूत प्रमाणसे अर्थका बोध हाता है जबकि प्रतिपाद्य विषयमें केवल उसका 'अनुवाद' मात्र रहता है। उदाहरणार्थ—'अग्निर्हिमस्य भेषजम्' इस वाक्यम प्रत्यक्षतया सिद्ध है कि अग्नि शीतका औषध है। इस पूर्णपरिज्ञात या पूर्वानुभूत विषय (यत्र यत्राग्निस्तत्र तत्र हिमनिरोध) —का प्रकारान इस दृष्टान्तमें है अतः यह अनुवाद है।

१ ब्राह्मणतोऽर्थमा ।

२-प्रागमपनिन्दान्यतरं यक्तमर्थम् (अ० सं०)।

३-अप्राप्तस्य क्रियार्थत्वं (अ० सं०)।

४ अ० सं० (१।२।७)।

५-स विधि —विधि-शेषे निषेधार्थः।।

तृतीय भूतार्थवादमे भूतार्थका अर्थ पूर्वघटित किसी यथार्थ वस्तुके ज्ञापनसे है। यहाँ गुणवाद अर्थवादकी भाँति न तो किसी प्रमाणान्तरसे विरोध होता है और न ही अनुवाद अर्थवादकी भाँति प्रमाणान्तरावधारण होता है। अतएव शास्त्रमे इसका लक्षण किया गया है—'प्रमाणान्तर-विरोधतत्प्रातिरहितार्थबोधकोऽर्थवादो भूतार्थवाद।' इसका दृष्टान्त है—'इन्द्रो घृत्राय वज्रमुदयच्छत्।' कहीं भी ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं होता जिससे इस कथनका विरोध हो, अतः प्रमाणान्तर-अविरोध है, साथ ही ऐसा भी प्रमाण नहीं है जिससे इसका समर्थन हो। अतः प्रमाणान्तरावधारण भी नहीं है। इस प्रकार उभय पक्षके अभावमें यह वाक्य भूतार्थवादका उदाहरण है।

अर्थवाद-भागको आचार्य पारस्करने 'तर्क' शब्दसे अभिहित किया है।^१ आचार्य कर्कने 'तर्क' पदकी व्याख्या करते हुए कहा कि जिसके द्वारा सदिग्ध अर्थका निश्चय किया जा सके, वह तर्क अर्थात् अर्थवाद है।^२ इसका उदाहरण देते हुए कहा कि—'अक्ता शर्कता उपदधाति तेजो वै घृतम्' इस वाक्यमें प्राप्त अञ्जन तैल तथा वसा आदि द्रव्योंसे भी सम्भव है किन्तु 'तेजो वै घृतम्' इस घृतसस्तावक अर्थवाद-वाक्यसे सदेह निराकृत होकर घृतसे अञ्जन करना यह स्थिर होता है। इस प्रकार अर्थवाद-भाग महदुपकारक है।

आपस्तम्ब पारस्कर आदि आचार्योंने वेदके तीन ही भाग माने हैं—विधि मन्त्र और अर्थवाद। अर्थ-सग्रहकारने वेदके पाँच भाग माने हैं—विधि मन्त्र नामधेय निषेध और अर्थवाद।^३

नामधेय—जैसा कि सज्ञासे स्पष्ट है नामधेय-प्रकरणम कतिपय नामासे जुड़े हुए विशेष भागोंकी आलोचना होती है। इनमें 'उद्भिदा यजेत पशुकाम', 'चित्रया यजेत पशुकाम', 'अग्रिहोत्र जुहोति', 'श्येनेनाभिचरन् यजेत'—ये चार वाक्य

ही प्रमुख हैं। नामधेय विजातीयकी निवृत्तिपूर्वक विधेयार्थका निश्चय करता है।^४ यथा—'उद्भिदा यजेत पशुकाम' इस वाक्यम पशु-रूप फलके लिये यागका विधान किया गया है। यह याग वाक्यान्तरसे अप्राप्त है और इस वाक्यद्वारा विहित किया जा रहा है। यदि इस वाक्यसे 'उद्भिद्' शब्द हटा दिया जाय तो 'यजेत पशुकाम' यह वाक्य होगा, जिसका अर्थ है—'यागेन पशु भावयन्', किन्तु इसस याग-सामान्यका विधान होगा जो कि अविधेय है, क्योंकि याग-विशेषका नाम अभिहित किये बिना अनुष्ठान सम्भव नहीं है। 'उद्भिदा' पदद्वारा इस प्रयोजनकी पूर्ति हाती है, अतः 'उद्भिद्' यागका नाम हुआ तथा याग-विशेषका निर्देशक होनेसे विधेयार्थ-परिच्छेद भी हुआ। नामधेयत्व चार कारणासे होता है—(१) मत्वर्थ-लक्षणाके भयसे (२) वाक्य-भेदके भयसे, (३) तत्प्रख्यशास्त्रसे और (४) तद्व्यपदेशसे।

निषेध—जो वाक्य पुरुषका किसी क्रियाको करनेसे निवृत्त कराता है उसे 'निषेध' कहते हैं।^५ शास्त्राने नरकादिको अनर्थ माना है। इस नरक-प्राप्तिका हेतु कलङ्गभक्षणानिदि है, अतः पुरुषको ऐसे कार्योंसे 'निषेध-वाक्य' निर्वाहित करते हैं। इस प्रकार अनर्थ उत्पन्न करनेवाली क्रियाओसे पुरुषका निवर्तन कराना ही निषेध-वाक्योंका प्रयोजन है। मन्त्र-ब्राह्मणात्मक (विधिमन्त्र-नामधेय-निषेधार्थवाद-रूप) वेदमें कतिपय विचारकोंने ब्राह्मण-भागको वेद नहीं माना है। उनके प्रधान तर्क ये हैं—

(१) ब्राह्मण-ग्रन्थ वेद नहीं हो सकत क्योंकि उन्हींका नाम इतिहास पुण्य कल्प गाथा और नारासो भी है।

(२) एक कात्यायनका छोटकर किसी अन्य ऋषिने उनके वद होनेम साक्षी नहीं दी है।

(३) ब्राह्मण-भागको भी यदि वेद माना जाय ता 'छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि' इत्यादि पाणिनि-सूत्रमें

१-विधिविधेयस्तर्कश्च वेद (पा० गु० सू० २।६।६)।

२-तर्कशब्देनार्थवादोऽभिधीयते। तर्क्यते ह्यनेन सदिग्धोऽर्थः (पा० गु० सू० २।६।५ पर कर्क)।

३-स च विधिमन्त्रनामधेयनिषेधार्थवादभेदात् पञ्चविधः।

४-नामधेयानां च विधेयार्थपरिच्छेदकतयार्थवत्यम् (अ० स०)।

५-पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं निषेधः (अ० स०)।

६-पा० सू० (४।२।६६)।

'छन्द' शब्दके ग्रहणसे ही ब्राह्मणका भी ग्रहण हो जानेस अलगसे 'ब्राह्मण' शब्दका उल्लेख करना व्यर्थ होगा।

(४) ब्राह्मण-ग्रन्थ चूँकि मन्त्राके व्याख्यान हैं, अत ईश्वराक्त नहीं हैं, अपितु महर्षि लोगाद्वारा प्रोक्त हैं।

इसके समाधानमें यह कहना अत्यन्त सगत है कि ऐतरेय शतपथ आदि ब्राह्मणोंको पुराण अथवा इतिहास नहीं कहा जाता, रामायण महाभारत विष्णुपुराण आदिका ही इतिहास, पुराण कहा जाता है। यदि पुरातन अर्थक प्रतिपादक होनेसे तथा इतिहासिक अर्थक प्रतिपादक होनेसे इनको पुराण-इतिहास कहा जायगा तो इस तरहकी सज्ञासे 'वेद' सज्ञाका कोई विरोध नहीं है, 'वेद' सज्ञाके रहते हुए भी ब्राह्मण-भागकी पुराण-इतिहास सज्ञा भी हो सकती है। भारतीय दृष्टिसे—भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ वेदसे ज्ञात होता है।^१ अत जिस प्रकार कम्प्यु-ग्रीवादिसे युक्त एक ही पदार्थके घट, कलश आदि अनेक नामधेय हानसे कोई विरोध उपस्थित नहीं होता उसी तरह एक ही ब्राह्मण-ग्रन्थके वेद होना और पुराण-इतिहास होनेमें कोई विरोध नहीं है।^२

कात्यायनको छाड़कर किसी अन्य ऋषिने ब्राह्मण-भागके वेद होनेम प्रमाण नहीं दिया है—यह कथन भी आधाररहित है क्योंकि भारताय दृष्टि किसी भी आस ऋषिका प्रामाण्य अव्याहत है। फिर ऐसी बात भी नहीं है कि अन्य ऋषियोने ब्राह्मण-भागके वेदत्वका नहीं स्वीकारा है। आपस्तम्ब ब्रातसूत्र, सत्यापाठ श्रौतसूत्र बौधायन गृह्यसूत्र आदि ग्रन्थामें तत्तत् आचार्योंने मन्त्र और ब्राह्मण दानाको वेद माना है। अत यह शका निर्मूल सिद्ध होती है।

पाणिनिके 'छन्दोब्राह्मणानि०' इत्यादि सूत्राम 'छन्द' शब्दसे ही ब्राह्मणका ग्रहण माननपर ब्राह्मणानि यह पद व्यर्थ होगा अत पर कथन भी तर्क-सगत नहीं है। आचार्य पाणिनि 'छन्दस्' पदसे मन्त्र और ब्राह्मण दोनोंका ग्रहण किया है, क्योंकि 'छन्दस्' इस अधिकारमें जा जा आदेश प्रत्यय स्वर आदिका विधान किया गया है वे दोनोंमें पाय जाते हैं। जा कार्य केवल मन्त्र भागमें इष्ट था उनके लिये सूत्रोंम मन्त्रे पद तथा जा ब्राह्मणमें इष्ट था

उनके लिये 'ब्राह्मण' पद दिया है। यह भी ध्यातव्य है कि 'छन्द' पद यद्यपि मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदका बोधक है, किंतु कभी-कभी वे इनमेंसे किसी एक अवयवके भी बोधक हात हैं। महाभाष्य पस्पशाहिक एव ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्यमें यह स्पष्ट किया गया है कि समुदायार्थक शब्दाकी कभी-कभी उनके अवयवके लिये भी प्रवृत्ति देखी जाती है। यथा—'पूर्वपाञ्चाल उत्तरपाञ्चाल आदिका प्रयोग।' अत शास्त्रमे छन्द अथवा वेद शब्द केवल मन्त्रभाग केवल ब्राह्मण-भाग अथवा दोनों भागोंके लिये प्रसंगानुसार प्रयुक्त होते हैं।

ब्राह्मण-भाग मन्त्राके व्याख्यान हैं, अत वे वेदान्तगत नहीं हो सकत—यह कथन भी सर्वथा असंगत है। मीमांसा एव न्यायशास्त्रमें वेदके जो विषय-विभाग किये गये हैं—विधि अर्थवाद नामधेय और निषध वे सभी मुख्यतया ब्राह्मणम ही घटित हाते हैं। कृष्णयजुर्वेदकी तैत्तिरीय-संहिता आदिमें तो मन्त्र और ब्राह्मण सम्मिलित-रूपम ही हैं। यहाँ पर भी ज्ञातव्य है कि महाभाष्यकार पतञ्जलिने यह विचार उठाया है कि व्याकरण केवल सूत्राका कहना चाहिये या व्याख्यासहित सूत्राका? इसका सिद्धान्त यही दिया गया है कि व्याख्यासहित सूत्र ही व्याकरण है। इसी प्रकार व्याख्या (ब्राह्मण)-सहित मन्त्र यन् है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण-भाग मात्र मन्त्रोंका व्याख्यान नहीं करता अपितु यज्ञादि कर्मोंकी विधि इतिकर्तव्यता स्तुति तथा ब्रह्मविद्या आदिका स्वतन्त्रतया विधान करता है। अत ब्राह्मण-भागका वेदत्व सर्वथा अव्याहत है।

मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदक विषय-सम्बन्धी तीन भेद परम्परासे चल आ रहे हैं। इनमें कर्मकाण्डके प्रतिपादक भागका नाम 'ब्राह्मण' उपासनाकाण्डक प्रतिपादक भागका नाम 'आरण्यक' तथा ज्ञानकाण्डक प्रतिपादक भागका नाम उपनिषद् है।

वेदका विभाजन—भारतीय यादृमयम् यतन्नाया गया है कि मृष्टिक प्रारम्भमें 'अयं यजु माप-अधर्वात्मक वेद एकत्र सकनित था। मययुग त्रतायुग तथा द्वापरयुगोंमें लोभग समक्षितरु एकत्र वेदका ही अध्ययन-अध्यापन यद्वक्रम

१-भूत भविष्य च सर्वं वेदः प्रतिष्ठाः (मनु० १२। १०)।

२-सर्वं वेदः।

चलता रहा। द्वापरयुगकी समाप्तिके कुछ वर्षों—पूर्व महर्षि व्यासने भावी कलियुगके व्यक्तियोंकी बुद्धि, शक्ति और आयुष्यके ह्रासकी स्थितिकी दिव्य-दृष्टिसे जानकर ब्रह्मपरम्परासे प्राप्त एकात्मक वेदका यज्ञ-क्रियानुरूप चार विभाजन किया। इन चार विभाजनोंमें उन्होंने होत्रकर्मके उपयोगी मन्त्र एव क्रियाओंका सकलन ऋग्वेदके नामसे, यज्ञके आध्वर्यव कर्म (आन्तरिक मूलस्वरूप-निर्माण)-के उपयोगी मन्त्र एव क्रियाओंका सकलन यजुर्वेदके नामसे औद्गात्र कर्मके उपयोगी मन्त्र एव क्रियाओंका सकलन सामवेदके नामसे और शान्तिक-पौष्टिक अभिलाषाओं (जातविद्या)-के उपयोगी मन्त्र एव क्रियाओंका सकलन अथर्ववेदके नामसे किया। इस विभाजनमें भगवती श्रुतिके वचनको ही आधार रखा गया। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि सम्प्रति प्रवर्तमान वेद-शब्दराशिका वैवस्वत मन्वन्तरमें कृष्णद्वैपायन महर्षि व्यासद्वारा यह २८वाँ विभाजन है। अर्थात् पौराणिक मान्यताके अनुसार इकहत्तर चतुर्युगीका एक मन्वन्तर होता है। प्रत्येक चतुर्युगीके अन्तर्गत द्वापरयुगकी समाप्तिमें विशिष्ट तप सम्पन्न महर्षिके द्वारा एकात्मक वेदका चार विभाजन अनवरत होता रहता है। यह विभाजन कलियुगके लिये होता है और कलियुगके अन्ततक ही रहता है। सम्प्रति मन्वन्तरमें सप्तम वैवस्वत नामक मन्वन्तरका यह २८ वाँ कलियुग है। इसके पूर्व २७ कलियुग एव २७ ही वेदविभागकर्ता वेदव्यास (विभिन्न नामोंके) हो चुके हैं। वेदोंका यह २८वाँ उपलब्ध विभाजन महर्षि पराशरके पुत्र कृष्णद्वैपायनके द्वारा किया गया है। वेदोंका विभाजन करनेके कारण ही उन महर्षिको 'वेदव्यास' शब्दसे जाना जाता है।

चार वेद और उनकी यज्ञपरकता—जैसा कि ऊपर कहा गया है वेदविभागकर्ता व्यासोपाधि-विभूषित महर्षि कृष्णद्वैपायनने यज्ञ-प्रयोजनकी दृष्टिमें वेदका ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद—यह विभाजन प्रसारित किया क्योंकि भारतीय चिन्तनमें वेदोंका अभिप्रवर्तन ही यज्ञ एव उसके माध्यमसे समस्त ऐहिकामुष्मिक फलसिद्धिके लिये हुआ है। वैदिक यज्ञोंका रहस्यात्मक स्वरूप क्या है एव

साक्षात्कृतधर्मा ऋषियोगेन किन बीजोंद्वारा प्रकृतिसे अभिलपित पदार्थोंका दोहन इस भौतिक यज्ञके माध्यमसे आविष्कृत किया, यह पृथक् विवेचनीय विषय है। यहाँ स्थूलदृष्ट्या यह जानना है कि प्रत्येक छोटे (इष्टि) और बड़े (सोम अग्निचयन) यज्ञमें मुख्य चार ऋत्विक्—होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा होते हैं। बड़े यज्ञमें एक-एकके तीन सहायक और होकर सोलह ऋत्विक् हो जाते हैं, किंतु वे तीन सहायक उसी मुख्यके अन्तर्गत मान लिये जाते हैं। इनमें 'अध्वर्यु' नामक ऋत्विक् द्रव्य-देवतात्पागात्मक यज्ञस्वरूपका निर्माण यजुर्वेदसे करता है। 'होता' नामक ऋत्विक् यज्ञके अपेक्षित शस्त्र (अप्रगीत मन्त्रसाध्य स्तुति) एव अन्य अङ्गकलापोका अनुष्ठान ऋग्वेदद्वारा तथा 'उद्गाता' नामक ऋत्विक् स्तोत्र (गेय मन्त्रसाध्य स्तुति) और उसके अङ्गकलापोंका अनुष्ठान सामवेदद्वारा करता है। 'ब्रह्मा' नामक चतुर्थ ऋत्विक् यज्ञिय कर्मोंके न्यूनदि दोषोंका परिहार एव शान्तिक-पौष्टिक-आभिचारिकादि सर्वविध अभिलाष-सम्पूरक कर्म अथर्ववेदद्वारा सम्पादित करता है।

वेद-त्रयी—कतिपय अर्वाचीन वेदार्थ-विचारक 'सैषा त्रयैव विद्या तपति' (शं० ब्रा० १०।३।६।२), 'त्रयी वै विद्या' (शं० ब्रा० ४।६।७।१), 'इति वेदास्त्रयस्त्रयी' इत्यादि वचनोंके द्वारा वेद वस्तुतः तीन हैं तथा कालान्तरमें अथर्ववेदको चतुर्थ वेदके रूपमें मान्यता दी गयी—ऐसी कल्पना करते हैं, किंतु यह कल्पना भारतीय परम्परासे सर्वथा विपरीत है। भारतीय आचार्योंने रचना-भेदकी दृष्टिसे वेदचतुष्टयीका त्रित्वमें अन्तर्भाव कर उसे लक्षित किया है। रचना-शैली तीन ही प्रकारकी होती है—(१) गद्य (२) पद्य और (३) गान। इस दृष्टिसे—छन्दमें आवद्ध पादव्यवस्थासे युक्त मन्त्र 'ऋक्' कहलाते हैं वे ही गीति-रूप होकर 'साम' कहलाते हैं तथा यृत एव गीतिसे रहित प्रश्लिष्टपठित (—गद्यत्मक) मन्त्र 'यजुष्' कहलाते हैं।^१ यहाँ यह ध्यातव्य है कि छन्दोबद्ध ऋग्विशेष मन्त्र ही अथर्वीन्द्रिस हैं अतः उनका ऋगुपा (पद्यात्मिका) रचना-शैलीमें हो अन्तर्भाव हो जाता है और इस प्रकार वेदत्रयीकी अन्वर्थता हाती है।

वैदिक वाङ्मयका शास्त्रीय स्वरूप

(डॉ० श्रीश्रीकिशोरजी मिश्र)

संस्कृत साहित्यकी शब्द-रचनाकी दृष्टिसे 'वेद' शब्दका अर्थ ज्ञान होता है, परंतु इसका प्रयोग साधारणतया ज्ञानके अर्थमें नहीं किया जाता। हमारे महर्षियोंने अपनी तपस्याके द्वारा जिस 'शाश्वत ज्योति' का परम्परागत शब्द-रूपसे साक्षात्कार किया वही शब्द-राशि 'वेद' है। वेद अनादि हैं और परमात्माके स्वरूप हैं। महर्षियाद्वारा प्रत्यक्ष दृष्ट होनेके कारण इनमें कहीं भी असत्य या अविश्वासके लिये स्थान नहीं है। ये नित्य हैं और मूलमें पुरुष-जातिसे असम्बद्ध होनेके कारण अपौरुषेय कहे जाते हैं।

वेद अनादि-अपौरुषेय और नित्य हैं तथा उनकी प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध है इस प्रकारका मत आस्तिक सिद्धान्तवाले सभी पौराणिका एव सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्तके दार्शनिकाका है। न्याय और वैशेषिकके दार्शनिकोंने वेदको अपौरुषेय नहीं माना है, पर व भी इन्हें परमेश्वर (पुरुषोत्तम)-द्वारा निर्मित परंतु पूर्वानुरूपीका ही मानते हैं। इन दोनों शाखाओंके दार्शनिकोंने वेदको परम प्रमाण माना है और आनुपूर्वी (शब्दोच्चारणक्रम)-को सृष्टिके आरम्भसे लेकर अवतक अविच्छिन्न-रूपसे प्रवृत्त माना है।

जो वेदको प्रमाण नहीं मानते वे आस्तिक नहीं कहे जाते। अतः सभी आस्तिक मतवाले वेदका प्रमाण माननेमें एकमत हैं केवल न्याय और वैशेषिक दार्शनिकोंकी अपौरुषेय माननेकी शैली भिन्न है। नास्तिक दार्शनिकोंने वेदको भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंद्वारा रचा हुआ ग्रन्थ माना है। चार्वाक मतवाले तो वेदको निष्क्रिय लोगोंकी जीविकाका साधन तक कह डाला है। अतः नास्तिक दर्शनवाले वेदका न तो अनादि न अपौरुषेय और न नित्य ही मानते हैं तथा न इनकी प्रामाणिकतामें ही विश्वास करन हैं। इमोलिय व नास्तिक बरताते हैं। आस्तिक दर्शनशास्त्रोंने इस मतका युक्ति, तर्क एवं प्रमाणों पूरा खण्डन किया है।

वेद चार हैं

वर्तमान कालमें यद चार माने जाते हैं। उनके नाम हैं—

(१) ऋग्वेद (२) यजुर्वेद (३) सामवेद और (४) अथर्ववेद।

द्वापरयुगकी समाप्तिके पूर्व वेदांक उक्त चार विभाग अलग-अलग नहीं थे। उस समय तो 'ऋक्', यजु' और 'साम'—इन तीन शब्द-शैलियोंकी सग्रहात्मक एक विशिष्ट अध्ययनीय शब्द-राशि ही वेद कहलाती थी। यहाँ यह कहना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि परमपिता परमेश्वरने प्रत्येक कल्पके आरम्भमें सर्वप्रथम ब्रह्माजी (पारमेष्ठि प्रजापति)—क हृदयमें समस्त वेदोका प्रादुर्भाव कराया था, जो उनके चारों मुखोंमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं। ब्रह्माजीकी ऋषिसत्तानान आगे चलकर तपस्याद्वारा इसी शब्द-राशिका साक्षात्कार किया और पठन-पाठनकी प्रणालीसे इनका संरक्षण किया।

त्रयी

विश्वमें शब्द-प्रयोगकी तीन ही शैलियाँ होती हैं, जो पद्य (कविता), गद्य और गानरूपसे जन-साधारणमें प्रसिद्ध हैं। पद्यमें अक्षर-संख्या तथा पाद एवं विरामका निश्चित नियम रहता है। अतः निश्चित अक्षर-संख्या और पाद एवं विरामवाले वेद-मन्त्रोंकी सज्ञा 'ऋक्' है। जिन मन्त्रोंमें छन्दक नियमानुसार अक्षर-संख्या और पाद एवं विराम ऋषिदृष्ट नहीं हैं, वे गद्यात्मक मन्त्र 'यजु' कहलाते हैं और जितने मन्त्र गानात्मक हैं वे मन्त्र 'साम' कहलाते हैं। इन तीन प्रकारकी शब्द-प्रकाशन-शैलियोंके आधारपर ही शास्त्र एव साकमें वेदके लिये 'त्रयी' शब्दका भी व्यवहार किया जाता है। 'त्रया' शब्दसे ऐसा नहीं समझना चाहिय कि वेदोंकी संख्या ही तीन है, क्योंकि 'त्रयी' शब्दका व्यवहार शब्द-प्रयोगकी शैलीक आधारपर है।

श्रुति—आध्याय

यन्के पठन-पाठनक क्रममें गुरुमुखसं श्रवण कर स्वयं अध्यास करनेकी प्रक्रिया अवतक है। आज भी गुरुमुखसे श्रवण किये बिना कयल पुस्तकके आधारपर ही मन्त्राभ्यास करना निन्दनीय एवं निष्फल माना जाता है। इस प्रकार वेदके संरक्षण एवं सफलाभासी दृष्टिमें गुरुमुखसे श्रवण करने एवं उसे याद करनेका अत्यन्त महत्त्व है। इसी कारण

वेदको 'श्रुति' भी कहते हैं। वेद परिश्रमपूर्वक अभ्यासद्वारा सरक्षणीय है। इस कारण इसका नाम 'आप्राय' भी है। त्रयी श्रुति और आप्राय—ये तीनों शब्द आस्तिक ग्रन्थोमे वेदके लिये व्यवहृत किये जाते हैं।

चार वेद

उस समय (द्वापरयुगकी समाप्तिके समय)—मे भी वेदका पढाना और अभ्यास करना सरल कार्य नहीं था। कलियुगमें मनुष्योकी शक्तिहीनता और कम आयु होनेकी बातको ध्यानमे रखकर वेदपुरुष भगवान् नारायणके अवतार श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यासजी महाराजने यज्ञानुष्ठानके उपयोगको दृष्टिगत रखकर उस एक वेदके चार विभाग कर दिये और इन चारो विभागोकी शिक्षा चार शिष्योको दी। ये ही चार विभाग आजकल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदके नामसे प्रसिद्ध हैं। पैल, वैशम्पायन जैमिनि और सुमन्तु नामक—इन चार शिष्योने अपने-अपने अधीत वेदोंके सरक्षण एव प्रसारके लिये शाकल आदि अपने भिन्न-भिन्न शिष्योको पढाया। उन शिष्योंके मनोयोग एव प्रचारके कारण वे शाखाएँ उन्हींके नामसे आजतक प्रसिद्ध हो रही हैं। यहाँ यह कहना अनुचित नहीं होगा कि शाखाके नामसे सम्बन्धित कोई भी मुनि मन्त्रद्रष्टा ऋषि नहीं है और न वह शाखा उसकी रचना है। शाखाके नामसे सम्बन्धित व्यक्तिका उस वंशशाखाकी रचनासे सम्बन्ध नहीं है, अपितु प्रचार एवं सरक्षणके कारण सम्बन्ध है।

कर्मकाण्डमे भिन्न वर्गीकरण

वेदोका प्रधान लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान देना ही है, जिससे प्राणिमात्र इस असार ससारके बन्धनोंके मूलभूत कारणोको समझकर इससे मुक्ति पा सके। अतः वेदमें कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड—इन दोनों विषयोंका सर्वज्ञीय निरूपण किया गया है। वेदोका प्रारम्भिक भाग कर्मकाण्ड है और वह ज्ञानकाण्डवाले भागसे बहुत अधिक है। कर्मकाण्डमें यज्ञानुष्ठान-सम्बन्धी विधि-निषेध आदिका सर्वज्ञीय विवेचन है। इस भागका प्रधान उपयोग यज्ञानुष्ठानमें होता है। जिन अधिकारी वैदिक विद्वानोको यज्ञ करानेका यजमानद्वारा अधिकार प्राप्त होता है उनको 'ऋत्विक्'

कहते हैं। श्रौतयज्ञमे इन ऋत्विजोके चार गण हैं। समस्त ऋत्विक् चार वर्गोंमें बँटकर अपना-अपना कार्य करते हुए यज्ञको सर्वज्ञीय बनाते हैं। गणोंके नाम हैं—(१) होतृगण, (२) अध्वर्युगण (३) उद्गातृगण और (४) ब्रह्मगण।

उपर्युक्त चारो गणो या वर्गोंके लिये उपयोगी मन्त्रोके सग्रहके अनुसार वेद चार हुए हैं। उनका विभाजन इस प्रकार किया गया है—

ऋग्वेद—इसमें होतृवर्गके लिये उपयोगी मन्त्रोका सकलन है। इसका नाम ऋग्वेद इसलिये पडा है कि इसमें 'ऋक्' सज्ञक (पद्यबद्ध) मन्त्राकी अधिकता है। इसमें होतृवर्गके उपयोगी गद्यात्मक (यजु) स्वरूपके भी कुछ मन्त्र हैं। इसकी मन्त्र-सख्या अन्य वेदोकी अपेक्षा अधिक है। इसके कई मन्त्र अन्य वेदोंमें भी मिलते हैं। सामवेदमे तो ऋग्वेदके मन्त्र ही अधिक हैं। स्वतन्त्र मन्त्र कम हैं।

यजुर्वेद—इसमें यज्ञानुष्ठान-सम्बन्धी अध्वर्युवर्गके उपयोगी मन्त्रोका सकलन है। इसका नाम यजुर्वेद इसलिये पडा है कि इसमें 'गद्यात्मक' मन्त्रोकी अधिकता है। इसमे कुछ पद्यबद्ध मन्त्र भी हैं जो अध्वर्युवर्गके उपयोगी हैं। इसके कुछ मन्त्र अथर्ववेदमे भी पाये जाते हैं। यजुर्वेदके दो विभाग हैं—(१) शुक्लयजुर्वेद और (२) कृष्णयजुर्वेद।

सामवेद—इसमें यज्ञानुष्ठानके उद्गातृवर्गके उपयोगी मन्त्रोका सकलन है। इसका नाम सामवेद इसलिये पडा है कि इसमें गायन-पद्धतिके निश्चित मन्त्र ही हैं। इसके अधिकांश मन्त्र ऋग्वेदमें उपलब्ध होते हैं, कुछ मन्त्र स्वतन्त्र भी हैं।

अथर्ववेद—इसमें यज्ञानुष्ठानके ब्रह्मवर्गके उपयोगी मन्त्रोका संकलन है। इस ब्रह्मवर्गका कार्य है यज्ञको देख-रेख करना, समय-समयपर नियमानुसार निर्देश देना यज्ञमें ऋत्विजों एव यजमानक द्वारा कोई भूल हो जाय या कमी रह जाय तो उसका सुधार या प्रायश्चित्त करना। अथर्वका अर्थ है कमियोंको हटकर ठीक करना या कमी-रहित बनाना। अतः इसमें यज्ञ-सम्बन्धी एव व्यक्ति-सम्बन्धी सुधार या कमी-पूर्ति करनेवाले भी मन्त्र हैं। इसमें पद्यात्मक मन्त्रोंके साथ कुछ गद्यात्मक मन्त्र भी उपलब्ध हैं। इस वेदका नामकरण अन्य वेदोकी भाँति शब्द-शैलीके आधारपर नहीं है, अपितु इसके

प्रतिपाद्य विषयके अनुसार है। इस वैदिक शब्दराशिका प्रचार एव प्रयोग मुख्यतः अथर्व नामक महर्षिद्वारा किया गया। इसलिये भी इसका नाम अथर्ववेद है।

कुछ मन्त्र सभी वेदों में या एक-दो वेदों में समान-रूपसे मिलते हैं, जिसका कारण यह है कि चारो वेदोंका विभाजन यज्ञानुष्ठानके ऋत्विक् जनोके उपयोगी होनेके आधारपर किया गया है। अतः विभिन्न यज्ञावसरापर विभिन्न वर्गोंके ऋत्विजोंके लिये उपयोगी मन्त्रोंका उस वेदमें आ जाना स्वाभाविक है भले ही वह मन्त्र दूसरे ऋत्विक्के लिये भी अन्य अवसरपर उपयोगी होनेके कारण अन्यत्र भी मिलता हो।

वेदोका विभाजन और शाखा-विस्तार

आधुनिक विचारधाराके अनुसार चारो वेदोकी शब्द-राशिके विस्तारमें तीन दृष्टियाँ पायी जाती हैं—(१) याज्ञिक दृष्टि (२) प्रायोगिक दृष्टि और (३) साहित्यिक दृष्टि।

याज्ञिक दृष्टि—इसके अनुसार वेदोक्त यज्ञाका अनुष्ठान ही वेदके शब्दाका मुख्य उपयोग माना गया है। सृष्टिके आरम्भसे ही यज्ञ करनेमें साधारणतया मन्त्रोच्चारणकी शैली, मन्त्राक्षर एवं कर्म-विधिमें विविधता रही है। इस विविधताके कारण ही वेदोकी शाखाका विस्तार हुआ है। प्रत्येक वेदकी अनेक शाखाएँ चलायी गयी हैं। यथा—ऋग्वेदकी २१ शाखा यजुर्वेदकी १०१ शाखा सामवेदकी १,००० शाखा और अथर्ववेदकी ९ शाखा—इस प्रकार कुल १,१३१ शाखाएँ हैं। इस संख्याका उल्लेख महर्षि पतञ्जलिनने अपन महाभाष्यमें भी किया है। अन्य वेदोकी अपेक्षा ऋग्वेदमें मन्त्र-संख्या अधिक है फिर भी इसका शाखा-विस्तार यजुर्वेद और सामवेदकी अपेक्षा कम है। इसका कारण यह है कि ऋग्वेदमें देवताओंके स्तुतिरूप मन्त्रोका भण्डार है। स्तुति-वाक्याकी अपेक्षा कर्मप्रयोगकी शैलीमें भिन्नता होनी स्वाभाविक है। अतः ऋग्वेदकी अपेक्षा यजुर्वेदकी शाखाएँ अधिक हैं। गायन शैलीकी शाखाओंका सर्वाधिक होना आश्चर्यजनक नहीं है। अतः सामवेदकी १,००० शाखाएँ चलायी गयी हैं। फलतः यहाँ भी वेद शाखा-विस्तारके कारण एक दूसरेसे उपपत्तिगत,

श्रद्धा एवं महत्त्वमें कम-ज्यादा नहीं है। चारोंका महत्त्व समान है।

उपर्युक्त ११३१ शाखाओंमें वर्तमानमें केवल १२ शाखाएँ ही मूल ग्रन्थोंमें उपलब्ध हैं। वे हैं—

१—ऋग्वेदकी २१ शाखाओंमेंसे केवल २ शाखाओंके ही ग्रन्थ प्राप्त हैं—(१) शाकल-शाखा और (२) शाखायन-शाखा।

२—यजुर्वेदमें कृष्णयजुर्वेदकी ८६ शाखाओंमेंसे केवल ४ शाखाओंके ग्रन्थ ही प्राप्त हैं—(१) तैत्तिरीय शाखा, (२) मैत्रायणीय शाखा (३) कठ शाखा और (४) कपिष्ठल शाखा।

शुक्लयजुर्वेदकी १५ शाखाओंमेंसे केवल २ शाखाओंके ही ग्रन्थ ही प्राप्त हैं—(१) माध्यन्दिनीय-शाखा और (२) काण्व-शाखा।

३—सामवेदकी १,००० शाखाओंमेंसे केवल २ शाखाओंके ही ग्रन्थ प्राप्त हैं—(१) कौथुम-शाखा और (२) जैमिनीय-शाखा।

४—अथर्ववेदकी ९ शाखाओंमेंसे केवल २ शाखाओंके ही ग्रन्थ प्राप्त हैं—(१) शौनक-शाखा और (२) पैम्पनाद-शाखा।

उपर्युक्त १२ शाखाओंमेंसे केवल ६ शाखाओंका अध्ययन-शैली प्राप्त है जो नाच दी जा रही है—

ऋग्वेदमें केवल शाकल-शाखा कृष्णयजुर्वेदमें केवल तैत्तिरीय शाखा और शुक्लयजुर्वेदमें केवल माध्यन्दिनीय शाखा तथा काण्व-शाखा सामवेदमें केवल कौथुम-शाखा, अथर्ववेदमें केवल शौनक-शाखा। यह कहना भी अनुपपुक्त नहीं होगा कि अन्य शाखाओंका कुछ और भी ग्रन्थ उपलब्ध है किन्तु इनमें ठम शाखाका पूरा परिचय नहीं मिल सकता एवं घटुत-मी शाखाओंके ता नाम भी उपलब्ध नहीं हैं। कृष्णयजुर्वेदकी मैत्रायणी शाखा महाराष्ट्रमें तथा सामवेदकी जैमिनीय शाखा केरलक कुछ व्यक्तियोंमें ही उच्चारणमें सीमित है।

प्रायोगिक दृष्टि—इसके अनुसार प्रत्येक शाखाक दो भाग बताये गये हैं। एक मन्त्र-भाग और दूसरा व्याख्यान-भाग। मन्त्र भाग—मन्त्र-भाग ठम शब्दोंपरिचय कहते हैं जो यज्ञमें सन्तान् रूपमें प्रयोगमें आता है।

ब्राह्मण-भाग—ब्राह्मण शब्दसे उस शब्दराशिका सकेत है जिसमें विधि (आज्ञाबोधक शब्द), कथा आख्यायिका एवं स्तुतिद्वारा यज्ञ करानेकी प्रवृत्ति उत्पन्न कराना, यज्ञानुष्ठान करनेकी पद्धति बताना, उसकी उपपत्ति और विवेचनके साथ उसके रहस्यका निरूपण करना है। इस प्रायोगिक दृष्टिके दो विभाजनोंमें साहित्यिक दृष्टिके चार विभाजनोंका समावेश हो जाता है।

साहित्यिक दृष्टि—इसके अनुसार प्रत्येक शाखाकी वैदिक शब्द-राशिका वर्गीकरण—(१) सहिता (२) ब्राह्मण (३) आरण्यक और (४) उपनिषद्—इन चारो भागोंमें है।

सहिता—वेदका जो भाग प्रतिदिन विशेषतः अध्ययनीय है, उसे 'सहिता' कहते हैं। इस शब्द राशिका उपयोग श्रौत एवं स्मार्त दोनों प्रकारके यज्ञानुष्ठानोंमें होता है। प्रत्येक वेदकी अलग-अलग शाखाकी एक-एक सहिता है। वेदोंके अनुसार उनको—(१) ऋग्वेद-सहिता (२) यजुर्वेद-सहिता (३) सामवेद-सहिता और (४) अथर्ववेद-सहिता कहा जाता है। इन सहिताओंके पाठम उनके अक्षर, वर्ण, स्वर आदिका किञ्चित् मात्र भी उलट-पुलट न होने पाये इसलिये प्राचीन अध्ययन-अध्यापनके सम्प्रदायमें (१) सहिता-पाठ (२) पद-पाठ (३) क्रम-पाठ—य तीन प्रकृति पाठ और (१) जटा, (२) माला (३) शिखा, (४) रेखा (५) ध्वज (६) दण्ड (७) रथ तथा (८) घन—ये आठ विकृति पाठ प्रचलित हैं।

ब्राह्मण—वह वेद-भाग जिसमें विशेषतया यज्ञानुष्ठानकी पद्धतिके साथ-ही-साथ तदुपयोगी प्रवृत्तिका उद्बोधन कराना उसको दृढ़ करना तथा उसके द्वारा फल-प्राप्ति आदिका निरूपण विधि एवं अर्थवादक द्वारा किया गया है 'ब्राह्मण' कहा जाता है।

आरण्यक—वह वेद-भाग जिसमें यज्ञानुष्ठान-पद्धति, याज्ञिक मन्त्र पदार्थ एवं फल आदिमें आध्यात्मिकताका सकेत दिया गया है 'आरण्यक' कहलाता है। यह भाग मनुष्यको आध्यात्मिक बांधकी ओर झुकाकर सासारिक बन्धनोसे ऊपर उठाता है। अतः इसका विशेष अध्ययन भी ससारके त्यागकी भावनाके कारण यानप्रस्थाश्रमके लिये

अरण्य (जंगल)—में किया जाता है। इसीलिये इसका नाम 'आरण्यक' प्रसिद्ध हुआ है।

उपनिषद्—वह वेद-भाग जिसमें विशुद्ध रीतिसे आध्यात्मिक चिन्तनको ही प्रधानता दी गयी है और फल-सम्बन्धी फलानुबन्धी कर्मोंके दृढानुरागको शिथिल करना सुझाया गया है 'उपनिषद्' कहलाता है। वेदका यह भाग उसकी सभी शाखाओंमें है परन्तु यह बात स्पष्ट-रूपसे समझ लेनी चाहिये कि वर्तमानम उपनिषद् सज्ञाके नामसे जितने ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उनमेंसे कुछ उपनिषदों (ईशावास्य, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय छान्दोग्य आदि)—को छोड़कर बाकीके सभी उपनिषद् उसी रूपमें किसी-न-किसी शाखाके उपनिषद्-भागमें उपलब्ध हो ऐसी बात नहीं है। शाखागत उपनिषदोंमेंसे कुछ अशकों सामयिक, सामाजिक या वैयक्तिक आवश्यकताके आधारपर उपनिषद् सज्ञा दे दी गयी है। इसीलिये इनकी सख्या एवं उपलब्धियोंमें विविधता मिलती है। वेदोंमें जो उपनिषद्-भाग हैं, वे अपनी शाखाओंमें सर्वथा अशुण्ण हैं। उनको तथा उन्हीं शाखाओंके नामसे जो उपनिषद्-सज्ञाके ग्रन्थ उपलब्ध हैं, दोनोंको एक नहीं समझना चाहिये। उपलब्ध उपनिषद्-ग्रन्थोंकी सख्यामेंसे ईशादि १० उपनिषद् तो सर्वमान्य हैं। इनके अतिरिक्त ५ और उपनिषद् (श्वेताश्वतरादि), जिनपर आचार्योंकी टीकाएँ तथा प्रमाण-उद्धरण आदि मिलते हैं, सर्वसम्मत कहे जाते हैं। इन १५ के अतिरिक्त जो उपनिषद् उपलब्ध हैं, उनकी शब्दगत आजस्विता तथा प्रतिपादनशैली आदिकी विभिन्नता होनेपर भी यह अवश्य कहा जा सकता है कि इनका प्रतिपाद्य ब्रह्म या आत्मतत्त्व निश्चयपूर्वक अपौरुषेय नित्य स्वतः प्रमाण वेद-शब्द-राशिसे सम्बद्ध है।

ऋषि, छन्द और देवता

वेदके प्रत्येक मन्त्रमें किसी-न-किसी ऋषि छन्द एवं देवताका उल्लेख होना आवश्यक है। कहीं-कहीं एक ही मन्त्रमें एकसे अधिक ऋषि छन्द और देवताका नाम मिलते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि एक ही मन्त्रमें एकसे अधिक ऋषि छन्द और देवता क्या हैं यह स्पष्ट कर दिया जाय। इसका विवेचन निम्न पक्तियाम किया गया है—

ऋषि—यह वह व्यक्ति है, जिसन मन्त्रके स्वरूपको यथार्थ रूपमें समझा है। 'यथार्थ'—ज्ञान प्रायः चार प्रकार-से होता है (१) परम्पराके मूल पुरुष होनेसे, (२) उस तत्त्वके साक्षात् दर्शनसे (३) श्रद्धापूर्वक प्रयोग तथा साक्षात्कारसे और (४) इच्छित (अभिलषित)—पूर्ण सफलताके साक्षात्कारसे। अतएव इन चार कारणोंसे मन्त्र-सम्बन्धित ऋषियाका निर्देश ग्रन्थोंमें मिलता है। जैसे—

१—कल्पक आदिमें सर्वप्रथम इस अनादि वैदिक शब्द-राशिका प्रथम उपदेश ब्रह्माजीक हृदयमें हुआ और ब्रह्माजीसे परम्परागत अध्ययन-अध्यापन होता रहा जिसका निर्देश 'यज्ञ-ब्राह्मण' आदि ग्रन्थोंमें उपलब्ध होता है। अतः समस्त वेदकी परम्पराके मूल पुरुष ब्रह्मा (ऋषि) हैं। इनका स्मरण परमेश्वरी प्रजापति ऋषिके रूपमें किया जाता है।

२—इसी परमेश्वरी प्रजापतिकी परम्पराकी वैदिक शब्द-राशिक किसी अशक शब्द-तत्त्वका जिस ऋषिने अपनी तपश्चर्याके द्वारा किसी विशेष अवसरपर प्रत्यक्ष दर्शन किया वह भी उस मन्त्रका ऋषि कहलाया। उस ऋषिका यह ऋषित्व शब्दतत्त्वके साक्षात्कारका कारण माना गया है। इस प्रकार एक ही मन्त्रका शब्दतत्त्व-साक्षात्कार अनेक ऋषियोंको भिन्न-भिन्न रूपसे या सामूहिक रूपसे हुआ था। अतः वे सभी उस मन्त्रके ऋषि माने गये हैं।

३—कल्प ग्रन्थोंके निर्देशार्थ ऐसे व्यक्तियोंको भी ऋषि कहा गया है जिन्होंने उस मन्त्र या कर्मका प्रयोग तथा साक्षात्कार अति श्रद्धापूर्वक किया है।

४—वैदिक ग्रन्था विशेषतया पुराण-ग्रन्थाके मननस यह भी पता लगता है कि जिन व्यक्तियोंने किसी मन्त्रका एक विशेष प्रकारक प्रयोग तथा साक्षात्कारसे सफलता प्राप्त की है वे भी उस मन्त्रके ऋषि माने गये हैं।

उक्त निर्देशोंको ध्यानमें रखनेके साथ यह भी गम्य होना चाहिये कि एक ही मन्त्रका उक्त चारों प्रकारसे या एक ही प्रकारसे दृष्टान्ताने भिन्न भिन्न व्यक्ति ऋषि हुए हैं। फलतः एक मन्त्रके अनेक ऋषि होनेमें परस्पर कोई विरोध नहीं है क्योंकि मन्त्र ऋषिसे ही रचना में अनुभूति

सम्बन्ध नहीं रखता, अपितु ऋषि ही उस मन्त्रसे बहिरङ्ग रूपसे सम्बद्ध व्यक्ति है।

छन्द—मन्त्रसे सम्बन्धित (मन्त्रके स्वरूपमें अनुस्यूत) अक्षर, पाद, विरामकी विशेषताके आधारपर री गयी जो सज्ञा है वही छन्द है। एक ही पदार्थकी सज्ञा विभिन्न सिद्धान्त या व्यक्तिके विरलेपणके भावसे नाना प्रकारकी हो सकती है। अतः एक ही मन्त्रके भिन्न नामके छन्द शास्त्रोंमें पाये जाते हैं। किसी भी सज्ञाका नियमन उसके तत्त्वतः आप्त व्यक्तिके द्वारा ही होता है। अतः कात्यायन शौनक पिंगल आदि छन्द शास्त्रके आचार्योंकी एवं सर्वानुक्रमणीकारोंकी उक्तियाँ ही इस सम्बन्धमें मान्य होती हैं। इसलिये एक मन्त्रमें भिन्न नामोंके छन्दोंके मिलनेसे भ्रम नहीं होना चाहिये।

देवता—मन्त्रोंके अक्षर किसी पदार्थ या व्यक्तिके सम्बन्धमें कुछ कहते हैं। यह कथन जिस व्यक्ति या पदार्थके निमित्त होता है वही उस मन्त्रका देवता होता है परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि कौन मन्त्र किस व्यक्ति या पदार्थके लिये कब और कैसे प्रयोग किया जाय इसका निर्णय वेदका ब्राह्मण-भाग या तत्त्वज्ञ ऋषियोंके शास्त्र-वचन ही करते हैं। एक ही मन्त्रका प्रयोग कई यज्ञिय अवसरों तथा कई कामनाओंके लिये मिलता है। ऐसी स्थितियों में उस एक ही मन्त्रके अनेक देवता बताये जाते हैं। अतः उन निर्देशोंके आधारपर ही कोई पदार्थ या व्यक्ति 'देवता' कहा जाता है। मन्त्रके द्वारा जो प्रार्थना की गयी है उसकी पूर्ति करनेकी क्षमता उस देवतामें रहता है। लौकिक व्यक्ति या पदार्थ ही जहाँ देवता हैं वहाँ यन्त्रुन यह द्रव्य जड़ पदार्थ या अगम्य व्यक्ति देवता नहीं है अपितु उसमें अन्तर्हित एक प्रभु शक्तिसम्पन्न देवता तत्त्व है जिससे हम प्रार्थना करते हैं। यही यान 'अभिमानव्यपदेश' शब्दसे इन्द्रियोंमें स्मृत की गया है। लौकिक पदार्थ या व्यक्ति का अधिष्ठान देवता-तत्त्व मन्त्राण्डक शब्द-तत्त्व का अभिन्न है, यह मौलिक दर्शन का विचार है। यान्त्रिक मन्त्र प्रतीति का दृष्टान्त तत्त्वज्ञान के अनुसार ही होना और अन्तर्हित कहा गया

है। पुराणोंमें कुछ देवताआके स्थान चरित्र इतिहास आदिका वर्णन करके भारतीय सस्कृतिके इस देवता-तत्त्वके प्रभुत्वको हृदयङ्गम कराया गया है। निष्कर्ष यही है कि इच्छाकी पूर्ति कर सकनेवाले अतीन्द्रिय मन्त्रसे प्रतिपादित तत्त्वको देवता कहते हैं और उस देवताका सकेत शास्त्र-वचनासे ही मिलता है। अतः वचनोके अनुसार अवसर-भेदसे एक मन्त्रके विभिन्न देवता हो सकते हैं।

वेदके अङ्ग, उपाङ्ग एवं उपवेद

वेदोके सर्वाङ्गीण अनुशीलनके लिये शिक्षा कल्प व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष—इन ६ अङ्गोके ग्रन्थ हैं। प्रतिपदसूत्र अनुपद, छन्दोभाषा (प्रातिशाख्य), धर्मशास्त्र न्याय तथा वैशेषिक—ये ६ उपाङ्ग ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद गान्धर्ववेद तथा स्थापत्यवेद—ये क्रमशः चारों वेदोके उपवेद कात्यायनने बतलाये हैं।

वेदोकी जानकारीके लिये विशेष उपयोगी ग्रन्थ

वैदिक शब्दके अर्थ एवं उनके प्रयोगकी पूरी जानकारीके लिये वेदाङ्ग आदि शास्त्रोकी व्यवस्था भानी गयी है। उसमें वैदिक स्वर और शब्दोकी व्यवस्थाके लिये शिक्षा तथा व्याकरण दोना अङ्गोके ग्रन्थ वेदके विशिष्ट शब्दार्थके उपयोगके लिये अलग-अलग उपाङ्ग ग्रन्थ 'प्रातिशाख्य' हैं, जिन्हें वैदिक व्याकरण भी कहते हैं। प्रयोग-पद्धतिकी व्यवस्थाके लिये कल्पशास्त्र माना जाता है। इसके चार भेद हैं—(१) श्रौतसूत्र (२) गृह्यसूत्र, (३) धर्मसूत्र और (४) शुल्बसूत्र। इनका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है—

श्रौतसूत्र—इसमें श्रौत-अग्नि (आवहनीय-गार्हपत्य एवं दक्षिणाग्नि)—में होनेवाले यज्ञ-सम्बन्धी विषयाका स्पष्ट निरूपण किया गया है।

गृह्यसूत्र—इसमें गृह्य (औपासन)—अग्निम होनेवाले कर्मों एवं उपनयन विवाह आदि सस्कारोंका निरूपण

किया गया है।

धर्मसूत्र—इसमें वर्ण तथा आश्रम-सम्बन्धी धर्म आचार, व्यवहार आदिका निरूपण है।

शुल्बसूत्र—इसमें यज्ञ-वेदी आदिक निर्माणकी ज्यामितीय प्रक्रिया तथा अन्य तत्त्वसम्बद्ध निरूपण है।

उपर्युक्त प्रकारसे प्रत्येक शाखाके लिये अलग-अलग व्याकरण और कल्पसूत्र हैं जिससे उस शाखाका पूरा ज्ञान हो जाता है और कर्मानुष्ठानमें सुविधा होती है।

इस बातको भी ध्यानमें रखना चाहिये कि यथार्थमें ज्ञानस्वरूप होते हुए भी वेद कोई वेदान्त-सूत्रकी तरह केवल दार्शनिक ग्रन्थ नहीं हैं, जहाँ केवल आध्यात्मिक चिन्तनका ही समावेश हो। ज्ञान-भण्डारमें लौकिक और अलौकिक सभी विषयाका समावेश रहता है और साक्षात् या परम्परासे ये सभी विषय परम तत्त्वकी प्राप्तिमें सहायक होते हैं। यद्यपि किसी दार्शनिक विषयका साङ्गोपाङ्ग विचार वेदमें किसी एक स्थानपर नहीं मिलता, किन्तु छोटे-से-छोटे तथा बड़े-से-बड़े तत्त्वाक स्वरूपका साक्षात् दर्शन ता ऋषियोंको हुआ था और वे सब अनुभव वेदमें व्यक्तरूपसे किसी-न-किसी स्थानपर वर्णित हैं। उनमें लौकिक और अलौकिक सभी बातें हैं। स्थूलतम तथा सूक्ष्मतम रूपसे भिन्न-भिन्न तत्त्वाका परिचय वेदके अध्ययनसे प्राप्त होता है। अतः वेदक सम्बन्धमें यह नहीं कहा जा सकता कि वेदका एक ही प्रतिपाद्य विषय है या एक ही दर्शन है या एक ही मन्तव्य है। यह तो साक्षात्-प्राप्त ज्ञानके स्वरूपोका शब्द-भण्डार है। इसा शब्दराशिके तत्त्वाको निकाल कर आचार्योंने अपनी-अपनी अनुभूति दृष्टि एवं गुरु-परम्पराके आधारपर विभिन्न दर्शना तथा दार्शनिक प्रस्थानो (मौलिक दृष्टिसे सुविचारित मता)—का सचयन किया है। इस कारण भारतीय दृष्टिसे वेद विध्वका सविधान है।

~~~~~

अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु समना ।

जाया पत्ये मधुपतीं याचं वदतु शान्तिवाप्नु॥

(अथर्व ३। ३०। २)

पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करनेवाला हो और माताके साथ समान भनवाला हो। पत्नी पतिसे मधुर और सुखद वाणी बोले।

~~~~~

ऋषि—यह वह व्यक्ति है जिसने मन्त्रके स्वरूपको यथार्थ रूपमें समझा है। 'यथार्थ'—ज्ञान प्राय चार प्रकार-से होता है (१) परम्पराके मूल पुरुष होनेसे, (२) उस तत्त्वके साक्षात् दर्शनसे, (३) श्रद्धापूर्वक प्रयोग तथा साक्षात्कारसे और (४) इच्छित (अभिलषित)—पूर्ण सफलताके साक्षात्कारसे। अतएव इन चार कारणोंसे मन्त्र-सम्बन्धित ऋषियोंका निर्देश ग्रन्थोंमें मिलता है। जैसे—

१—कल्पके आदिमें सर्वप्रथम इस अनादि वैदिक शब्द-राशिका प्रथम उपदेश ब्रह्माजीक हृदयमें हुआ और ब्रह्माजीसे परम्परागत अध्ययन-अध्यापन होता रहा जिसका निर्देश 'वश-ब्राह्मण' आदि ग्रन्थामे उपलब्ध होता है। अतः समस्त वेदकी परम्पराके मूल पुरुष ब्रह्मा (ऋषि) हैं। इनका स्मरण परमेष्ठी प्रजापति ऋषिके रूपमें किया जाता है।

२—इसी परमेष्ठी प्रजापतिकी परम्पराकी वैदिक शब्द-राशिके किसी अशके शब्द-तत्त्वका जिस ऋषिने अपनी तपश्चर्याके द्वारा किसी विशेष अवसरपर प्रत्यक्ष दर्शन किया वह भी उस मन्त्रका ऋषि कहलाया। उस ऋषिका यह ऋषित्व शब्दतत्त्वके साक्षात्कारका कारण माना गया है। इस प्रकार एक ही मन्त्रका शब्दतत्त्व-साक्षात्कार अनेक ऋषियोंको भिन्न-भिन्न रूपसे या सामूहिक रूपसे हुआ था। अतः वे सभी उस मन्त्रके ऋषि माने गये हैं।

३—कल्प ग्रन्थाके निर्देशाम् ऐसे व्यक्तियोंको भी ऋषि कहा गया है, जिन्होंने उस मन्त्र या कर्मका प्रयोग तथा साक्षात्कार अति श्रद्धापूर्वक किया है।

४—वैदिक ग्रन्था विशेषतया पुराण-ग्रन्थाके मननसे यह भी पता लगता है कि जिन व्यक्तियाने किसी मन्त्रका एक विशेष प्रकारके प्रयोग तथा साक्षात्कारसे सफलता प्राप्त की है, वे भी उस मन्त्रके ऋषि माने गये हैं।

उक्त निर्देशोंको ध्यानमें रखनेके साथ यह भी समझ लेना चाहिये कि एक ही मन्त्रको उक्त चारों प्रकारसे या एक ही प्रकारसे देखनेवाले भिन्न-भिन्न व्यक्ति ऋषि हुए हैं। फलतः एक मन्त्रके अनेक ऋषि हानन परस्पर कोई विरोध नहीं है क्योंकि मन्त्र ऋषियोंकी रचना या अनुभूतिसे

सम्बन्ध नहीं रखता अपितु ऋषि ही उस मन्त्रसे बहिर्द्ग रूपसे सम्बद्ध व्यक्ति है।

छन्द—मन्त्रसे सम्बन्धित (मन्त्रके स्वरूपमें अनुस्यूत) अक्षर पाद, विरामकी विशेषताके आधारपर दी गयी जा सज्ञा है वही छन्द है। एक ही पदार्थको सज्ञा विभिन्न सिद्धान्त या व्यक्तिके विश्लेषणके भावसे नाना प्रकारकी हो सकती है। अतः एक ही मन्त्रके भिन्न नामके छन्द शास्त्रोंमें पाये जाते हैं। किसी भी सज्ञाका नियमन उसके तत्त्वज्ञ आप्त व्यक्तिके द्वारा ही होता है। अतः कात्यायन शौनक पिंगल आदि छन्द शास्त्रके आचार्योंकी एव सर्वानुक्रमणीकारोंकी उक्तियाँ ही इस सम्बन्धमें मान्य होती हैं। इसलिये एक मन्त्रमें भिन्न नामोंके छन्दाके मिलनेसे भ्रम नहीं होना चाहिये।

देवता—मन्त्रोंके अक्षर किसी पदार्थ या व्यक्तिके सम्बन्धमें कुछ कहते हैं। यह कथन जिस व्यक्ति या पदार्थके निमित्त होता है वही उस मन्त्रका देवता होता है, परंतु यह स्मरण रखना चाहिये कि कौन मन्त्र, किस व्यक्ति या पदार्थके लिये कब और कैसे प्रयोग किया जाय इसका निर्णय वेदका ब्राह्मण-भाग या तत्त्वज्ञ ऋषियोंके शास्त्र-वचन ही करते हैं। एक ही मन्त्रका प्रयोग कई यज्ञिय अवसरा तथा कई कामनाओंके लिये मिलता है। ऐसी स्थितिमें उस एक ही मन्त्रके अनेक देवता बताये जाते हैं। अतः उन निर्देशोंके आधारपर ही कोई पदार्थ या व्यक्ति 'देवता' कहा जाता है। मन्त्रके द्वारा जा प्रार्थना की गयी है उसकी पूर्ति करनेकी क्षमता उस देवतामें रहती है। लौकिक व्यक्ति या पदार्थ ही जहाँ देवता हैं वहाँ वस्तुतः वह दृश्य जड़ पदार्थ या असम व्यक्ति देवता नहीं है अपितु उसमें अन्तर्हित एक प्रभु-शक्तिसम्पन्न देवता-तत्त्व है, जिससे हम प्रार्थना करते हैं। यही बात 'अभिमानीव्यपदेश' शब्दसे शास्त्रोंमें स्पष्ट की गयी है। लौकिक पदार्थ या व्यक्तिका अधिष्ठाता देवता-तत्त्व मन्त्रात्मक शब्द-तत्त्वसे अभिन्न है यह भीमासा-दर्शनका विचार है। वेदान्ताशास्त्रमन्त्रमे प्रतिपादित देवता-तत्त्वकी शरीरधारी चेतन और अतीन्द्रिय कहा गया

है। पुराणोमे कुछ देवताआके स्थान चरित्र, इतिहास आदिका वर्णन करके भारतीय सस्कृतिके इस देवता-तत्त्वके प्रभुत्वको हृदयङ्गम कराया गया है। निष्कर्ष यही है कि इच्छाकी पूर्ति कर सकनेवाले अतीन्द्रिय मन्त्रसे प्रतिपादित तत्त्वको देवता कहत हैं और उस देवताका सकेत शास्त्र-वचनोसे ही मिलता है। अतः वचनोके अनुसार अवसर-भेदसे एक मन्त्रके विभिन्न देवता हो सकते हैं।

वेदके अङ्ग, उपाङ्ग एवं उपवेद

वेदोके सर्वाङ्गीण अनुशीलनके लिये शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द और ज्योतिष—इन ६ अङ्गोके ग्रन्थ हैं। प्रतिपदसूत्र अनुपद, छन्दोभाषा (प्रातिशाख्य), धर्मशास्त्र न्याय तथा वैशेषिक—ये ६ उपाङ्ग ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद गान्धर्ववेद तथा स्यापत्यवेद—ये क्रमशः चारो वेदाके उपवेद कात्यायनने बतलाये हैं।

वेदोकी जानकारीके लिये विशेष उपयोगी ग्रन्थ वैदिक शब्दाके अर्थ एवं उनके प्रयोगकी पूरी जानकारीके लिये वेदाङ्ग आदि शास्त्राकी व्यवस्था मानी गयी है। उसमें वैदिक स्वर और शब्दाकी व्यवस्थाके लिये शिक्षा तथा व्याकरण दोनो अङ्गोके ग्रन्थ वेदके विशिष्ट शब्दार्थके उपयोगके लिये अलग-अलग उपाङ्ग ग्रन्थ 'प्रातिशाख्य' हैं जिन्हें वैदिक व्याकरण भी कहते हैं। प्रयाग-पद्धतिकी सुव्यवस्थाके लिये कल्पशास्त्र माना जाता है। इसके चार भेद हैं—(१) श्रौतसूत्र (२) गृह्यसूत्र (३) धर्मसूत्र और (४) शुल्बसूत्र। इनका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है—

श्रौतसूत्र—इसमें श्रौत-अग्नि (आवहनीय-गार्हपत्य एवं दक्षिणाग्नि)—में होनेवाले यज्ञ-सम्बन्धी विषयोका स्पष्ट निरूपण किया गया है।

गृह्यसूत्र—इसमें गृह्य (औपासन)—अग्निमें होनेवाले कर्मों एवं उपनयन, विवाह आदि सस्कारोका निरूपण

किया गया है।

धर्मसूत्र—इसमें वर्ण तथा आश्रम-सम्बन्धी धर्म आचार, व्यवहार आदिका निरूपण है।

शुल्बसूत्र—इसमें यज्ञ-वेदी आदिके निर्माणकी ज्यामितीय प्रक्रिया तथा अन्य तत्सम्बद्ध निरूपण है।

उपर्युक्त प्रकारसे प्रत्येक शाखाके लिये अलग-अलग व्याकरण और कल्पसूत्र हैं जिससे उस शाखाका पूरा ज्ञान हो जाता है और कर्मानुष्ठानमें सुविधा होती है।

इस बातको भी ध्यानमें रखना चाहिये कि यथार्थमें ज्ञानस्वरूप होते हुए भी वेद, कोई वेदान्त-सूत्रकी तरह केवल दार्शनिक ग्रन्थ नहीं हैं, जहाँ केवल आध्यात्मिक चिन्तनका ही समावेश हो। ज्ञान-भण्डारमें लौकिक और अलौकिक सभी विषयाका समावेश रहता है और साक्षात् या परम्परासे ये सभी विषय परम तत्त्वकी प्राप्तिमें सहायक होते हैं। यद्यपि किसी दार्शनिक विषयका साङ्गोपाङ्ग विचार वेदमें किसी एक स्थानपर नहीं मिलता, किंतु छोटे-से-छोटे तथा बड़े-से-बड़े तत्त्वाके स्वरूपका साक्षात् दर्शन तो ऋषियाको हुआ था और वं सब अनुभव वेदमें व्यक्त-रूपसे किसी-न-किसी स्थानपर वर्णित हैं। उनमें लौकिक और अलौकिक सभी बात हैं। स्थूलतम तथा सूक्ष्मतम रूपसे भिन्न-भिन्न तत्त्वाका परिचय वेदके अध्ययनसे प्राप्त होता है। अतः वेदके सम्बन्धमें यह नहीं कहा जा सकता कि वेदका एक ही प्रतिपाद्य विषय है या एक ही दर्शन है या एक ही मन्तव्य है। यह तो साक्षात्-प्राप्त ज्ञानके स्वरूपोका शब्द-भण्डार है। इसी शब्दराशिक तत्त्वाको निकाल कर आचार्योंने अपनी-अपनी अनुभूति दृष्टि एवं गुरु-परम्पराके आधारपर विभिन्न दर्शना तथा दार्शनिक प्रस्थानों (मौलिक दृष्टिसे सुविचारित मता)—का सचयन किया है। इस कारण भारतीय दृष्टिसे चंद विधका सविधान है।

अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु समना ।

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं चतुः शान्तियाम् ॥

(अथर्व ३। ३०। २)

पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करनेवाला हो और माताक साथ समान मनवाला हो। पत्नी पतिसे मधुर और सुखद वाणी बोले।

ऋग्वेदका परिचय एवं वैशिष्ट्य

(श्रीराम अधिकारीजी, वेदाचार्य)

हजारसे भी अधिक शाखाओंमें विस्तृत वेद ऋक्, यजु, साम और अथर्व नामसे प्रसिद्ध है। ऋग्वेदकी अध्ययन-परम्परा ऋषि पैलसे आरम्भ हुई है। छन्दोबद्ध मन्त्रोंसे इस वेदकी ग्रन्थाकृति आविर्भूत हुई है। महाभाष्यके आधारपर ऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ होनेका उल्लेख है। सम्प्रति विशेषतया शाकल बाष्कल आश्वलायन, शाखायन और भाण्डूकायन नामक पाँच ही उपलब्ध शाखाएँ प्रसिद्धि में रही हैं। यद्यपि शाकलके अतिरिक्त अन्य चारों शाखाआकी संहिता नहीं मिलती है, तथापि इनका अनेक स्थानोपर वर्णन मिलता है। किसीका ब्राह्मण किसीका आरण्यक तथा श्रौतसूत्र मिलनेसे पाँच शाखाएँ ज्ञात होनेकी पुष्टि होती है। जैसे कि शाकलके आधारपर ऋग्वेदका अन्तिम मन्त्र 'समानी य आकूति' है, परन्तु बाष्कलके आधारपर 'तच्छ्वेदोरावृणीमहे' अन्तिम ऋचा है। बाष्कल शाखाकी यह ऋचा ऋचपरिशिष्टक अन्तिम सप्तानसूक्तका अन्तिम मन्त्र है। इसी सूक्तसे बाष्कल शाखा-सम्मत संहिता समाप्त होती है। शाकल शाखाके मन्त्रक्रमसे बाष्कलके मन्त्रक्रमसे बहुत कुछ अन्तर मिलता है।

वर्तमानमें आश्वलायन शाखाके श्रौतसूत्र और गृह्यसूत्र ही मिलते हैं। इसी प्रकार शाखायन संहिताके ब्राह्मण और आरण्यक ही प्रकाशित हैं परन्तु संहिता नहीं मिलती। प्रकाशित शाकल शाखा और शाखायन शाखामें कवल मन्त्रक्रममें ही भेद है। जैसे शाकलमें ऋक्-परिशिष्ट और बालखिल्यसूक्त संहितासे पृथक् हैं जबकि वे शाखायनमें संहिताके अन्तर्गत ही हैं। भाण्डूकायन शाखाके भी ग्रन्थ आजकल उपलब्ध नहीं हैं। इन पाँच शाखाओंमें भी आज शाकल और बाष्कल शाखाएँ ही प्रचलित हैं। जिसमें मण्डल सूक्त आदिस विभाग किया हो वह शाकल और जिसमें अष्टक-अध्याय-वर्ग आदिके क्रमसे विभाग किया गया हो, उसका बाष्कल कहत हैं, यह एक मत है। इन दोनों शाकल और बाष्कल शाखाओंके भेदक मण्डल सूक्तक्रम, अध्याय और वर्गक्रमका छोड़कर एक ही जगह मण्डल-संख्या और अध्याय-संख्याआका भी निर्देश प्राचीन

ग्रन्थोंमें किया गया है। जैसे कि ऋग्वेदमें ६४ अध्याय ८ अष्टक १० मण्डल २,००६ वर्ग, १,००० सूक्त ८५ अनुवाक और १०,४४० मन्त्र होनेका उल्लेख विद्यापर गौडकृत कात्यायन श्रौतसूत्रकी भूमिकामें मिलता है। मण्डलमें सूक्तोंकी संख्या क्रमशः १५१, ४३, ६२, ५८, ८७ ७५, १०४ ९२ ११४ १५१ अर्थात् कुल १,०१७ निर्धारित मिलती है। कात्यायनकृत चरणव्यूह परिशिष्टमें दस हजार पाँच सौ सवा अस्सी मन्त्र होनेका उल्लेख मिलता है। सूक्तोंकी संख्या शाखा-भेदके कारण न्यूनाधिक देखी जा सकती है। इन सूक्तोंके अतिरिक्त अष्टम मण्डलके बीच ४३ सूक्तसे ५९ सूक्ततक पड़े गये ११ बालखिल्य सूक्त मिलते हैं। स्वाध्यायक अवसरपर इन सूक्तोंका पाठ करनेकी परम्परा ऋग्वेदी विद्वानोंकी है। प्राप्त शाखाओंमेंसे शाकल शाखाकी विशिष्ट-वच्चारण परम्परा केरलमें रही है। आश्वलायन और शाखायन शाखीय गुर्जर (गुजरात)-में ब्राह्मण-परिवार मिलते हैं।

पश्चिमक शाधकर्ताओंके विचारमें ऋग्वेदक प्रथम और दशम मण्डल अर्वाचीन हैं। इस विचारकी पुष्टिके लिये उनका तर्क है कि द्वितीयसे नवम मण्डलकी अपेक्षा प्रथम और दशम मण्डलामें भाषागत विभिन्नता छन्दोगत विशिष्टता, देवसम्बद्ध नूतनता और विषयवस्तुआकी नवीनता दिखायी पड़ती है। द्वितीयसे नवमतकके मण्डलामें रेफ मिल जाता है तो अवशिष्ट मण्डलमें रेफके स्थानपर लकार लिखा हुआ मिलता है। वैसे ही इन्द्र मित्र वरुण आदि देवोंके स्थानमें श्रद्धा मन्यु-जैसी भावनाआको देव मानना प्रथम और दशम मण्डलकी विशेषता है। परन्तु ये तर्क और अनुशीलन प्रथम और दशम मण्डलका अर्वाचीन सिद्ध करनेके लिये असमर्थ हैं क्योंकि इनका खण्डन सहजरूपमें हो सकता है। पृथक्-पृथक् मण्डलकी अलग विशेषता रहना स्वाभाविक है और 'अभिमानोप्यपदेश' सिद्धान्तके आधारसे कोई जीव या वस्तु देय हो सकता है। सयसे प्रमुख बात तो वेदका कर्ता और रचना-काल अस्मिद्ध होनेसे अपौरुषेय वेदकी प्राचीनता और अर्वाचीनता करी नहीं जा

सकती। ऋग्वेदके सम्बन्धमें उल्लेखनीय तथ्य तो यह है कि ससारके सभी लोग इस वेदको विश्वके सर्वप्राचीन ग्रन्थके रूपमें ग्रहण करते हैं। यह बात भारतीयोंके लिये गौरव रखती है।

४४ अक्षरोसे बनेवाली त्रिष्टुप् छन्द, २४ अक्षरोकी गायत्री छन्द और ४८ अक्षरोकी जगती छन्द प्रधानतासे पूरी ऋग्वेदकी सहितामें हैं। चार पादवाले, तीन पादवाले और दो पादवाले मन्त्र इसमें देखे जा सकते हैं। दो पादवाली ऋचाएँ अध्ययन-कालमें चतुष्पदा और यज्ञके अवसरपर द्विपदा मानी जाती हैं। दो पादवाली ऋचाको चतुष्पदा करनेके लिये प्रगाथ किया जाता है। अन्तिम पादको पुनः अभ्यास करके चार पाद बनानेकी प्रक्रिया प्रगाथ है।

यह विशेष गौरवपूर्ण तथ्य है कि मात्र भारत ही नहीं अपितु विश्वके लिये ऋग्वेद ज्ञान, विज्ञान और ऐतिहासिक तथ्य एवं सांस्कृतिक मूल्योंके लिये धरोहर है। इसमें अनेक सूक्तोंके माध्यमसे रोचक एवं महत्त्वपूर्ण विषयका प्रतिपादन किया गया है। कतिपय सूक्तोंमें दानस्तुतिका प्रतिपादन मिलता है। ऐसे सूक्त ऋक्सर्वानुक्रमणिकाके आधारपर २२ हैं। परंतु आधुनिक गवेषक ६८ सूक्त होनेका दावा करते हैं। आधुनिक इतिहासकारोंका मानना है कि इन मन्त्रोंमें ऋषियोंने दानशील राजाकी दानमहिमा गायी है। परंतु वैदिक सिद्धान्तकी दृष्टिसे अपौरुषेय वेदके आधारपर ये दानस्तुतियाँ प्ररोचना (प्रशंसा)-के रूपमें स्वीकार्य हैं। इसमें प्रबन्ध-काव्य एवं नाटकोंके साथ सम्बन्ध जोड़नेवाले लगभग बीस सूक्त मिलते हैं। कथनोपकथनके प्राधान्यसे इन सूक्तोंको 'सवादसूक्त' नाम दिया गया है। इनमेंसे तीन प्रसिद्ध रोचक एवं नैतिक भूत्यप्रदायक आख्यायिकाओंसे जुड़े सवाद सूक्त मिलते हैं। वे पुरुरवा-उर्वशी-सवाद (ऋक् १०।८५) यम-यमी-सवाद (ऋक् १०।१०) और सरमा-पणि-सवाद (ऋक् १०।१३०) हैं। पुरुरवा एवं उर्वशीकी कथा रामाष्टक प्रेमका प्राचीनकालिक निदर्शन है जिसमें स्वर्गकी अप्सरा पृथ्वीके मानवसे विवाह करती है। शर्शत किया हुआ यह विवाह शर्तभगके बाद वियोगमें परिणत होता है। स्वर्गकी अप्सरा उर्वशी वापस चली जाती है। सूकम कुछ कथन पुरुरवाके और कुछ कथन उर्वशीके

देखे जा सकते हैं। वैसे ही यमी अपनी काम-इच्छाएँ अपने ही भाई यमसे पूरी करनेके लिये प्रयास करती है। नैतिक एवं चारित्रिक उदात्ततासे ओतप्रोत यम यमीको दूसरा पति ढूँढनेका परामर्श देकर भाई-बहनके रक्त-सम्बन्धको पवित्र एवं मर्यादित करता है। यह आर्योंकी महत्त्वपूर्ण सस्कृति रही है। इसी तरह ऋग्वेदीय सामाजिक विशेषता प्रस्तुत करनेवाला सरमा-पणि-सवाद सूक्त है। जिसमें पणि लोगोंके द्वारा आर्य लोगोंकी गायें चुराकर कहीं अँधेरी गुफामें रखनेकी आख्यायिका आयी है। इन्ने अपनी शुनी (कुत्ती) सरमाको पणियोंको समझानेके लिये दौत्यकर्म सौंपा। उसके बाद सरमा आर्य लागाके पराक्रमकी गाथा गाकर पणियोंको धमकाती है। इसी प्रकारकी सामाजिक स्थितिका बोध ऋग्वेदीय सूक्तासे कर सकते हैं।

शाकल सहिताके अन्तमें ऋक्सपरिशिष्ट नामसे ३६ सूक्त संगृहीत किये गये हैं। इनमेंसे चर्चित सूक्त हैं—श्रीसूक्त, रात्रिसूक्त मेधासूक्त शिवसङ्कल्पसूक्त तथा सज्जनसूक्त। ये सूक्त ऋक्सहितानेके विविध मण्डलोमें पड़े गये हैं। 'सितासिते सरिते यत्र सगते'—(ऋक्सपरिशिष्ट २२ चौ) सूक्त स्कन्द-पुष्पके कशीखण्ड (७।४४) और पद्मपुष्प (६।२४६।३५)-में उद्धृत है। पुराणके इन दोनों स्थानोंपर यह मन्त्र प्रयागपरक अर्थ दत्ता है अर्थात् प्रयागमें मिलनेवाली सित (गङ्गा) और असित (यमुना)-के सगम-तीर्थकी महिमा भी इससे ज्ञात होती है।

ऋग्वेदकी यज्ञपरता और ब्राह्मण-ग्रन्थ

यजुर्वेद यज्ञका मापन करता है। ऋग्वेद और सामवेद यज्ञमें आहूत देवाकी प्रसन्नताके लिय शस्त्र और स्तोत्र बतलाते हैं। अथर्ववेद यज्ञमें अनुशासनका पालन करवाता है। इस तरह यज्ञका पूर्ण स्वरूप चारा वेदास सम्पन्न किया जाता है। इसके लिय ब्राह्मण-ग्रन्थ मन्त्र-विनियोजनपूर्वक कर्मोंके प्रख्यापन करते हैं। स्तुतमनुशासति इस ब्राह्मण-वाक्यके निर्देशानुसार हातृगण ऋग्वेदीय सूक्ताके शसनसे देवाकी स्तुति करते हैं। हातृगणमें हाता मैत्रावरुण अच्छावाक और ग्रावस्तुत वदिक नामवाले चार ऋत्विज रहते हैं। ऋग्वेदके एतय और शाखायन ब्राह्मण मिलते हैं। ये ब्राह्मण यज्ञरूपप्रख्यापनके साथ-साथ गृह्यक आख्यायिकाओं

मानवीय मूल्या एव कर्तव्योका शिक्षण करते हैं। ४० अध्याय, ८ पश्चिका और २८५ कण्डिकाओंमें विभक्त ऐतरेय ब्राह्मण होतृगणसं सम्बद्ध शस्त्रशसनादि कार्योंका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। प्रत्येक पाँच अध्याय मिलाकर निर्मित पश्चिकाके अन्तर्गत प्रथम और द्वितीय पश्चिकामें सभी यागाके प्रकृतिभूत अग्निष्टोम (सोमयाग)-में होतृगणके विधि-विधानों एव कर्तव्योका विवेचन है। इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ पश्चिकामें प्रातः माध्यन्दिन तथा तृतीय सबन (साय-सवन)-पर शसन किये जानेवाले चारह शस्त्राका वर्णन मिलता है।

पञ्चम एव षष्ठ पश्चिकामें द्वादशाह (सोमयाग) एव अनेक-दिन-साध्य सोमयागपर होत्रकर्म निरूपित है। सप्तम पश्चिका राजसूय यागके वर्णनके क्रममें शुन शेषका आख्यान विस्तृत-रूपसे प्रस्तुत करती है। यह आख्यान अत्यन्त प्रसिद्ध है। अन्तिम अष्टम पश्चिकामें ऐतिहासिक महत्त्ववाले 'ऐन्द्र महाभिषेक'-जैसे विषय देखनेमें आते हैं। इसी 'ऐन्द्र महाभिषेक' के आधारपर चक्रवर्ती नरेशांक महाभिषेकका रोचक प्रसंग आया है। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण प्रमुख रूपसे सोमयागमें होत्रकर्म बतलाता है।

३० अध्याय एव २२६ खण्डामें विभक्त ऋग्वेदका दूसरा शाखायन ब्राह्मण लम्बे-लम्बे गद्यात्मक वाक्योंमें अपने प्रतिपाद्याका निरूपण करता है। इस ब्राह्मणका 'कौपीतिक' ब्राह्मण भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनेक आचार्योंके मताका उल्लेख करके कौपीतिकका मत यथार्थ ठहराया गया है। विषय-वस्तुकी दृष्टिसे यह ब्राह्मण ऐतरेयका ही अनुसरण करता है। इसके अनुशीलनसे महत्त्वपूर्ण जानकारीयें मिलती हैं। जैसे—उदीच्य देश संस्कृतका कन्द्र है इस देशके भ्रमणका प्रसंग रुद्रकी महिमाका वर्णन 'यज्ञो वै विष्णु - के आधारपर विष्णुकी उच्चकाटिम रखनेका प्रसंग इन्द्रद्वारा वृत्रको मारनेके लिये महानाम्नी सोम-मन्त्राको पढ़ना तथा शक्रकी ऋचाओका निरुक्ति एव महत्त्वका प्रख्यापन आदि इस ब्राह्मणके उल्लेख्य विषय हैं।

ऋग्वेदके ऐतरेय और शाखायन नामके दो आरण्यक प्रसिद्ध हैं। प्रथम ऐतरेय आरण्यकमें अवान्तर पाँच आरण्यक भाग हैं जिनमेंसे प्रथम आरण्यकमें 'गवामयन' नामक

सत्रयागके अङ्गभूत महाव्रत-कर्मका वर्णन है। द्वितीय आरण्यकमें प्राणविद्या एव पुरुष आदिका विवेचन है। इसीके अन्तर्गत 'ऐतरेय उपनिषद्' भी वर्णित है। तृतीय सहितोपनिषद् नामक आरण्यक महिता पद, क्रम, स्वर एवं व्यञ्जन आदिका निरूपण करता है। चतुर्थ आरण्यकमें महानाम्नी ऋचाओका वर्णन और अन्तिम आरण्यकमें निष्केवल्य शस्त्र निरूपित है। इनमेंसे प्रथम तीनके द्रष्टा ऐतरेय चतुर्थके आश्वलायन और पाँचवेंके शौनक माने गये हैं। पाँचवें आरण्यकके द्रष्टा शौनक और बृहदेवताके रचयिता शौनकक बारोंमें विद्वानाका मतभेद रहा है। इसी तरह दूसरा शाखायन नामक आरण्यक ३० अध्यायोंमें विभाजित है और ऐतरेय आरण्यकका ही अनुसरण करता है। इस आरण्यकके १५वें अध्यायमें आचार्योंके वशवर्णनके क्रमानुसार आरण्यकद्रष्टा गुणाख्य शाखायन और उनके गुरुरूपमें कहोल कौपीतिकका उल्लेख मिलता है। अध्याय-विद्याका रहस्य बतलानेवाले उपनिषद्-खण्डमें ऐतरेय उपनिषद् ऋग्वेदसे सम्बद्ध है। इसके अतिरिक्त सोलह अवान्तर उपनिषद् होनेका उल्लेख भी मिलता है।

ऋग्वेदीय वेदाङ्ग-साहित्य

कल्पशास्त्र श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र धर्मसूत्र और शुल्बसूत्रमें विभक्त हुआ है। ऋग्वेदीय कल्पशास्त्रका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—ऋग्वेदीय श्रौतसूत्रोंमें आश्वलायन और शाखायन मिलते हैं। क्रमशः १२ अध्याय और १८ अध्यायोंमें विभक्त इन दोनों श्रौतसूत्रोंमें पुरोऽनुवाक्या याज्या, प्रतिगर्ग-न्यूष-जैस विषयोका निरूपण करके होत्रकर्म बतलाया गया है। क्रमशः ४ और ६ अध्यायोंमें विभाजित आश्वलायन और शाखायन गृह्यसूत्र स्मार्त (गृह्य)-कर्मोंकी निरुक्ति करते हैं। इसी प्रकार २२ अध्यायोंमें विभक्त आश्वलायन धर्मसूत्र ऋग्वेदीय धर्मसूत्र माना गया है।

कुछ लोग पाणिनीय शिक्षाको ऋग्वेदकी शिक्षा मानते हैं ता कुछ लोग इसको सर्ववेद-साधारण मानते हैं। शौनक-शिक्षा और यासिष्ठ-शिक्षाको भी ऋग्वेदीय शिक्षाके रूपमें लिया जा सकता है। शौनक-शिक्षाके मङ्गलाचरण-श्लोकमें 'प्रणम्यर्क्षुं प्रवक्ष्यामि' का उल्लेख होनेसे इसका ऋग्वेदीय शिक्षा मानना उपयुक्त ही है। ६७ श्लोकासे रचित

शौनकीय शिक्षा ऋग्वेदसे सम्बद्ध स्वर-व्यञ्जन तथा उच्चारणकी व्यवस्था बतलाती है।

उपाङ्ग ग्रन्थके रूपमें प्रसिद्ध प्रातिशाख्य साहित्यमें ऋग्वेद-सम्बद्ध प्रातिशाख्य ऋक्सप्रातिशाख्य है। १८ पटलोमें विभक्त यह प्रातिशाख्य स्वर, व्यञ्जन स्वरभक्ति तथा सधि-जैसे व्याकरणगत विषयोंका निरूपण करता है। इसके रचयिता आश्वलायनके गुरु शौनक माने गये हैं। इस प्रातिशाख्यमें ऐतरेय आरण्यकके अन्तर्गत सहितोपनिषद् आरण्यकका अनुसरण किया हुआ मिलता है।

वस्तुतः विश्वसाहित्यका सर्वप्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ

होनेके कारण ऋग्वेद पाश्चात्य विद्वानोंके लिये भी अत्यन्त आदर तथा विश्वासके साथ श्रद्धास्पद रहा है। भाषावैज्ञानिक सिद्धान्ताका तो यह आधारभूत ग्रन्थ ही माना जाता है। विश्वके प्राचीनतम इतिहास सस्कृति भाषाशैली नृवशास्त्र, भौगोलिक स्वरूप तथा सभ्यताका एकमात्र लिपिवद्ध अभिलेख होनेके कारण पाश्चात्य विद्वानोंने इसका अनुशीलन अतिशय परिश्रमसे किया है।

परन्तु हम भारतीयोंकी दृष्टिसे तो यह अपौरुषेय शब्दराशि समस्त ज्ञान-विज्ञानोंकी उपदेष्ट्री तथा विश्वकी सविधात्री है।

यजुर्वेदका सक्षिप्त परिचय

(श्रीऋषिरामजी रेग्मी अधर्ववेदाचार्य)

शैलीकी दृष्टिसे वैदिक मन्त्रोंका विभाजन ऋक् यजु और सामके रूपमें तीन भागोंमें हुआ है। छन्दोंमें निबद्ध मन्त्रोंका नाम ऋग्वेद गद्यात्मक मन्त्र-समुदाय यजुर्वेद और गानमय मन्त्र सामवेदके नामसे प्रसिद्ध हैं।

निरुक्तकार यास्क 'यजु' शब्द यज धातुसे निष्पन्न मानते हैं (निरुक्त ७। २०), इसका भाव यह है कि यजुर्वेदसे यज्ञका स्वरूप-निर्धारण होता है—यज्ञस्य मात्रा वि मिमीत उ त्व' (ऋक्०१०। ७१। ११)। अतः याज्ञिक दृष्टिसे यजुर्वेदका अपर नाम 'अध्वर्युवेद' भी है।

सम्प्रदायके आधारपर यजुर्वेद दो भागोंमें विभक्त है। सामान्यतः आदित्य-परम्परासे प्राप्त मन्त्रसमुदायको 'शुक्ल-यजुर्वेद' और ब्रह्म-परम्पराके द्वारा प्राप्त मन्त्रोंको 'कृष्णयजुर्वेद' कहते हैं।

शुक्लत्व और कृष्णत्वका भेद

यजुर्वेदके शुक्लत्व और कृष्णत्वके विषयमें एक पौराणिक आख्यायिका मिलती है। यह आख्यायिका महीभर-भाष्यकी भूमिकामें इस प्रकार उद्धृत है—

'सर्वप्रथम सत्यवतीके पुत्र पाराशर वेदव्यासने एक ही वेद-संहिताका चार भागोंमें विभाजन करके ऋक् यजु, साम और अधर्व नामके चार वेदोंको क्रमशः पैल वैशम्पायन जैमिनि और सुमन्तु नामके चार शिष्योंको पढ़ाया। उसके

बाद वैशम्पायनन याज्ञवल्क्यादि अपने शिष्योंको यजुर्वेद श्रवण कराया। किसी समय महर्षि वैशम्पायनन याज्ञवल्क्यसे क्रुद्ध होकर अपने द्वारा पढ़ाया हुआ वेदविद्याको त्यागनेका आदेश दिया। गुरुक आज्ञानुसार याज्ञवल्क्यने अपने बागबलके द्वारा विद्याको मूर्तरूप करके वमन किया। उक्त वमन किये हुए यजुपाको वैशम्पायनके अन्य शिष्योंने तितित्तिर (पक्षिविशेष)-रूप धारण करके भक्षण कर लिया। तबसे वे यजुर्मन्त्र 'कृष्णयजुर्वेद'के नामसे प्रसिद्ध हुए। दूसरी ओर दुःखित याज्ञवल्क्यने कठोर तपस्या करके आदित्यको प्रसन्न किया। तपसे प्रसन्न होकर सूर्यने वाजि (अश्व)-रूप धारण करके दिनके मध्याह्नम यजुपाका उन्हें उपदेश दिया। इस प्रकार आदित्यसे प्राप्त यजुप् शुक्ल कहलाये। दिनके मध्याह्नम प्राप्त होनेके कारण 'माध्यन्दिन' तथा वाजिरूप आदित्यसे उपदिष्ट होनेसे 'वाजसनय' कहलाये। आचार्य सायण भी इस मतको स्वीकार करते हैं (दखिय काण्व भा० भू० श्लोक ६—१२)।

इस आख्यायिकामें यजुर्वेदके शुक्लत्वके विषयमें प्रस्तुत मत जितना मान्य है उतना कृष्णत्वके विषयमें नहीं क्योंकि शतपथब्राह्मणके वचन 'आदित्यानीमानि शुक्लानि यजुषिवाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायते (१४। १। ४। ३३)-के अनुसार महर्षि याज्ञवल्क्यन आदित्यसे शुक्लयजुपाका प्राप्त किया है यह बात स्पष्ट है। किन्तु कृष्णत्वके विषयमें जा मत प्रस्तुत है वह रूपकात्मक प्रतात होता है, क्योंकि

मूर्त वस्तुकी तरह अमूर्त विद्याका वमन तथा भक्षण योगबलसे ही सम्भव होता है। अतः यजुर्वेदके कृष्णत्वके विषयमें अन्य युक्तियोंका आश्रय लेना जरूरी है। इस विषयमें 'वेदशाखापर्यालोचनम्' में 'यजुषा कृष्णत्वविचार' शीर्षकके अन्तर्गत ग्यारह युक्तियों प्रस्तुत की गयी हैं। यहाँ भी इसीके कुछ अशोकानुवाद प्रस्तुत हैं—

१-शुक्लयजुर्वेदीय लोग वेदके उपाकर्ममें श्रावण शुक्ल-पक्षकी चतुर्दशी-युक्त पूर्णिमाको ग्रहण करते हैं। किंतु कृष्णयजुर्वेदीय लोग भद्रपदकृष्णपक्षकी प्रतिपदा-युक्त पूर्णिमाको ग्रहण करते हैं। इस प्रकार उपाकर्ममें कृष्णपक्षको प्रधान माननेके कारण तैत्तिरीयादि शाखाआका नाम 'कृष्ण-यजुर्वेद' रहा।

२-ऋषि, देवता तथा छन्दाके बोधक तैत्तिरीयोके सर्वा-नुक्रमणी ग्रन्थके अस्तव्यस्तताके कारण भी कृष्णत्व सम्भव है।

३-कृष्णयजुषोके श्रौत-सूत्रादि कल्पग्रन्थोंके आचार्य बहुत हैं। उन आचार्योंके द्वारा रचित विभिन्न कल्पसूत्रोंमें एक ही मन्त्रका विभिन्न स्थानपर विनियोग बताया गया है। जैसे-तैत्तिरीय संहिताकी प्रथम कण्डिका में 'ध्रुवा अस्मिन् गोपती स्यात्' (१। १। १) इत्यादि मन्त्रका विनियोग बोधायनने अध्वर्युकर्तृक यजमानके आज्यावेक्षणमें किया है किंतु आपस्तम्बन गायोंके प्रत्यावर्तनमें विनियोग किया है। इस प्रकार विनियोगमें एक ही मन्त्रकी विविधता होनेसे प्रयोग-साकर्षक के कारण यजुर्वेदका कृष्णत्व हो गया।

४-कृष्णयजुर्वेदम संहिता और ब्राह्मणके पृथक्-पृथक् अभिधान केवल प्रसिद्धिमूलक दिखायी पड़ते हैं। इस वेदके संहिता-भागमें ब्राह्मण-भाग और ब्राह्मण-भागमें संहिता-भाग मिला हुआ है। शुक्लयजुर्वेदकी तरह संहिता-भाग तथा ब्राह्मण-भागका अलग-अलग विभाजन नहीं है। इस तरह मन्त्र और ब्राह्मणकी सकीर्णताके कारण इसका कृष्णत्व हाना प्रत्यक्ष है।

५-कृष्णयजुर्वेदमें सारस्वत और आर्येय करक पाठकी द्विविधता दिखायी पड़ती है। इसलिये पाठ-द्वैविध्यसे अनियत-क्रम हानेके कारण इसका कृष्णत्व होना सम्भव है।

६-यजुर्वेदम मन्त्रकी अपूर्णता भी कृष्णत्वका कारण है।

इसमें याज्ञिक लोग कल्पसूत्रासे मन्त्रोंकी पूर्ति करते हैं। वैसे 'सं वपामि' (तै० स० १। १। ८) — यहाँ कल्पसूत्रके अनुसार 'देवस्य त्वा' — अग्नये अग्नीषोमाध्याम्' यह मन्त्र देवतानुसार प्रयोग किया जाता है, किंतु शुक्लयजुर्वेदके मन्त्र-प्रयोगमें कल्पकी अपेक्षा नहीं हाती है (मा० स० १। २२)।

इस प्रकार यजुर्वेदके कृष्णत्वके कारणोंमें संहिता और ब्राह्मणकी सकीर्णता मन्त्र-विनियोगकी विविधता, संहिता-पाठकी द्विविधता, मन्त्राकी अपूर्णता तथा कुछ ग्रन्थोंकी अस्तव्यस्तता प्रमुख हैं।

यजुर्वेदकी शाखाएँ

महाभाष्यकार पतञ्जलिके अनुसार यजुर्वेदकी १०१ शाखाएँ थीं। जिनमें कृष्णयजुर्वेदकी ८६ और शुक्लयजुर्वेदकी १५ शाखाएँ हैं। इनम आजकल सभी शाखाएँ उपलब्ध नहीं होतीं।

शुक्लयजुर्वेदीय शाखाएँ

चरणव्यूहदि ग्रन्थोंमें उक्त शुक्लयजुर्वेदकी १५ शाखाओंका नाम आचार्य सायणने काण्वभाष्य-भूमिका में इस प्रकार दिया है—

काण्व, माध्यन्दिन, शापेया, तापायनीया, कापाला, यौगड्वत्ता, आवटिका, परमावटिका, पाराशर्या, वैभेया, वैनेया, औरधेया, गालवा, यैजवा, कात्यायनीया।

नामकी भिन्नता विभिन्न ग्रन्थोंमें दिखायी पड़ती है। इनमें आजकल काण्व और माध्यन्दिन केवल दो ही शाखाएँ उपलब्ध हैं।

कृष्णयजुर्वेदकी शाखाएँ

कृष्णयजुर्वेदकी ८६ शाखाओंम आज केवल ४ शाखाएँ उपलब्ध हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं—(१) तैत्तिरीय (२) मैत्रायणीय (३) कठ और (४) कपिष्ठल।

[क] शुक्लयजुर्वेदका परिचय

महर्षि याज्ञवल्क्यने सूर्यकी आराधनासे प्राप्त शुक्लयजुर्वेदके अपने काण्वादि १५ शिष्योंको उपदेश दिया। उन्होंने भी अपने-अपने शिष्योंको प्रवचन किया। शाखापाठके आदि प्रवचनकर्ता याज्ञवल्क्यके १५ शिष्य होनेके कारण तत्त नामस १५ शाखाओंकी प्रसिद्धि हो गयी। इन १५ शाखाओंके अथवा सभी लोग वाजसनेयी नामसे भी प्रसिद्ध हैं।

वाजसनेयि-अभिधानका कारण—

शुक्लयजुर्वेदीयोंको वाजसनेयि कहे जानेके विषयमें विभिन्न कारण हो सकते हैं। जिनमें दो प्रमुख हेतुओंका उल्लेख यहाँ किया जाता है—

१-काण्वसंहिताकी भाष्योपक्रमणिकामें आचार्य सायण 'वाजसनेय' पदकी ऐसी व्याख्या करते हैं—'अत्र वै वाज' इस श्रुतिके अनुसार 'वाज' का अर्थ अन्न है। 'पणु' दाने धतुसे 'सनि' शब्द बनता है। अतः 'वाजस्य=अन्नस्य, सनि=दानं यस्य महर्षेरस्ति सोऽयं वाजसनि, तस्य पुत्रो वाजसनेय (वाजसनि+ढक्)'—इस व्युत्पत्तिके अनुसार जिसने अन्नदान किया है, वह वाजसनि है और उसीके पुत्रका नाम वाजसनेय है। महर्षि याज्ञवल्क्यके पिता अन्नदान करते थे। अतः वाजसनेय याज्ञवल्क्यका दूसरा नाम है।

२-दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि सूर्यका नाम वाजसनि भी है। अतः सूर्यके छात्र होनेके कारण याज्ञवल्क्यको वाजसनेय कहते हैं।

इस प्रकार 'वाजसनेय' शब्द शुक्लयजुर्वेदके आदिप्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्यका अपर नाम है। इसी तरह वाजसनि शब्द शुक्लयजुर्वेदका वाचक है तथा इसके अनुयायी लोग वाजसनेयि हैं।

१-माध्यन्दिन-शाखा—

याज्ञवल्क्यके १५ शिष्योंमें माध्यन्दिन नामके भी एक शिष्य हैं। उन्होंने जिन यजुषोंका प्रवचन किया, वह माध्यन्दिन-शाखाके नामसे प्रसिद्ध है। माध्यन्दिन-शाखाके नामकरणके विषयमें दूसरा हेतु यह भी दिया जाता है कि वाजिरूप सूर्यके द्वारा याज्ञवल्क्यने दिनके मध्यकालम यजुष मन्त्रोंका प्राप्त किया था। इसलिये यह शाखा माध्यन्दिन कहलायी। इन दोनों हेतुओंमें प्रथम कारण ही उपयुक्त लगता है, क्योंकि अन्य शाखाओंकी प्रसिद्धि भी उनके प्रथम प्रवचनकर्ता आचार्योंके नामसे ही है।

यह शाखा भारतके विभिन्न प्रान्तोंमें विशेषतः उत्तर भारतमें तथा नेपालके सभी भागोंमें अपने वाह्यमय-विपुलताके साथ विस्तारित हो रही है। इस शाखाकी संहिता वाजसनेयि-माध्यन्दिन-संहिताके नामसे प्रसिद्ध है।

माध्यन्दिन-संहिताका विभाग एवं चयनक्रम

माध्यन्दिन-संहिताका विभाग अध्यायों तथा कण्डिकाओंमें है। इसमें ४० अध्याय हैं। इन अध्यायोंमें कुल मिलाकर ३०३ अनुवाक तथा १,९७५ कण्डिकाएँ हैं। कण्डिकाओंमें मन्त्रोंका विभाजन है, परन्तु किस कण्डिकामें कितने मन्त्र हैं, इसका सकेत संहितामें नहीं है। सर्वानुक्रमसूत्र तथा कात्यायन श्रौतसूत्रमें दिये गये मन्त्रविनियोगके आधारपर कण्डिकागत मन्त्रोंकी सख्याका पता चलता है। महोदधने उसीके आधारपर कण्डिकागत मन्त्रोंका उल्लेख किया है। अनुवाकसूत्राध्यायके अनुसार माध्यन्दिन-संहिताकी कण्डिकाओंका वर्गीकरण अनुवाकामें किया गया है।

प्रतिपाद्य विषय

वाजसनेयि-संहिता नामसे प्रसिद्ध इस संहिताके चालीस अध्यायोंमें ३९ अध्यायोंका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय श्रौत-कर्मकाण्ड ही है। जिसके अन्तर्गत प्रथम एवं द्वितीय अध्यायोंमें दर्श-पूर्णमास तथा पिण्डपितृयज्ञ, तृतीय अध्यायमें अग्निहोत्र, चातुर्मास्य मन्त्रोंका सकलन, ४ से ८ तकमें सोमसंस्थाओंका वर्णन है। उसमें भी सभी सोमयागोंका प्रकृतिपाद्य होनेके कारण अग्निष्टोमके विषयमें विस्तृत वर्णन है। ९वें तथा १०वें अध्यायोंमें राजसूय और वाजपेय-यागका वर्णन है। ११ से १८ तकमें अग्निचयनका वर्णन है। इसीके अन्तर्गत १६वेंमें शतरुद्रिय होमके मन्त्र तथा १८वेंमें वसोर्धारा-सम्बद्ध मन्त्र हैं। १९ से २१वें तकमें सौत्रामणी याग २२ से २५ तकमें सार्वभौम क्षत्रिय राजाके द्वारा किये जानेवाले अश्वमेध-यागका वर्णन है। २६ से २९ तकमें खिल मन्त्रोंका संग्रह है। ३०वम पुरुषमेध ३१वेंमें पुरुषसूक्त ३२वें तथा ३३वें अध्यायोंमें सर्वमेध-विषयक मन्त्रोंका सकलन है। इसीके अन्तर्गत हिरण्यगर्भ सूक्त भी आता है। ३४वें के आरम्भमें शिवसङ्कल्पोपनिषद् है। इसका वर्णन अत्यन्त हृदयावर्जक है। ३५वेंमें पितृमेध तथा ३६ से ३९ तकमें प्रवर्ग्यविषयक मन्त्र हैं। ४० वें अध्यायमें ईशावास्योपनिषद् उपदिष्ट है। यह उपनिषद् सभी उपनिषदोंमें प्रथम परिगणित है।

२-काण्व-शाखा—

शुक्लयजुर्वेदकी दूसरी उपलब्ध शाखा काण्व है।

इसके प्रवचनकर्ता आचार्य कण्व हैं। काण्व-शाखाका प्रचार आजकल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र तथा उड़ीसा आदि प्रान्तोंमें है। इसमें उत्कलपाठ और महाराष्ट्रपाठके रूपमें दो पाठ मिलते हैं।

माध्यन्दिन-संहिताकी तरह काण्व-संहितामें भी ४० अध्याय हैं, जो चार दशकोंमें विभक्त हैं। प्रत्येक अध्यायमें कई अनुवाक तथा प्रत्येक अनुवाकमें कई मन्त्र हैं। कुल अनुवाकोंकी संख्या ३२८ तथा मन्त्रोंकी संख्या २,०८६ है। माध्यन्दिन संहिताके सम्पादनमें अनुवाक-विभागको प्रमुखता नहीं दी गयी, किंतु काण्व-संहिताके सम्पादनमें अनुवाक-विभागको प्रधानता दी गयी है। अध्यायगत प्रत्येक अनुवाकोंकी मन्त्र-संख्या अनुवाकके साथ शुरू होती है और अनुवाकके साथ समाप्त होती है। इसके अतिरिक्त केवल मन्त्रात्मक अध्यायक्रम भी प्रचलित है। इस शाखाका अनुवाकाध्याय पृथक् उपलब्ध है।

काण्व-संहिताका प्रतिपाद्य विषय वही है, जो माध्यन्दिन-संहिताका है। केवल अध्याय या मन्त्राके क्रममें दोनोंका अन्तर है।

शुक्लयजुर्वेदीय ब्राह्मण

समस्त ब्राह्मण ग्रन्थोंमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, विपुलकाय, यज्ञानुष्ठानका सर्वोत्तम प्रतिपादक शुक्लयजुर्वेदीय शतपथ-ब्राह्मण है। यह ब्राह्मण शुक्लयजुर्वेदकी काण्व तथा माध्यन्दिन दोनों शाखाओंमें उपलब्ध है। विषयकी एकता होनेपर भी उसके वर्णनक्रम तथा अध्यायोंकी संख्यामें अन्तर पड़ता है। माध्यन्दिनीय शतपथ-ब्राह्मणमें १४ काण्ड १०० अध्याय ४३८ ब्राह्मण तथा ७६२४ कण्डिकाएँ हैं। अतः सौ अध्यायोंके आधारपर 'शतपथ' नाम हुआ है—'शतं पथानो यस्य तच्छतपथम्'। यहाँ 'पथि' शब्द अध्यायका वाचक है। यद्यपि काण्व-शाखाके शतपथमें १७ काण्ड, १०४ अध्याय, ४३५ ब्राह्मण तथा ६८०६ कण्डिकाएँ हैं, तथापि वहाँ 'छत्रिन्पाथ' से 'शतपथ' की सज्ञा अन्यर्थ हो जाती है। माध्यन्दिन शतपथमें ६८ प्रपाठक हैं, किंतु काण्व-शतपथमें प्रपाठक नहीं हैं।

विषयक्रम

माध्यन्दिन शतपथमें प्रथम काण्डसे आरम्भ कर नवम

काण्डतक पिण्डपितृयज्ञको छोड़कर विषयोका क्रम माध्यन्दिन संहिताके अनुसार ही है। पिण्डपितृयज्ञका वर्णन संहितामें दर्शपूर्णमासके अनन्तर है, परंतु ब्राह्मणमें आधानके अनन्तर। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट सभी काण्डोंमें संहिताका क्रम अङ्गीकृत किया है। दोनों शतपथोंके आरम्भमें ही कुछ अन्तर दृष्टिगोचर होता है। माध्यन्दिन शतपथके प्रथम काण्डका विषय (दर्शपूर्णमास) काण्वके द्वितीय काण्डमें है और द्वितीय काण्डका विषय काण्वके प्रथम काण्डमें समाविष्ट है। अन्यत्र विषय उतने ही हैं, परंतु उनका क्रम दोनोंमें भिन्न-भिन्न है।

वैशिष्ट्य

शतपथ-ब्राह्मणमें यज्ञोंके नाना रूपों तथा विविध अनुष्ठानोंका जिस असाधारण परिपूर्णताके साथ निरूपण है, वह अन्य ब्राह्मणोंमें नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिसे भी यज्ञोंके स्वरूपनिरूपणका श्रेय इस ब्राह्मणको प्राप्त है। शतपथमें यज्ञ-भीमासाका प्रारम्भ हविर्यागोसे किया है, जिनका आधार अग्निहोत्र है। अग्निहोत्रीको अग्नि मृत्युके पश्चात् भी नष्ट नहीं करता अपितु माता-पिताके समान नवीन जन्म देता है। अग्निहोत्रीके लिये अग्नि स्वर्ग ले जानेवाली नौकाके सदृश है—'नौह वा एषा स्वर्गा। यदग्निहोत्रम्' (शं० ब्रा० २। ३। ३। १५)। शतपथमें यज्ञको जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण कृत्य बतलाया है—'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म' (१। ७। ३। ५)। तदनुसार जगत् अग्नीषोमात्मक है। सोम अन्न है और अग्नि अन्नद। अग्नीरूपी अन्नद सोमरूपी अन्नकी आहुति ग्रहण करता है। यही क्रिया जगत्में सतत विद्यमान है। इस ब्राह्मणमें यज्ञकी प्रतीकात्मक व्याख्याएँ भी हैं। एक रूपकके अनुसार यज्ञ पुरुष है, हविर्दान उसका सिर, आहवनीय मुख आग्नीध्रीय तथा मार्जालीय दोनों बाहुएँ हैं। इस प्रकार यज्ञका दैविक स्वरूप निर्धारित किया गया है। (शं० ब्रा० ३। ५। ३। १; ३। ५। ४। १)। यज्ञके नामकरणका हेतु उसका विस्तृत किया जाना है—'तद्यदेवं तन्यते तदेवं जनयन्ति स तायमानो जायते' (३। १। ४। २३)।

इस प्रकार यज्ञिय अनुष्ठानोंके छोटे-से-छोटे विधि-विधानोंका विशद वर्णन इन क्रियाओंके लिये हेतुका निर्देश ब्राह्मणोचित आख्यायिकाओंका यथास्थान निवेश

तथा उनका सरस विवेचन इस ब्राह्मणके उत्कर्ष बतलानेके लिये पर्याप्त कारण माने जा सकते हैं।

शुक्लयजुर्वेदीय बृहदारण्यक

अधिकांश आरण्यक ब्राह्मण ग्रन्थोंके अन्तिम भाग हैं इसलिये प्रायः ब्राह्मण-ग्रन्थोंके प्रवचनकर्ता ही आरण्यकोंके भी प्रवचनकर्ता हैं। अतः शुक्लयजुर्वेदीय 'बृहदारण्यक' के प्रवचनकर्ता आचार्य भी महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। शुक्लयजुर्वेदीय शतपथ-ब्राह्मण माध्यन्दिन शाखाका १४ वाँ काण्ड तथा काण्व-शाखाका १७ वाँ काण्ड शुक्लयजुर्वेदका आरण्यक ग्रन्थ है। विषयकी दृष्टिसे आरण्यक और उपनिषद्में साम्य होनेसे बृहदारण्यक आदि आरण्यक ग्रन्थोंको उपनिषद् भी माना जाता है, किंतु वर्ण्य विषयकी किञ्चित् समानता होनेपर भी दोनोंका पार्थक्य लक्षित होता है। आरण्यकका मुख्य विषय प्राणविद्या तथा प्रतीकोपासना है। इसके विपरीत उपनिषद्का वर्ण्य विषय निर्गुण ब्रह्मके स्वरूप तथा उसकी प्राप्तिका विवेचन है। अतः विषयभेदके अनुसार दोनोंमें भेद है, किंतु दोनों रहस्यात्मक विद्या होनेके कारण समान भी हैं।

आरण्यकका मुख्य विषय यज्ञ नहीं अपितु योगोंके भीतर विद्यमान आध्यात्मिक तथ्योंकी मीमांसा है। अतः शुक्लयजुर्वेदीय बृहदारण्यक भी इसीका प्रतिपादन करता है।

उपनिषद्

मुक्तिकोपनिषद् (शुक्लयजुर्वेदीय)-के अनुसार शुक्लयजुर्वेदसे सम्बद्ध १९ उपनिषद् हैं। जिनमें प्रमुख ईशावास्योपनिषद् और बृहदारण्यकोपनिषद् हैं।

शुक्लयजुर्वेदीय कात्यायन श्रौतसूत्र

शुक्लयजुर्वेदीय श्रौतसूत्रोंमें आजकल उपलब्ध एकमात्र श्रौतसूत्रका नाम 'कात्यायन श्रौतसूत्र' है। यह ग्रन्थ श्रौतसूत्रोंमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। श्रौतसूत्रके स्वरूपको जाननेके लिये कात्यायन श्रौतसूत्र प्रतिनिधिमूलक ग्रन्थ है। श्रौतसूत्रोंका मुख्य उद्देश्य श्रौतयागोंका सक्षिप्त सुव्यवस्थित क्रमबद्ध प्रतिपादन है। इसी उद्देश्यको ध्यानमें रखकर महर्षि कात्यायनने ब्राह्मणोंमें उपलब्ध मूल सामग्रीका कहीं विस्तार तथा कहीं संक्षेप कर उन्हें बोधगम्य तथा सरल बनानेका सफल प्रयास किया है।

चरणव्यूह क्रम २ के अनुसार कात्यायन श्रौतसूत्र

शुक्लयजुर्वेदसे सम्बद्ध १५ शाखाओंके लिये प्रवृत्त है। इन शाखाओंमें भी विशेषतः काण्व और माध्यन्दिन दो ही शाखासे सम्बद्ध है। काण्व और माध्यन्दिन दो शाखाओंमें जो क्रम है, उसी क्रमको ग्रहण करके यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है।

प्रतिपाद्य विषय

कात्यायन श्रौतसूत्र २६ अध्यायोंमें विभक्त है और इसमें अध्यायोंकी अवान्तर कण्डिकाएँ भी हैं। प्रथम अध्यायमें कात्यायन श्रौतसूत्रमें प्रतिपादित पदार्थोंके ज्ञानके लिये पारिभाषिक विषयोंका प्रतिपादन है। द्वितीय एवं तृतीय अध्यायोंमें दर्शपूर्णमासका साङ्गोपाङ्ग निरूपण चतुर्थ अध्यायमें पिण्डपितृयज्ञ, वत्सापाकरण, विकृतियागोंमें दर्शपूर्णमासका अतिदेश, दाक्षायण आप्रयणैष्टि, अन्वारम्भणैष्टि, अन्त्याधान पुनराधान और अग्निहोत्रका निरूपण है। ५वें चतुर्मास्य याग मिश्रविन्दैष्टि षष्ठेमें प्रतिवर्षमें अनुष्ठेय निरूढपशुबन्ध ७ से ११ तक सोमयाग, १२वें द्वादशाह, १३वें गवामयन, १४वें वाजपेय १५वें राजसूय १६ से १८ तक अग्निचयन १९वें सौत्रामणी २०वें अश्वमेध, २१वें पुरुषमेध सर्वमेध पितृमेध २२वें एकाह २३वें अहीनयाग, २४वें सत्रयाग, २५वें प्रायश्चित्त और २६वें प्रवर्ग्यका प्रतिपादन है।

शुक्लयजुर्वेदीय कुछ ग्रन्थोंका विवरण

शुक्लयजुर्वेदीय गृह्यसूत्रोंमें आजकल उपलब्ध तथा विशेषरूपमें प्रचलित 'पारस्कर गृह्यसूत्र' ही है। इसके अतिरिक्त 'बैजवाप गृह्यसूत्र' का उल्लेख भी कहीं-कहीं मिलता है। पारस्कर गृह्यसूत्र तीन काण्डोंमें विभक्त है। प्रथम काण्डमें अवसथ्याधान विवाह और गर्भाधानादिका वर्णन द्वितीय काण्डमें चूड़ाकरण उपनयन समावर्तन पञ्चमहायज्ञ श्रवणाकर्म सीतायज्ञादिका विवरण तथा तृतीय काण्डमें अवकीर्णप्रायश्चित्तादिका विधान है। इसमें कर्क जयराम हरिहर, गदाधर तथा विश्वनाथके पाँच भाष्य उपलब्ध हैं।

महर्षि कात्यायनद्वारा सकलित कात्यायन श्राद्धसूत्र' (कातीय श्राद्धसूत्र) श्राद्ध-विषयका वर्णन करता है। इसमें ९ कण्डिकाएँ हैं। इसमें कर्क, गदाधर तथा कृष्ण मिश्रके तीन भाष्य (टीका) उपलब्ध हैं। इसी तरह कात्यायनपरचित

‘शुक्लसूत्र’ भी काशीसे प्रकाशित हुआ है, जिसमें सात कण्डिकाएँ हैं। शुक्लयजुर्वेदका प्रातिशाख्य ‘वाजसनेयि-प्रातिशाख्य’ नामसे प्रसिद्ध है। इसके रचयिता महर्षि कात्यायन हैं। ८ अध्याय तथा ७३४ सूत्रोंमें विभक्त वाजसनेयि-प्रातिशाख्यका मुख्य विषय वर्ण स्वर, संधि पदपाठ और क्रमपाठका विचार करना है। इस प्रातिशाख्यके परिशिष्टके रूपमें दो सूत्र उपलब्ध होते हैं—(१) प्रतिज्ञासूत्र और (२) भाषिक सूत्र। शुक्लयजुर्वेदसे सम्बद्ध स्वरदि-सम्बन्धी नियमोंका विवरण प्रतिज्ञासूत्रमें दिया गया है। भाषिक सूत्रमें प्रधानतया शतपथ-ब्राह्मणके स्वर-संचारका विधान है।

शिक्षा-विषयक ग्रन्थोंमें शुक्लयजुर्वेदसे सम्बद्ध कई शिक्षाएँ हैं, जिनमें याज्ञवल्क्य शिक्षा अधिक प्रचलित है। परिशिष्टोंमें शुक्लयजुर्वेदके १८ परिशिष्ट प्रसिद्ध हैं।

[ख] कृष्णयजुर्वेदका परिचय

कृष्णयजुर्वेदके ८६ शाखाओंमें आज केवल ४ शाखाएँ उपलब्ध हैं—(१) तैत्तिरीय शाखा (२) मैत्रायणी शाखा, (३) कठशाखा और (४) कपिष्ठल शाखा। इनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करनका प्रयास किया जा रहा है—

१-तैत्तिरीय शाखा—

शुक्लकृष्ण-यजुर्वेदके भेद-निरूपणमें याज्ञवल्क्यके वमन किये हुए यजुषाको वैशाम्पायनके अन्य शिष्योंके तित्तिरि-रूप धारण करके वान्त यजुर्वेदका भक्षण करनेसे उन यजुषाका कृष्णत्व हो गया—ऐसा जो इतिवृत्त सम्प्रति उपलब्ध होता है वह सर्वांशतः वैदिक लोगिके लिये रुचिकर नहीं हो सकता है क्योंकि इतिवृत्तोंमें रूपकत्व सम्भव होनेसे विद्याका मूर्त-रूपसे वमन तथा वान्तग्रहण लोकसम्मत नहीं होनेसे और सहिताआम ऐसा इतिवृत्त उपलब्ध नहीं होनेसे ठक हतु अपर्याप्त है। अनन्यरूप ब्राह्मण-आरण्यकादि अनादि वेदभागोंमें तैत्तिरीय सज्ञा ही उपलब्ध होनेसे उन इतिवृत्तोंका परिकालित्व स्वीकार करना चाहिये। अन्यथा वेदोंके अनादित्वका हनन हो जायगा। इसलिये तैत्तिरीय अभिधानमें अन्य हेतुओंका अवलम्बन करना पड़ेगा। ‘वदशाखापर्यालोचनम्’ में इससे सम्बन्धित निम्न हेतुओंको उपस्थापित किया गया है—

[१] कृष्णयजुर्वेदमें मन्त्र ब्राह्मण और आरण्यक एक

साथ ही पढ़े जाते हैं। अतः ‘त्रीणि मन्त्रब्राह्मणारण्यकानि यस्मिन् वेदशब्दराशौ सह तस्मिन् पठ्यन्ते, असौ तित्तिरि’ ऐसी व्युत्पत्ति कर सकते हैं। शौनकोय चरणव्यूह परिशिष्ट— २ म यजुर्वेदका लक्षण बताते हुए इसी भावको स्पष्ट किया गया है—

त्रिगुण पठ्यते यत्र मन्त्रब्राह्मणयो सह।

यजुर्वेद स विज्ञेय शेषा शाखान्तरा स्मृता ॥

—इस कथनका प्रायः यह अभिप्राय लिया जाता है कि जहाँ मन्त्र और ब्राह्मणका एक साथ त्रिगुण पाठ (सहिता-पद-क्रम) किया जाता है, उसे यजुर्वेद जानना चाहिये।

[२] तैत्तिरीयक मन्त्र और ब्राह्मणका साकार्य स्पष्ट ही है। अतः तीन मन्त्र ब्राह्मण और आरण्यक जिस शाखा या वेदभागमें छिपे हुएकी तरह सम्मिश्रित-रूपमें अन्तर्हित हैं वह वेदभाग या शाखा तैत्तिरीयके रूपमें व्यवहृत किया जाता है।

[३] तीसरा मान्य हेतु यह भी हो सकता है कि तित्तिरि नामक आचार्यके द्वारा प्रवचन किये हुए यजुषी तथा उनके अनुयायी लोगोंको तैत्तिरीय ऐसा नाम दिया है।

तैत्तिरीय सहिता—

कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिताका प्रसारदेश दक्षिण भारत है। कुछ महाराष्ट्र प्रान्त तथा समग्र आन्ध्र-द्रविड देश इसी शाखाका अनुयायी हैं। इस शाखाने अपनी सहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद्, श्रौतसूत्र तथा गृह्यसूत्र—इन सभीको बड़ी तत्परतासे अधुष्ण बनाये रखा है।

इसके स्वरूपके विषयमें विद्वानोंमें मतैक्य नहीं है। तैत्तिरीय सहितामें सारस्वत तथा आरण्यके रूपमें दो पाठभेद हैं। आज इस शाखाकी जो सहिता उपलब्ध है वह सारस्वत-परम्पराकी मानी जाती है जिसमें मन्त्र तथा ब्राह्मणका पूर्ण साकार्य दिखायी पड़ता है। इस सारस्वत-परम्परा में मन्त्र-ब्राह्मणका साकार्य होनपर भी तैत्तिरीय सहिता तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय आरण्यक अलग-अलग छपे हैं। इस परम्परा में उपलब्ध तैत्तिरीय संहितामें कुल ७ कण्ड ४४ प्रपाठक ६५१ अनुयाक हैं। चरणव्यूहमें ४४ प्रपाठकोंके स्थानपर ४४ प्रवनाका उल्लेख किया गया

है। इस प्रकार यहाँ प्रपाठक और प्रश्न—इन दोनोंको एक ही समझना चाहिये।

तैत्तिरीय-परम्परा में बौधायन, आपस्तम्ब सत्यापाठ आदि आचार्योंके द्वारा तैत्तिरीय संहिताके आर्येय पाठक्रमका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस पाठक्रमके अनुसार संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक—ये तीनों अलग-अलग ग्रन्थ नहीं, अपितु तीनों मिलकर तैत्तिरीय-यजुर्वेद कहलाते हैं।

काण्डानुक्रमणिकाके अनुसार यह पाँच काण्डोंमें विभक्त है—
(१) प्राजापत्य-काण्ड, (२) सौम्य-काण्ड (३) आप्त्य-काण्ड, (४) वैश्वदेव-काण्ड और (५) स्वायम्भुव-काण्ड।

२-मैत्रायणीय शाखा—

कृष्णयजुर्वेदकी शाखाओंमें मैत्रायणीय शाखा अन्यतम है। इसकी मैत्रायणीय संहिता है। 'मित्रयु' नामक आचार्यके प्रवचन करनेके कारण इसका नाम मैत्रायणी हो गया होगा। पाणिनिने अपने गणपाठमें मैत्रायणका उल्लेख किया है। हरिवंश पुराणमें इस प्रकारका उल्लेख मिलता है—

मैत्रायणी तत शाखा मैत्रेयास्तु तत स्मृता ॥

मैत्रायणी संहिता गद्य-पद्यात्मक है। अन्य कृष्णयजुर्वेदीय संहिताओंके समान इसमें भी मन्त्र तथा ब्राह्मणोंका सम्मिश्रण है। यह संहिता क्रमशः प्रथम (आदिम), द्वितीय (मध्यम) तृतीय (उपरि) और चतुर्थ (खिल) इस प्रकार चार काण्डोंमें विभक्त है। प्रथममें ११ प्रपाठक मध्यममें १३ प्रपाठक, उपरिमें १६ तथा खिलकाण्डमें १४ प्रपाठक हैं। इस प्रकार कुल प्रपाठक-संख्या ५४ है और प्रत्येक प्रपाठक अनुवाकों तथा कण्डिकाओंमें विभक्त है। कुल मिलाकर प्रथम काण्डमें ११ प्रपाठक १६५ अनुवाक और ६९५ कण्डिकाएँ हैं। द्वितीय काण्डमें १३ प्रपाठक १५१ अनुवाक ७८३ कण्डिका तथा तृतीय काण्डमें १६ प्रपाठक १८० अनुवाक और ४८५ कण्डिका तथा चतुर्थ काण्डमें १४ प्रपाठक १५८ अनुवाक १८१ कण्डिकाएँ हैं। इस प्रकार पूरी संहितामें ५४ प्रपाठक ६५४ अनुवाक और ३१४४ कण्डिकाएँ हैं।

इस शाखाके प्रतिपाद्य विषयाम मुख्यतः दर्शपूर्ण-मासेष्टि ग्रहग्रहण अग्न्युपस्थान अग्न्याधान पुनराधान अग्निहोत्र चातुर्मास्य वाजपेय काव्येष्टियाँ राजसूय अग्निर्वाचित,

सौरामणी तथा अश्वमेधका विवेचन है। कृष्णयजुर्वेदकी अन्य शाखाओंकी तरह इसमें भी यज्ञाके विवेचनमें व्यवस्थित क्रम नहीं है। मैत्रायणी संहितामें कुछ ऐसे विषयोंका विवेचन है, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते। उदाहरणके लिये गोनामिक प्रकरण (मै० सं० ४। २) में गायके विभिन्न नामोंका उल्लेख करते हुए उसकी महिमाका विवेचन किया गया है।

३-कठशाखा—

कृष्णयजुर्वेदकी उपलब्ध शाखाओंमें कठशाखा भी एक है। इसका प्रवचन कठ नामक आचार्यने किया है। इसी कारण इस शाखाकी संहिताका नाम 'काठक संहिता' है। कृष्णयजुर्वेदकी २७ मुख्य शाखाओंमें काठक संहिता (कठशाखा) भी अन्यतम है। पतञ्जलिके कथनानुसार कठशाखाका प्रचार तथा पठन-पाठन प्रत्येक ग्राममें था—ग्रामे ग्रामे काठक कालापकं च प्रोच्यते (महाभाष्य)। जिससे प्राचीन कालमें इस शाखाके विपुल प्रचारका पूर्ण परिचय प्राप्त होता है, परंतु आजकल इसके अध्येताओंकी संख्या तथा इसके प्रचारवाले प्रान्तका भी पता नहीं चलता। कठ ऋषिका विंशय इतिवृत्त ब्रह्मपुराणके अन्तर्गत गोदा-माहात्म्यके ५० वें अध्यायमें वर्णित है। जिसके अनुसार काठकोंका मूल स्थान गोदा नामक नदीका दक्षिणानेय तटवर्ती देश था।

काठक संहिताका स्वरूप मन्त्रब्राह्मणोभयात्मक है। यह संहिता इतिमिका मध्यमिका ओरिमिका, याग्यानुवाक्या तथा अश्वमेधाधनुवचन—इन पाँच खण्डोंमें विभक्त है। इन खण्डोंके टुकड़ोंका नाम 'स्थानक' है। कुल स्थानकाकी संख्या ४०, अनुवाचनकी १३ अनुवाकाकी ८४३ मन्त्राकी ३०९१ तथा मन्त्रब्राह्मणोंकी सम्मिलित संख्या १८ हजार है।

४-कपिष्ठल शाखा—

कपिष्ठल ऋषिके द्वारा प्रोक्त यजुषोका नाम कपिष्ठल है। कपिष्ठलका नाम पाणिनिने 'कपिष्ठलो गोत्रे (८। ३। ११) सूत्रम किया है। इसमें 'कपिष्ठल' शब्द गोत्रवाची है। सम्भवतः कपिष्ठल ऋषि ही इस गोत्रके प्रवर्तक थे। निरुक्तक टीकाकार दुर्गाचार्यने अपनेको कपिष्ठन यासिष्ठ बताया है—'अहं च कपिष्ठनो याशिष्ठ (निरुक्त-टीका)।

‘शुक्लसूत्र’ भी काशीसे प्रकाशित हुआ है, जिसमें सात कण्डिकाएँ हैं। शुक्लयजुर्वेदका प्रातिशाख्य ‘वाजसनेयि-प्रातिशाख्य’ नामसे प्रसिद्ध है। इसके रचयिता महर्षि कात्यायन हैं। ८ अध्याय तथा ७३४ सूत्रामे विभक्त वाजसनेयि-प्रातिशाख्यका मुख्य विषय वर्ण स्वर, संधि, पदपाठ और क्रमपाठका विचार करना है। इस प्रातिशाख्यके परिशिष्टके रूपमें दो सूत्र उपलब्ध होते हैं—(१) प्रतिज्ञासूत्र और (२) भाषिक सूत्र। शुक्लयजुर्वेदसे सम्बद्ध स्वरादि-सम्बन्धी नियमोंका विवरण प्रतिज्ञासूत्रमें दिया गया है। भाषिक सूत्रमें प्रधानतया शतपथ-ब्राह्मणके स्वर-संचारका विधान है।

शिक्षा-विषयक ग्रन्थामें शुक्लयजुर्वेदसे सम्बद्ध कई शिक्षाएँ हैं, जिनमें याज्ञवल्क्य शिक्षा अधिक प्रचलित है। परिशिष्टोंमें शुक्लयजुर्वेदके १८ परिशिष्ट प्रसिद्ध हैं।

[ख] कृष्णयजुर्वेदका परिचय

कृष्णयजुर्वेदके ८६ शाखाआम आज केवल ४ शाखाएँ उपलब्ध हैं—(१) तैत्तिरीय शाखा, (२) मैत्रायणी शाखा (३) कठशाखा और (४) कपिष्ठल शाखा। इनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करनेका प्रयास किया जा रहा है—

१-तैत्तिरीय शाखा—

शुक्लकृष्ण-यजुपकि भेद-निरूपणमें याज्ञवल्क्यके वमन किये हुए यजुषोका वैशम्पायनके अन्य शिष्याके तित्तिरि-रूप धारण करके वान्त यजुषोंका भक्षण करनेसे उन यजुषोका कृष्णत्व हो गया—ऐसा जो इतिवृत्त सम्प्रति उपलब्ध होता है वह सर्वांशतः वैदिक लोगोके लिये रुचिकर नहीं हो सकता है, क्योंकि इतिवृत्तोंमें रूपकत्व सम्भव होनेसे, विद्याका मूर्त-रूपसे वमन तथा वान्तग्रहण लोकसम्मत नहीं हानसे और सहिताआमें ऐसा इतिवृत्त उपलब्ध नहीं होनेसे ठक हेतु अपर्याप्त है। अनन्यरूप ब्राह्मण-आरण्यकदि अनादि यदभागोंमें तैत्तिरीय सज्ञा ही उपलब्ध होनेसे उन इतिवृत्तोंका परिकालिकत्व स्वीकार करना चाहिये। अन्यथा वेदाके अनादित्वका हनन हा जायगा। इसलिये तैत्तिरीय अभिधानमें अन्य हेतुआका अवलम्बन करना पड़ेगा। षडशाखापर्यालोचनम्’ में इससे सम्बन्धित निम्न हेतुआको उपस्थापित किया गया है—

[१] कृष्णयजुर्वेदमें मन्त्र ब्राह्मण और आरण्यक एक

साथ ही पढ़े जाते हैं। अतः ‘त्रिगुण मन्त्रब्राह्मणआरण्यकानि यस्मिन् वेदशब्दाराशी सह तन्नि पठ्यन्ते, असी तित्तिरि.’ ऐसी व्युत्पत्ति कर सकते हैं। शौनकोय चरणव्यूह परिशिष्ट— २ म यजुर्वेदका लक्षण बताते हुए इसी भावको स्पष्ट किया गया है—

त्रिगुण पठ्यते यत्र मन्त्रब्राह्मणयो सह।

यजुर्वेद स विज्ञेय शेषा शाखान्तरा स्मृता ॥

—इस कथनका प्रायः यह अभिप्राय लिया जाता है कि जहाँ मन्त्र और ब्राह्मणका एक साथ त्रिगुण पाठ (सहिता-पद-क्रम) किया जाता है, उसे यजुर्वेद जानना चाहिये।

[२] तैत्तिरीयक मन्त्र और ब्राह्मणका साकर्म्य स्पष्ट ही है। अतः तीन मन्त्र ब्राह्मण और आरण्यक जिस शाखा या वेदभागमें छिपे हुएकी तरह सम्मिश्रित-रूपमें अन्तर्हित हैं, वह वेदभाग या शाखा तैत्तिरीयके रूपमें व्यवहृत किया जाता है।

[३] तीसरा मान्य हेतु यह भी हो सकता है कि तित्तिरि नामक आचार्यके द्वारा प्रवचन किये हुए यजुषों तथा उनके अनुयायी लोगोको तैत्तिरीय ऐसा नाम दिया है।

तैत्तिरीय सहिता—

कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिताका प्रसारदेश दक्षिण भारत है। कुछ महाराष्ट्र प्रान्त तथा समग्र आन्ध्र-द्रविड देश इसी शाखाका अनुयायी हैं। इस शाखाने अपनी सहिता, ब्राह्मण आरण्यक, उपनिषद्, श्रौतसूत्र तथा गृह्यसूत्र—इन सभीको यकी तत्परतासे अधुष्ण बनाये रखा है।

इसके स्वरूपके विषयमें विद्वानाम् मतैक्य नहीं है। तैत्तिरीय सहितामें सारस्वत तथा आर्ययके रूपमें दो पाठभेद हैं। आज इस शाखाकी जो सहिता उपलब्ध है, वह सारस्वत-परम्पराकी मानी जाती है जिसमें मन्त्र तथा ब्राह्मणका पूर्ण साकर्म्य दिखायी पड़ता है। इस सारस्वत-परम्परामें मन्त्र-ब्राह्मणका साकर्म्य होनेपर भी तैत्तिरीय सहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय आरण्यक अलग अलग छपे हैं। इस परम्परामें उपलब्ध तैत्तिरीय सहितामें कुल ७ काण्ड ४४ प्रपाठक ६५१ अनुयाक हैं। चरणव्यूहमें ४४ प्रपाठकके स्थानपर ४४ प्रश्नाका उल्लेख किया गया

है। इस प्रकार यहाँ प्रपाठक और प्रश्न—इन दोनोंका एक ही समझना चाहिये।

तैत्तिरीय-परम्परामें बौधायन आपस्तम्ब, सत्यापाठ आदि आचार्योंके द्वारा तैत्तिरीय संहिताके आर्य्य पाठक्रमका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस पाठक्रमके अनुसार संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक—ये तीनों अलग-अलग ग्रन्थ नहीं, अपितु तीनों मिलकर तैत्तिरीय-यजुर्वेद कहलाते हैं। काण्डानुक्रमपत्रके अनुसार यह पाँच काण्डोंमें विभक्त है—

(१) प्राजापत्य-काण्ड (२) सौम्य-काण्ड (३) आग्नेय-काण्ड (४) वैश्वदेव-काण्ड और (५) स्वायम्भुव-काण्ड।

२-मैत्रायणीय शाखा—

कृष्णयजुर्वेदकी शाखाओंमें मैत्रायणीय शाखा अन्यतम है। इसकी मैत्रायणीय संहिता है। 'मित्रयु' नामक आचार्यके प्रवचन करनेके कारण इसका नाम मैत्रायणी हो गया होगा। पाणिनिने अपने गणपाठमें मैत्रायणका उल्लेख किया है। हरिवंश पुराणमें इस प्रकारका उल्लेख मिलता है—

मैत्रायणी तत शाखा मैत्रेयास्तु तत स्मृता ॥

मैत्रायणी संहिता गद्य-पद्यात्मक है। अन्य कृष्णयजुर्वेदीय संहिताओंके समान इसमें भी मन्त्र तथा ब्राह्मणोका सम्मिश्रण है। यह संहिता क्रमशः प्रथम (आदिम) द्वितीय (मध्यम), तृतीय (उपरि) और चतुर्थ (खिल) इस प्रकार चार काण्डोंमें विभक्त है। प्रथममें ११ प्रपाठक मध्यममें १३ प्रपाठक उपरिमें १६ तथा खिलकाण्डमें १४ प्रपाठक हैं। इस प्रकार कुल प्रपाठक-संख्या ५४ है और प्रत्येक प्रपाठक अनुवाको तथा कण्डिकाओंमें विभक्त है। कुल मिलाकर प्रथम काण्डमें ११ प्रपाठक, १६५ अनुवाक और ६९५ कण्डिकाएँ हैं। द्वितीय काण्डमें १३ प्रपाठक १५१ अनुवाक ७८३ कण्डिका तथा तृतीय काण्डमें १६ प्रपाठक १८० अनुवाक और ४८५ कण्डिका तथा चतुर्थ काण्डमें १४ प्रपाठक १५८ अनुवाक १८१ कण्डिकाएँ हैं। इस प्रकार पूरी संहितामें ५४ प्रपाठक ६५४ अनुवाक और ३१४४ कण्डिकाएँ हैं।

इस शाखाके प्रतिपाद्य विषयोंमें मुख्यतः दर्शपूर्ण-मासेष्टि ग्रहग्रहण अग्न्युपस्थान अन्याधान पुनराधान अग्निहोत्र चातुर्मास्य, वाजपेय क्राम्येष्टियाँ, राजसूय अग्निर्चिन्ति,

सौत्रामणी तथा अश्वमेधका विवेचन है। कृष्णयजुर्वेदकी अन्य शाखाओंकी तरह इसमें भी यज्ञोंके विवेचनमें व्यवस्थित क्रम नहा है। मैत्रायणी संहितामें कुछ ऐसे विषयोंका विवेचन है जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते। उदाहरणके लिये गोनामिक प्रकरण (मै० सं० ४। २) में गायके विभिन्न नामोंका उल्लेख करते हुए उसकी महिमाका विवेचन किया गया है।

३-कठशाखा—

कृष्णयजुर्वेदकी उपलब्ध शाखाओंमें कठशाखा भी एक है। इसका प्रवचन कठ नामक आचार्यने किया है। इसी कारण इस शाखाकी संहिताका नाम 'काठक संहिता' है। कृष्णयजुर्वेदकी २७ मुख्य शाखाओंमें काठक संहिता (कठशाखा) भी अन्यतम है। पतञ्जलिके कथनानुसार कठशाखाका प्रचार तथा पठन-पाठन प्रत्येक ग्राममें था—ग्रामे ग्रामे काठक कालापकं च प्रोच्यते (महाभाष्य)। जिससे प्राचीन कालमें इस शाखाके विपुल प्रचारका पूर्ण परिचय प्राप्त होता है, परंतु आजकल इसके अध्येताओंकी संख्या तथा इसके प्रचारवाले प्रान्तोंका भी पता नहीं चलता। कठ ऋषिका विशेष इतिवृत्त ब्रह्मपुराणके अन्तर्गत गोदा-माहात्म्यके ५० व अध्यायमें वर्णित है। जिसके अनुसार काठकोंका मूल स्थान गोदा नामक नदीका दक्षिणाग्नेय तटवर्ती देश था।

काठक संहिताका स्वरूप मन्त्रब्राह्मणोभयात्मक है। यह संहिता इतिमिका मध्यमिका ओरिमिका याग्यानुवाक्या तथा अश्वमेधाधनुवचन—इन पाँच खण्डोंमें विभक्त है। इन खण्डोंके टुकड़ोंका नाम 'स्थानक' है। कुल स्थानकोंकी संख्या ४०, अनुवाचकोंकी १३ अनुवाकोंकी ८४३ मन्त्रोंकी ३,०९१ तथा मन्त्रब्राह्मणोंकी सम्मिलित संख्या १८ हजार है।

४-कपिष्ठल शाखा—

कपिष्ठल ऋषिके द्वारा प्रोक्त यजुषाका नाम कपिष्ठल है। कपिष्ठलका नाम पाणिनिने 'कपिष्ठलो गात्रे' (८। ३। ११) सूत्रमें किया है। इसमें 'कपिष्ठल' शब्द गोत्रवाची है। सम्भवतः कपिष्ठल ऋषि ही इस गोत्रक प्रवर्तक थे। निरुक्तके टीकाकार दुर्गाचार्यने अपनेको कपिष्ठल वासिष्ठ बताया है—अहं च कपिष्ठना वाशिष्ठ (निरुक्त-टीका)।

कपिष्ठल सहिता आज पूर्णरूपसे उपलब्ध नहीं है। अतः उसके स्वरूपक विषयम जानकारी नहीं दी जा सकती। आचार्य बलदेव उपाध्यायकी पुस्तक 'वैदिक साहित्य और संस्कृति' के अनुसार वाराणसय संस्कृत विश्वविद्यालयके 'सरस्वतीभवन' पुस्तकालयमें इसकी एक ही अधूरी प्रति उपलब्ध होती है। इस प्रतिके आधारपर डॉ० श्रीरघुवीरजीने इसका एक सुन्दर संस्करण लाहौरसे प्रकाशित किया है। श्रीउपाध्यायके अनुसार काठक सहितासे इस सहितामें अनेक बातोंमें पार्थक्य तथा वैभिन्न्य है। इसकी मूल सहिता काठक सहिताके समान होनेपर भी उसकी स्वराङ्गन-पद्धति ऋग्वेदसे मिलती है। ऋग्वेदके समान ही यह अष्टक तथा अध्यायोंमें विभक्त है।

कृष्णयजुर्वेदीय ब्राह्मण

कृष्णयजुर्वेदीय शाखाओम अद्यावधि पूर्णरूपसे उपलब्ध तथा अधिक महत्त्वशाली एकमात्र ब्राह्मण 'तैत्तिरीय ब्राह्मण' है। 'काठक ब्राह्मण' का भी नाम सुना जाता है, परन्तु वह उपलब्ध नहीं है। शतपथ-ब्राह्मणक सदृश तैत्तिरीय ब्राह्मण भी सत्वर है।

विभाग

तैत्तिरीय ब्राह्मणका विभाग तीन भाग या काण्डोंमें हुआ है। इसीको 'अष्टक' भी कहते हैं। प्रथम दो काण्डोंमें आठ-आठ अध्याय अथवा प्रपाठक हैं। तृतीय काण्डम बारह अध्याय या प्रपाठक हैं। भट्टभास्करने इन्हें 'प्रश्न' भी कहा है। इसका एक अवान्तर विभाजन अनुवाकाका भी है, जिनकी संख्या ३५३ है।

प्रतिपाद्य

आचार्य सायणके अनुसार यजुर्वेदसे यज्ञशरीरकी निष्पत्ति होती है। अतः यजुर्वेदीय होनेके कारण तैत्तिरीय ब्राह्मणमें अध्वर्युकर्तृक सम्पूर्ण क्रियाकलापोंका वर्णन विस्तारसे हुआ

है। संक्षेपम इसके प्रतिपाद्य विषयोंमें अग्न्याधान, गवामघ्न, वाजपेय नक्षत्रेष्टि तथा राजसूय आदि यागोंका वर्णन प्रथम काण्डमें है। द्वितीय काण्डम अग्निहोत्र, उपहोम, सौत्रामणं तथा बृहस्पतिसव्य प्रभृति विभिन्न संधोका निरूपण है। तृतीय काण्डमें नक्षत्रेष्टियों तथा पुरुषमेधसे सम्बद्ध विवरण है।

उपर्युक्त विषयोंके अतिरिक्त भरद्वाज नचिकेता, प्रह्लाद और अगस्त्य-विषयक आख्यायिकाएँ, सत्यभाषण, याणीकी मधुरता, तपोमय जीवन, अतिथिसत्कार, सगठनशीलता, सम्पत्तिका परोपकार-हेतु विनियोग ब्रह्मचर्य-पालन आदि आचार-दर्शन तथा सृष्टिविषयक वर्णन इसका उल्लेख पक्ष है।

कृष्णयजुर्वेदीय अन्य उपलब्ध प्रमुख ग्रन्थ

कल्प—कृष्णयजुर्वेदीय कल्पग्रन्थोंमें बौधायन, आपस्तम्ब, सत्यापाद, मानव, वैखानस भारद्वाज और वाराह—इन सात श्रौतसूत्रों तथा बौधायन आपस्तम्ब, सत्यापाद, मानव और काठक—इन पाँच गृह्यसूत्रों एव बौधायन आपस्तम्ब और सत्यापाद—इन तीन धर्मसूत्रों तथा बौधायन, आपस्तम्ब और मानव—इन तीन शुल्बसूत्रोंकी प्रभूत संख्या उपलब्ध होती है।

शिक्षा-ग्रन्थ—कृष्णयजुर्वेदीय शिक्षा-ग्रन्थोंमें तैत्तिरीय शाखासे सम्बद्ध 'भरद्वाज-शिक्षा' उपलब्ध है। यह 'संहिता-शिक्षा' के नामसे भी व्यवहृत है। दूसरी 'व्यासशिक्षा' भी कृष्णयजुर्वेदसे सम्बद्ध है। प्रातिशाख्यामें 'तैत्तिरीय प्रातिशाख्य' उपलब्ध है।

आरण्यक—आरण्यक ग्रन्थोंमें 'तैत्तिरीय आरण्यक' प्रसिद्ध है। उपनिषदोंमें मुक्तिकोपनिषदके अनुसार कृष्णयजुर्वेदसे सम्बद्ध ३२ उपनिषद हैं। इनमें तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद कठोपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद प्रमुख माने जाते हैं।

स इन्द्रोऽग्रे यो गृह्ये ददात्यक्रामाय घरेते कुशाग्र।

आरमस्यै भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सद्यायम्॥

(ऋक् १०। ११७। ३)

वही दानी है जो अन्नक इच्छुक एवं घर आय हुए निर्धन याचकको दान देता है। विपत्तिके समय इमके पास पर्याप्त धन होता है और अन्य विषय परिस्थितिपाम (अन्य लोग) इसक मित्र हो जाते हैं।

सामवेदका परिचय एवं वैशिष्ट्य

पूर्वय साहित्य, ज्ञान-विज्ञान और मानव-सभ्यताआका अजस्र स्रोत वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदकी हजारसे भी अधिक शाखाएँ महाभाष्यमें गिनायी गयी हैं। जिनमेंसे १० से अधिक शाखाएँ तो अभी भी मिलती हैं। माना गया है कि पहले समग्र वेद एक ही भागमें आवद्ध था। सभी लोग समस्त वेद ग्रहण करनेकी सामर्थ्य रखते थे। जब कालक्रमसे मनुष्यकी मेधाशक्ति क्षीण होती गयी, तब कृष्णद्वैपायन (व्यास) ने सांकोपकारार्थ इसे अधुण बनाये रखनेके लिये अलग-अलग नामके साथ वेदका विभाजन करके पैल, वैशम्पायन, जैमिनि और सुमन्तु नामके अपने चार शिष्योंको उपदेश किया। जैमिनिसे सामवेदकी परम्परा आरम्भ होती है। जैमिनिने अपने पुत्र सुमन्तु, सुमन्तुने अपने पुत्र सुन्वान् और सुन्वान्ने अपने पुत्र सुकर्माको पढ़ाया। इस प्रकार सामवेदकी अध्ययनपरम्परा चलती आ रही है। गद्य, पद्य और गीतिके स्वरूपगत भेदसे प्रसिद्ध वेदत्रयीमें गीतिभाग सामवेद कहलाता है।

महाभाष्यमें सामवेदकी हजार शाखाएँ होनेका उल्लेख मिलता है—‘सहस्रवर्त्ता सामवेदः ।’ सामतर्पणके अवसरपर साम गानेवाले जिन तरह आचार्योंको तर्पण दिया जाता है, वे निम्न हैं—

(१) राणायन (२) सात्यमुग्रि-व्यास (३) भागुरि-औलुण्डि (४) गौल्मुलवि (५) भानुमान (६) औपमन्यव (७) दाराल (८) गार्ग्य, (९) सावर्णि (१०) वार्षगणि (११) कुधुमि (१२) शालिहोत्र और (१३) जैमिनि।

—इनमेंसे आज राणायन कुधुमि और जैमिनि आचार्योंके नामसे प्रसिद्ध राणायनीय कौधुमीय और जैमिनीय—तीन शाखाएँ प्राप्त होती हैं। जिनमेंसे राणायनीय शाखा दक्षिण देशमें प्रचलित है। कौधुमीय विन्ध्याचलसे उत्तर भारतमें पायी जाती है। केरलमें जैमिनीय शाखाका अध्ययन-अध्यापन कराया जाता है। पूरे भारतमें ज्यादा-से-ज्यादा कौधुमीय शाखा ही प्रचलित है और इसके उच्चारणगत भेदसे नागरपद्धति और मद्रपद्धति करके दो पद्धतियाँ दिखायी पड़ती हैं। राणायनीयकी गोवर्धनीपद्धति काशीमें देखी जा सकती है। सामवेदकी हजार शाखाएँ न मानकर उच्चारणकी हजार

पद्धतियाँ सत्यत्रत सामश्रमीने मानी हैं। कौधुमीय और राणायनीय शाखाओंके गान-ग्रन्थोंमें कुछ भिन्नता देखी जा सकती है। यद्यपि राणायनीय शाखाका गान आजतक कहींसे भी न छपनेके कारण दोनों शाखाओंका काम कौधुम शाखासे चलानेकी परम्परा चल पड़ी है, तथापि पृथक् लिखित गान होनेका दावा राणायनीय शाखावालाका है।

सामवेदमें अनेक अवान्तर स्वरोंके अतिरिक्त प्रमुख सात स्वरोंके माध्यमसे गीतिका पूर्ण स्वरूप पाया जाता है। ‘गीतिषु सामाख्या’—इस जैमिनीय सूत्रमें जैमिनि गीतिप्रधान मन्त्रको ही साम कहते हैं। ‘ऋच्यध्यूढ साम गीयते’ (छा० उ० १। ६। १) में स्वयं श्रुति ऋक् और सामका अलग सम्बन्ध दिखाती है। बृहदारण्यकोपनिषद्में ‘सा च अमष्टेति तत्साग्र सामत्वम्’ (१। ३। २२) वाक्यसे ‘सा’ का अर्थ ऋक् और ‘अम’ का अर्थ गान बताकर सामका व्युत्पादन किया गया है। इससे बोध होता है कि इन दोनोंको ही ‘साम’ शब्दसे जानना चाहिये। इसलिये ऋचाओं और गानोंको मिलाकर सामवेदका मन्त्रभाग पूर्ण हो जाता है। मन्त्रभागको सहिता भी कहते हैं। इसी कारण सामवेदसहिता लिखी हुई पायी जाती है।

मन्त्रभागमें आर्चिक और गान रहते हैं। आर्चिक भी पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिकमें बँटा है। दोनोंमें कुल मिलाकर २७ अध्यायोंमें १८७५ मन्त्र पठित हैं। जिनमेंसे ७५ मन्त्रोंको छोड़कर अवशिष्ट सभी ऋग्वेदके शाकल शाखामें पाये जाते हैं। ७५ मन्त्रोंके भी शांखायन आदि लुप्त शाखाओंमें पाये जानेका मत विद्वानोंका रहा है। किसीके मतमें ये सामवेदके ही मन्त्र माने गये हैं। कुछ लोग सामवेदके मन्त्राको ऋग्वेदमें पाये जानेके कारण सामवेदीय ऋचाओंका स्वतन्त्र अस्तित्व न होनेका दावा करते हैं, परन्तु व्यासने चारों वेदोंका उपदेश किया था। सबसे पहले किये हुए उच्चारणको ही उपदेश कहते हैं। यदि ऋग्वेदाय मन्त्र सामवेदमें ले आये गये हैं तो फिर सामवेदके पृथक् उपदेशकी क्या आवश्यकता थी। ऋग्वेद और सामवेदके मन्त्रांमें पाठगत और स्वरगत बहुत भेद पाये जाते हैं। इसके आधारपर इन मन्त्राका स्वतन्त्र

अस्तित्व माननेवाले भी हैं। इन सामवेदीय ऋचाओंमें विविध स्वरो एव आलापोसे प्रकृतिगान और ऊह तथा ऊहगान गाये गये हैं। प्रकृतिगानमें ग्रामगेयगान और आरण्यकगान हैं। प्रथम गानमें आग्नेय, ऐन्द्र और पावमान—इन तीन पर्वोंमें प्रमुख रूपसे क्रमशः अग्नि, इन्द्र और सोमके स्तुतिपरक मन्त्र पढ़े गये हैं। आरण्यकमें अर्क, इन्द्र, व्रत, शुक्रिय और महानाम्नी नामक पाँच पर्वोंका संगम रहा है। सूर्यनमस्कारके रूपमें प्रत्येक रविवारको शुक्रिय-पर्व-पाठ करनेका सम्प्रदाय सामवेदीयोंका है। जगत्तोमें गाये जानेवाले सामाका पाठ होनेसे इस गानभागको आरण्यक कहा गया है। ग्रामगेयगान और आरण्यक-गानक आधारपर क्रमशः ऊहगान और ऊहगान प्रभावित हैं। विशेष करके सोमयागोंमें गाये जानेवाले स्तोत्र ऊह और ऊहगानमें मिलते हैं। इन दोनोंमें दशरात्र, संवत्सर, एकाह, अहीन, सत्र प्रायश्चित्त और क्षुद्रसज्ञक सात पर्वों ताण्ड्य ब्राह्मणद्वारा निर्धारित क्रमके आधारपर स्तोत्राका पाठ है। जैसे कि ताण्ड्य ब्राह्मण अपने चतुर्थ अध्यायसे ही यागका निरूपण करता है और सर्वप्रथम गवामयन नामक सत्रात्मक विकृतियाग बतलाता है। प्रकृतिभूत द्वादशाह यागके प्रमुख दस दिनोंके अनुष्ठानसे इस गवामयन यागका समापन किया जाता है। इसलिये गवामयन यागके स्तोत्र ऊह तथा ऊहगानके प्रथम पर्व दशरात्रपर पढ़े गये हैं। अन्य सभी पर्व इसी प्रकार देखे जा सकते हैं।

पूरे गानभागमें तीन प्रकारके साम देखे जाते हैं। केवल ऋचाका पदार्थ ही गाया हुआ साम आवि सज्ञक कहा जाता है। ऋक्-पदों और स्तोत्रोंमें गाया हुआ साम लेशसज्ञक और पूरे स्तोत्रोंमें गान किया हुआ साम छत्रसज्ञक है। ऋक्के पदों वा अक्षरोंसे भिन्न हाठ औहोय और इडा—जैसे पदोंको स्तोत्र कहा गया है। सामवेदीय रुद्रमें 'अधिपताड्' प्रतीकवाले तीन साम पूरे स्तोत्रोंमें गाये गये हैं। सेतु साममें 'दाननादानम्' 'अक्रोधेन क्रोधम्', 'भ्रदयाभ्रदयम्' 'सत्वेनानृतम्'—ये चार पद भी स्तोत्र हैं। इन स्तोत्रोंको देखनेसे स्तोत्रोंके सार्थक और निरर्थक होनेका बोध होता है।

ब्राह्मणभाग—

कर्मोंमें मन्त्रभागका विनियोजन ब्राह्मण करते हैं। सामान्यतया सामवेदके आठ ब्राह्मण देवताध्याय ब्राह्मणके सायण-भाष्यके मङ्गलाचरण-श्लोकमें गिने गये हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) प्रौढ (ताण्ड्य)—ब्राह्मण, (२) पश्विश्राह्मण, (३) सामविधानब्राह्मण, (४) आर्षेयब्राह्मण, (५) देवताध्यायब्राह्मण, (६) छान्दोग्योपनिषद्-ब्राह्मण (७) सहितोपनिषद्-ब्राह्मण और (८) वशब्राह्मण।

ताण्ड्य ब्राह्मणका अध्यायसंख्याके आधारपर पञ्चविंश नाम पड़ा है तो सबसे बड़ा होनेसे महाब्राह्मण भी कहा जाता है। इन ब्राह्मणोंके अतिरिक्त जैमिनीय शाखाके जैमिनीय ब्राह्मण जैमिनीयोपनिषद् और जैमिनीयार्षेय-ब्राह्मण भी देखनेमें आते हैं। इनसे भी अधिक ब्राह्मण होनेका संकेत मिलता है, परन्तु पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। ये ब्राह्मण विशेषतया औदगात्र कर्मोंका प्रतिपादन करते हैं। प्रमुख रूपम यागोंमें स्तोत्रोंका गान औदगात्र कर्म है। सोमलता द्रव्य-प्रधान यागोंमें आहुत देवोंकी स्तोत्रैर्वाप स्तुति करना उद्गाता प्रस्तोता और प्रतिहर्ता नामक सामगायकोंका कार्य है। अपने प्रतिपाद्यका विधान करनेके लिये विविध आख्यायिकाओं और उपपत्तियोंको देना ब्राह्मणकी अपनी शैली है। जैसे 'वीङ्क' नामक सामगानसे च्यवन ऋषिके वृद्धावस्थासे युवा हानकी आख्यायिका आयी है, जिससे वीङ्क सामका महत्त्व ताण्ड्य ब्राह्मण (१४।६।१०)-में बताया गया है। यह वीङ्क साम 'यद्विद्वि यन्मन्यते' ऋचाओं ऊहके दशरात्र पर्वपर गाया गया है। इसी प्रकार वात्स सामके विषयमें एक आख्यायिका प्रसिद्ध है। वत्स और मेधातिथि नामके दो काश्य ऋषि थे। मेधातिथिने वत्सको शुद्रपुत्र तथा अग्रहृण कहकर अपमानित किया। फिर ब्राह्मणत्वनिर्णयके लिये वत्स 'वात्स साम' को और मेधातिथि 'मेधातिथ्य साम' को पढ़कर अग्निमें पले गये। उसी समय वत्सने 'वात्स साम' को दोहरते हुए अग्निमें प्रवेश किया परन्तु अग्निन उसको छुआ भी नहीं। इस प्रकार वत्सका ब्राह्मणत्व सिद्ध होनेसे 'वात्स साम' 'काममनि' (इच्छा पूरा करनेवाला)-के नामसे प्रसिद्ध

हुआ। यह आख्यायिका ताण्ड्य-ब्राह्मण (१४।६।६)-में आयी है। प्रकृत 'चात्स साम' 'आतेवत्सा' ऋचापर ऊहके दशरार पर्व (७। १७)-में पठित है।

छ अध्यायोंमें विभक्त षड्विंशब्राह्मणके छठे अध्यायमें विशेष बात बतायी जानेसे इस ब्राह्मणको ताण्ड्यका निरन्तर रूप मानकर २६ वाँ अध्याय माना गया। जिससे ब्राह्मणका नाम भी षड्विंश रखा गया। ससारमें स्वाभाविक रूपसे घटनेवाली घटनाओंसे भिन्न अनेक अद्भुत घटनाएँ भी होती हैं। उससे निपटनेके लिये स्मार्त-यागो और सामोका विधान इस अध्यायमें किया गया है। जैसे मकानपर वज्रपात होना, प्रशासनिक अधिकारीसे विवाद बढ़ना तथा आकस्मिक रूपमें हाथियों और घोड़ोकी मृत्यु होना लोगोके लिये अनिष्ट-सूचक है। इससे शान्ति पानेके लिये इन्द्रदेवता-सम्बद्ध पाककर्म और 'इन्द्रावेन्दो भरुत्वते' (४७२) ऋचाओं 'इषो वृथियम्' सामका विधान किया गया है। वैसे ही भूकम्प होना वृक्षोसे खून बहना, गायमें मानव या भैंस आदिके बच्चे पैदा होना विकलाङ्ग शिशुका जन्म होना-जैसे अनेक सासारिक अद्भुत कर्मोंसे शान्ति पानेके लिये पाक-कर्मों और सामोका विधान है। इस अध्यायमें पाये गये 'दण्डपाणये, चक्रपाणये, शूलपाणये' आदि ब्राह्मणवाक्यामें देवताओका शस्त्र धारण किया हुआ शरीरधारी स्वरूप होनेका संकेत मिलता है और आज बने हुए शरीरधारी देवाकी प्रतिमाएँ ब्राह्मणवाक्योपर आधारित मानी जा सकती हैं।

तीन अध्यायवाले सामविधानब्राह्मणके पहले अध्यायमें वर्णित कथाके अनुसार सृष्टिक्रममें ब्रह्माने सततियोंके आहारके रूपमें सामोकी परिकल्पना की थी जो सामके सात स्वरोसे तृप्त होती गयी थी। जैसे कृष्ट प्रथम द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र और अतिस्वार-इन सात स्वरोसे क्रमशः देवो मानवा, पशुओ गन्धर्वों अप्सराओ, पितृगण एव पक्षियो असुरों तथा पूरे स्थावर-जगमात्मक वस्तुआके तृप्त होनेका उल्लेख है जो आज भी प्रासंगिक है। इसी तरह मानव-जीवनके विविध पक्षोंसे जुड़ी हुई दृष्ट और अदृष्ट आकाशाओंकी पूर्तिके लिये कर्मों और सामाका विधान करना इस ब्राह्मणका प्रतिपाद है। जैसे—

अधीष्ट	सामनाम	गानसंकेत
१ श्रीसाधन	अङ्गिरसं इरिभीनिधनम्	ग्रामयेयान ५, १ १
२ यशोलाभ	इन्द्रस्य यश	ग्राम० ६, २, १ २४८
३ सुन्दर दीर्घबुला पुत्र	अपत्यम्	आरण्यक गान ३, ४ १
४ अभीष्टित स्त्रीकी प्राप्ति	अपिथो साम	ग्राम० ५, ६ १ १७२
५ रोगशान्ति	काशीतम्	ग्राम० १, १, १ ३३
६ योद्धा	पर्व	ग्राम० १, १ १, १
७ कन्याके लिये बाल्यभ	शौन शेषे	ग्राम० १, १, १ २, ७

छ अध्यायोमें विभाजित आर्ययब्राह्मण सामाके नामसे सम्बद्ध ऋषियोका प्रतिपादन करता है। मन्त्रद्रष्टा ऋषिके नामसे सामोका नाम बतलानेवाले ब्राह्मणका नाम आर्यय पडा है। चार खण्डोंमें विभक्त देवताध्यायब्राह्मण निधनके आधारपर सामोके देवताओको बतलाता है। निधन पाँच भक्तिवाला सामका एक भक्ति-विभाग है।

दस प्रपाठकसे पूर्ण होनेवाले छान्दोग्योपनिषद्-ब्राह्मणके प्रथम दो प्रपाठकोंमें विवाहादि-कर्मसे सम्बद्ध मन्त्रोका विधान है। अवशिष्ट आठ प्रपाठक उपनिषद् हैं। इस उपनिषद्-खण्डम सामके सारतत्त्वको स्वर कहा गया है। जैसे शालाघृत्य और दाल्घ्निके सवादमें सामकी गतिको 'स्वर होवाच' कहकर स्वराको ही सामका सर्वस्व माना गया है। देखा जाता है कि बृहद् रथन्तर आदि साम आर्ययसे सम्बद्ध न होकर स्वरोसे ही प्रसिद्ध हैं। अर्थात् ये साम कृष्ट-प्रथमादि स्वरोकी ही अभिव्यक्ति करते हैं। इसी उपनिषद् (२। २२। २)-में उद्गाताद्वारा गाये गये एक स्तोत्रका देवोमें अमृत दिलाने पशुआमें आहार तप करने यजमानको स्वर्ग दिलाने, स्वयं स्तोताको अन्नोत्पादन करानेका उद्देश्य रखते हुए गान करनेका विधान बतलाया गया है। इससे सामगानका महत्त्व देखा जा सकता है।

सहितोपनिषद्-ब्राह्मणके पाँच खण्डासे सामसंहिताका रहस्य बतलाया गया है। इसके द्वितीय खण्डमें भकारयोजनके साथ रथन्तर सामका स्वरूप बताकर भकारक प्रयोगसे चमकते हुए ऐश्वर्यके मिलनेकी बात बतायी गयी है। सबसे अन्तिम वषाब्राह्मण तीन खण्डोंमें शर्वदत्तगार्ग्यसे ब्रह्मपर्यन्त सामवेदकी अध्ययनपरम्पराको बतलाता है। इस प्रवृत्ति मन्त्र और ब्राह्मणको मिलाकर ही वेद पूर्ण हो जाता है।

अस्तित्व माननेवाले भी हैं। इन सामवेदीय ऋचाआम विविध स्वरो एव आलापोसे प्रकृतिगान और ऊह तथा ऊहगान गाये गये हैं। प्रकृतिगानमें ग्रामगेयगान और आरण्यकगान हैं। प्रथम गानमें आग्नेय ऐन्द्र और पावमान—इन तीन पवोंमें प्रमुख रूपसे क्रमशः अग्नि, इन्द्र और सोमके स्तुतिपरक मन्त्र पढ़े गये हैं। आरण्यकमें अर्क, द्वाद व्रत, शुक्रिय और महानाम्नी नामक पाँच पवोंका सगम रहा है। सूर्यनमस्कारके रूपमें प्रत्येक रविवारको शुक्रिय-पर्व-पाठ करनेका सम्प्रदाय सामवेदीयोंका है। जगलोंमें गाये जानेवाले सामोका पाठ होनेसे इस गानभागको आरण्यक कहा गया है। ग्रामगेयगान और आरण्यक-गानके आधारपर क्रमशः ऊहगान और ऊहगान प्रभावित हैं। विशेष करके सोमयागाम गाये जानेवाले स्तोत्र कह और ऊहगानमिलते हैं। इन दोनोंमें दशरात्र सवत्सर, एकाह, अहीन, सत्र, प्रायश्चित्त और क्षुद्रसज्ञक सात पवोंमें ताण्ड्य ब्राह्मणद्वारा निर्धारित क्रमके आधारपर स्तोत्रोका पाठ है। जैसे कि ताण्ड्य ब्राह्मण अपने चतुर्थ अध्यायसे ही यागका निरूपण करता है और सर्वप्रथम गवामयन नामक सत्रात्मक विकृतियाग बतलाता है। प्रकृतिभूत द्वादशाह यागके प्रमुख दस दिनाके अनुष्ठानसे इस गवामयन यागका समापन किया जाता है। इसलिये गवामयन यागके स्तोत्र ऊह तथा ऊहगानके प्रथम पर्व दशरात्रपर पढ़े गये हैं। अन्य सभी पर्व इसी प्रकार देखे जा सकते हैं।

पूरे गानभागमें तीन प्रकारके साम देखे जाते हैं। केवल ऋचाका पदोंमें ही गाया हुआ साम आवि सज्ञक कहा जाता है। ऋक्-पदों और स्तोभोंमें गाया हुआ साम शेषसज्ञक और, पूरे स्तोभोंमें गान किया हुआ साम छत्रसज्ञक है। ऋक्के पदों वा अम्भसे भिन्न हाव, औहवा और इहा—जैसे पदोंको स्तोभ कहा गया है। सामवेदीय रुद्रमें 'अधिपताइ प्रतीकवाले तीन साम पूरे स्तोभोंमें गाये गये हैं। सेतु साममें 'दानेनादानम्' 'अक्रोधेन क्रोधम्', 'अरुद्रयाग्रद्वाम्', 'सत्येनानृतम्'—ये चार पद भी स्तोभ हैं। इन स्तोभोंको देखनेसे स्तोभोंक सार्थक और निरर्थक होनेका बोध होता है।

ब्राह्मणभाग—

कर्मों मन्त्रभागका विनियोजन ब्राह्मण करते हैं। सामान्यतया सामवेदके आठ ब्राह्मण देवताध्याय ब्राह्मणके सायण-भाष्यके मङ्गलाचरण-श्लोकमें गिने गये हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) प्रौढ (ताण्ड्य)—ब्राह्मण (२) पद्विश्रान्नाहण, (३) सामविधानब्राह्मण, (४) आर्येयब्राह्मण, (५) देवताध्यायब्राह्मण, (६) छान्दोग्योपनिषद्-ब्राह्मण, (७) सहितोपनिषद्-ब्राह्मण और (८) वशब्राह्मण।

ताण्ड्य ब्राह्मणका अध्यायसंख्याक आधारपर पद्यंश नाम पड़ा है तो सबसे बड़ा होनेसे महाब्राह्मण भी कहा जाता है। इन ब्राह्मणोंके अतिरिक्त जैमिनीय शाखाके जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीयोपनिषद् और जैमिनीयार्येय-ब्राह्मण भी देखनेमें आते हैं। इनसे भी अधिक ब्राह्मण होनेका संकेत मिलता है, परंतु पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। ये ब्राह्मण विशेषतया औदगात्र कर्मोंका प्रतिपादन करते हैं। प्रमुख रूपमें यागोंम स्तोत्रोंका गान औदगात्र कर्म है। सामलता द्रव्य-प्रधान यागोंमें आहुत देवोंकी स्तोत्रोद्गाण स्तुति करना उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता नामक सामगायकाका कार्य है। अपने प्रतिपाद्यका विधान करनेके लिये विविध आख्यायिकाओं और उपपत्तियोंको देना ब्राह्मणकी अपनी शैली है। जैसे 'वीङ्क' नामक सामगानसे च्यवन ऋषिके वृद्धावस्थासे युवा होनेकी आख्यायिका आयी है, जिससे वीङ्क सामका महत्त्व ताण्ड्य ब्राह्मण (१४।६।१०) में बताया गया है। यह वीङ्क साम 'यदित्र चि यन्मन्यसे' ऋचाओं ऊहके दशरात्र पर्वपर गाया गया है। इसी प्रकार वात्स सामके विषयमें एक आख्यायिका प्रसिद्ध है। वत्स और मेधातिथि नामके दो काण्व ऋषि थे। मेधातिथिने वत्सको शुद्धपुत्र तथा अब्राह्मण करकर अपनात्रि किया। फिर ब्राह्मणत्वनिर्णयके लिये वत्स 'वात्स साम' को और मेधातिथि 'मेधातिथ्य साम' को पढ़कर अग्निमें पला चले गये। उसी समय वत्सने 'वात्स साम' को दोहराते हुए अग्निमें प्रवेश किया परंतु अग्निने उसको छुआ भी नहीं। इस प्रकार वत्सका ब्राह्मणत्व सिद्ध होनेमें 'वत्स सन' 'काममर्नि' (इच्छा पूरा करनेवाला)—के नायसे प्रसिद्ध

हुआ। यह आख्यायिका ताण्ड्य-ब्राह्मण (१४।६।६)-में आयी है। प्रकृत 'वात्स साम' 'आतेवत्सा' ऋचापर ऊहके दशरात्र पूर्व (७।१७)-में पठित है।

छ अध्यायोंमें विभक्त षड्विंशब्राह्मणके छठे अध्यायमें विशेष बात बतायी जानेसे इस ब्राह्मणको ताण्ड्यका निरन्तर रूप मानकर २६ वौ अध्याय माना गया। जिससे ब्राह्मणका नाम भी षड्विंश रखा गया। ससारमें स्वाभाविक रूपसे घटनेवाली घटनाओंसे भिन्न अनेक अद्भुत घटनाएँ भी होती हैं। उससे निपटनेके लिये स्मार्त-यागो और सामोका विधान इस अध्यायमें किया गया है। जैसे मकानपर वज्रपात होना, प्रशासनिक अधिकारीसे विवाद बढ़ना तथा आकरिम्क रूपमें हाथियों और घोड़ोंकी मृत्यु होना लोगोंके लिये अनिष्ट-सूचक है। इससे शान्ति पानेके लिये इन्द्रदेवता-सम्बद्ध पाककर्म और 'इन्द्रायेन्दो भरुत्वते' (४७२) ऋचामें 'इषो वृथियम्' सामका विधान किया गया है। वैसे ही भूकम्प होना, वृक्षोंसे खून बहना गायमें मानव या भैंस आदिके बच्चे पैदा होना, विकलाङ्ग शिशुका जन्म होना-जैसे अनेक सासारिक अद्भुत कर्मोंसे शान्ति पानेके लिये पाक-कर्मों और सामोका विधान है। इस अध्यायमें पाये गये 'दण्डपाणये, चक्रपाणये, शूलपाणये' आदि ब्राह्मणवाक्योंमें देवताओंका शस्त्र धारण किया हुआ शरीरधारी स्वरूप होनेका सकेत मिलता है और आज बने हुए शरीरधारी देवोंकी प्रतिमाएँ ब्राह्मणवाक्योपर आधारित मानी जा सकती हैं।

तीन अध्यायवाले सामविधानब्राह्मणके पहले अध्यायमें वर्णित कथाके अनुसार सृष्टिक्रममें ब्रह्माने सततियोंके आहारके रूपमें सामोकी परिकल्पना की थी, जो सामके सात स्वरोसे तृप्त होती गयी थी। जैसे कृष्ट, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, मन्द्र और अतिस्वार-इन सात स्वरोसे क्रमशः देवों मानवों पशुओं गन्धर्वों, अप्सराओं, पितृगण एवं पक्षियों असुरों तथा पूरे स्थावर-जगमात्मक वस्तुओंके तृप्त होनेका उल्लेख है जो आज भी प्रासंगिक है। इसी तरह मानव-जीवनके विविध पक्षोंसे जुड़ी हुई दृष्ट और अद्भुत आकाशाओंकी पूर्तिके लिये कर्मों और सामोंका विधान करना इस ब्राह्मणका प्रतिपाद्य है। जैसे—

अभीष्ट	सामनाम	गानसंकेत
१ ग्रीसधन	अङ्गिरासं ह्रीग्रीनिधन्म्	ग्रामगेयग्रन् ५, १, १
२ यशोलाभ	इन्द्रस्य यश	ग्राम० ६ २ १ २४८
३ सुन्दर दीर्घायुवाला पुत्र	अफयम्	आरण्यक गान ३, ४ १
४ अभीष्टित स्त्रीकी प्राप्ति	अश्विनो साम	ग्राम० ५, ६ २ १७२
५ रोगशान्ति	काशीतम्	ग्राम० १, ३, १ ३३
६ मोक्ष	पर्क	ग्राम० १, १, १ १
७ कन्याके लिये बतलाय	ज्ञान श्रेये	ग्राम० १ १, १ २, ७

छ अध्यायोंमें विभाजित आर्येयब्राह्मण सामोके नामसे सम्बद्ध ऋषियोंका प्रतिपादन करता है। मन्त्रद्रष्टा ऋषिके नामसे सामोका नाम बतलानेवाले ब्राह्मणका नाम आर्येय पड़ा है। चार खण्डोंमें विभक्त देवताध्यायब्राह्मण निधनके आधारपर सामोंके देवताओंको बतलाता है। निधन पाँच भक्तिवाला सामका एक भक्ति-विभाग है।

दस प्रपाठकसे पूर्ण होनेवाले छान्दोग्योपनिषद्-ब्राह्मणके प्रथम दो प्रपाठकोंमें विवाहादि-कर्मसे सम्बद्ध मन्त्रोंका विधान है। अवशिष्ट आठ प्रपाठक उपनिषद् हैं। इस उपनिषद्-खण्डमें सामके सारतत्त्वको स्वर कहा गया है। जैसे शालावत्य और दाल्भ्यके सवादमें सामकी गतिको 'स्वर होवाच' कहकर स्वरोको ही सामका सर्वस्व माना गया है। देखा जाता है कि बृहद् रथन्तर आदि साम आर्येयसे सम्बद्ध न होकर स्वरासे ही प्रसिद्ध हैं। अर्थात् ये साम कृष्ट-प्रथमादि स्वरोकी ही अभिव्यक्ति करते हैं। इसी उपनिषद् (२। २२। २)-में उद्गाताद्वारा गाये गये एक स्तोत्रका देवोंमें अप्रुत दिलाने पशुआम आहार तप करन यजमानको स्वर्ग दिलाने स्वयं स्ताताको अनोत्पादन करनेका उद्देश्य रखते हुए गान करनेका विधान बतलाया गया है। इससे सामगानका महत्त्व देखा जा सकता है।

सहितोपनिषद्-ब्राह्मणके पाँच खण्डोंसे सामसंहिताका रहस्य बतलाया गया है। इसके द्वितीय खण्डमें भकारयोजनके साथ रथन्तर सामका स्वरूप बताकर भकारके प्रयोगसे चमकते हुए ऐश्वर्यके मिलनेकी यात बतायी गयी है। सबसे अन्तिम वंशब्राह्मण तीन खण्डोंमें शर्वदत्तगार्ग्यसे ब्रह्मपर्यन्त सामवेदकी अध्ययनपरम्पराको बतलाता है। इस प्रकार और ब्राह्मण का ही वेद पूर्ण हो जाता

वेदाङ्ग—

वेदाङ्गोंमेंसे कल्पशास्त्र चार प्रकारोंमें बँटा है—श्रौतसूत्र गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र और शुल्बसूत्र। श्रौतसूत्र दा हैं—द्राह्यायण और लाट्यायन। वैसे ही खादिर और गोभिल दो गृह्यसूत्र मिलते हैं। इस तरह देश-प्रयोगके भेदसे श्रौतसूत्र और गृह्यसूत्रके दो-दो भेद किये गये हैं। अर्थात् जहाँ दक्षिणके सामवेदी अपने श्रौत और स्मार्त-कर्म क्रमशः द्राह्यायण श्रौतसूत्र और खादिर गृह्यसूत्रसे सम्पन्न करते हैं, तो वही कर्म उत्तरके सामवेदी लाट्यायन श्रौतसूत्र और गोभिल गृह्यसूत्रसे सम्पन्न करते हैं। धर्मसूत्रमें गौतम-धर्मसूत्र २८ अध्यायोंमें विभक्त होकर वर्णधर्म, राजधर्म, नित्यकर्म आदिका प्रतिपादन करता है। सामवेदमें शुल्बसूत्रका अभाव देखा जाता है।

सामवेदकी उच्चारण-प्रक्रियाको बतलानेवाली प्रमुख तीन शिक्षाएँ हैं—नारदीयशिक्षा, गौतमशिक्षा और लोमशशिक्षा। तीनों शिक्षाग्रन्थ दो प्रपाठका और सोलह कण्डिकाओंमें विभाजित हैं। उपाङ्ग ग्रन्थके रूपमें प्रसिद्ध प्रातिशाख्य साहित्यमें सामवेदीय प्रातिशाख्योंका विशिष्ट स्थान रहा है। सामसंहिताके यथार्थ उच्चारणके लिये ऋक्तन्त्र सामतन्त्र अक्षरतन्त्र और पुष्पसूत्र रचे गये हैं। ऋवाओका अध्ययन करनेवाला ऋक्सन्त्र पाँच प्रपाठकों और तीस खण्डोंमें विभक्त है। वैसे ही प्रकृतिगानके स्वरका अध्ययन करनेवाला सामतन्त्र १३ प्रपाठकोंमें लिखा हुआ है। स्तोभाका निरूपक अक्षरतन्त्र दो प्रपाठकोंमें बँटा है। इसको सामतन्त्रका अङ्ग माना गया है। ऊह ऊह्य साम-विवेचक पुष्पसूत्र दस प्रपाठकों और सौ खण्डोंमें विभाजित है।

इस वेदका आरण्यक 'तवत्कार' है। जिसको जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण भी कहा जाता है। चार अप्यायों और अनेक अनुवाकोंसे इसकी ग्रन्थाकृति बनी है। इसी प्रकार केन और छान्दोग्योपनिषद् इस वेदके उपनिषद् हैं। अपनो शाखाके आधारपर केनको तवत्कार भी कहा जाता है। आठ प्रपाठकके आदिम पाँच प्रपाठकमें उद्गीथ (३०कार) और सामोंका सूक्ष्म विवेचन करनेवाला छान्दोग्योपनिषद् अन्तके तीन प्रपाठकोंमें अध्यात्मविद्या बतलाता है। सामवेदीय महावाक्य 'तत्त्वमसि'का निरूपण इस भागमें किया गया है।

सामवेदसे ही संगीतशास्त्रका प्रादुर्भाव माना जाता है। 'सामवेदादिदं गीतं संज्ञग्राह्यं पितामह' (१। २५) अर्थात् 'ब्रह्मणे सामवेदसे गीताका संग्रह किया' ऐसा कहकर संगीतरत्नाकरके रचयिता शाङ्गदेवने स्पष्ट शब्दोंमें संगीतका उपजीव्य ग्रन्थ सामवेदको माना है। भरतमुनिने भी इसी बातको सिद्ध करते हुए कहा कि 'सामभ्यो गीतमेव च' अर्थात् 'सामवेदसे ही गीतकी उत्पत्ति हुई है।' इसी प्रकार विपुल सामवेदीय याह्मयका श्रीकृष्णने 'वेदानां सामवेदोऽग्रिमः' (गीता १०। २२) अर्थात् 'वेदोंमें मैं सामवेद हूँ' कहकर इसका महत्त्व बढ़ा दिया है। येसुके अनुरागी गुणग्राही और ब्राह्मणप्रिय होनेके कारण भगवान् कृष्ण स्वयं अपनी विभूति सामवेदको माने हैं। देखनेमें आता है कि सामवेदमें पद्यप्रधान ऋग्वेदीय मन्त्रों गद्यप्रधान यजुर्मन्त्रों और गीत्यात्मक मन्त्रोंका सगम है। इसलिये समस्त त्रयीरूप वेदोंका एक ही सामवेदसे ग्रहण हो जानेके कारण—इसकी अतिशय महत्ता और व्यापकताके कारण भगवान् श्रीकृष्णने अपनेको साक्षात् सामवेद बताया है।

[श्रीराम अधिकारीजी, वेदाचार्य]

सारा परिवार ईश-भक्त हो

अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत।

अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं न भृगुवर्चत॥

(ऋक् ८। १९। ८)

हे प्रिय मेधावी जनो! ईशकी उपासना करो! उपासना करो!! विशेषरूपसे उपासना करो!!! तुम्हारे बच्चे भी उसकी उपासना करें। अभेद्य नगर या किलेके तुल्य उम परमात्माकी तुम सभी उपासना करो।

अथर्ववेदका संक्षिप्त परिचय

चारों वेदोंमें ऋक्, यजु और साम—ये मन्त्रलक्षणके आधारपर प्रसिद्ध हैं, किंतु अथर्ववेद इन तीनोंसे भिन्न नामसे जाना जाता है। चारों वेदोका समष्टिगत नाम 'त्रयी' भी है। मूलतः इसीके आधारपर कुछ आधुनिक विद्वान् अथर्ववेदको अर्वाचीन कहते हैं, परंतु इसके पीछे कोई ठोस आधार या युक्ति नहीं है।

वैदिक मन्त्राका उच्चारण तीन प्रकारसे किया जाता है—(१) जिस मन्त्रमें अर्थके आधारपर पाद-व्यवस्था निश्चित है, उसे 'ऋक्' कहते हैं, (२) गोत्यात्मक मन्त्रको 'साम' तथा (३) इनसे अतिरिक्त जो मन्त्र हैं अर्थात् पद्यमय और गानमय मन्त्रासे अतिरिक्त जितने मन्त्र हैं, उन्हें 'यजु' कहते हैं। यजुर्मन्त्र गद्य-रूपमें पढ़े जाते हैं। अथर्ववेदमें तीनों प्रकारके मन्त्र उपलब्ध हैं। अतः इस वेदका नाम ऋक् यजु और साम अर्थात् मन्त्रलक्षणके आधारपर नहीं अपितु प्रतिपाद्य विषयवस्तुके आधारपर है। इसी कारण अथर्ववेदके अन्य विविध नाम भी हैं। इस प्रकार मन्त्र-लक्षणके आधारपर 'त्रयी' शब्दका प्रयोग हुआ है, तीन वेदोके अभिप्रायसे नहीं। भगवान् कृष्णद्वैपायनने श्रौतयज्ञकर्मोंके आधारपर एक ही वेदको चार भागोंमें विभक्त किया है। इससे भी अथर्ववेदको अर्वाचीन नहीं कहा जा सकता।

अथर्ववेदके विविध नाम

अन्य वेदोकी तरह अथर्ववेदका भी एक ही नाम क्यों नहीं रहा? अथर्ववेदको विभिन्न नाम देनेमें क्या प्रयोजन है? ऐसी जिज्ञासाकी शान्तिके लिये संक्षेपमें कुछ विचार किया जा रहा है—

अथर्ववेद अनेक नामोंसे अभिहित किया जाता है जैसे—अथर्ववेद अथर्वान्धिरवेद, ब्रह्मवेद भिषग्वेद तथा क्षत्रवेद आदि।

अथर्ववेद—

पाणिनीय धातुपाठमें 'धुर्वी धातु' हिसाके अर्थमें पठित

है। वैदिक शब्दोंके परोक्षवृत्तिसाधर्म्यके आधारपर 'धुर्वी' धातु ही 'थर्व' के रूपमें परिणत हो गया है। अतः जिससे हिसा नहीं होती है उसको अथर्व^१ कहते हैं।

वैदिक वाङ्मयमें 'हिसा' शब्द किसीकी हानि या परस्पर होनेवाले असामञ्जस्य आदिके अर्थमें भी प्रयुक्त है। अतः केवल प्राणवियोगानुकूल-व्यापार ही हिसा नहीं है। सामान्यतः हिसा दो प्रकारकी होती है—(१) आमुष्मिकी और (२) ऐहिकी। जिस कर्म या आचरणसे पारलौकिक सुखमें बाधा [हानि] होती है उसको आमुष्मिकी हिसा कहते हैं। इस प्रकारकी हिसाको अथर्ववेदोक्त कर्मोंसे दूर किया जा सकता है। दूसरी इहलौकिक सुखमें होनेवाली बाधा भी अथर्ववेदोक्त शान्तिक तथा पौष्टिक कर्मोंसे दूर की जा सकती है। अतः जिससे किसी प्रकारकी हिसा नहीं होती पाती है उसके कारण 'अथर्ववेद' ऐसा नाम है।

अथर्वान्धिरवेद—

अथर्ववेदका दूसरा नाम अथर्वान्धिरस भी है। अथर्ववेद (१०।७।२०), महाभारत (३।३०५।२), मनुस्मृति (११।३३) याज्ञवल्क्यस्मृति (१।३१२) तथा औशनसस्मृति (३।४४) आदि ग्रन्थोंमें दृष्टसमासके रूपमें 'अथर्वान्धिरस' शब्द प्रयुक्त है। इस नामके सदर्थमें गोपधन्नाहणमें एक आख्यायिका है—

'प्राचीन कालमें सृष्टिके लिये तपस्या कर रहे स्वयम्भू ब्रह्माके रेतका जलमें स्खलन हुआ। उससे भृगु नामक महर्षि उत्पन्न हुए। वे भृगु स्वोत्पादक ब्रह्माके दर्शनार्थ व्याकुल हो रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई—'हे अथर्वा! तिरोभूत ब्रह्माके दर्शनार्थ इसी जलमें अन्वयण करो' ['अथर्वान्धिरमेतास्वेवाप्यथ्यच्छ' गो० ब्रा० १।४]। तबसे भृगुका नाम ही 'अथर्वा' हो गया। पुनः रेतयुक्त जलसे आवृत 'घरुण' शब्दवाच्य ब्रह्माक सभो अन्ध्रोंसे रसाका क्षरण हो गया। उससे अन्धिरा नामके महर्षि उत्पन्न हुए। उसके बाद अथर्वा और अन्धिराके कारणभूत ब्रह्माने

(१) इस वेदके कुल ५९८७ मन्त्रोंमें २६९६ मन्त्र विशुद्ध अथर्वा ऋषिके द्वारा दृष्ट हैं। अथर्वान्धिराके द्वारा दृष्ट मन्त्र ४९ बृहद्वि या अथर्वान्धिरा दृष्ट मन्त्र-२९ मुगार या अथर्विके ॥ अथर्वा या वसिष्ठके ७ अथर्वा या कृत्तिके ४ और भृगुउपवर्णके द्वारा दृष्ट मन्त्र ७ हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर २०९९ मन्त्र तथा २२० सूक्तिके द्वारा ऋषि अथर्वा होनेमें इस वेदका नाम अथर्ववेद है।

दोनाको तपस्या करनेके लिये प्रेरित किया। उन लगामाकी तपस्याके प्रभावसे एक अथवा दो ऋचाअंकि मन्त्रद्रष्टा बीस अथवा और अङ्गिरसोकी उत्पत्ति हुई। उन्हीं तपस्या कर रहे ऋषियेकि माध्यमसे स्वयम्भू ब्रह्माने जिन मन्त्राके दर्शन किये, वही मन्त्रसमूह अथवाङ्गिरस वेद हा गया। साथ ही एक ऋचाके मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंकी सख्या भी बीस हानेके कारण यह वेद बीस काण्डोमे बँटा है।

कुछ विद्वानाका मत यह है कि 'अथर्वन्' शब्द शान्तिक तथा पौष्टिक कर्मोंका वाचक है। इसके विपरीत 'अङ्गिरस्' पद चार [अभिचारात्मक] कर्मोंका वाचक है। अथर्ववेदमें इन दोनों प्रकारक कर्मोंका उल्लेख मिलता है। अतः इसका नाम 'अथर्वाङ्गिरस' पड़ा। यह मत पूर्णतः स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अथर्ववेदमें सबसे अधिक अध्यात्मविषयक मन्त्राका सकलन है। उसके बाद शान्तिक तथा पौष्टिक कर्मोंसे सम्यक् मन्त्र हैं किन्तु आभिचारिक कर्मोंसे सम्यक् मन्त्र तो नगण्यरूपमें ही हैं।

ब्रह्मवेद—

अथर्ववेदके 'ब्रह्मवेद' अभिधानमें मुख्यतः तीन हेतु उपलब्ध होते हैं—(१) यज्ञकर्म ब्रह्मत्व-प्रतिपादन (२) ब्रह्मविषयक दार्शनिक चिन्तन-गाथा तथा (३) ब्रह्मा नामक ऋषिसे दृष्ट मन्त्राका सकलन।

उपर्युक्त तीन हेतुआम प्रथम कारण उल्लेख्य है। श्रौतयज्ञका सम्पादन करनेके लिये चार घेदोंकी आवश्यकता पड़ती है। जिनमें ब्रह्मवेदक कार्य होताहोता यजुर्वेदके कार्य अध्वर्युद्वारा, सामवेदके कार्य उद्गाताद्वारा और अथर्ववेदके कार्य ब्रह्मा नामके ऋत्विजोंद्वारा सम्पन्न किये जाते हैं। यज्ञकार्यमें सम्भाव्य अनित्यका दूरीकरण प्रायश्चित्त-विधियाद्वारा यज्ञके त्रुटि-निवारण यज्ञानुष्ठानक क्रममें अन्य ऋत्विजोंके लिये अनुज्ञा-प्रदान ब्रह्माके प्रमुख कार्य हैं। इस प्रकार किसी भी श्रौतयज्ञकी सफलताके लिये ब्रह्माकी अध्यक्षता आवश्यक होती है। अतः यज्ञकर्ममें ब्रह्मत्वप्रतिपादनके कारण अथर्ववेदका दूसरा नाम 'ब्रह्मवेद' युक्तिमत्त हो गई।

ब्रह्मवेदाभिधानका दूसरा कारण ब्रह्मविषयक दार्शनिक चिन्तन है। अथर्ववेदके विभिन्न स्थलोंपर विराट्, ब्रह्म, स्कम्भब्रह्म, उच्छिष्टब्रह्म ईश्वर, प्रकृति जायात्मा, प्राण, त्रात्य वरा ब्रह्मोदन आदि विभिन्न स्वरूपाका चिन्तित वचन मिलता है। अतः अध्यात्मविषयक चिन्तनविषयक

कारण भी 'ब्रह्मवेद' यह नाम हो सकता है।

अथर्ववेदके मन्त्रद्रष्टा ऋषियामें ब्रह्मा ऋषिके द्वारा दृष्ट मन्त्राकी सख्या ८८४ है। इस आधारपर भी अथर्ववेदका नाम 'ब्रह्मवेद' हा सकता है।

भिषग्वेद—

अथर्ववेदके लिये 'भिषग्वेद' का प्रयोग भी मिलता है। इसमें विभिन्न राणों तथा उनकी औपधियोंका भरपूर उल्लेख किया गया है। अतः यह नाम उपयुक्त है।

क्षत्रवेद—

अथर्ववेदमें स्वराज्य-रक्षाके लिये राजकर्मसे सम्बन्धित बहुतसे सूक्त उपलब्ध हैं। इसलिये अथर्ववेदको 'क्षत्रवेद' नाम दिया गया है।

अथर्ववेदकी शाखाएँ

अथर्ववेदकी नौ शाखाएँ थीं। जिनके नाम इस प्रकार हैं—(१) पैम्लाद, (२) तौद (३) भौद, (४) शौनक, (५) जाजल (६) जलद, (७) ब्रह्मवद (८) देवदर, और (९) चारणवेद्य। इन शाखाओंमें आजकल प्रचलित शौनक-शाखाकी सहिता पूर्णरूपसे उपलब्ध है। पैम्लादसहिता अभी अपूर्ण ही उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त अन्य शाखाआकी कोई भी सहिता उपलब्ध नहीं है।

शौनकसहिताका संक्षिप्त परिचय

मन्त्रोंका सकलनक्रम—

अथर्ववेदमें २० काण्ड ७३० सूक्त ३६ प्रपाठक और ५९८७ मन्त्र हैं। इसमें मन्त्राका विभाजनक्रम एक विशिष्ट शैलीका है। पहले काण्डस सातवें काण्डतक छोटे छोटे सूक्त हैं। पहले काण्डमें प्रायः ४ मन्त्रोंके सूक्त हैं। दूसरे काण्डमें ५ मन्त्राकि तीसरे काण्डमें ६ मन्त्रोंके चौथे काण्डमें ७ या ८ मन्त्राकि पाँचवें काण्डमें ८ या ठमस अधिक मन्त्राके सूक्त हैं। छठे काण्डमें १४२ सूक्त हैं और प्रायः सभी सूक्त ३ मन्त्रोंके हैं। सातवें काण्डमें ११८ सूक्त हैं और प्रत्येक सूक्तमें प्रायः एक या दो मन्त्र हैं। अष्टवें काण्डमें १२वें काण्डतक विषयकी विभिन्नता के बड़े-बड़े सूक्तका संकलन है। तेरहवें काण्डमें २० काण्ड तक भी अधिक मन्त्रावाला सूक्त है परंतु विषयकी एकत्वता है। जैसे बारहवें काण्डमें पृथ्वीसूक्त है, जिसमें राजनारिक तथा भीगोलिक सिद्धान्तोंकी भावना दृष्टिगोचर होती है। इसी प्रकार १३वें १५वें और १०वें काण्ड अध्यात्मविषयक

हैं। चौदहवें विवाह, सोलहवें दुःस्वप्ननाशनके लिये प्रार्थना, सत्रहवें अभ्युदयके लिये प्रार्थना, अठारहवें पितृमेध, उन्नीसवें शेष मन्त्राभ्युपगम राष्ट्रवृद्धि आदि तथा बीसवें सोमयागके लिये आवश्यक मन्त्राका सकलन है। २०वें काण्डमें अधिकांश सूक्त इन्द्रविषयक हैं।

प्रतिपाद्य विषय

१-ब्रह्मविषयक दार्शनिक सिद्धान्त—

इस वेदमें ब्रह्मका वर्णन विशेषरूपसे हुआ है। ब्रह्मका वर्णन इस वेदमें जितने विस्तार और सूक्ष्मतासे हुआ है, उतने विस्तारसे एव सूक्ष्मतासे किसी वेदमें नहीं हुआ है। उपनिषदोंमें ब्रह्मविद्याका जो विकसित रूप मिलता है उसका स्रोत अथर्ववेद ही है यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी। विविध दृष्टिकोणसे इसमें ब्रह्मतत्त्वका विवेचन हुआ है। ब्रह्म क्या है? उसका स्वरूप क्या है? उसकी प्राप्तिके साधन क्या हैं? वह एक है या अनेक? उसका अन्य देवोंके साथ क्या सम्बन्ध है? आदि सभी विषयोंके साथ-साथ जीवात्मा और प्रकृतिका भी विवेचन हुआ है। इसमें विराट्, ब्रह्म स्कन्ध, रोहित, त्रात्य उच्छिष्ट प्राण, स्वर्गादन आदि ब्रह्मके विविध स्वरूपोंके विस्तृत वर्णन मिलते हैं।

इसमें सत्सारी उत्पत्ति जलसे बतायी गयी है। प्रारम्भमें ईश्वरने जलमें बीज डाला। उससे हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति हुई और उससे सृष्टिका प्रारम्भ हुआ (अथर्ववेद ४।२।६।८)।

इस प्रकार अध्यात्मविषयक दार्शनिक चिन्तन ही अथर्ववेदका मूल प्रतिपाद्य विषय है।

२-भैषज्यकर्म—

प्रतिपाद्य विषयोंकी दूसरी कोटिमें विविध रोगोंके उपचारार्थ प्रयोग किये जानेवाले भैषज्य सूक्त आते हैं। जिनके मन्त्रोंके द्वारा देवताओंका आह्वान तथा प्रार्थना आदि किये जाते हैं। साथमें विभिन्न रोगोंके नाम तथा उनके निराकरणके लिये विविध प्रकारकी औषधियोंके नाम भी उक्त सूक्तोंमें प्राप्त होते हैं। जल-चिकित्सा सूर्यकिरण-चिकित्सा और मानसिक चिकित्साके विषयापर इस वेदमें विस्तृत वर्णन मिलता है।

३-शान्तिक तथा पौष्टिक कर्म—

विभिन्न प्रकारकी क्षति, आपत्ति या अवाञ्छित क्रियाकलापोंसे मुक्त होनेके लिये किये जानेवाले कर्मोंकी शान्तिक कर्म कहते हैं। दुःस्वप्ननाशन दुःशकुन-निवारण

आदिके लिये किये जानेवाले देव-प्रार्थनादि विभिन्न सूक्तोंके जप आदि इसके अन्तर्गत आते हैं।

ऐश्वर्यप्राप्ति और विपन्नित्वित्तिके लिये प्रयोग किये जानेवाले सूक्त पौष्टिक कर्मके अन्तर्गत आते हैं। जैसे पुष्टिवर्धक भणिबन्धन तथा देव-प्रार्थना आदि।

४-राजकर्म [राजनीति]—

अथर्ववेदमें राजनीतिक विषयाका भरपूर उल्लेख मिलता है। राजा कैसा होना चाहिये? राजा और प्रजाका कर्तव्य शासनके प्रकार, राजाका निर्वाचन और राज्याभिषेक राजाके अधिकार एव कर्तव्य, सभा और समिति तथा उनके स्वरूप, न्याय और दण्डविधान सेना और सेनापति सैनिकोंके भेद एव उनके कार्य, सैनिक-शिक्षा, शस्त्रास्त्र युद्धका स्वरूप शत्रुनाशन विजयप्राप्तिके साधन आदि विविध विषय इसके अन्तर्गत आते हैं।

५-सामनस्यकर्म—

अथर्ववेदमें राष्ट्रिय, सामाजिक, पारिवारिक राजनीतिक तथा धार्मिक सामञ्जस्यके लिये विशेष महत्त्व दिया गया है और परस्परमें सौहार्द-भावना स्थापित करनेके लिये विभिन्न सूक्तोंका स्मरण करनेका विधान किया गया है।

६-प्रायश्चित्त [आत्मालोचना]—

ज्ञात-अज्ञात-अवस्थामें किये हुए विभिन्न त्रुटिपूर्ण कर्मोंके कारण उत्पन्न होनेवाले सम्भावित अनिष्टोंको दूर करनेके लिये क्षमा-याचना, देव-प्रार्थना, प्रायश्चित्तहोम, चारित्रिक बदनामोंका प्रायश्चित्त और अशुभ नक्षत्रोंमें जन्मे हुए बच्चोंके प्रायश्चित्त आदि विविध प्रायश्चित्तोंका उल्लेख इसमें मिलता है।

७-आयुष्यकर्म—

स्वास्थ्य तथा दीर्घायुके लिये देवताओंकी प्रसन्नतापर विश्वास करते हुए विभिन्न सूक्तोंके द्वारा दीर्घायुष्य-प्राप्ति-हेतु प्रार्थना की गयी है। इसके अतिरिक्त दीर्घायु-प्राप्तिके लिये हाथ तथा गलेमें रक्षासूत्र एव मणियोंको बाँधनेका विधान है।

८-अभिचार-कर्म—

दैत्य-राक्षस तथा शत्रु आदिके उद्देश्यसे किये जानेवाले विभिन्न प्रयोग एव विधियाँ इसके अन्तर्गत आती हैं। मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि विषयोंको अभिचार कहते हैं। अथर्ववेदमें अभिचारिक मन्त्रोंकी संख्या बहुत कम

मात्रम उपलब्ध है परतु कतिपय पाश्चात्य विद्वान् अथर्ववेदको अभिचारकर्म-प्रधान वेदके रूपमें भी स्वीकारते हैं। हमारी दृष्टिमें तो यह बात विलकुल युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि अथर्ववेदमें कितने मन्त्र किस कर्ममें विनियुक्त हैं प्रथमतः यह देखना चाहिये। इसके बाद कौन-कौनसे मन्त्रोंमें किन-किन विषयोंका वर्णन है—यह देखनेसे पता चलता है कि अथर्ववेदमें अधिकतम मन्त्र अध्यात्मदर्शन-विषयक हैं। इसी कारण अथर्ववेदको 'ब्रह्मवेद' कहा जाता है।

इस प्रकार अथर्ववेदके विषय-विवेचनसे यह पता चलता है कि इसमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्षरूपी पुरुषार्थ-चतुष्टयके सभी अङ्गोंका वर्णन है। शास्त्रीय दृष्टिसे धर्मदर्शन, अध्यात्म और तत्त्वमीमासासे सम्यक् सभी तत्त्व इसमें विद्यमान हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिसे राजनीति अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र और ज्ञान-विज्ञानका यह भण्डार है। साहित्यिक दृष्टिसे रस अलंकार, छन्द तथा भाव एवं भाषासौन्दर्य आदि विषय इनमें विद्यमान हैं। व्यवहारोपयोगिताकी दृष्टिसे भावात्मक प्रेरणा मनन-चिन्तन कर्तव्योपदेश, आचारशिक्षा और नीतिशिक्षाका इसमें विपुल भण्डार है। सस्कृतिकी दृष्टिसे इसमें उच्च मध्यम और निम्न—इन तीनों स्तरोंका स्वरूप परिलक्षित होता है। अतः अथर्ववेद वैदिक वाङ्मयका शिरोभूषण है। विषयकी विविधता स्थूलसे सूक्ष्मतम तत्त्वाका प्रतिपादन, शास्त्रीयताके साथ व्यावहारिकताका सम्मिश्रण इसकी मुख्य विशेषता है।

कुछ आथर्वणिक ग्रन्थोंका विवरण

अथर्ववेदकी नौ शाखाओंका ब्राह्मण-ग्रन्थोंमें आज एक 'गोपथ-ब्राह्मण' ही उपलब्ध है। यह ग्रन्थ भी पैम्पलाद शाखासे सम्बद्ध है। इसके दो भाग हैं—पूर्वभाग तथा उत्तरभाग। पूर्वभागमें ५ प्रपाठक तथा उत्तरभागमें ६ प्रपाठक हैं। प्रपाठक कण्डिकाओंमें विभक्त हैं। पूर्वभागके प्रपाठकाम १३५ तथा उत्तरभागके प्रपाठकमें १२३ कण्डिकाएँ हैं। इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय श्रौतयनोंका वर्णन है। इसमें प्रतिपादित निर्वचन-प्रक्रिया भी अत्यन्त रासक है।

अथर्ववेदसे सम्बद्ध श्रौतसूत्रोंमें एकमात्र श्रौतसूत्र 'वैतानसूत्र' के नामसे प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ शौनक-शाखासे सम्बद्ध है। इसमें श्रौतकर्मोंका विनियोग यथाया गया है और इसमें आठ अध्याय हैं। अथर्ववेदके गृह्यसूत्रोंमें 'सरिता-विधि' के नामसे प्रसिद्ध 'कौशिक-गृह्यसूत्र' उपलब्ध है। यह ग्रन्थ

शौनक-सहिताका प्रत्यक्ष विनियोग यथाया है। श्रौतसूत्र भी इसीके आश्रित हैं। १४ अध्याय तथा १४१ कण्डिकाओंमें विभक्त कौशिक-सूत्र आथर्वण साहित्यका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। शिक्षाग्रन्थोंमें 'माण्डूका शिक्षा' उपलब्ध है। १७१ श्लोकास युक्त यह शिक्षाग्रन्थ अथर्ववेदके स्वर तथा वर्णोंके विषयमें जानकारी देता है।

इसी प्रकार अथर्ववेदसे सम्बद्ध ५ कल्पसूत्र तथा ५ लक्षणग्रन्थ हैं। पाँच कल्पसूत्र ये हैं—(१) नक्षत्रकल्प, (२) वैतानकल्प (वैतान श्रौतसूत्र), (३) संहिताविधि (कौशिक-गृह्यसूत्र), (४) आङ्गिरस-कल्प और (५) शान्तिकल्प। इनमेंसे आजकल केवल दो ही कल्पसूत्र उपलब्ध हैं। लक्षणग्रन्थोंमें 'शौनकीया चतुरध्यायिका' धार अध्यायाम विभक्त है। यह सबसे प्राचीन अथर्ववेदीय प्रातिशाख्य है। सन् १८८२ में अमेरिकन विद्वान् डॉ॰ ह्रिदनीने इसे सानुवाद प्रकाशित किया था। अभी १९९८में बाणी-मन्दिर, नई सडक, वाराणसी 'निर्मल' और 'शशिकला' ने सस्कृत तथा हिन्दी दोनों भाष्य-सहित इसको प्रकाशित किया है। इसके अतिरिक्त 'अथर्वप्रातिशाख्य' नामक दूसरा प्रातिशाख्य भी उपलब्ध है। इसमें १९२३ में श्रीधिरवन्धु शास्त्रीजीद्वारा प्रकाशित केवल सूत्रोंका मूल पाठ और डॉ॰ श्रीसूर्यकान्तजी शास्त्रीद्वारा १९४० में लाहौरसे प्रकाशित—इस प्रकार दो प्रातिशाख्य उपलब्ध होते हैं। श्रीसूर्यकान्तजीद्वारा प्रकाशित प्रातिशाख्यमें उदाहरण-सहित कुछ टिप्पणियाँ भी हैं। तीसरे लक्षणग्रन्थमें 'पञ्चपटलिका', चौथेमें 'दन्त्योष्ठविधि' और पाँचवमें 'बृहत्सर्वानुक्रमणिका' भी आजकल उपलब्ध हैं। पञ्चपटलिकामें अथर्ववेदके काण्डों तथा तद्गत मन्त्रोंकी सख्याका विवरण दन्त्योष्ठविधिमें बकार तथा बकारका उच्चारणगत नियम तथा बृहत्सर्वानुक्रमणिकामें अथर्ववेदके ऋषि, देवता तथा छन्दोंका परिचय प्रस्तुत किया गया है। अथर्ववेदके प्रमुख उपनिषदोंमें पैम्पलाद-शाखोंका प्रनोपनिषद् उपलब्ध है और शौनक-शाखाके मुण्डक तथा माण्डूक्य दो उपनिषद् हैं। इनके अतिरिक्त अथर्ववेदसे सम्बद्ध अन्य उपनिषदोंकी संख्या भी अधिक है। मुक्तिकोपनिषद् के अनुसार १०८ उपनिषदोंमें ३१ उपनिषद् अथर्ववेदसे सम्बद्ध हैं।

[श्रीप्रधिरामजी रेग्मी, अथर्ववेदप्रकाशक]

अथर्ववेदीयगोपथ ब्राह्मण—एक परिचय

अथर्ववेदकी नौ शाखाओमें आज केवल दो ही शाखाएँ उपलब्ध होती हैं—शौनक शाखा तथा पैम्पलाद शाखा। इनमें शौनक शाखा ही आजकल पूर्णरूपसे उपलब्ध तथा प्रचलित है। पैम्पलाद शाखाकी सहिता पूर्णरूपसे उपलब्ध नहीं है। पातञ्जल-महाभाष्य (१।१।१) तथा गोपथब्राह्मण (१।१।२९)-के आधारपर यह ब्राह्मण पैम्पलाद शाखासे सम्बद्ध है, परंतु सम्प्रति उपलब्ध अथर्ववेदका एकमात्र ब्राह्मण 'गोपथ' ही है।

नामकरण—

'गोपथ' के नामकरणके विषयमें विविध मत उपलब्ध होते हैं परंतु इस लेखमें अधिक विश्वमनोय एकमात्र मत प्रस्तुत किया जाता है।

ऐतरेय कौपीतिक, तैत्तिरीय आदि ब्राह्मणग्रन्थोंकी प्रसिद्धि प्रवचनकर्ता आचार्योंके नामपर है। अतः गोपथ-ब्राह्मणकी प्रसिद्धि भी इसके प्रवचनकर्ता ऋषि 'गोपथ' के आधारपर हुई क्योंकि अथर्ववेद शौनकसहिता (काण्ड-१९के ४७—५० तक चार सूक्तों)-के द्रष्टा ऋषि गोपथ हैं। इस आधारपर गोपथब्राह्मणके प्रवचनकर्ता गोपथ ऋषिके होनेकी सम्भावना अधिक है।

स्वरूप—

यह ब्राह्मण 'पूर्व-गोपथ' और 'उत्तर-गोपथ'—इन दो भागोंमें विभक्त है। पूर्वभागमें पाँच तथा उत्तरभागमें छ प्रपाठक—इस प्रकार कुल ग्यारह प्रपाठक हैं। प्रपाठकाका विभाजन कण्डिकाओंमें हुआ है। पूर्वभागके पाँच प्रपाठकोंमें १३५ और उत्तरभागके छ प्रपाठकोंमें १२३ कण्डिकाएँ हैं। इस प्रकार इसमें कुल ग्यारह प्रपाठक और २५८ कण्डिकाएँ हैं।

अथर्ववेद-परिशिष्टके ४९वें परिशिष्ट 'चरणव्यूह' का कथन है कि किसी समयमें गोपथब्राह्मण १०० प्रपाठकोंमें विभक्त था।

प्रतिपाद्य विषय—

पूर्वभागके प्रथम प्रपाठकमें सृष्टि-प्रक्रियाका निरूपण है। तदनुसार स्वयम्भू-ब्रह्माका तप जलकी सृष्टि जलमें रेत स्खलन शान्त जलके समुद्रसे भृगु, अथर्वा आद्यवर्ण ऋषि तथा अथर्ववेद ॐकार, लोक और त्रयीका आविर्भाव

वर्णित है। अशान्त जलसे वरुण, मृत्यु, अङ्गिरा अङ्गिरसी ऋषि अङ्गिरस वेद पाँच व्याहृति तथा यज्ञकी उत्पत्ति बतलायी गयी है। तदनन्तर पुष्करमे ब्रह्मके द्वारा ब्रह्माकी सृष्टि, ॐकारका महत्त्व, ॐकार-जपका फल ॐकारके विषयमें ३६ प्रश्न तथा उनके उत्तर, गायत्री मन्त्रकी विशद व्याख्या एवं आचमनविधि आदि विषयाका वर्णन है।

द्वितीय प्रपाठकमें ब्रह्मचारीके महत्त्व तथा उनके कर्तव्योंका निरूपण करते हुए कहा गया है कि ब्रह्मचारीको ऐन्द्रिक रागो तथा आकर्षणोंसे बचना चाहिये। इसके साथ ही स्वीसम्पर्क, दूसरोंको कष्ट पहुँचाने तथा ऊँचे आसनपर बैठनेका निषेध आदि विविध आचार-दर्शनके विषय इसमें प्रतिपादित हैं। तदनन्तर यज्ञमें होता प्रभृति चारा ऋत्विजोंकी भूमिका भी इसमें वर्णित है।

तृतीयस लेकर पञ्चम प्रपाठकतक यज्ञसम्बन्धी विभिन्न विषयोंका वर्णन है। जैसे—ब्रह्माके महत्त्व अथर्ववेदवित्को ब्रह्मा बनाना चाहिये, व्रतभङ्ग होनेपर प्रायश्चित्त करना चाहिये दर्शपूर्णमास तथा अग्निहोत्रकी रहस्यमयी व्याख्या ऋत्विजोंकी दीक्षाका विशेष वर्णन अग्निष्टोम, सवनीय पशु, इष्टियाँ गवामयन अश्वमेध पुरुषमेध आदि विभिन्न यज्ञोंका विवरण।

उत्तरभागमें भी विभिन्न यज्ञ तथा तत्सम्बद्ध आख्यायिकाओंका उल्लेख है। जैसे—प्रथम प्रपाठकमें कण्डिका १—१२ तक दर्शपूर्णमास १३—१६ तक काम्येष्टियाँ, १७—२६ तक आग्रयण, अग्निचयन और चातुर्मास्योंका वर्णन है। द्वितीय प्रपाठकके प्रथम कण्डिकामें काम्येष्टि, २ से ४ तक तानुर्ज्येष्टि ५-६ तक प्रवर्ग्येष्टि ७—१२ तक यज्ञशरीरके भेद, सोमस्कन्द-प्रायश्चित्त १३—१५ तक आग्नीध्रविभाग प्रवृत्ताहुतिआ, प्रस्थितग्रहों तथा १६—२३ तक दर्शपूर्णमासका निरूपण है। तृतीय प्रपाठकके प्रथमसे षष्ठ कण्डिका तक वषट्कार-अनुषपट्कार, ७—११ तक ऋतुग्राह १२—१९ तक एकाह प्रातः सवन, २०—२३ एकाह माध्यन्दिनसवनका उल्लेख है। चतुर्थ प्रपाठकमें तृतीयसवन तथा योद्धशी यागका विधान है। पञ्चमसे षष्ठ प्रपाठकमें अतिरात्र, सौत्रामणि, वाजपय, अक्षोर्ध्व, अक्षीर्यक और सत्रयागका निरूपण है।

इस प्रकार अन्य ब्राह्मणग्रन्थोंके समान गोपथब्राह्मणमें भी मुख्यरूपसे यनकर्मोंका प्रतिपादन हुआ है। इस ब्राह्मणकी जो अलग विशेषताएँ हैं उनको भी संक्षिप्त रूपमें यहाँ प्रस्तुत किया जाता है—

गोपथब्राह्मणकी विशेषताएँ—

१-पूर्वब्राह्मणके प्रारम्भमें ही सृष्टि-प्रक्रियाका निरूपण है (१।१।१-१५)।

२-अकारसे जगत्की सृष्टि (१।१।१६-३०)। यद्यपि पूर्ववर्णित सृष्टि-प्रक्रियासे यह भिन्न प्रतीत होता है तथापि इसका अलग महत्त्व है।

३-इसमें अकारके विषयम जितनी व्याख्या उपलब्ध होती है, उतनी व्याख्या अन्यत्र नहीं है। प्रत्येक वेदामें अकाराच्चारणका भेद (१।१।२५), प्रत्येक वेदमन्त्रके उच्चारणसे पूर्व अकारका उच्चारण (१।१।२८) करना चाहिये।

४-किसी अनुष्ठानके आरम्भ करनेके पहले तीन बार आचमन करना चाहिये (इसके लिये विशिष्ट मन्त्रका संकेत है—१।१।३९)।

५-ब्राह्मणको गाना और नाचना नहीं चाहिये 'आम्लागृध' नहीं कहलाना चाहिये (य एष ब्राह्मणो गायना वा नर्तनो वा भवति तमाग्लागृध इत्याचक्षते, तस्माद् ब्राह्मणो नैव गायेद्गानृत्येन्माग्लागृध स्यात् १।१।२१)।

६-गायत्री-मन्त्रकी प्राचीनतम व्याख्या इसमें मिलती है।

७-व्याकरण महाभाष्यमें उपलब्ध अव्यय-कारिकाका प्रथम पाठ इसी ब्राह्मणमें दिखायी पड़ता है—'सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु। वचनेषु च सर्वेषु यत्र व्येति तदव्ययम्' (१।१।२६) इसके अतिरिक्त धातु, प्रातिपदिक, विभक्ति विकार, विकारी स्थानानुप्रदान आदि व्याकरण-सम्बन्धी शब्दोंका भी उल्लेख है (१।१।२५-२७)।

८-आचर्यणश्रुति (अ० ११।५)-का अवलम्बन करके ब्रह्मचारीके विभिन्न कृत्योंका उल्लेख है (१।२।१-९)। वेदाध्ययनके लिये ४८ वर्षतक ब्रह्मचारी-व्रतम् रहनेके विधान (१।२।५)-के साथ प्रत्येक वेदके लिय बारह-बारह वर्षोंकी अवधि निर्धारित की गयी है।

निर्वचन-प्रक्रिया—

अन्य ब्राह्मणोंकी तरह गोपथब्राह्मणमें भी शब्दोंका निर्वचन-प्रक्रिया अत्यन्त रोचक प्रतीत होती है। जैसे—

१-यत्तार्थक 'मख' शब्दकी व्युत्पत्ति—'छिद्रं खपित्युक्त

तस्य मेति प्रतिषेध, मा यत्तं छिद्रं करिष्यतीति।' (गोपपत्र २।२।५)। 'ख' का अर्थ छिद्र है, इसका 'मा' शब्द द्वारा निषेध किया गया है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि यत्तमें कोई अशुद्धि या भूल नहीं होनी चाहिये।

२-'रय' शब्दकी व्युत्पत्ति—'तं वा एतं रसं सन्तं य इत्याचक्षते' (१।२।२१) रसपूर्ण अर्थात् आनन्दमय होनेसे इसका नाम 'रय' हो गया।

३-'दीक्षित' शब्दकी व्युत्पत्ति—'श्रेष्ठं धियं क्षिप्यतीति—दीक्षित' (१।३।१९) श्रेष्ठ युद्धिका निवास होनेके कारण 'दीक्षित' हो गया।

४-'स्वेद' शब्दकी व्युत्पत्ति—'सुवेदं सन्तं स्वेदं इत्याचक्षते' (१।१।१) वेदके अच्छे जानकार होनेसे हा पसीनेकी 'स्वेद' कहा जाता है। इसपर एक आख्यायिका भी है।

५-'कुन्ताप' शब्दकी व्युत्पत्ति—'क्षुपं भवति नैव नाम कुत्सितं तद्वत्तपति, तस्मात् कुन्ताप' (२।६।१२)। अथर्ववेदके २०।१२७-१३६ तकके सूक्तोंका नाम 'कुन्ताप सूक्त' है। इसीका अर्थ यहाँ दिया गया है। पापकर्मोंकी जलानेवाले सूक्त या मन्त्रका नाम 'कुन्ताप' है।

इसके अतिरिक्त धारण करनेसे 'धरा', जन्म देनेके कारण 'जाया' वरणसे 'वरुण', मधुसे 'मृत्यु', भरण करनेके कारण भुज् 'अय-अर्वाक्'-अयर्वा', अङ्ग-रस-अङ्गान् या 'अङ्गिरस' आदि विभिन्न प्रसंगार्थ विभिन्न शब्दोंकी निरुक्ति है। इस तरह भाषाशास्त्रीय दृष्टिसे भी गोपथब्राह्मण अपना पृथक् महत्त्व है।

गोपथब्राह्मणका सम्बन्ध—

वैदिक यादृमयमें सामान्यतः संहिता ब्राह्मण श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र ऐसा क्रम उपलब्ध होता है किन्तु आपर्वण यादृमयमें ऐसा क्रम न होकर इससे भिन्न क्रम या विपर्यस्त क्रम उपलब्ध होता है। आचर्यणिक यादृमयके अध्ययनसे यह पता चलता है कि इसका क्रम भिन्न है। अन्य वेदोंके श्रौतसूत्र संहिता या ब्राह्मणग्रन्थोंपर आश्रित हैं, और गृह्यसूत्र श्रौतसूत्रोंपर। परन्तु अथर्ववेदका यादृमय श्रौतसूत्र कौशिकगृह्यसूत्रपर आधारित है और गृह्यसूत्र पूर्वोक्त संहिता आश्रित है। इसी प्रकार ब्राह्मण और श्रौतसूत्रके कुछ अंशोंकी तुलना करनेसे ऐसा प्रवाद होता है कि गोपथब्राह्मण भी यैतनश्रौतसूत्रम सम्बद्ध है।

[श्रीप्रशिरामजी रेग्मी, अथर्ववेदशास्त्री]

वेदाङ्गोंका परिचय

(डॉ० श्रीनेशजी झा शास्त्रचूडामणि)

वेद समस्त ज्ञानराशिके अक्षय भण्डार हैं। इतना ही नहीं हम भारतीयोंकी प्राचीन सभ्यता संस्कृति और धर्मके आधारभूत स्तम्भ हैं। अतः समस्त जन-मानस इन्हें अतिशय आदर-सम्मान एवं पवित्रताकी दृष्टिसे देखता है। इनकी महनीयता तो स्वतः सिद्ध है।

ये वेद अनादि और अपौरुषेय हैं, साक्षात्कृतधर्मा ईश्वरके निःस्वाभूत हैं—'यस्य निःश्रुत वेदाः' वस्तुतः ये ईश्वरप्रदत्त ज्ञानके निष्पादक हैं। वेद शब्दकी व्युत्पत्ति ही 'विद ज्ञाने' धातुसे हुई है। इनमें ज्ञान-विज्ञानके साथ-साथ आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक समस्त पक्षोंका प्रतिपादन है। ये तप पूत ब्रह्मनिष्ठ मन्त्रद्रष्टा ऋषियाद्वारा उनके अपने तपोबलसे अनुभूत हैं।

वेद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चार प्रकारके पुरुषार्थोंके प्रतिपादक हैं। ये वेद भी अङ्गोंके द्वारा ही व्याख्यात होते हैं, अतः वेदाङ्गोंका अतिशय महत्त्व है।

काव्यशास्त्रमें 'अङ्ग' शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ होता है उपकार करनेवाला—अर्थात् वेदोंके वास्तविक अर्थका भलीभाँति दिग्दर्शन करनेवाला। जैसा कि कहा गया है—'अङ्गयन्ते-ज्ञायन्ते अमीभिरिति अङ्गानि।' अर्थात् जिन उपकरणोंसे किसी तत्त्वके परिज्ञानमें सहायता प्राप्त होती है, वे 'अङ्ग' कहलाते हैं। निष्कर्ष यह है कि वेदोंके अर्थ-ज्ञान और उनके कर्मकाण्डके प्रतिपादनमें भरपूर सहायता प्रदान करनेमें जो सक्षम और सार्थक शास्त्र हैं, उनके ही विद्वान् 'वेदाङ्ग' के नामसे व्यवहृत करते हैं। वेदाङ्ग छ प्रकारके होते हैं—शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द और ज्योतिष।

वेद-मन्त्रोंका समुचित रूपसे उच्चारण करना प्रथमतः परमावश्यक है। अतः इस निमित्त जो व्यवहारमें आनेवाली पद्धति है, वही वेदाङ्गकी 'शिक्षा' कही जाती है। वेदका मुख्य प्रयोजन है—वैदिक कर्मकाण्ड, जिससे यज्ञ-यागादिका यथार्थ अनुष्ठान किया जाता है। इस प्रयोजनके लिये प्रवृत्त

जो अङ्ग है, उसे 'कल्प' कहते हैं। कल्पका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ होता है—यज्ञ-यागके प्रयोगोंका समर्थक शास्त्र। जैसा कि कहा गया है—

'कल्प्यते समर्थ्यते यागप्रयोगोऽत्र इति कल्पः।'

इसी प्रकार व्याकरण शास्त्रका वेदाङ्गत्व-प्रयोजन इसलिये सिद्ध है कि वह पदोंका, प्रकृतिका और प्रत्ययका विवरण प्रस्तुत कर पदके यथार्थ स्वरूपका परिचय देता है। साथ ही अर्थका विश्लेषण भी करता है—

'व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्।'

—इस प्रयोजनके लिये व्याकरणकी उपयोगिता निर्विवाद है।

चौथे अङ्ग निरुक्तका कार्य है—पदोंका निरुक्ति-कथन और व्युत्पत्ति-प्रदर्शन। निरुक्तिकी विभिन्नतासे अर्थमें भी भिन्नता होती है। अतः अर्थ-निरूपण-प्रसंगमें इसकी वेदाङ्गता सिद्ध होती है।

दूसरी बात यह कि वेद छन्दोमयी वाणीमें हैं। अतः छन्दके परिचयके बिना वेदार्थका ज्ञान कैसे हो सकता है। परिज्ञान प्राप्त होनेपर ही मन्त्रोंका समुचित उच्चारण और पाठका सुस्पष्ट ज्ञान होगा।

इसी प्रकार छठा वेदाङ्ग ज्योतिष शास्त्र है जिसे प्रत्यक्ष शास्त्र कहा गया है—'प्रत्यक्ष ज्योतिष शास्त्रं चन्द्राकौ यज्ञ साक्षिणौ' अर्थात् ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष है, चन्द्र और सूर्य इसके साक्षी हैं। यह शास्त्र यज्ञ-यागादिके समुचित समयका निरूपण करता है। जैसे—श्रौतयागका अनुष्ठान किसी विशिष्ट ऋतु और किसी विशिष्ट नक्षत्रमें करनेका विधान है। साथ ही विवाहादि गृह्यकर्मके लिये नक्षत्रोंका ज्ञान हम ज्योतिष शास्त्रसे ही प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार सक्षेपमें यह कथन समीचीन होगा कि मन्त्रोंके समुचित उच्चारणके लिये शिक्षाका, कर्मकाण्डोपयोग यज्ञ-यागादि अनुष्ठानके लिये कल्पका, शब्दस्वरूप और व्युत्पत्ति-ज्ञानके लिये व्याकरणका, निरुक्तका,

लिये—शब्दोंके स्फोटनपूर्वक निर्वचन एवं निरुक्तिके लिये निरुक्तका, वैदिक छन्दोंके यथार्थ ज्ञानके लिये छन्दका और विविध अनुष्ठानोंके काल-ज्ञानके लिये ज्यौतिषका समुचित उपयोग होनेके कारण विद्वद्गण इन्हे 'वेदाङ्ग' कहते हैं।

शिक्षा

वेदोंके प्राणभूत वेदाङ्गोंमें शिक्षाका प्राथमिक महत्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान है। यह शिक्षा वेदपुरुषका प्राण (नाक) है—'शिक्षा प्राण तु वेदस्य।' जिस प्रकार पुरुष सभी अङ्गोंके यथास्थिति रहनेपर एवं मुख-सौन्दर्य आदिसे परिपुष्ट होनेपर भी प्राण (नाक)—के बिना चमत्कारपूर्ण स्वरूपको नहीं प्राप्त करता है, निन्दित ही होता है, उसी प्रकार वेदपुरुषका स्वरूप शिक्षारूपी प्राणके बिना अत्यन्त अशोभनीय और विकृत आकारवाला दिखायी देगा।

शिक्षाका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ करते हुए वेद-भाष्यकार सायणाचार्यजी कहते हैं—'स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा' अर्थात् स्वर एवं वर्ण आदिके उच्चारण-प्रकारकी जहाँ शिक्षा दी जाती हो उपदेश दिया जाता हो, उसे 'शिक्षा' कहते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि वेदाङ्गोंमें उस शास्त्रको शिक्षा कहते हैं, जिसमें ऋग्वेद आदि वेद-मन्त्रोंका अविकल यथास्थिति विस्तृत उच्चारण हो।

इस महनीय शिक्षा-शास्त्रका प्रयोजन तैत्तिरीयोपनिषद्म इस प्रकार वर्णित है—'अथ शीघ्रां व्याख्यास्याम — वर्ण, स्वर, मात्रा, धलम्, साम, संतान इत्युक्त शिक्षाध्याय' अर्थात् वर्ण इस पदसे अकारादिका स्वरसे उदात्तादिका मात्रासे ह्रस्व-दीर्घ-प्लुतका, यत्नसे स्थान-प्रयत्नका नामसे निषाद आदि स्वरका और संतानसे विकर्षण आदिका ग्रहण होता है। संक्षेपमें यही शिक्षाका प्रयोजन है। इसका विरलेपण करते हुए कहा गया है कि वेदाध्ययनकी अच्छी प्राचीन प्रणाली यह है कि प्रारम्भमें गुरु (शिक्षक) किसी मन्त्रका सस्वर उच्चारण स्वयं करे, तत्पश्चात् शिष्य सावधानासे सुनकर और अवधारणा करके उसका उच्चारण—अनुसरण करे। अतएव वेदका एक नाम 'अनुब्रव' भी है अर्थात् अनु—पश्चात् जा सुना जाय वह है 'अनुब्रव'। इसालिये कहा गया—'गुरोर्मुखाद् अनुब्रूयते इति अनुब्रवो वेद।

वेदके समुचित उच्चारणके लिये स्वरका ज्ञान अत्यन्त अपेक्षित होता है। मुख्यतः स्वर तीन होते हैं—उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ऊँचे स्वरमें उच्चारणके कारण उदात्त, मन्द स्वरमें उच्चारण होनेसे अनुदात्त और दोनोंके समावेशसे उच्चरित होनेके कारण स्वरित कहा गया है।

प्रायः देखा जाता है कि वेदके प्रत्येक शब्दमें उदात्त स्वर अवश्य रहता है, शेष स्वर अनुदात्त होते हैं। इन अनुदात्तोंमेंसे कुछ अनुदात्त स्वर विशेष अवस्थामें स्वरित हो जाते हैं। वेदमें स्वर-प्रधानताका मुख्य कारण है अर्धका नियमन। यहाँ तात्पर्य यह है कि शब्दके एकत्व होनेपर भी स्वरके भेदसे उनमें अर्थ-भेद हो जाता है। स्वयं एक सामान्य त्रुटि भी यदि हो जाती है तो अर्थान्तर अथवा अनर्थ हो जायगा। अतएव यज्ञका विधिपूर्वक निर्याह करना कठिन हो जायगा। अतः स्वरका सावधानीपूर्वक व्यवहार करना चाहिये क्योंकि यथार्थ उच्चारणके लिये प्रत्येक वेदकी अपनी-अपनी शिक्षा है। जिन शिक्षाओंमें वेदानुकूल शिक्षाका विधान है।

कल्प

विपुल वेदाङ्ग-साहित्यमें कल्पका दूसरा स्थान है। कहीं-कहीं इतिहासमें यह तीसरे स्थानमें भी वर्णित है। वैदिक साहित्यमें इसका अतिशय महत्वपूर्ण स्थान है। कल्पकी प्रयोजनायताका अनुभव तब हुआ, जब रातृयम आदि ब्राह्मणग्रन्थोंमें यज्ञ-यागादिके कर्मकाण्डीय व्यवस्थामें विस्तार होनेसे उसके व्यवहारमें कठिनताकी अनुभूति होने लगी। उसकी पूर्तिके लिये कल्पमूर्त्योंकी प्रतिपाद्यार्थ रचना हुई। ऋग्वेद प्रातिशाख्यके वर्णद्वय-युक्तिमें कल्पके विषयमें कहा गया है—'कस्यो यद्विहितानां कर्मणामनुपूर्वम् कल्पना शास्त्रम्' अर्थात् कल्प वेद-प्रतिपादित कर्मोंका भलीभाँति विचार प्रस्तुत करनेवाला शास्त्र है। इसीलिये इसे वेदका हाथ कहा गया है—'हस्तौ कस्योऽथ पठन्ते।'

निष्कर्ष यह है कि जिन यज्ञ-यागादि विधानोंका विवाह-उपनयन आदि कर्मोंका महत्वपूर्ण प्रतिपादन वैदिक ग्रन्थोंमें किया गया है, उन मूल ग्रन्थोंका नाम है—'कल्प'। इसकी प्राचीनताके विषयमें ऐतरेयब्राह्मणमें विपुल प्रमाण हैं।

कल्पसूत्रकी व्युत्पत्ति और व्यापकता—

सामान्य नियमके अनुसार कल्प और सूत्र इन दोनों शब्दोंमें सयोगसे कल्पसूत्रकी रचना होती है। कल्प वह विलक्षण शब्द है, जो किसी विशिष्ट अर्थको प्रकट करता है। वह विलक्षण अर्थ है—विधि, नियम न्याय, कर्म और आदेशके अर्थमें प्रयुक्त परिव्याप्ति। इसी प्रकार 'सूत्र' शब्दका विशिष्ट अर्थ होता है—संक्षेप।

सूत्र-रचनाका उद्देश्य—

वैदिक वाङ्मयके इतिहासमें कल्पसूत्रका आविर्भाव नवीन युगका सूत्रपात है। यह भी एक विशिष्ट उद्देश्य था कि प्राचीन वैदिक युगमें उसके साहित्यका विस्तार दुर्गम और रहस्यमय होनेसे उसका यथार्थ ज्ञान कठिन था, उसी दुर्दृष्टताको दूर करनेके लिये सूत्र-युगका आविर्भाव हुआ।

कल्पसूत्रोंके भेद—

कल्पसूत्रोंके मुख्यतः तीन भेद होते हैं—श्रौतसूत्र गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र। किन्हींके मतमें चौथा भेद भी है। वे शुल्बसूत्रको भी कल्पसूत्रोंमें ही मानते हैं, परन्तु इसमें 'ज्यामिति आदि विज्ञान'के सम्बन्धित होनेके कारण इसे पृथक् कहा गया है।

श्रौतसूत्रोंमें श्रुति-प्रोक्त चौदह यज्ञोंका मुख्य रूपसे कर्तव्य-विधान है। इनमें ऋग्वेदके आश्वलायन और शाखायन दो श्रौतसूत्र हैं। इसी प्रकार गृह्यसूत्रोंमें आश्वलायन और पास्कर गृह्यसूत्र अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। वैसे प्रत्येक वेदके अलग-अलग गृह्यसूत्र हैं। धर्मसूत्रोंमें चारों वर्णोंके कर्तव्यकर्म और व्यवहारके साथ राजधर्मका वर्णन मुख्य है। इनमें मानव-धर्मसूत्र, जिसके आधारपर मनुस्मृतिकी रचना हुई अभी भी अनुपलब्ध है। प्राण धर्मसूत्रोंमें—गीतप्रधर्मसूत्र, बौधायन-धर्मसूत्र, आपस्तम्ब-धर्मसूत्र हिरण्यकेशि-धर्मसूत्र वसिष्ठ-धर्मशास्त्र वैखानस-धर्मसूत्र और विष्णु-धर्मसूत्र आदि मुख्य हैं। ये वेदोंके अनुपूरक हैं।

व्याकरण

वेदके छ अङ्गमें व्याकरणशास्त्र तीसरा अङ्ग है और वह वेदपुरषका प्रमुख अङ्ग है। पाणिनीय शिक्षामें मुखं व्याकरणं स्मृतम् कहा गया है। मुख होनेके कारण व्याकरणशास्त्रका मुख्यत्व स्वयंसिद्ध है।

व्याकरणका प्रयोजन—

किसी भी शास्त्रके अध्ययनके लिये यह आवश्यक होता है कि उस शास्त्रका प्रयोजन जाने, क्योंकि प्रयोजनके बिना किसी कार्यमें मन्द पुरुषको भी प्रवृत्ति नहीं होती—'प्रयोजनमनुद्दिश्य मूढोऽपि न प्रवर्तते।' अतः उस शास्त्रका प्रयोजन-ज्ञान आवश्यक होता है। आचार्य कुमारिल भट्टने अपने श्लोकवार्तिकमें ठीक ही कहा है—

सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित्।

यावत् प्रयोजनं नोक्तं तावत् तत् केन गृह्यते॥

अर्थात् सब शास्त्र या किसी कर्मका जबतक प्रयोजन न कहा जाय, तबतक उसमें किसीकी प्रवृत्ति कैसे होगी? यह ठीक है किन्तु इस विषयमें श्रुति कहती है कि 'ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च' अर्थात् ब्राह्मण (द्विजमात्र)-के द्वारा अनिवार्य सध्या-वन्दनादिकी तरह धर्माचरण तथा षडङ्ग वेदोका अध्ययन एव मनन किया जाना चाहिये। फिर भी मुनिवर कात्यायनने प्रयोजनका उद्देश्य बतलाते हुए कहा—'रक्षोद्भागमलम्बसदेहा व्याकरणप्रयोजनम्।' अर्थात् रक्षा ऊह, आगम, लघु और असदेह—ये व्याकरण-अध्ययनके प्रयोजन हैं।

रक्षा—इस विषयमें भाष्यकार पतञ्जलिने कहा है कि 'वेदोकी रक्षाके लिये व्याकरण पढ़ना चाहिये। लोप आगम और वर्ण-विकारको जाननेवाला ही वेदोकी रक्षा कर सकेगा।' कहनेका अभिप्राय यह है कि व्याकरणके नियमानुसार वर्ण-लोपादिके ज्ञानके बिना शास्त्रिक आकर-स्वरूप वेदका परिपालन नहीं हो सकता। इतना ही नहीं कात्यायन और पतञ्जलिका मत है कि व्याकरण-ज्ञानके अभावमें मन्त्राग्ने विकार उत्पन्न होगा। निष्कर्ष यह है कि व्याकरण पुरुषार्थका साधक उपाय है, क्योंकि वेदाध्ययन-ज्ञान कर्मानुष्ठानजनित और उपनिषद्-जनित सुख वस्तुतः व्याकरण-अध्ययनका ही फल है।

ऊह—ऊहका अर्थ हाता है तर्क-वितर्क अपात् नूतन पदाकी कल्पना। मीमांसकोंका कहना है कि यह विषय ता मीमांसा-शास्त्रका है। इस विषयमें भाष्यकार पतञ्जलिका मत है कि 'वेदम जो मन्त्र कथित हैं वे मन्त्र त्रिद्वौ एवं विभक्तियोंमें नहीं हैं। अतः उन मन्त्रोंमें यज्ञमें अपभ्रंश रूपमें

लिङ्ग और विभक्तिका व्यतिहार करना चाहिये और यह दुष्कर कार्य वैयाकरणके द्वारा ही सम्भव है। अतः व्याकरण अवश्य पढ़ना चाहिये।'

आगम—व्याकरणके अध्ययनके लिये स्वयं श्रुति ही प्रमाणभूत है। श्रुति कहती है कि ब्राह्मण (द्विज)—का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह 'निष्कारणधर्मका आचरण तथा अङ्गसहित वेदका अध्ययन करे। वेदके षट्ङ्गोंमें व्याकरण ही मुख्य है। मुख्य विषयमें किया गया प्रयत्न विशेष फलवान् होता है। अतः श्रुति-प्रामाण्यको ध्यानमें रखकर व्याकरणका अध्ययन करना चाहिये।'

लघु—इस विषयमें श्रुति कहती है कि देवगुरु बृहस्पतिने इन्द्रको दिव्य सहस्र वर्ष-पर्यन्त अध्यापन किया, फिर भी विद्याका अन्त नहीं हुआ। सक्षेपोकरणकी आवश्यकता थी। अतएव महर्षि पतञ्जलिने कहा कि शास्त्रका लघुता-सम्पादन भी व्याकरणका प्रयोजन है।

असंदेह—व्याकरण-प्रयोजनके विषयमें अन्तिम कारण है—असंदेह। संदेहको दूर करनेके लिये व्याकरणका अध्ययन अवश्य करना चाहिये। जैसे—'स्थूलपुपतीम्' यहाँ बहुव्रीहिसमास होगा अथवा तत्पुरुष? यही संदेहका स्थान है। निष्कर्ष यह है कि अवैयाकरण मन्त्रोंके स्वर-विचारम कदापि समर्थ नहीं हो सकेगा, इसलिये व्याकरणशास्त्र सप्रयोजन है। भल ही मीमांसक इस विषयमें आक्षेप करत हों। वैयाकरण तो स्पष्टरूपसे कहते हैं—

यद्यपि बहुधापीये तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्।

स्वजन क्षजने मा भूत् सकल शकल सकृच्छकृत्॥

अर्थात् हे पुत्र! तुमने अनेक अन्य शास्त्रोंका तो अध्ययन किया, फिर भी व्याकरणशास्त्र अवश्य पढ़ो, जिससे तुम्हें शब्दोंका यथार्थ ज्ञान हो सके।

महर्षि पतञ्जलिने तो उपर्युक्त प्रयोजनाके अतिरिक्त स्तेच्छता-निवारणको भी प्रयोजन कहा है जिससे अपशब्दोंका प्रयोग सम्भव न हो। इस विषयम शतपथ-ब्राह्मण भी सहमत है। अतः व्याकरणका अध्ययन सप्रयोजन है क्योंकि कहा गया है—'एक शब्द सम्यग् ज्ञात शास्त्रान्वित सुप्रयुक्त स्वर्ग लोके च कामधुग् भवति।' अर्थात् एक शब्दका भी अच्छी तरहसे ज्ञान प्राप्त करके यदि शास्त्रानुसार उसका

प्रयोग किया जाय तो स्वर्गलोकमें तथा इस लोकमें सन्तुष्ट प्राप्त होती है।

अब प्रश्न यह उठता है कि ऐन्द्र आदि आठ व्याकरणों कौन-सा व्याकरण वेदाङ्गका प्रतिनिधित्व करता है। अष्टप्रचलित और प्राप्त व्याकरणोंमें पाणिनीय व्याकरण तो प्राचीनतम है। साथ ही अन्य व्याकरणोंमें पाणिनीय व्याकरण अधिक लोक-प्रचलित और लोकप्रिय है। अतः शास्त्र तथा सर्वाङ्गपूर्ण होनेके कारण पाणिनीय व्याकरण वेदाङ्गका प्रतिनिधित्व करता है। इससे ऐन्द्र आदि व्याकरणों प्राचीनताके विषयमें कोई संदेह नहीं करना चाहिये।

निरुक्त

छ वेदाङ्गोंमें निरुक्त चौधे स्थानपर है, जो द्विष्टे पुरुषका श्रोत्र (कान) कहा गया है—'निरुक्तं श्रोत्रम्' इस विषयमें वेद-भाष्यकार सायणाचार्य अपनी कुल-भाष्य-भूमिकामें कहते हैं कि 'अर्थावबोधे निरुक्तपदजात यत्रोक्त तन्निरुक्तम्' अर्थात् अर्थ-ज्ञानमें निरुक्तपदाकी व्युत्पत्ति जहाँ कही गयी है, वह निरुक्त निरुक्तकी शाब्दिकी निरुक्त होगी—नि शेषरूपसे हो, वह निरुक्त है। अतः जहाँ शिक्षा आदि वेदाङ्ग हैं बाह्य तत्त्वोंका निरूपण करते हैं, वहीं निरुक्त वेद किन्हीं आन्तरिक स्वरूपको स्पष्टत उद्घाटित करता है। इससे ही विशेषता यह भी है कि दूसरे वेदाङ्ग प्रायः विभिन्न स्थानों लिखे गये हैं किंतु यह निरुक्त गद्य-शैलीमें लिखा। दूसरी बात यह भी है कि वेदार्थको

निघण्टुके अनन्तर निरुक्तका ही प्रमाण है। भाष्यभूत टीका है। निघण्टुमें वेदके कतिन समुच्चय है। इसे वैदिक कोश भी कह सकते हैं। निरुक्त सख्याक विषयमें पर्याप्त मतभेद है। अभी उपर्युक्त एक ही है और इसके ऊपर महर्षि यास्क विरचित है। कुछ विद्वान् ऋषिप्रवर यास्कको ही निघण्टु रचयिता मानते हैं, किंतु प्राचीन परम्पराके अनुसार धारणा प्रमाणित नहीं होती। निरुक्तके प्रारम्भमें 'समाग्राय' कहा गया है। इस

महाशयने की है, उस व्याख्यासे तो उसकी सिद्ध होती है। महाभारतके मोक्षधर्मपर्वमें प्रजाप

इस निघण्टुके रचयिता कहे गये हैं। निघण्टुमे पाँच अध्याय हैं। उनमे एकसे तीन अध्यायतक नैघण्टुककाण्ड चौथा अध्याय नैगमकाण्ड और पाँचवाँ अध्याय दैवतकाण्ड है। अभी निघण्टुकी एक ही व्याख्या प्राप्त होती है जिसके व्याख्याकार हैं 'देवराजयज्वा'।

निरुक्तकाल—

ऐतिहासिक दृष्टिसे निघण्टुकालके बाद ही निरुक्तकाल माना जाता है। इसी युगमें निरुक्तका वेदाङ्गत्व सिद्ध होता है। दुर्गाचार्यकृत दुर्गावृत्तिके अनुसार निरुक्तोंका सख्या चौदह थी। यास्कके उपलब्ध निरुक्तमे बारह निरुक्तकारोका उल्लेख है। सम्प्रति यास्क-विरचित यही निरुक्त वेदाङ्गका प्रतिनिधि-स्वरूप ग्रन्थ है। निरुक्तमे बारह अध्याय हैं और अन्तमे परिशिष्ट-रूप दो अध्याय हैं। इस प्रकार समग्र ग्रन्थ चौदह अध्यायामे विभक्त है।

यास्ककी प्राचीनताके विषयमे किसी प्रकारका सदेह नहीं है। ये महर्षि पाणिनिसे भी प्राचान हैं। महाभारतके शान्तिपर्वमे निरुक्तकारके रूपमे यास्कका स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

निरुक्तमे वैदिक शब्दोंकी निरुक्ति है। निरुक्ति-शब्दका अर्थ है 'व्युत्पत्ति'। निरुक्तका यह सर्वमान्य मत है कि प्रत्येक शब्द किसी-न-किसी धातुके साथ अवश्य सम्बद्ध रहता है। अतः निरुक्तकार शब्दोंकी व्युत्पत्ति प्रदर्शित कर धातुके साथ विभिन्न प्रत्ययोंका निर्देश देते हैं। निरुक्तके अनुसार सभी शब्द व्युत्पन्न हैं। अर्थात् व सभी शब्द किसी-न-किसी धातुसे निर्मित हैं। वैयाकरण शाकटायनका भी यही मत है कि सभी शब्द धातुसे उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक सप्तापदेके धातुमे व्युत्पन्न होनेके कारण यह आधार नितान्त वैज्ञानिक है। आजकल इसीका नाम 'भाषा-विज्ञान' है। इस विज्ञानकी उन्नति पाश्चात्य जगत्मे लगभग सौ वर्षके भीतर ही हुई है। जबकि आजसे तीन हजार वर्ष-पूर्व वैदिक ऋषियोंके द्वारा इस शास्त्रके सिद्धान्तोंका वैज्ञानिक-रीतिस निरूपण किया गया था।

निरुक्त और व्याकरणका सामञ्जस्य—

निरुक्त-प्रणेता यास्काचार्यन निरुक्तके प्रथम अध्यायमे कहा है कि तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्न्यम्।

इसी कारण वेदोंके सम्यक् ज्ञान और अध्ययनके लिये निरुक्त तथा व्याकरण—इन दोनोंकी साहचर्यरूपसे आवश्यकता होती है। व्याकरणका मुख्य प्रयोजन है शब्दाका शुद्धीकरण। निरुक्त व्याकरणके सभी प्रयोजनाको ता सिद्ध करता ही है, किंतु इसकी मुख्य विशेषता है शब्दार्थका विवेचन करना। निरुक्त साधित शब्दों—धातुओंको एक विलक्षण कल्पना करके मौलिक अर्थके अन्वेषणमें सतत प्रयत्नशील रहता है। दूसरी बात यह है कि निरुक्तसे धातु-पाठके सभी अर्थ उत्पन्न होते हैं किंतु धातुओंके परिज्ञानके लिये निरुक्त भी व्याकरणके अधीन है। अतः दोनोंका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है।

छन्द

छन्द वंदका पाँचवाँ अङ्ग है। पाणिनीय शिक्षाम कहा गया है कि 'छन्द पादौ तु वेदस्य।' अर्थात् छन्द वेद-पुरुषके पैर हैं। जिस प्रकार पाद (पैर) से हीन मनुष्य लँगड़ा कहा जाता है उसी प्रकार छन्दासे हीन वेद पुरुष लँगड़ा होता है। अतः वद-मन्त्रोंके उच्चारणके लिये छन्दोंका ज्ञान आवश्यक है। छन्दोंके ज्ञानके अभावमे मन्त्रोंका उच्चारण और पाठ समुचित रूपसे नहीं हो पाता। प्रत्येक सूक्तमे देवता ऋषि और छन्दका ज्ञान आवश्यक होता है। महर्षि कात्यायनका यह सुस्पष्ट मत है कि जो वेदपाठो अथवा याजक (यज्ञ करनेवाला) छन्द ऋषि और देवताके ज्ञानसे हीन होकर मन्त्रका अध्ययन अध्यापन या यजन करता है, उसका वह प्रत्येक कार्य निष्फल ही हाता है। जैसा कि सर्वानुक्रमणी (१।१) में कहा गया है—

'यो ह वा अधिदिताप्येयच्छन्दैर्देयतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वा अध्यापयति वा स्थाणु यच्छंति गते वा पात्यत वा पाषीयान् भवति।'

वेदाङ्गमे उपयुक्त मुख्य छन्दाके नाम सहिता और ब्राह्मणग्रन्थोमे उपलब्ध होते हैं। जिससे प्रतात हाता है कि इस अङ्गको उत्पत्ति वैदिक युगमे ही हुई। इस पाँचवें वेदाङ्गका आधार-ग्रन्थ है पिङ्गलाचार्यकृत 'छन्द सूत्रम्'।

इस महनीय ग्रन्थ 'छन्द सूत्रम्' के रचयिता आचार्य पिङ्गल हैं। यह ग्रन्थ सूत्ररूपमे है और आठ अध्यायोंमें विभक्त है। प्रारम्भसे चौध अध्यायोंके सातवें सूत्रतक वैदिक छन्दाके लक्षण हैं। तदनन्तर सांकेतिक छन्दाका यणन है।

प्रचलित लौकिक काव्याम छन्द और पादबद्धताका सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि पद्योंमें ही छन्दाकी योजना होती है और गद्य छन्दरहित होते हैं, परन्तु वैदिक छन्दके विषयमें यह धारणा नितान्त भ्रान्त है। प्राचीन आर्य-परम्पराके अनुसार गद्य भी छन्दयुक्त माना जाता है। दुर्गाचार्यने निरुक्तकी वृत्तिमें लिखा है कि छन्दके बिना वाणी उच्चरित नहीं होती। यथा—'नाच्छन्दसि वागुच्चरति।'

भरतमुनि भी छन्दसे रहित शब्दको स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है—

छन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति न छन्दः शब्दवर्जितम्।

कात्यायनमुनिने भी इसका समर्थन करते हुए कहा है कि वेदका ऐसा कोई मन्त्र नहीं है, जो छन्दोंके माध्यमसे न बना हो। फलतः यजुर्वेदक मन्त्र भी जो निश्चय ही गद्यात्मक हैं, वे छन्दोसे रहित नहीं हैं। अतएव प्राचीन आचार्यों एक अक्षरसे लेकर १०४ अक्षरोंतकके छन्दाका विधान अपने ग्रन्थामें किया है।

'छन्द' शब्दकी व्युत्पत्ति—

महापि यास्कने 'छन्द' शब्दकी व्युत्पत्ति 'छद्' धातुसे की है। 'छन्दासि छन्द' इस कथनका अभिप्राय यह है कि ये छन्द वेदके आवरण हैं, आवरणके साधन हैं।

वैदिक छन्द—

वैदिक छन्दोंकी यह विशेषता है कि ये अक्षर-गणनाम नियत होते हैं अर्थात् अक्षरोंसे गुरु-लघुके क्रमका कोई विशेष नियम नहीं रहता। अतएव कात्यायनन सर्वानुक्रमणीम इसका लक्षण किया है—'यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः' यहाँ यह ध्यातव्य है कि अनक सताब्दियाँके अनन्तर वैदिक छन्दोसे ही लौकिक छन्दाका आविर्भाव हुआ। लौकिक छन्दोंमें चार पाद होते हैं और वैदिक छन्दांम ऐसा कोई नियम नहीं है। वेद-प्रयुक्त छन्दांम कहीं लघु-गुरु मात्राआका अनुगमन नहीं है। वहाँ केवल अक्षराकी गणना होती है जिससे समस्त वैदिक छन्द अक्षरापर ही आश्रित हैं। अक्षरसे यहाँ तात्पर्य स्वरसे है।

वैदिक छन्दाके मुख्य भेद—

वैदिक छन्दाके मुख्य भेदाक विषयमें एकमत्य नहीं है परन्तु समस्त वैदिक छन्दोंकी सख्या २६ है। इनमें प्राथमिक ५ छन्द वदमें अप्रयुक्त हैं। उनका छाडकर अवशिष्ट

छन्दोंको हम तीन सप्तकाम बाँट सकते हैं। प्रयुक्त छन्दोंमें गायत्री प्रथम छन्द है, जिसके प्रत्यक पादम ६ अक्षर होते हैं। अतः प्रथम सप्तक गायत्रीसे प्रारम्भ होता है। इसके पूर्वके पाँच छन्द 'गायत्री पूर्वपञ्चक' के नामसे विख्यात हैं। उनके नाम हैं—(१) मा (अ० स० ४) (२) प्रमा (अ० स० ८) (३) प्रतिमा (अ० स० १२) (४) उपमा (अ० स० १६) और (५) समा (अ० स० ३०)—ये नाम ऋक्ष प्रातिशाख्यके अनुसार हैं। अन्य ग्रन्थोंम इनसे भिन्न नाम हैं, जैसे—भरतमुनिके नाट्यशास्त्रम उनके क्रमानुसार नाम ये हैं—उक्त अत्युक्त मध्यम, प्रतिष्ठा और सुप्रतिष्ठा। प्रथम सप्तकके सात छन्दाके नाम हैं—गायत्री (२४ अक्षर), उष्णिक् (२८ अक्षर), अनुष्टुप् (३२ अक्षर) बृहती (३६ अक्षर) पङ्क्ति (४० अक्षर) त्रिष्टुप् (४४ अक्षर) और जगती (४८ अक्षर)।

इस प्रकार सक्षेपमें वैदिक छन्दोंका विवरण उपस्थित किया गया है। विस्तारसे 'पिङ्गलछन्द सूत्र' में देखना चाहिये।

ज्यौतिष

वेदाङ्गोंमें ज्यौतिष छठा और अन्तिम वेदाङ्ग है। जिस प्रकार व्याकरण वदपुरुषका मुख है उसी प्रकार ज्यौतिषका उसका नेत्र कहा गया है—'ज्योतिषामयन चक्षुः'। नेत्रके बिना जिस प्रकार कोई मनुष्य स्वयमव एक पैर भी नहीं चल सकता, उसी प्रकार ज्यौतिष शास्त्रके बिना वेदपुरुषमें अन्धता आ जाती है। वदकी प्रवृत्ति विरापरूपसे यज्ञ-सम्पादनक लिय हाती है। यज्ञका विधान विशिष्ट कालकी अपेक्षा करता है। यज्ञ-यागके सम्पादनके लिय समय शुद्धिकी विशेष आवश्यकता होती है। कुछ कर्मकाण्डीय विधान ऐसे हात हैं जिनका सम्बन्ध सवत्सरस होता है और कुछका ऋतुसे। यहाँ आशय यह है कि निश्चित रूपसे यक्षत्र तिथि पक्ष मास ऋतु और सवत्सरके समस्त अंशोंके साथ यज्ञ-यागके विधान वदाम प्राप्त होते हैं। अतः इन नियमाक पालनक लिय और निश्चितरूपसे निर्वाहके लिये ज्यौतिष शास्त्रका ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। इसीलिय विद्वान् ज्यौतिषका 'कालयिज्ञापक शास्त्र' कहते हैं क्योंकि मुहूर्त निकालकर की जानेवाली यज्ञादि-क्रिया-विशेष फलदायिका हाता है। अतएव वेदाङ्ग ज्यौतिषका विशेष आग्रह है कि जा मनुष्य ज्यौतिष शास्त्रका अच्छी तरह जानता

है, वही यज्ञके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान रखता है। वेदाङ्ग ज्यौतिषका यह डिण्डिम घोंप मनुष्योंको प्रेरित करता है कि—

वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता
कालाभिपूर्वा विहिताश्च यज्ञा ।
तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं
यो ज्योतिष वेद स वेद यज्ञम्॥

यज्ञकी सफलता केवल समुचित विधानस ही नहीं होती, प्रत्युत उचित निर्दिष्ट नक्षत्रम और समुचित कालमे प्रयोगसे हा होती है।

ज्यौतिषका वेदाङ्गत्व—

वैदिक यज्ञ-विधानके लिये ज्यौतिषके अतिशय महत्त्वको स्वीकार कर सुविख्यात ज्यौतिष-मार्तण्ड भास्कराचार्यने अपने 'सिद्धान्तशिरोमणि' नामक ग्रन्थमे स्पष्ट चापित किया कि—

वेदास्तावद् यज्ञकर्मप्रवृत्ता यज्ञा
प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण ।
शास्त्रादस्मात् कालबाधो यत स्यात्
वेदाङ्गत्वं ज्यौतिषस्याक्तमस्मात्॥

अर्थात् वेद यज्ञकर्ममे प्रवृत्त होते हैं और यज्ञ कालके

आश्रित होते हैं तथा ज्यौतिष शास्त्रसे कालज्ञान होता है, इससे ज्यौतिष शास्त्रका वेदाङ्गत्व सिद्ध होता है।

प्राचीन समयम चार वंशोंका अलग-अलग ज्यौतिष शास्त्र था उनमें अभी सामवेदका ज्यौतिष उपलब्ध नहीं है अथर्ववेद तीन वंशोंके ज्यौतिष प्राप्त होते हैं वे इस प्रकार हैं—

(१) ऋग्वेद-ज्यौतिष—आर्च ज्यौतिष ३६ पद्यात्मक।

(२) यजुर्वेद-ज्यौतिष—याजुष ज्यौतिष ३९ पद्यात्मक।

(३) अथर्ववेद-ज्यौतिष—आथर्वण ज्यौतिष १६२ पद्यात्मक।

वस्तुतः आर्च ज्यौतिष और याजुष ज्यौतिषम समानता ही प्रतीत होती है क्योंकि दानाम अनेकत्र समता है। कहीं-कहीं इतिहासम दो ज्यौतिषाका ही उल्लेख मिलता है। आथर्वण ज्यौतिषकी चर्चा हा नहीं है। सख्याक विषयम भी मतैक्य नहीं है। याजुष ज्यौतिषकी पद्य-सख्या ऊपर ३९ कही गयी है कहीं-कहीं ६९ है। इसी प्रकार आथर्वण ज्यौतिषके स्थानपर 'अथर्व ज्यौतिष' यह नाम भी मिलता है।

उपर्युक्त विवचनसे वेदाक अध्ययन-मनन-चिन्तन एवं वेदार्थके सम्यक् बोध तथा गूढ वैदिक रहस्याक व्यापनमे वेदाङ्गाकी अपरिहार्य निरतिशय महत्ता स्वयमेव प्रतिपादित है।

वैदिक साहित्यका परिचय 'कल्पसूत्र'

(५० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी)

'कल्प' शब्दके कितने ही अर्थ हैं—विधि नियम और न्याय आदि। थोड़े अक्षरावाले साररूप तथा निर्दोष वाक्यका नाम सूत्र है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विधियों नियमों अथवा न्यायोंके जो संक्षिप्त सारवाच्य और दोषशून्य वाक्यसमूह हैं उनका नाम कल्पसूत्र है। कल्पसूत्राका वेदाङ्ग भी कहा जाता है। मतलब यह कि कल्पसूत्र वेदाके अंश या हिस्से हैं।

वस्तुतः हिंदुत्व हिंदू-धर्म और हिंदू-संस्कृतिक प्राण कल्पसूत्र ही हैं। हिंदू-धर्म हा क्या समझकर सभा प्रसिद्ध धर्मोंकी जड़ कर्मकाण्ड है—उनका मूल क्रियात्मक रूप हा है। कल्पसूत्रोंकी तो आधारशिला ही कर्मकाण्ड है तथा हिंदू-धर्मके सारे कर्म, सब संस्कार, निखिल अनुष्ठान और समूचे रीति-रस्म प्रायः कल्पसूत्रोंसे ही उत्पन्न हैं। इसलिये

हिंदू-जीवनक समस्त नित्य नैमित्तिक काम्य और निष्काम कर्म सारी क्रियाएँ, सम्पूर्ण संस्कृति तथा अंशम अनुष्ठान समझनेके लिये एकमात्र अवलम्ब य सूत्र ही हैं। प्राचीन हिंदुआक सामाजिक आचार-विचार उनकी जावनचर्या और उनके कर्मानुष्ठान आदिका य सूत्र बड़ी ही सुन्दरता और प्राज्ञलतामे बतता हैं। धर्मानुष्ठानाम मानव-धृतिपाको सलग करना तथा धार्मिक विधिया और नियमाम व्यक्तियों आर समाका जावन सयत करना इन सूत्राका काम उद्देश्य है और मनुष्य नियमबद्ध एव सयत करक इन सूत्रान हिंदू-जावन और समाका नियम तथा धर्म धनानमें बड़ा सहायता का है।

कल्पसूत्र तान तरहक हात हैं—श्रौतमूत्र गृह्यमूत्र और धर्मसूत्र। बहिक महिताओंम जर गय यन्त्रि-विषयक

विधान और विवरण देनेवाले सूत्राका 'श्रौतसूत्र' कहा जाता है। गृहस्थके जन्मसे लेकर मृत्युतकके समस्त कर्तव्या और अनुष्ठानोंका जिनमें वर्णन है उन्हें 'गृह्यसूत्र' नाम दिया गया है। विभिन्न पारमार्थिक सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्या आश्रमों, विविध जातियोंके कर्तव्यो विवाह उत्तराधिकार आदिका जिनमें विवरण है, उनकी सज्ञा 'धर्मसूत्र' है। पातञ्जल महाभाष्य (पस्पशाह्निक) -म लिखा है—ऋग्वेदका २१ यजुर्वेदकी १०० सामवेदकी १००० और अथर्ववेदकी ९ शाखाएँ हैं अर्थात् सब मिलाकर चारों वेदोंकी ११३० शाखाएँ हैं, परन्तु इन दिनों हमारी इतनी दयनीय दशा है कि इन शाखाआके नामतक नहीं मिलते। प्राचीन साहित्यस पता चलता है कि जितनी शाखाएँ थीं, उतनी ही सहिताएँ थीं उतने ही ब्राह्मण और आरण्यक थे, उतनी ही उपनिषद थीं और उतने ही कल्पसूत्र भी थे परन्तु आजकल इनमसे कोई भी पूरा-का-पूरा नहीं मिलता। किसी शाखाका सहिता मिलती है किसीकी नहीं, किसाका केवल ब्राह्मण-ग्रन्थ मिलता है तो किसीका कल्पसूत्रमात्र। आध्यात्म शाखावालोंकी अपनी कोई सहिता नहीं मिलती, उनके कवल कल्पसूत्र मिलते हैं। बेचारे शाकल-सहिताका ही अपना सहिता मानते हैं और ऐतरेय शाखावालाके ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषदास ही अपने काम चलाते हैं। शानकक 'चरण-च्यूह' में चरक-शाखाको विशिष्ट स्थान दिया गया है परन्तु न तो इस शाखाकी कोई सहिता या ब्राह्मण ही मिलते हैं न उसकी उपनिषदे आदि ही उपलब्ध हैं। काठक शाखाकी सहिता तो मिलती है परन्तु ब्राह्मण आरण्यक नहीं। मैत्रायणी और राणायणीय शाखाओंकी भी यही बात है। अथर्ववेदकी पिप्पलाद-शाखाकी तो केवल सहिता ही मिलती है। सक्षेपमें यह समझिय कि जैसे न्याय और वैशेषिक दर्शन तो मिलते हैं परन्तु उनके सम्प्रदाय नहीं मिलते तथा सौर और गणपत्य सम्प्रदाय तो मिलते हैं, परन्तु उनके दर्शनशास्त्र नहीं मिलते ठीक इसा तरह किसाकी केवल शाखा ही मिलती है, किसीकी सहिता किसीका ब्राह्मण तथा किसीकी कवल सज्ञाभर मिलती है और किसीका ता नाम तक भी नहीं मिलता। कल्पसूत्र भा ता

शाखाआक अनुसार १,१३० उपलब्ध होने चाहिये परन्तु इन दिनों प्राय ४० पाये जाते हैं।

कहनेकी ता हम सभी गला फाड़कर अपनेको वैदिक धर्मानुयायी कहत नहीं अघाते परन्तु वैदिक साहित्यके प्रति जो हमारी उपेक्षा है वदध्ययनक लिये जो हमारी निरादर-बुद्धि है उसका देखते हुए हम ऐसा विश्वास हो रहा है कि मिले हुए ग्रन्थ भी लुप्त और उच्छिन्न हो जायेंगे। चारों वेदोंका जा सब मिलाकर ११ सहिताएँ मिली हैं, वे भी यूरोपियनोंकी कृपासे। लाखा रुपये खर्च करके यूरोपियनों ही यूरोपके विविध देशोंमें इन सहिताआको छपा है। भारतवर्षमें तो ११ मसे केवल ५ सहिताएँ ही छपी गयी हैं तो भी कदाचित् विश्वमनीय पाठ नहीं हैं सबमें अशुद्धियाँ हैं। व्याकरण रट लिया और ब्यन पडा तो कुछ ज्योतिष तथा कुछ काव्यकी पाथियाँ देख डालीं और यदि महापण्डित या धर्मगुरु बननकी इच्छा हुई ता न्याय-वेदान्तकी परीक्षाएँ दे दीं। बस भोली जनताम चारा वेदाक वक्ता—ज्ञाता बन गये वद-विज्ञानकी घटा और छटा बाँधन लग—वेदान्तमें हि निर्वर्धनी 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्। जनताको शिष्या और यजमानाका ब्या पडा कि, य 'महापण्डित 'धर्म-गुरु' वेद तो ब्या वदका 'व' भी नहीं जानते। मनुजीन ता स्पष्ट ही लिखा है कि 'जो वद नहीं जानता वह शूद्र है जो वेदज्ञ नहीं, उसका विवाह मत करा और जा वेद-ज्ञाता नहीं उस ब्राह्मणको न पूजो न खिलाओ न उससे ब्राह्मण कराओ।' परन्तु यहाँ जय धर्म और उस वेदको ही परवा नहीं जिसे हमार शास्त्र और पूर्वज नित्य मानते हैं तब मनु और याज्ञवल्क्यको कौन पूछता है? सक्षेपमें यह समझिय कि यदि कुछ वेद और धर्मके भक्त इस दिशाम महासाहस लेकर वेद-प्रचार और वेद-प्रकाशनकी आर नहीं पडत ता उपलब्ध वैदिक साहित्यके भी लुप्त हो जानेका डर है।

यहाँ मुख्य बात यह समझिय कि यदि यूरोपीय विद्वानाकी कृपा नहीं हुई होता तो इन दिनों वैदिक साहित्यक अमृत्य ग्रन्थ इन कल्पसूत्राक दर्शन भी हमें दुर्लभ हाते। यूरोपियनाक अधिक परिश्रमक ही कारण इन

सूत्रोंके दर्शन हमें मिल रहे हैं। यदि विद्या-व्यसनी यूरोपीय भी इस क्षेत्रसे उदास रहते, तो हमें कदाचित् एक भी कल्पसूत्र नहीं दिखायी देता और हिंदू-धर्मक प्रति हम भीषण अधकारमें ही रहते। तो वेदो ओर हिंदू-धर्मक सेवक हम हुए या यूरोपियन?

अब इस बातपर ध्यान दीजिय कि हिंदू-धर्म और हिंदू-संस्कृतिके प्राण ये कल्पसूत्र क्या हैं? श्रौत या वैदिक यज्ञ चौदह प्रकारके हैं—सात 'हविर्यज्ञ' और सात 'सोमयज्ञ'। अन्याधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास आग्रहायण चातुर्मास्य निरूढपशुबन्ध और सौत्रामणी—ये सातों चरु पुरोडाशद्वारा हविसे सम्पन्न होते हैं, इसलिये ये 'हविर्यज्ञ' कहलाते हैं। अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य षोडशी वाजपेय, अतिरात्र और आतोयामका 'सोमयज्ञ' कहा जाता है। इन सातोंमें सोमरसका प्राधान्य रहता है।

कई सहिताओ और आश्वलायन लाट्यायन आदि श्रौत-सूत्रोंमें इन चौदहो यज्ञोंका विस्तृत विवरण मिलता है। इसमें संदेह नहीं कि इन दिनों इन यज्ञोंका प्रचार नहीं है परंतु गृह्यसूत्रोंके यज्ञ नित्यकर्म अर्थात् आवश्यक कर्तव्य माने जाते हैं इसलिये उन्हें पाक या प्रधान यज्ञ कहा जाता है। पाक-यज्ञोंमेंसे कुछ तो ज्यो-के-त्या हिंदू समाजमें प्रचलित हैं और कुछ रूपान्तरित होकर।

गृह्यसूत्रकारोंने सात प्रकारके गृह्य या पाक-यज्ञ माने हैं जैसे—'पितृ-यज्ञ' या 'पितृ-ब्राह्म'—यह सभी हिंदुओंमें मूलरूपमें ही प्रचलित है। 'पार्वण-यज्ञ' अर्थात् पूर्णिमा और अमावस्याके दिन किया जानेवाला यज्ञ। इसे इस समय भी यथावत् किया जाता है। 'अष्टका-यज्ञ'—यह अवश्य ही बहुत रूपान्तर प्राप्त कर चुका है। 'श्रावणी-यज्ञ'—यह अबतक काफी प्रचलित है। 'आश्वयुजी-यज्ञ' अर्थात् आश्विन मासमें किया जानेवाला यज्ञ, जो कोजागरा लक्ष्मीपूजाका रूप धारण कर चुका है। 'आग्रहायणी यज्ञ'—यह अगहनमास में किया जानेवाला यज्ञ 'नवान्न' का अनुकल्प बन चुका है। 'चैत्र-यज्ञ' अर्थात् चैत्रमें किया जानेवाला यज्ञ जो बिलकुल दूसरा रूप ग्रहण कर चुका है।

चौदह श्रौत-यज्ञों और सात पाक-यज्ञोंके सिवा धर्म-

सूत्रा और गृह्यसूत्रांमें इन पाँच महायज्ञोंका वर्णन है—देवयज्ञ भूतयज्ञ, पितृयज्ञ ब्रह्मयज्ञ और मनुष्ययज्ञ। हवनको 'देवयज्ञ' बलिरूपमें अन्न आदि दान करनेको 'भूतयज्ञ', पिण्ड-दान और तर्पणको 'पितृयज्ञ', वेदोंक अध्ययन-अध्यापन अथवा मन्त्रपाठको 'ब्रह्मयज्ञ' तथा अतिथिको अन्न आदि देनेको 'मनुष्ययज्ञ' कहा जाता है। ये पाँचो महायज्ञ भी अबतक ज्यो-के-त्या प्रचलित हैं।

उक्त सूत्रोंमें इन संस्कारोंका बहुत सुन्दर विवरण है—गर्भाधान पुसवन अर्थात् पुत्रजन्मानुष्ठान, सोमन्तोन्नयन अर्थात् गर्भवती स्त्रीका केशविन्यास जातकर्म अर्थात् सतान होनेपर आवश्यकय अनुष्ठान नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन चूड़ाकरण, उपनयन, वेदाध्ययनके समय महानाम्नीव्रत महाव्रत उपनिषदव्रत गोदानव्रत समावर्तन अर्थात् पठनेके अन्तमें स्नानविशेष, विवाह, अन्त्येष्टि अर्थात् मृतसंस्कार। ये सोलहो संस्कार भी प्रचलित हैं।

इस प्रकार १४ श्रौतयज्ञ, ७ पाकयज्ञ ५ महायज्ञ और १६ संस्कार मिलकर ४२ कर्म हमारे लिये कल्पसूत्रकाराने बताये हैं। सूत्रोंमें इन बयालीसाका विस्तृत विवरण पढ़नेपर अपने पूर्वजोंकी सारी जीवन-लीला दर्पणकी तरह दिखायी देने लगती है। ससारकी सबसे प्राचीन आर्यजातिकी इस जीवन-लीलाका इतिहास जानने और उसका सम्यक् अध्ययन-परिशीलन करनेके लिये ही यूरापका जातियाने पानीकी तरह रुपय बहाकर इन समस्त सूत्रोंको टीका-टिप्पणियोंके साथ सुसम्पादित कर प्रकाशित किया है। कहाँ उनकी आदर्श ज्ञान-पिपासा तथा विद्या-प्रेम और कहाँ अपने बाप-दादाक धर्म-कर्म सभ्यता-संस्कृति आर स्वरूप-इतिहास जाननेके चारम हमारी धृष्टि ठपसा! धिग् जावन्म!!

हाँ तो हम कह रहे थे कि सूत्रकारोंने ४२ कर्म बताये हैं परंतु साथ ही सूत्रकार ऋषियान सत्य सद्गुण और सदाचारपर भी बहुत जोर दिया है। धर्मसूत्रकार गौतम चत्वारिंशत् कर्मवादी हैं—उन्होंने अन्त्येष्टि और निष्क्रमणों संस्कार नहीं माना है—सातहम १४ ही संस्कार माने हैं। अतः उन्होंने गौतमधर्मसूत्र (८। २४। २५) में लिखा है— जा ४० मन्मकारं ता युक्तं है परंतु मन्मकारं शून्य

हैं, वे न तो ब्रह्मलोक जा सकग न ब्रह्मको पा सकग। हाँ, जा नित्य-नैमित्तिक यज्ञको करत है और काम्य-कर्मोंके लिये कोई चेष्टा नहीं करते अथवा चेष्टा करनेम असमर्थ हैं, वे भी सदगुणा (सत्य, सदाचार आदि)-से युक्त होनेपर ब्रह्मलोकको जा सकेगें तथा ब्रह्मको भी पा सकग।' इसी तरह वसिष्ठधर्मसूत्र (६। ३)-म भी कहा गया है—'जैसे चिडियाके बच्चे पख हा जानेपर घासलेको छोडकर चले जाते हैं, वैसे ही वेद और वेदाङ्ग भी सदगुण-शून्य मनुष्यका त्याग कर देत हैं।' इन वचनासे मालूम होता है कि सत्य और सदाचारको हमारे मूत्रकारोंने कितना महत्त्व दिया है—एक तरहसे उन्होंने सत्य और सदाचारको हिंदू-धर्मकी भित्ति ही माना है और हमको उनसे यही महती शिक्षा भी मिलता है।

जैसे ऋग्वेदके ऐतरेय और कौषीतकी नामके दो ब्राह्मण अन्यन्त प्रसिद्ध हैं वैसे ही इसके आश्वलायन और शाखायन नामके दो कल्पसूत्र भी अताव विख्यात हैं। आश्वलायन श्रौतसूत्रमे १२ अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय वैदिक यज्ञोंके विवरणसे पूर्ण है। कहा जाता है कि आश्वलायन ऋषि शौनक ऋषिके शिष्य थे आर ऐतरेय आरण्यकके अन्तिम दो अध्याय गुरु और शिष्यने मिलकर बनाये थे। ऐतरेय ब्राह्मण और आरण्यकम जो वैदिक यज्ञ विस्तृतरूपसे विवृत किय गये हैं, संक्षेपम उन्होंने विधान आदिका निर्देश करना इस श्रौतसूत्रका उद्देश्य है। इसपर गार्ग्यनारायणिकी संस्कृत-वृत्ति है।

आश्वलायन-गृह्यसूत्र चार अध्यायोंम विभक्त है। प्रथम अध्यायम विवाह, पार्वण पशुयज्ञ चैत्ययज्ञ गर्भाधान पुसवन सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन चूडाकरण, गोदानकर्म उपनयन और ब्रह्मचर्याश्रमकी विवृति है। द्वितीयमें श्रावणी, आश्वयुजी, आग्रहायणी अष्टका गृहनिर्माण और गृहप्रवेशका विवरण है। तृतीयम पञ्चमहायनाका वर्णन है। इन यज्ञाका प्रतिदिन सम्पन्न करक हमारे पूर्वज अन्न-जल ग्रहण करते थे और इन दिना भा कुछ साग ऐसा अन्न-जल ग्रहण करते थे और इन दिना भा कुछ साग ऐसा ही करते हैं। इसा अध्यायम ऋग्वेदके विभिन्न मण्डलाक ऋषियोंके नाम पाय जाते हैं। इसक अतिरिक्त सुमन्तु, जैमिनि वैशम्पायन पैल तथा सूत्रा भार्या आर भारत एव

महाभारतक प्रणेताओंके भी नाम पाये जात हैं। चतुर्थ अध्यायम अन्त्येष्टि और श्राद्धका वर्णन है।

आश्वलायन गृह्यसूत्रपर गार्ग्यनारायणि कुमारिल भट्ट और हरदत्त मिश्रकी वृत्ति, कारिका आर व्याख्या है। शाखायन श्रौतसूत्र अठारह अध्यायोंमें विभाजित है। दर्शपूर्णमास आदि वैदिक यनाका इसमे भी विवरण है, साथ ही वाजपेय राजसूय अश्वमध पुरुषमध और सर्वमेध आदि विशाल यज्ञाकी विस्तृत विवृति भी है।

शाखायन गृह्यसूत्र छ अध्यायम पूर्ण हुआ है। प्रथम अध्यायम पार्वण, विवाह गर्भाधान पुसवन, गर्भरक्षण, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, अन्नप्राशन, चूडाकरण और गोदानकर्मका विवरण है। द्वितीयम उपनयन और ब्रह्मचर्याश्रमका वर्णन है। तृतीयम स्नान गृहनिर्माण, गृहप्रवेश वृषात्सर्ग, आग्रहायणी और अष्टका आदिका विवरण है। चतुर्थमें श्राद्ध अध्यायोपाकरण, श्रावणी, आश्वयुजी आग्रहायणी और चैत्रीका उल्लेख है। पञ्चम आर षष्ठ अध्यायम कुछ प्रायश्चित्ताका वर्णन है। शाखायन-शाखाका सहिता नहीं पायी जाती। इस वेदकी कवल शाकल-सहिता ही छपा है।

बहुत लोगोंका मत है कि वसिष्ठधर्मसूत्र ऋग्वेदका ही धर्मसूत्र है। इसक टीकाकार गाविन्द स्वामीका भी ऐसा ही मत है। यह तीस अध्यायम विभक्त ह। प्रथममें साधारण विधि आर्यावर्तकी सोमा पञ्चमहापातक और छ विवाह-पद्धतियाका वर्णन है। द्वितीयम विविध जातियाके कर्तव्यका निर्देश है। तृतीयम वेद-पाठको आवश्यकता और चतुर्थमें अशुद्धियाका विचार है। चौध अध्यायम मूत्रकारने मनुके अनक वचनाका उद्धृत किया है जिसम विदित हाता है कि अत्यन्त प्राचीन कालम कई मनु-सूत्र भी था, जिसके आधारपर ही वर्तमान मनुस्मृति बना है। पाँचवेंम स्त्रियोंका कर्तव्य छठम मन्त्राचार मातृवम ब्रह्मचर्य आठवम गृहस्थ-धर्म नवेम वानप्रस्थ-धम आर दसवम भिक्षुधम वर्णित है। ग्यारहवम अतिथि-मवा श्राद्ध और उपनयनकी बातें हैं। बारहवम स्नातक-धर्म तरहवमें वेद-पाठ और चौदहवमें खाद्य-विचार विवृत हैं। पंद्रहवम दत्तक-पुत्र-ग्रहण, मातृहवमें रानकाय-विधि और सतरहवम उत्तराधिकारका वर्णन है। अठारहवम चाण्डाल वैन अन्त्यायमायी राभक पुत्तक

सूत, अम्बष्ठ उग्र, निपाद, पारशव आदि दस मिश्र या मिली हुई जातियोंका विवरण है। उन्नीसवेंमें राजधर्म विवृत है। बीसवेंसे अट्ठाईसवेंतकमें प्रायश्चित्त और उनतीसवें तथा तीसवें अध्यायोंमें दान-दक्षिणाका विवरण है।

सामवेदकी दो शाखाओंके दो श्रौतसूत्र अत्यन्त विख्यात हैं—कौथुमशाखाका लाट्यायन श्रौतसूत्र या मशक श्रौतसूत्र और रणायणीय शाखाका द्रह्यायन श्रौतसूत्र। दोनोंमें वैदिक यज्ञोका खूब सुन्दर विरलेषण और विवरण है।

सामवेद (कौथुमशाखा) -का गोभिलगृह्यसूत्र चार प्रपाठकोंमें विभक्त है। प्रथम प्रपाठकमें साधारण विधि ब्रह्मयज्ञ, दर्शपूर्णमास आदिका विवरण है। द्वितीयमें विवाह गर्भाधान, पुसवन जातकर्म, नामकरण चूडाकरण और उपनयन आदि विवृत हैं। तृतीयमें ब्रह्मचर्य गोपालन, गोयज्ञ अश्वयज्ञ और श्रावणी आदिका वर्णन है। चतुर्थमें विविध अन्वष्टका-काम्यसिद्धियाँके उपयोगी कर्म गृहनिर्माण आदिको विवृति है।

सामवेदका गौतमधर्मसूत्र अत्यन्त विख्यात है। यह अट्ठाईस अध्यायोंमें पूर्ण हुआ है। प्रथम और द्वितीय अध्यायोंमें उपनयन और ब्रह्मचर्य तृतीयमें भिक्षु (सन्यासी) एव वैखानस (वानप्रस्थ) -का धर्म और चतुर्थ तथा पष्ठम अध्यायोंमें गृहस्थका धर्म विवृत है। इस प्रसंगमें गौतमने इन आठ प्रकारके विवाहोंका उल्लेख किया है—ब्राह्म प्राजापत्य आर्ष, दैव, गन्धर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच। प्रथमक चार उत्तम हैं और अन्तके चार अधम हैं। पष्ठम अध्यायमें अठारह प्रकारकी मिली हुई जातियाँका या मिश्र जातिका उल्लेख है। पष्ठमें अधिवादन सप्तममें आपत्कालीन वृत्ति-समूह और अष्टममें चालीस सस्कारोंका उल्लेख है। नवममें स्नातक-धर्म दशममें विभिन्न जाति-धर्म एकादशमें राजधर्म द्वादशमें राजकीय विधि, त्रयोदशमें विचार और साध्य-ग्रहण चतुर्दशमें अशुद्धि-विचार, पञ्चदशमें श्राद्ध-नियम षोडशमें वेद-पाठ, सप्तदशमें खाद्य-विचार और अष्टादशमें स्त्री-विवाह आदि हैं। उन्नीसवें सत्ताईस अध्यायोंमें प्रायश्चित्त-विवरण है। अट्ठाईसवेंमें उत्तराधिकारका विचार है।

यजुर्वेदके दो भेद हैं—कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण-

यजुर्वेदके ग्रन्थ अन्य सभी वेदासे अधिक मिलते हैं। इसकी संहिता, ब्राह्मण आरण्यक, उपनिषद्, कल्पसूत्र प्रातिशाख्य आदि प्रायः अधिकांश मिलते हैं। इस वेदकी मैत्रायणी शाखाका मानवधर्मसूत्र पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बौधायन आपस्तम्ब हिरण्यकेशी भारद्वाज काठक आदि कितने ही सूत्र-ग्रन्थ इस वेदके मिले हैं।

बौधायन-श्रौतसूत्र उन्नीस प्रश्नार्थ पूर्ण हुआ है। बौधायन गृह्यसूत्र और बौधायन-धर्मसूत्रमें चार-चार प्रश्न या खण्ड हैं। बौधायन-कल्पसूत्रमें कर्मान्तसूत्र द्वैधसूत्र तथा शुल्बसूत्र (यज्ञवेदी-निर्माणके लिये रेखागणितके नियम) आदि भी पाये जाते हैं। बौधायनने लिखा है—'अवन्ती मगध सौराष्ट्र दक्षिण उपावृत सिन्धु और सौवीरके निवासी मिश्रजाति हैं।' इससे विदित होता है कि बौधायनके समय, १,२५० ख्रीष्टपूर्वम् इन प्रदेशोंमें अनार्य भी रहते थे। आगे चलकर लिखा गया है—'जिहान आरट्ट कारस्कर पुण्ड्र सौवीर, चङ्ग कलिङ्ग आदिका भ्रमण किया है, उन्हें पुनस्तोम और सर्वपृथा यज्ञ करने पड़ते हैं।' इससे मालूम पड़ता है कि आर्य लोग इन प्रदेशोंको हीन समझते थे।

बौधायन-धर्मसूत्रके प्रथम प्रश्नमें ब्रह्मचर्य-विवरण शुद्धा-शुद्ध-विचार, मिश्रजाति-वर्णन राजकीय विधि और आठ तरहके विवाहोंकी बात है। द्वितीय प्रश्नमें प्रायश्चित्त उत्तराधिकार तथा स्त्रीधर्म गृहस्थधर्म चार आश्रम और श्राद्धका विवरण है। तृतीयमें वैखानस आदिक कर्तव्य और चान्द्रायण आदि प्रायश्चित्ताका वर्णन है। चतुर्थमें काम्य-सिद्धि आदि विवृत हैं।

आपस्तम्बिक भी सार कल्पसूत्र पाये जाते हैं। आपस्तम्ब आन्ध्रम उत्पन्न हुए थे। द्रविड और तैलङ्ग ब्राह्मण अपनी आपस्तम्ब-शाखी और अपनी संहिताको तैत्तिरीय संहिता कहते हैं। आपस्तम्बिककल्पसूत्र तीस प्रश्नार्थ परिपूर्ण हुआ है। प्रथम चौबीस प्रश्न श्रौतसूत्र हैं पचासवाँ प्रश्न परिभाषा है छत्तासवाँ और सत्ताईसवाँ प्रश्न गृह्यसूत्र है। अट्ठाईसवाँ और उनतासवाँ प्रश्न धर्मसूत्र है और तीसवाँ शुल्बसूत्र है। आपस्तम्बगृह्यसूत्रमें ब्रह्मचर्यद्वारा शास्त्रशिक्षा गृह-निर्माण मासिक श्राद्ध विवाह आदि मस्कार तथा श्रावण अष्टका

आदिका विवरण है। आपस्तम्बधर्मसूत्रके प्रथम प्रश्न ब्रह्मचर्य शास्त्रशिक्षा, खाद्य-विचार और प्रायश्चित्तकी बातें हैं। द्वितीयमें चार आश्रमों और राजकीय विधिकी बातें हैं।

हिरण्यकेशी आपस्तम्बके पीछेके पुरुष हैं। हिरण्यकेशी-कल्पसूत्रोंकी रचना आपस्तम्बके कल्पसूत्रोंका सामन रखकर की गयी है। ये सब तैत्तिरीय शाखाके कल्पसूत्र हैं। हिरण्यकेशीका दूसरा नाम सत्याषाढ है। शुक्लयजुर्वेदके (माध्यन्दिन और काण्व दोनोंके) दो कल्पसूत्र अत्यन्त प्रसिद्ध हैं—कात्यायन-श्रौतसूत्र और पारस्कर-गृह्यसूत्र। कात्यायन-श्रौतसूत्रके अठारह अध्याय इस वेदके शतपथ-ब्राह्मणके नौ काण्डोंके क्रमानुवर्ती हैं। अवशिष्ट अध्याय सौत्रामणी, अश्वमेध, नरमेघ, सर्वमेघ आदिक विवरणोंसे पूर्ण हैं। कात्यायके विवरणमें मगधके ब्रह्मबन्धुआका भी उल्लेख है। ब्राह्मणानुष्ठानसे शून्य अधम ब्राह्मणोंको ब्रह्मबन्धु कहा गया है।

पारस्कर-गृह्यसूत्र नौ काण्डोंमें पूर्ण हुआ है। प्रथममें विवाह, गर्भाधान आदि सस्कारोंका विवरण है। द्वितीयमें कृषि-प्रारम्भ विद्या-शिक्षा श्रावणी आदिका विवेचन है। तृतीय गृह-निर्माण, वृषोत्सर्ग श्राद्ध आदिका वर्णन है। अन्य गृह्यसूत्रोंकी तरह ही इसका भी अन्यान्य काण्डोंके विवरण है।

अबतक जितने कल्पसूत्रोंका उल्लेख हो चुका है, उनके अतिरिक्त भी कुछ कल्पसूत्र पाये जाते हैं किन्तु उनकी प्रामाणिकता सदेह है। इसीलिये यहाँ इनका उल्लेख नहीं किया गया है। उल्लिखित कल्पसूत्रोंपर अनेकानेक खण्डित और अखण्डित भाग्य-टीकाएँ भी मिलती हैं परन्तु अधिकांश

हस्तलिखित और अप्रकाशित दशामे ब्रिटिश म्यूजियम (लंदन), इम्पीरियल लाइब्रेरी (कलकत्ता और दिल्ली) भाडारकर आरियटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट (पूना) तथा देश विदेशकी विभिन्न लाइब्रेरियोंमें पड़ी हैं। यदि उन्हें छापें तो यूरोपीय विद्वान् हमें हिंदुआका तो कुछ भी पता नहीं।

वैदिक संहिताओंका अर्थ तत्त्व और रहस्य समझनेके लिये जैसे ब्राह्मण आरण्यक प्रातिशाख्य, निरुक्त, निगण्ड, मोमासा, बृहदेवता अनुक्रमणी शिक्षा चरणव्यूह आदि-आदिका अध्ययन आवश्यक है वैसे ही बर्तिका कहीं-कहीं इनसे भी अधिक आवश्यक कल्पसूत्रोंका पठन है। श्रौतसूत्रांस यज्ञ-रहस्य समझनेमें आश्चर्यजनक सहायता मिलती है। गृह्यसूत्रांसे स्थल-विशेषमें अद्भुत साहाय्य प्राप्त होता है। प्राचीन हिंदू-जीवन, प्राचीन हिंदूसमाज और प्राचीन हिंदूधर्म समझनेके लिये तो ये सूत्र अद्वितीय हैं ही। धार्मिक नियमोंमें अपना और अपने समाजका जीवन सयत तथा ठनत करनेके लिये तथा नि श्रेयसकी प्राप्तिके लिये तो ये सूत्र अनूठे साधन हैं।

यहाँ यह भी ध्यान देनेकी बात है कि मनुस्मृति याज्ञवल्क्यस्मृति, वसिष्ठस्मृति, पाराशरस्मृति आदि बीसों प्रसिद्ध स्मृतियोंकी उत्पत्ति और रचना इन्हीं कल्पसूत्रोंसे हुई है। समस्त हिंदू-संस्कारों राजधर्मों व्यवहार-दर्शनों दाम्पत्य-धर्मों दाय-भागों सकर-जाति-विवरणों और प्रायश्चित्तोंके आधार भी ये ही कल्पसूत्र हैं। इनके बिना प्राचीन नियमों और प्रथाओंका समझना दुरूह कठिन जटिल और विकट है। इसलिये इनका स्वाध्याय करना प्रत्येक हिंदूके लिये आवश्यक और अनिवार्य है।*

* शौनकेके चरणव्यूहके महीदामके भाष्यमें लिखा है—“कृष्णा तथा गण्डवरीक तटोंपर और आन्ध्रप्रदेशमें आधुनिक शाखा आपस्तम्बी शाखा और हिरण्यकेशी शाखा प्रचलित है, गुजरातमें शांखायनी शाखा और मैत्रायणी शाखा प्रचलित है तथा अङ्ग बङ्ग, कलिंगमें माध्यन्दिनी शाखा और कौपुम-शाखा प्रचलित है। परन्तु इन दिनों प्रधानतया महाराष्ट्रमें ऋग्वेदकी शाकल शाखा गुजरात और दक्षिणमें कृष्णयजुर्वेदकी मैत्रायणी शाखा दक्षिण तैलङ्ग और द्रविणमें कृष्णयजुर्वेदकी आपस्तम्बी या तैत्तिरीय शाखा उत्तर भारत मिथिला और महाराष्ट्रमें शुक्ल यजुर्वेदकी माध्यन्दिनी शाखा दक्षिणात्यमें इसी वेत्तका काण्वशाखा गुजरात और बंगालमें सामवेदकी कौपुम-शाखा दक्षिणमें (समुद्रय रामेधर्मों) सामवेदकी उणायणीय शाखा कर्णाटकमें सामवेदकी जैमिनाय शाखा और गुजरात (नागर ब्राह्मणों)-में अथर्ववेदकी शौनक शाखा प्रचलित है। जहाँ जा शाखा प्रचलित है वहाँ उसी शाखाके कल्पसूत्रोंके अनुसार सार श्रौत स्मार्त कार्य और संस्कार आदि होते हैं; इसीलिये विभिन्न प्रदेशिक ऐसे कार्यों और संस्कारोंमें भेद दिखायी देते हैं। किन्तु ये भेद साधारण-से ही ठीक हैं।

वेदके विविध छन्द और छन्दोऽनुशासन-ग्रन्थ

(डॉ० आचार्य श्रीरामकृष्णजी मिश्र)

छन्द वेदके छ अङ्गोंमें एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। जैसे वेदके अन्य अङ्गों—शिक्षा कल्प निरुक्त ज्योतिष और व्याकरणका महत्त्व है, वैसे ही छन्दका महत्त्व भी किसी अङ्गसे कम नहीं है। छन्द वेदके चरण हैं^१। जिस प्रकार चरणरहित व्यक्ति चलनेमें असमर्थ होता है उसी प्रकार छन्दोरहित वेदकी गति भी नहीं होती। जब छन्दोका विकास हुआ था तब उनकी सुरक्षाके लिये छान्दस-आचार्यों ने उनपर नियम लिखने प्रारम्भ किये।

ब्राह्मणग्रन्थामे छन्दोंके उल्लेखके बाद शाखायनश्रौतसूत्रम सर्वप्रथम छन्द शास्त्रीय चर्चा प्राप्त होती है। इस ग्रन्थमें गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप् और जगती नामसे सात छन्दोंका उल्लेख मिलता है। छन्दोंके नामसे पूर्व त्रिपदा पुर. ककुभ, विराट्, सत, निचुत् और धुरिक् इत्यादि उपनामोंके साथ किन्हीं छन्दाके पादा और वर्णोंकी गणना भी मिलती है^२। इसके बाद पातञ्जलनिदानसूत्र शौनकीय ऋक्संहिताशाख्य तथा कात्यायनीय ऋक्संहितासूत्रमणीमें भी उक्त सातों छन्दोंपर विचार किया गया है। कुछ छन्द—प्रवक्ताओं—ताण्डी क्रौडिक, यास्क सैतव्य, काश्यप शाकल्य रात तथा माण्डव्यका नामोल्लेख पिङ्गलीय छन्द सूत्रम मिलता है^३ किंतु उनके छन्द शास्त्रीय ग्रन्थोंका विवरण प्राप्त नहीं होता।

वैदिक युगके प्रारम्भसे वैदिक युगकी समाप्ति तक प्रसिद्ध छन्दोको छान्दस-आचार्यों ने पादवर्णनियमोंसे बाँधकर नियन्त्रित किया। प्राचीन संस्कृत वाङ्मयमें छन्द शास्त्रके अनेक नाम [—छन्दोविचिन्ति छन्दानाम छन्दोभाषा छन्दोविजिनी, छन्दाविजिति तथा छन्दोव्याख्यान] मिलते

हैं^४। वेदाङ्गोका उल्लेख प्राचीन ग्रन्थोंमें प्राप्त होता है^५। पिङ्गलने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ छन्द सूत्रमें अनेक छन्द—प्रवक्ताओंका उल्लेख किया है^६। निदानसूत्र^७ तथा उपनिदानसूत्र^८ सात और चार छान्दस-आचार्योंके मताका उल्लेख है। पिङ्गलसे पूर्व छन्द शास्त्रविषयक कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ तो प्राप्त नहीं होता किंतु पिङ्गलसे पूर्व जिन चार आचार्यों ने अपने-अपने ग्रन्थमें छन्दोपर विचार किया है, उनके नाम हैं—भरत, पतञ्जलि, शौनक और कात्यायन। पिङ्गलने अपने ग्रन्थमें जिन आठ छान्दस-आचार्योंका उल्लेख किया है, उनके छन्दोग्रन्थ तो प्राप्त नहीं होते, किंतु उनके नामसे एक-एक छन्द अवश्य मिलता है जिनका विवरण अधोलिखित है—

१-क्रौडिककृत छन्द—स्कन्धोग्रीवी [छन्द सूत्रम् ३। २९]

२-यास्ककृत छन्द—उरोबृहती (न्यङ्कुसारिणी)

[छन्द सूत्रम् ३। ३०]

३-ताण्डिकृत छन्द—सतोबृहती (महाबृहती)

[छन्द सूत्रम् ३। ३६]

४-सैतव्यकृत छन्द—विपुलानुष्टुप् और उड्गर्षिणी,

[छन्द सूत्रम् ५। १८ ७। १०]

५-काश्यपकृत छन्द—सिहोन्मता (वसन्ततिलका)

[छन्द सूत्रम् ७। ९]

६-शाकल्यकृत छन्द—मधुमाधवा (वसन्ततिलका)

[छन्द सूत्रम् ७। ११]

७-माण्डव्यकृत छन्द—चण्डवृष्टिप्रपात (दण्डक)

[छन्द सूत्रम् ७। ३५]

१-छन्द पादी तु वेदस्य' (पाणिनायशिक्षा ४१)।

२-शाखायनश्रौतसूत्रम् (६। ४। ५६ ७२। २२ २५—२८ ७। २७। १२ ३० १६। २७। २ १६। २८। २)।

३-छन्द सूत्रम् (६। २९ ३० ३४ ४। १८ ७। ९ ११ ३३-३४)।

४-पाणिनीयगणपाठ ४। ३। ७३ जैनेन्द्रगणपाठ ३। ३। ४७ जैनशाकटायनगणपाठ ३। १। १३६ चान्द्रगणपाठ ३। १। ४५

गणरत्नमहोदधि ५। ३४४ सरस्वतीकण्ठाभरणम् ४। ३।

५-वीधायनधर्मसूत्रम् २। १४। २ गौतमधर्मसूत्रम् १५। २८ गायत्र्यामन १। १। २७ बन्धुकायसामयानलजाडम् ७। १५।

६-छन्द सूत्रम् (३। २९-३० ३६ ५। १८ ७। ९-११ ३६)।

७-निदानसूत्रम् (१-७ पृष्ठोंपर पाञ्चाला एक उदाहरणित बहुधा आचलन बुद्धि नानाजन मन्त्रम् ७ पृष्ठ)।

८-ज्योतिष्मतीति पाञ्चाला उरावृहताति यास्क महावृहतात्यके द्विपञ्चमगणपञ्चमिन्द्रिज्जि ।

८-रातकृत छन्द—चण्डवृष्टिप्रपात (दण्डक)

[छन्द सूत्रम् ७। ३६]

इनमेंसे यास्क काश्यप, ताण्डी और माण्डव्य मूलछन्द - प्रवक्ता हैं और शेष हैं नामान्तरकर्ता। यास्कके छन्द उरोबृहतीको क्रौष्टिकि स्कन्धोग्रीवी नाम देते हैं और पिङ्गल उसे न्यङ्कुसारिणी कहते हैं। ताण्डीके छन्द सतोबृहतीको पिङ्गलने महाबृहती नाम दिया है। काश्यपके छन्द सिहोत्रताको शाकल्यने मधुमाधवी नाम दिया है और पिङ्गलने उस वसन्ततिलका कहा है। माण्डव्य रातसे प्राचीन हैं। अतः चण्डवृष्टिप्रपात (दण्डक) माण्डव्यका है रातका नहीं। छन्द - प्रवक्ता ऋषि नामान्तरकर्ता ऋषियोंसे प्राचीन हैं।

छन्दके दो अर्थ हैं—एक तो आच्छादन और दूसरा आह्वान। छन्दकी व्युत्पत्ति 'छदि संवरणे' और 'चदि आह्वाने' से मानी जाती है^१। यास्कने छन्दकी व्युत्पत्ति 'छद संवरणे' से मानी है^२, जिसके अनुसार छन्द वेदके आवरण अर्थात् आच्छादन हैं। आच्छादनसे आशय यह है कि छन्दके द्वारा रस, भाव तथा वर्ण्यविषयको आच्छादित किया जाता है। जो विद्वान् छन्दकी व्युत्पत्ति 'चदि आह्वाने' से मानते हैं,^३ उनके अनुसार आह्वानका अर्थ मनोरञ्जन हाता है, अर्थात् छन्द मानव-मनका मनोरञ्जन करते हैं। अतः छन्द वेदके आवरण और मानव-मनके आह्वानके साधन हैं।

वेदामे २६ छन्द प्राप्त होते हैं जिनका विवरण निम्नांकित है—

ऋग्वेदके १३ छन्द

आचार्य शौनकक मतानुसार ऋग्वेदमें गायत्रीसे अतिधृतितक १४ छन्दाका प्रयोग मिलता है^४ किंतु ऋग्वेदम किये गये अन्वेषणसे ज्ञात हुआ है कि उसमें गायत्रास धृतितक १३

छन्दाका ही प्रयोग है। अतिधृति छन्दकी अक्षर-गणना तो ऋग्वेदके किसी भी मन्त्रमें प्राप्त नहीं होती। समस्त ऋग्वेदमें केवल एक मन्त्रमे ही अतिधृति छन्द माना जाता है और वह है ऋग्वेदके मण्डल १ सूक्त १२७ वका छठा मन्त्र। इसी मन्त्रम शौनक कात्यायन और घकटमाधवने अतिधृति छन्द माना है किंतु इसम अतिधृति छन्दकी वर्ण-संख्या ७६ प्राप्त नहीं होती, अपितु ६८ वर्ण मिलते हैं, जो व्यूहद्वारा भी ७६ रूपमे सगत नहीं होते। एक या दो अक्षरोंसे न्यून छन्दकी वर्णपूर्ति तो व्यूहद्वारा सगत मानी जाती है, किंतु छह वर्णोंकी कमीको व्यूहद्वारा पूरा करना सर्वथा असंगत ही है। अतः ऋग्वेदम निम्नांकित १३ छन्द प्राप्त होते हैं—

१-गायत्री	[२४ वर्ण] (ऋक् १। १। १)
२-उष्णिक्	[२८ वर्ण] (ऋक् १। ९२। १६)
३-अनुष्टुप्	[३२ वर्ण] (ऋक् १। १०। ७)
४-बृहती	[३६ वर्ण] (ऋक् १। ३६। ७)
५-पक्ति	[४० वर्ण] (ऋक् १। ११३। ४)
६-त्रिष्टुप्	[४४ वर्ण] (ऋक् १। २४। १)
७-जगती	[४८ वर्ण] (ऋक् १। ८४। ४)
८-अतिजगती	[५२ वर्ण] (ऋक् ४। १। २)
९-शक्वरा	[५६ वर्ण] (ऋक् ८। ३६। १)
१०-अतिशक्वरी	[६० वर्ण] (ऋक् १। १३७। १)
११-अष्टि	[६४ वर्ण] (ऋक् १। १२७। १)
१२-अत्यष्टि	[६८ वर्ण] (ऋक् १। १२७। ६)
१३-धृति	[७० वर्ण, व्यूहसे ७२] (ऋक् १। १३३। ६)

यजुर्वेदके ८ छन्द

पद्यके अतिरिक्त गद्य भी प्राचीन आर्य परम्पराके अनुसार छन्दाबद्ध माने जाते हैं क्योंकि बिना छन्दके वाग्ना उच्चरित नहीं हाता^५। छन्दसे रहित कोई शब्द भी नहीं होता

१-युधिष्ठिर मीमांसक वैदिक छन्दमीमासा, पृष्ठ ११-१३ अमृतसर १९५९।

२-'छन्दासि छादनात्' (यास्क निरुक्त ७। १२)।

३-अपोध्यानाय पिङ्गलछन्द सूत्र २। १ का टिप्पणी।

४-सर्वादशतयाम्बेता उत्तराम्बु सुभषणे (शौनक ऋग्वेदप्रतिशाखा १६। ८७-८८)।

५-नाचन्दसि यागुच्चरति (आचार्यदुर्गाकृत निरुक्तवृत्ति ७। २)।

और शब्दसे रहित कोई छन्द भी नहीं होता^१। सम्पूर्ण वाह्यम छन्दोयुक्त है और छन्दके बिना कुछ भी नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि गद्य भी छन्दोबद्ध होते हैं। अतः याजुषगद्यके मन्त्र भी छन्दोबद्ध हैं। यही कारण है कि पतञ्जलि, शौनक और कात्यायन आदि आचार्योंने एक सधससे १०४ अक्षरतकके छन्दोंके विधान अपने-अपने ग्रन्थोंमें किया है, जिनमेंसे गायत्रीसे धृतितक १३ छन्द ऋग्वेदमें प्राप्त हैं और अतिधृतित उत्कृतिपर्यन्त ८ छन्दोके उदाहरण यजुर्वेदमें मिलते हैं, जिनका विवरण निम्नांकित है—

- १-अतिधृति [७६ वर्ण] (यजु० २२।५)
- २-कृति [८० वर्ण] (यजु० ९।३२)
- ३-प्रकृति [८४ वर्ण] (यजु० १५।१६)
- ४-आकृति [८८ वर्ण] (यजु० १५।६४)
- ५-विकृति [९२ वर्ण] (यजु० १५।१५)
- ६-सकृति [९६ वर्ण] (यजु० २४।१-२)
- ७-अभिकृति [१०० वर्ण] (यजु० २६।१)
- ८-उत्कृति [१०४ वर्ण] (यजु० ११।५८)

अथर्ववेदके ५ छन्द

- १-ठक्ता [४ वर्ण] (अथर्व० २।१२९।८)
- २-अत्युक्ता [८ वर्ण] (अथर्व० २।१२९।१)
- ३-मध्या [१२ वर्ण] (अथर्व० २०।१२९।१३)
- ४-प्रतिष्ठा [१६ वर्ण] (अथर्व० २०।१३१।५)
- ५-सुप्रतिष्ठा [२० वर्ण] (अथर्व० २०।१३४।२)

इनके अतिरिक्त सामवेद और अथर्ववेदमें ऋग्वेद और यजुर्वेदमें प्रयुक्त छन्दोका ही प्रयोग मिलता है जिनके २६१ भेद-प्रभेद हैं।

छन्दोऽनुशासन-ग्रन्थ

वैदिक छन्दोका विवरण तीन प्रकारके छन्दोग्रन्थोंमें प्राप्त होता है उनमेंसे एक तो वे ग्रन्थ हैं जा अन्य विषयाक साप छन्दोंके विषयोंपर भी विवेचन प्रस्तुत करत हैं। एस ग्रन्थोंमें निदानसूत्र ऋक्संप्रातिशाख्य और अग्निपुराण मुख्य हैं। दूसरे प्रकारके वे ग्रन्थ हैं जा अनुक्रमणी-साहित्यके अन्तर्गत आते हैं जिनमें शौनककृत छन्दोऽनुक्रमणी कात्यायनकृत

ऋक्सर्वानुक्रमणी, शुक्लयजु -सर्वाऽनुक्रमसूत्र बृहत्सर्वानुक्रमणी माधवभट्टकृत ऋग्वदानुक्रमणी और वेकटपाधवकृत छन्दोऽनुक्रमणी प्रमुख हैं किंतु इनमेंसे केवल दो ग्रन्था— कात्यायनकी ऋक्सर्वानुक्रमणी और वेकटपाधवकी छन्दोऽनुक्रमणीमें ही छन्दोके लक्षण मिलत हैं। तीसरे प्रकारके वे ग्रन्थ हैं, जो छन्दोके विषयपर स्वतन्त्ररूपसे लिखे गये हैं, जिनमें छन्द सूत्र, उपनिदानसूत्र, जयदेवछन्द और श्रीकृष्णभट्टकृत वृत्तमुकावलि मुख्य हैं। अतः इनका सामान्य परिचय यहाँ प्रस्तुत है—

१-निदानसूत्र

निदानसूत्रके रचयिता महर्षि पतञ्जलि हैं। इस ग्रन्थमें १० प्रपाठक हैं और प्रत्येक प्रपाठकमें १३, १३ खण्ड हैं। इसके प्रथम प्रपाठकके प्रथम सात खण्डोंमें छन्दाका वर्णन प्राप्त होता है। प्रथम छ खण्डाम मूल २६ छन्दोंके १४३ भेद-प्रभेदोंके लक्षण मिलते हैं और सप्तम खण्डमें यति-विषयक वर्णन है।

२-ऋक्संप्रातिशाख्य

ऋक्संप्रातिशाख्यके रचयिता आचार्य शौनक हैं। इसमें १८ पटल हैं, जिनमें अन्तिम तीन १६ से १८ तकके पटलोंमें मूल २६ छन्दाके १८८ भेद-प्रभेदोंके लक्षण प्राप्त होते हैं, जिनमें आचार्य शौनकके ६४ स्वतन्त्र लक्षित छन्द हैं शेष १२४ छन्द निदानसूत्रमें लक्षित हो चुके हैं।

३-ऋक्सर्वानुक्रमणी

ऋक्सर्वानुक्रमणीके रचयिता आचार्य कात्यायन हैं। यह सूत्ररूपमें निबद्ध है। इसमें ६८ छन्दाभेदोंके लक्षण मिलते हैं जिनमें ९ छन्द कात्यायनके स्वतन्त्ररूपमें लक्षित हैं शेष ५९ छन्द पूर्वपरचनाविमें लक्षित हो चुके हैं।

४-छन्द सूत्र

छन्द सूत्रके रचयिता महर्षि पिङ्गल हैं। यह सूत्रोंमें उपनिबद्ध है। इसमें ८ अध्याय हैं जिनमें ३२९ सूत्र हैं। यह ग्रन्थ वैदिक तथा लौकिक छन्दाका विवेचन करता है। इसमें प्रथमसे चतुर्थ अध्यायक सातव सूत्रतक ११० वैदिक छन्दाके लक्षण मिलते हैं जिनमें महर्षि पिङ्गलके स्वतन्त्ररूपमें

लक्षित ११ छन्द हैं। शेष १०८ छन्द पूर्व-रचनाआम लक्षित शेष छन्द पूर्ववर्ती छन्दोग्रन्थोंमें लक्षित हो चुके हैं।
हो चुके हैं।

५-उपनिदानसूत्र

उपनिदानसूत्रके रचयिता अज्ञात हैं। ग्रन्थके अन्तिम पद्यचतुष्टयके प्रथम पद्यम पिङ्गलके^१ उल्लेखस इस रचनाको छन्द सूत्रसे परवर्ती माना जाता है। इसमें ६६ वैदिक छन्दोभेदोंके लक्षण मिलते हैं, जिनमें उपनिदानकारके स्वतन्त्ररूपसे लक्षित २ छन्द हैं। शेष ६४ छन्द पूर्वरचनाआम लक्षित हो चुके हैं।

६-अग्निपुराण

अग्निपुराणमें ३८३ अध्याय हैं। इसमें पिङ्गलके^१ उल्लेखसे इस रचनाको छन्द सूत्रसे परवर्ती माना जाता है। इसके ३२८व अध्यायसे ३३५व अध्यायतक ८ अध्यायाम छन्दोविवरण प्राप्त होता है, जिनमेंसे प्रथम तीन (३२८—३३०) अध्यायोंमें वैदिक छन्दोंका विवरण है जिसमें अग्निपुष्टणकारके स्वतन्त्ररूपसे लक्षित ४ छन्द हैं। शेष छन्द पूर्ववर्ती रचनाआम लक्षित हो चुके हैं।

७-जयदेवछन्द

जयदेवछन्द के रचयिता जयदेव हैं। इसमें ८ अध्याय हैं, जिनमेंसे द्वितीय और तृतीय अध्यायम वैदिक छन्दाका विवेचन है जिसमें जयदेवके १३ स्वतन्त्र लक्षित छन्द हैं।

८-छन्दोऽनुक्रमणी

छन्दोऽनुक्रमणीके रचयिता वकटमाधव हैं। इन्होंने ऋग्वेद-संहितापर भाष्य लिखा है। इस भाष्यमें वैदिक छन्दोंका जा उल्लेख किया है, उसे ही 'छन्दोऽनुक्रमणी' कहते हैं। इसमें ५८ छन्दोभेदाके लक्षण मिलते हैं, जिनमें इनका कोई भी स्वतन्त्रलक्षित छन्द नहीं है। समस्त छन्द पूर्व-रचनाआम लक्षित हो चुके हैं।

९-वृत्तमुक्तावलि

वृत्तमुक्तावलिके रचयिता श्रीकृष्णभट्ट हैं। इस रचनामें ३ गुप्त हैं। प्रथम गुप्तमें २०५ वैदिक छन्दोभेदोंका विवेचन है जिसमें इनके स्वतन्त्ररूपसे लक्षित ४ छन्द हैं। शेष छन्द पूर्ववर्ती रचनाआमे लक्षित हो चुके हैं।

उपसंहार

इस प्रकार द्वापरयुगान्तके महर्षि पतञ्जलिकी छन्दारचना निदानसूत्रसे लेकर विक्रम सवत् १,८०० के श्रीकृष्णभट्टकी छन्दोरचना वृत्तमुक्तावलितक ९ छन्दोऽनुशासन ग्रन्थोंमें ऋग्वेदके १३ यजुर्वेदके ८ और अथर्ववेदके ५— इस प्रकार कुल २६ वैदिक मूलछन्दोंके लक्षणोंके साथ, उनके २२४ भेद-प्रभेदाका लक्षणसहित विवेचन किया गया है।

सकल जग हरि की रूप निहार।

हरि धिनु बिसय कतहुँ कोउ नाहीं, मिथ्या भय-संसार॥
अलख-निरजन, सय जग व्यापक सय जग की आधार।
नाहि आधार, नाहि कोउ हरि महँ केयल हरि-विस्तार॥
अति समीप अति दूर, अनोखे, जग महँ जग तें पार।
पय-पुत, पायक काष्ठ बीज महँ तरु-फल पस्तल-डार॥
तिमि हरि व्यापक अखिल बिसय महँ, आनंद पूर्न अणार।
एहि धिधि एक बार निरखत ही भव यारिधि हो पार॥

(पद रत्नावर १२५८)

१- 'बाह्यशास्त्राग्निहोत्रे पिङ्गलाय महात्मने (उपनिदानसूत्रम् ८।१)।

२- 'छन्दोवक्ष्ये मूलदीप्तौ पिङ्गलिके ऋग्वेदम् (अग्निपुराणम् ३२८।१)।

वेदोमे ज्योतिष

(श्रीओमप्रकाशजी पालीवाल एम्०ए० एल्-एल्० बी०)

ज्योतिष क्या है? यह ज्योतिका शास्त्र है। ज्योति आकाशीय पिण्डों—नक्षत्र ग्रह आदिसे आती है परतु ज्योतिषमे हम सब पिण्डोका अध्ययन नहीं करते। यह अध्ययन केवल सौरमण्डलतक ही सीमित रखते हैं। ज्योतिषका मूलभूत सिद्धान्त है कि आकाशीय पिण्डोका प्रभाव सम्पूर्ण ब्रह्माण्डपर पड़ता है। इस प्रकार मानव-संसारपर भी इन नक्षत्रों एवं ग्रहों आदिका प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दोंमें आकाशीय पिण्डों एवं मानव-संसारमें पारस्परिक सम्बन्ध है। इस सम्बन्धको अथर्ववेदके तीन मन्त्र स्पष्टरूपसे दर्शाते हैं—

पहला मन्त्र है—

चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुवने जघनि।
तुमिंश सुमतिमिच्छमानो अहानि गोभि सपर्यामि नाकम्॥

(अथर्व० १९।७।१)

अर्थात् 'द्युलोक—सौरमण्डलमे चमकते हुए विशिष्ट गुणवाले अनेक नक्षत्र हैं जो साथ मिलकर अत्यन्त तीव्र गतिसे टेढ़े-मेढ़े चलते हैं। सुमतिकी इच्छा करता हुआ मैं प्रतिदिन उनको पूजता हूँ, जिससे मुझे सुखकी प्राप्ति हो।' इस प्रकार इस मन्त्रमे नक्षत्राको सुख तथा सुमति देनम समर्थ माना गया है। यह सुमति मनुष्योको नक्षत्राकी पूजासे प्राप्त होती है। यह मनुष्योपर नक्षत्रोका प्रभाव हुआ जिससे ज्योतिष शास्त्र ही मानता है।

दूसरा मन्त्र है—

यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे अप्सु भूमी यानि नगपु दिक्षु।
प्रकल्पयश्चन्द्रमा यान्वेति सर्वाणि ममैतानि शिवानि सन्तु॥

(अथर्व० १९।८।१)

अर्थात् 'जिन नक्षत्राको चन्द्रमा समर्थ करता हुआ चलता है वे सब नक्षत्र मेरे लिये आकाशमे अन्तरिक्षम जलमें पृथ्वीपर पर्वतापर और सब दिशाआमे सुखदाया हों।'

अब प्रश्न उठता है कि चन्द्रमा किन नक्षत्राका समर्थ करता हुआ चलता है। वेदोमे इन नक्षत्राकी संख्या २८ बताया गया है। इनके नाम अथर्ववेदक १९ व काण्डक ७वें सूक्तमें मन्त्र-संख्या २ से ५ तक (४ मन्त्रा)—में दिये गये हैं। अश्विनी भरणी आदि २८ नाम वहाँ हैं जो ज्योतिषग्रन्थाम है। इस प्रकार नक्षत्राक नाम तथा क्रम

पूरी समानता है। इस आधारपर हम कह सकते हैं कि ज्योतिषका मूल वेदोमें है।

तीसरा मन्त्र है—

अष्टाविंशानि शिवानि शम्भानि सह योग भजन्तु मे।
योगप्रपद्ये क्षेमचक्षेमप्रपद्ये योगचक्षेमोऽहोरात्राभ्याम् स्तु॥

(अथर्व० १९।८।२)

अर्थात् 'अष्टादश नक्षत्र मुझे वह सब प्रदान करे जो कल्याणकारी और सुखदायक हैं। मुझे प्राप्ति-सामर्थ्य और रक्षा-सामर्थ्य प्रदान करे। दूसरे शब्दोंमें पानेके सामर्थ्यके साथ-साथ रक्षाके सामर्थ्यका पाऊँ और रक्षाके सामर्थ्यके साथ ही पानेके सामर्थ्यको भी मैं पाऊँ। दाना अहोरात्र (दिवा और रात्रि)—को नमस्कार हो।'

इस मन्त्रमें योग और क्षेमकी प्राप्ति के लिये प्रार्थना है। साधारणतया जो वस्तु मिली नहीं है उसको जुटानेका नाम 'योग' है। जा वस्तु मिल गयी है उसकी रक्षा करना ही 'क्षेम' है। नक्षत्रासे इनका दानकी प्रार्थनासे स्पष्ट है कि नक्षत्र प्रसन्न होकर यह दे सकते हैं। इस प्रकार इस मन्त्रका भी ज्योतिषसे सम्बन्ध है।

इस मन्त्रम जा अहारात्र' पद आया है उसका ज्योतिषके होराशास्त्रम अत्यन्त महत्त्व है। यथा—

अहोरात्राद्यतलोपाद्धोरेति प्रोच्यत ध्रुपै।

तस्य हि ज्ञानमात्रेण जातकर्मफल वदेत्॥

(बृ० पा० ४०।१०।५०।३।२)

अर्थात् 'अहारात्र पदके आदिम (अ) और अन्तिम (त्र) वर्णके लापसे 'हारा' शब्द बनता है। इस हारा (लग्न)—के ज्ञानमात्रसे जातकका शुभाशुभ कर्मफल कहना चाहिये।'

आकाशांय पिण्डाम नक्षत्र आर ग्रह ज्ञाना ज्ञात हैं। ज्योतिषमे इन दानाम कुछ अन्तर किया है जो निम्न श्लाकासे स्पष्ट है—

तज पुञ्जा नु वाक्ष्यन् गगन रजनीपु य।

नक्षत्रमन्त्रकास्त नु न क्षरन्तीति निश्चला ॥

विपुलाकारवन्ताऽन्ये गतिमन्तो ग्रहा किल।

म्यगत्या भानि गृह्णन्ति यताऽतमे ग्रहाभिः ॥

(बृ० पा० ४०।१०।अथर्व० १।४८)

अर्थात् 'रात्रिक समय आकाशम जो तेज पुञ्ज दीखते हैं वे ही निश्चल तारागण नहीं चलनेके कारण 'नक्षत्र' कहे जाते हैं। कुछ अन्य विपुल आकारवाले गतिशील वे तेज पुञ्ज अपनी गतिक द्वारा निश्चल नक्षत्राका पकड़ लते हैं अतः वे 'ग्रह' कहलाते हैं।

ऊपर तीन मन्त्रम नभत्रासे सुख, सुमति, याग, क्षम देनेकी प्रार्थना की गयी। अब ग्रहासे दा मन्त्रम इसी प्रकारकी प्रार्थनाका वर्णन है। दोना मन्त्र अथर्ववेदके उग्रोसवे काण्डके नवम सूक्तम हैं। इस सूक्तके मातृव मन्त्रका अन्तिम चरण 'श नो दिविचरा ग्रहा' है, जिनका अर्थ है आकाशम घूमनेवाले सब ग्रह हमार लिय शान्तिदायक हा। यह प्रार्थना सामूहिक है। इस सूक्तका दसवाँ मन्त्र है—

श नो ग्रहाश्चान्द्रमसा शमादित्यश्च राहुणा।

श नो मृत्युधूमकेतु श रुद्रास्तिग्मतेजस ॥

अर्थात् 'चन्द्रमाक समान सब ग्रह हमार लिये शान्तिदायक हा। राहुक साथ सूर्य भी शान्तिदायक हा। मृत्यु, धूम और केतु भी शान्तिदायक हा। ताक्ष्ण तजवाल रुद्र भी शान्तिदायक हो।' अब प्रश्न उठता है चन्द्रक समान अन्य ग्रह कौन हैं ? इसका उत्तर एक ही है कि पाँच ताराग्रह—मंगल, बुध

गुरु, शुक्र एवं शनि हैं, जो चन्द्रके समान सूर्यकी परिक्रमा करनेस एक ही श्रेणीम आत हैं। सूर्य किसीकी परिक्रमा नहीं करता। इसलिये इसका भिन्न श्रेणीमें रखा गया है। राहु और केतु प्रत्यक्ष देखनेवाले ग्रह नहीं हैं। इसलिये ज्योतिषमें इस 'छायाग्रह' कहा जाता है, परतु वेदोंने इन्हें ग्रहकी श्रेणीम ही रखा है। इस प्रकार सूर्य, चन्द्र 'मंगल, बुध गुरु शुक्र, शनि राहु और केतुका ज्योतिषम 'नवग्रह' कहा जाता है। कुछ भाष्यकारोंने 'चान्द्रमसा का अर्थ 'चन्द्रमाके ग्रह' भी किया है और उसमें नक्षत्रा (कृत्तिका आदि)—को गणना को है परतु यह तर्क—सगत नहीं लगता। इस मन्त्रम आय हुए मृत्यु एवं धूमको महर्षि पराशरन अप्रकाशग्रह कहा है। य पाप ग्रह हैं और अशुभ फल दनवाले हैं। कुछक अनुमार गुलिकको ही 'मृत्यु कहत हैं। उपर्युक्त मन्त्रमे इनकी प्रार्थनासे यह स्पष्ट है कि इनका प्रभाव भी मानवपर पडता है।

श्रीपराशरक अनुसार पितामह ब्रह्माजीन वेदोंमे लेकर ज्योतिष शास्त्रका विस्तारपूर्वक कहा है—

वेदेभ्यश्च समुद्भूत्य ब्रह्मा प्रोवाच विस्तृतम्।

(यू० पा० हा० सारांश उत्तरखंड अध्याय २०।३)

वेद-मन्त्रोंके उच्चारण-प्रकार—प्रकृतिपाठ एवं विकृतिपाठ

अपौरुषेय एवं ईश्वरोक्त वाणी वेद-शब्दराशिको सुरभित तथा पूर्णतः अपरिवर्तित-रूपम मानवममाजक कल्याणक लिये अक्षुण्ण रखनेहेतु ऋषियाने इसकी पाठ-विधियाका उपदेश किया है। य स भी पाठ ऋषियाक द्वारा दृष्ट हैं, अन अपौरुषेय हैं। इनम तान प्रकृतिपाठ तथा आठ विकृतिपाठ हैं। सहितापाठ पदपाठ तथा क्रमपाठ—य तीन प्रकृतिपाठ हैं। आठ विकृतिपाठोंके नाम हैं—जग्य माला शिखा रेखा ध्वज दण्ड रथ और घन। इन पाठोंके द्वारा विविध प्रकारस अभ्यास किय जानेक कारण बदकी आप्राय ('आसमन्तान् प्रायते अभ्यस्यत') कहा गया है। इन विविध पाठोंका महिमाक कारण हा आज भा मूल धद-शब्दराशि एक भा वर्ण अथवा मात्राका विपर्यय न होत हुए हमको उपलब्ध हो रहा है। सम्पूर्ण विश्वम षष्ठा याई

अविच्छिन्न उच्चारण-परम्परा दृष्टिगाचर नहीं होती। यह वैदिक शब्दराशिका वैशिष्ट्य है।

बदक सहितापाठका जिन ऋषियाने दर्शन किया, उनका स्मरण विनियोग आदिम किया जाता है। वस्तुतः सर्वप्रथम परमेश्वरन ही वदशब्द-सहिताका दर्शन किया तथा उन्होंने इसका उपदेश किया। इसा प्रकार पदपाठके आद्य द्रष्टा रावण आर क्रमपाठके याभ्रव्य ऋषि हैं। मधुशिक्षाका वचन है—

भषयान् संहितां ग्राह पदपाठे तु रावण।

याभ्रव्यर्षि क्रमं ग्राह जटा व्याहिरयोचत ॥

प्रत्येक शास्त्राक पृथक् पदपाठक ऋषि भी उल्लिखित हैं यथा—ऋग्वेदकी शाकलशास्त्राके शाकल्य यजुर्वेदका तीर्त्तरीय शास्त्राक आत्रेय तथा सामवेदका कौमुदशास्त्राक

गायं ऋषि पदपाठके द्रष्टा हैं। इसी प्रकार प्रातिशाख्यमं विकृतियोंके सम्बन्धमें भी श्लोक है—

जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घन ।

अष्टौ विकृतय प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभिः ॥

इससे यह स्पष्ट होता है कि महर्षियोंने क्रमपाठ एवं विकृतिपाठाका दर्शन करनेके अनन्तर उनका उपदेश किया। मधुशिक्षाके अनुसार जटापाठकं ऋषि व्याडि मालापाठके ऋषि वसिष्ठ, शिखापाठके ऋषि भृगु, रेखापाठके ऋषि अष्टावक्र, ध्वजापाठके ऋषि विश्वामित्र दण्डपाठके ऋषि पराशर रथपाठके ऋषि कश्यप तथा घनपाठके द्रष्टा ऋषि अत्रि हैं। इस प्रकार ये सभी पाठ ऋषिद्वष्ट होनेके कारण अपौरुषेय हैं।

सहितापाठ तथा उसकी महिमा—‘वर्णानामेकप्राणयोग सहिता’ (कात्यायन) पर सत्रिकर्षं सहिता’ (पाणिनि) आदि सूत्रोंके द्वारा सहिताका स्वरूप बतलाया गया है। वेदवाणीका प्रथमपाठ जा गुरुओंकी परम्परासे अध्ययनीय है और जिसमें वर्णों तथा पदाकी एकत्वासरूपता अर्थात् अत्यन्त सानिध्यके लिये सम्प्रदायानुगत सन्धियों तथा अवसाना (निश्चित स्थलोपर विराम)-से युक्त एवं उदात्त अनुदात्त तथा स्वरित—इन तीन स्वराम अपरिवर्तनीयतासे पठनीय वेदपाठको ‘सहिता’ कहते हैं। इसका स्वरूप है—

गुरुकमेणाध्येतव्यं ससन्धिं सावसानकम् ।

त्रिस्वरोऽपरिवर्त्यश्च पाठ आद्यस्तु सहिता ॥

यह सहिता नामक वेदपाठ पुण्यप्रदा यमुना नदीका स्वरूप है तथा सहितापाठसे यमुनाके स्नानका पुण्य मिलता है—‘कालिन्दी सहिता ज्ञेया’ (या० शि०)। सहितारूप वेदका पाठ सूर्यलाकका प्राप्ति कराता है—‘सहिता नयते सूर्यपदम्’ (या० शि०)। सहिता-पाठ पदपाठका मूल है। ‘पदप्रकृति सहिता’ (यास्क) ‘सहिता पदप्रकृति’ (दुर्गाचार्य) आदि वचनाके आधारपर यह प्रथम प्रकृतिपाठ है। ऋषियोंने मन्त्रोंके सहितारूप वेदपाठका ही दर्शन किया और यज्ञ देवता-स्तुति आदि कार्योंमें वेदके सहिता-पाठका प्रयोग किया जाता है। कहा भी गया है—‘आचार्या सममिच्छन्ति पदच्छेदं तु षण्डिता’। सहिता प्रथम प्रकृतिपाठ है।

पदपाठ तथा उसकी महिमा—‘अर्थ पदम्’ (वा० प्र०)

‘सुसिद्धन्तं पदम्’ (पाणिनि) आदि सूत्रोंके द्वारा पदका स्वरूप बतलाया गया है। इसका तात्पर्य है कि किसी अर्थका बोध करानेके लिये पाणिनीय आदि व्याकरणके अनुसार ‘सुप्-तिङ्’ आदि प्रत्ययासे युक्त वर्णात्मक इकाईका ‘पद’ कहते हैं। वदके सहितापाठकी परम्पराके अनुसार स्वरवर्णोंकी सन्धिका विच्छेद करके वैदिक मन्त्रोंका सस्वर पाठ पदपाठ कहा जाता है। वेदमन्त्रोंका पदपाठ द्वितीय प्रकृतिपाठ माना जाता है। यद्यपि पदपाठका आधार सहितापाठ है तथापि अग्रिम क्रमपाठका आधार (प्रकृति) पदपाठ होनेके कारण यह प्रकृतिपाठ है। स्वरक सम्बन्धके अनुसार पदके ग्यारह प्रकार होते हैं। शिक्षा-ग्रन्थोम कहा गया है—

नव पदशय्या एकादश पदभक्तयः

वेदमन्त्रोंका पदपाठ पुण्यप्रदा सरस्वती देवनदीका स्वरूप है। पदपाठ करनेसे सरस्वतीके स्नानका फल प्राप्त होता है—‘पदमुक्ता सरस्वती’ (या० शि०)। पदपाठका अध्ययन करनेवाला व्यक्ति चन्द्रलाककी प्राप्ति करता है—‘पदं च शशिनं पदम्’ (या० शि०)। विद्वज्जन अर्धज्ञानकी सुविधाक लिये पदपाठको विशेषरूपसे ग्रहण करते हैं। वेदमन्त्रोंके पदपाठसे आराध्य देवके गुणोंका गान किया जाता है।

तैत्तिरीय आदि अनेक शाखाओंमें सहिताके प्रत्येक पदका पदपाठमें साम्प्रदायिक उच्चारण है। ऋग्वेदमं भिन्न पदगर्भित पदाम अनानुपूर्वी सहिताका स्पष्ट पद-स्वरूप दकर पढा जाता है। शुक्लयजुर्वेदकी शाखाओंमें प्रातिशाख्यके नियमाके अनुसार एकाधिक बार आय हुए विशेष पदोंको पदपाठमें विलुप्त कर दिया जाता है। शास्त्रीय परिभाषाम ऐसे विलुप्त पदोंकी गलतपद तथा ऐसे स्थलक पाठोंका सक्रम कहा जाता है।

पदपाठमें प्रत्येक पदको अलग करनेक साथ यदि कोई पद दा पदाके समासस बना हा ता उस माध्यन्दिनाय शाखाम ‘इतिकरण क साथ दाहरा करके स्पष्ट किया जाता है। प्रातिशाख्यक नियमाके अनुसार कतिपय विभक्तियाम तथा वदिक लाप आगम घणविकार प्रकृतिभाव आदिमें भी इतिकरण के माथ पत्रा मूल स्वरूप स्पष्ट किया जाना है। जैसे— महस्वशीर्षेति महस्वशीर्षा। इम ‘अयग्रह कहत हैं।

पदपाठमें स्वरवर्णोंकी सन्धिका विच्छेद तथा अवग्रह आदि विशेष विधियाके प्रभावस यह पाठ संहितासे भी अधिक कठिन हो जाता है। इन नियमाके कारण ही यह पदच्छेद नहीं है, किंतु पदपाठ कहा जाता है।

क्रमपाठ तथा उसकी महिमा—‘द्वे द्वे पदे सन्धात्युत्तरेणोत्तरभावसानमपुक्तवर्जम्’ (वा०प्रा०) आदि सूत्रोंके द्वारा क्रमपाठका स्वरूप बतलाया गया है। अपृक्त आदि विशेष स्थलाको छोड़कर सामान्यतः दो-दो पदोंका सन्धियुक्त अवसानपर्यन्त सस्वर पाठ ‘क्रमपाठ’ कहलाता है। पाणिनिके धातुपाठके अनुसार एक-एक पैरको बढ़ाना क्रम है। उसी भावसे क्रमपाठम भी एक-एक पदको आगे बढ़ाकर पढ़ते हैं। इस कारण इस पाठको क्रमपाठ कहा जाता है। क्रमपाठ यद्यपि पदपाठक आधारसे ही है तथापि जटा आदि विकृतिपाठोंका मूल क्रमपाठ है। अत आठ विकृतिपाठोंका प्रकृतिपाठ क्रमपाठ है तथा यह तृतीय प्रकृतिपाठ है।

एतस्य आरण्यक (३।१।३) तथा ऋग्वेद प्रतिशाख्य वर्गद्वयवृत्तिके अनुसार अन्नकामनाकी पूर्तिके लिये संहिता-पाठ, स्वर्गकामनाकी पूर्तिके लिये पदपाठ तथा अन्न-स्वर्ग दोना कामनाओंकी पूर्तिके लिये क्रमपाठका विधान है। वाराहपुराणमें कहा गया है कि संहितापाठसे दागुना पुण्य पदपाठसे तिगुना पुण्य तथा क्रमपाठसे एव जटादि विकृतियोंके पाठसे छ गुना पुण्य प्राप्त होता है—

संहितापाठतः पुण्यं द्विगुणं पदपाठतः ।

त्रिगुणं क्रमपाठेन जटापाठेन षड्गुणम् ॥

आठ विकृतिपाठ और उनकी महिमा—मन्त्रात्मक वैदिक शब्दाराशिकी अधुण तथा निर्भान्त परम्पराकी सुरक्षा इन जटा आदि आठ विकृतिपाठोंसे ही हो सकी है। इसलिये जटादि विकृतिपाठोंमें निरत विद्वानोंको ‘पंक्तिपावन’ माना गया है—

जटादिविकृतीनां ये पारायणपरायणाः ।

महात्मानो द्विजभेष्टास्ते ज्ञेयाः पङ्क्तिपायनाः ॥

यद्यपि कुछ व्यक्ति इन वचनोके आधारपर भी मात्र ऋग्वेदमें अष्टविकृतिपाठ होता है यह कहत हैं परंतु माध्यन्दिन आदि शाखाओंके अध्याता वैदिक विद्वानाकी

अत्यन्त प्राचीन अविच्छिन्न परम्परासे सभी विकृतिपाठोंका अध्ययनाध्यापन प्रचलित है। कात्यायनीय चरणव्यूह आदि ग्रन्थोंके (चारे शास्त्रां प्रभृतिद्वारा सम्पादित) प्रामाणिक संस्करणोंमें विकृतियोंका उल्लेख होनेके कारण अन्य शाखाओंमें भी विकृतिपाठ करना अत्यन्त प्रामाणिक है। इसके लिये स्कन्दपुराणके ब्रह्मखण्डमें जगत्की आधारभूता वेदात्मिका गौ जटा-घन आदि विकृतियोंसे विभूषित है, यह उल्लेख है—

मर्वस्याधारभूताया	यत्सधेनुस्त्रयीमया ।
अस्या प्रतिष्ठित विश्वं विश्वहेतुश्च या मता ॥	
ऋक्पुष्टासौ यजुर्मध्या	सामकुक्षिपयोधरा ।
इष्टापूर्तिविषाणा	च साधुसूक्ततनूहा ॥
शान्तिपुष्टि शकन्मूत्रा	वर्णपादप्रतिष्ठिता ।
उपजीव्यमाना जगतां	पदक्रमजटाघनैः ॥

इसके द्वारा चतुर्वेदात्मिका त्रयीवाणी जटा-घन आदि विकृतिपाठोंसे प्राणियापर अनुग्रह करती है यह स्पष्ट निर्देश है। विकृतिपाठ-सम्बन्धी इन वचनाका वैदिक परम्परामें प्रामाणिक माना जाता है क्योंकि वेदसम्मत स्मृतिवचना तथा आचाराका प्रामाण्य मीमांसा एव धर्मशास्त्रमें सर्वश्रेष्ठ माना गया है।

जटापाठ—इस प्रथम विकृतिपाठम दो पदोंको अनुक्रम, व्युत्क्रम तथा सक्रम इस प्रकार तीन बार सन्धिपूर्वक अवसानरहित पढ़ा जाता है। जैसे—‘विष्णो, कर्माणि विष्णोर्विष्णो कर्माणि।’ इत्यादि। जटापाठ पञ्चसन्धियुक्त भी होता है। इसमें अनुक्रम उत्क्रम व्युत्क्रम अभिक्रम तथा सक्रम—य पाँच क्रम होते हैं। पदोंको सख्याके साथ प्रदर्शित करते हुए इसका स्वरूप इस प्रकार है—‘विष्णो कर्माणि (अनुक्रम), कर्माणि, कर्माणि (उत्क्रम) कर्माणि विष्णो (व्युत्क्रम), विष्णोर्विष्णो (अभिक्रम) और विष्णो कर्माणि (सक्रम)।’

मालापाठ—इसका दो भेद हैं—पुष्पमाला और क्रममाला। अधिक प्रचलित पुष्पमालापाठम जटाका भीति ही तीनों क्रम पढ़ जाते हैं किंतु प्रत्येकके बीचमें विराम किया जाता है। जैम—विष्णा कर्माणि। कर्माणि विष्णा। विष्णो कर्माणि।’ इत्यादि।

शिखापाठ—जटापाठके त्रिविध क्रमोंके बाद एक आगेका पद ग्रहण करनेपर शिखापाठ हो जाता है। जैय—'विष्णो कर्माणि कर्माणि विष्णोर्विष्णो कर्माणि पश्यत।' इत्यादि।

रखापाठ—इसमें आधी ऋचा अथवा सम्पूर्ण ऋचाके दो पदोका क्रमपाठ, तीन पदाका क्रमपाठ चार पदाका क्रमपाठ—इस प्रकार क्रमशः किया जाता है। इसी प्रकार व्युत्क्रममें भी करनेके बाद सक्रमप दो-दो पदोका हो पाठ होता है। प्रत्येक क्रमके आरम्भमें एक पूर्ववर्तिपद छोड़ते हुए अवसानपूर्वक यह पाठ होता है। जैसे—

ओषधय स। समोषधय। ओषधय सं॥
सं वदन्ते सोमेन। सोमेन वदन्ते सं। स वदन्ते॥
वदन्ते सोमेन सह राज्ञा। राज्ञा सह सोमेन वदन्त।
वदन्ते सोमेन॥ सोमेन सह। सह राज्ञा। इत्यादि।

ध्वजपाठ—इसके अन्तर्गत प्रथम दो पदोका क्रम तथा अन्तिम पदोका क्रम इस प्रकार साथ-साथ आदिसे अन्त और अन्तसे आदितक पाठ होता है। यह एक मन्त्रम अथवा एक वर्णम आदिसे अन्ततक हो सकता है। जैसे—

ओषधय सं। पारयामसीति पारयामसि। स वदन्ते।
राजन् पारयामसि। वदन्ते सोमेन। त राजन्। इत्यादि।

दण्डपाठ—अनुक्रमसे दो पदोंके पाठके अनन्तर व्युत्क्रममें क्रमशः एक-एक पद बढ़ाते हुए पाठ करना दण्डपाठ है। यह विधि अर्धर्च तक चलती है। जैसे—'ओषधय स। समोषधय। ओषधय स। सं वदन्ते॥ वदन्ते समोषधय। ओषधय सं। स वदन्ते। वदन्ते सामेन॥ सोमेन वदन्ते समोषधय। इत्यादि।

रथपाठ—इसके तीन भेद हैं—द्विचक्र, त्रिचक्र तथा चतुश्चक्र। द्विचक्र रथ अर्धर्चशः होता है। त्रिचक्र रथ समानपद सख्यावाले तीन पदाकी गायत्री छन्दकी ऋचाम हो पादश होता है। चतुश्चक्र रथ भी पादश होता है।

त्रिचक्र रथका उदाहरण यह है—

प्रथम अनुक्रम—विष्णो कर्माणि। यतो व्रतानि। इन्द्रस्य युज्य।

व्युत्क्रम—कर्माणि विष्णो। व्रतानि यत। युज्य इन्द्रस्य।
द्वितीय अनुक्रम—विष्णो कर्माणि। यतो व्रतानि। इन्द्रस्य युज्य। कर्माणि पश्यत। व्रतानि पस्पशे। युज्य सखा।

व्युत्क्रम—पश्यत कर्माणि विष्णो। पस्पशे व्रतानि यत। सखा युज्य इन्द्रस्य। इत्यादि।

घनपाठ—वैदिक विद्वानाम सर्वाधिक समादृत घनपाठ भी चार प्रकारका है। घनके दो भेद तथा घनवल्लभके भी दो भेद हैं। घनपाठम शिखापाठ करके ठमका विपर्यास करनेके बाद पुनः उन तीन पदाका पाठ किया जाता है। जैसे—'ओषधय स समोषधय ओषधय स वदन्ते वदन्ते समोषधय ओषधय स वदन्ते॥' इत्यादि। घनवल्लभम पञ्चसन्धियुक्त पाठ होता है। अनुक्रम उत्क्रम व्युत्क्रम अधिक्रम और सक्रम—इन पाँच प्रकारकी सन्धियास युक्त होनेके कारण इस पञ्चसन्धियुक्त घन भी कहते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है—

'पावका न। नो न। न पावका। पावका पावका। पावकान। पावका नो न पावका पावका न सरस्वती सरस्वती न पावका पावका न सरस्वती। इत्यादि। इनके अतिरिक्त अन्य भी अवान्तर भेद हैं, जा ज्योत्स्नावृत्ति आदि ग्रन्थासे ज्ञातव्य हैं।

उपर्युक्त अष्टविकृतिक प्रकारोंसे यह स्पष्ट है कि महर्षिपाने इन वैज्ञानिक पाठ-प्रकारोंके आधारपर वेदमन्त्राकी रक्षा अत्यन्त परिश्रमपूर्वक की तथा इसमें एक भी स्वर-वर्ण अथवा मात्राकी त्रुटि न हा इसका उपदेश दिया। इन पाठोंके कारण आज भी विश्वकी धराहरके रूपम वेद शुद्ध रूपसे प्राप्त हो रह हैं।

[डॉ० श्रीश्रीकिशोरजी मिश्र]

जो नित सयमें देखता धिन्मय श्रीभगवान्।
होता कभी न वह पर हरि-दुग्गम विद्वान्॥
से जाते हरि स्वयं आ, उसको निज परधाम।
देते नित्य स्वरूप निज चिदानन्द अभिगम॥

माध्यन्दिनीय यजुर्वेद एवं सामवेदकी पाठ-परम्परा

(गोलाकवासी प्रो० डॉ० श्रीगोपालचन्द्रका मिश्र भूतपूर्व यदविभागाध्यक्ष वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय)

पूर्वकालम हमारे तप पूत साक्षात्कृतधर्मा ऋषि-महर्षियाने अनन्त कष्ट सहकर भा जिस महान् वेद-साहित्यकी स्वाध्याय-परम्परा अक्षुण्ण रक्षा उमीका फल है कि आज हम कुछ थाडा-बहुत उस वेदभगवान्का भाग यथावत् सुरक्षित पा रहे हैं किन्तु आज हमारा समाज अपन धर्मके मूलभूत वेद-साहित्यका उपेक्षा कर तत्-शाखा-साहित्य (वेदक अङ्ग-उपाङ्ग)-में ही अलबुद्धि मानकर वेद-साहित्यसे प्रायः उदास हो गया है। सम्प्रति यह सनातन-धर्मका प्राण एवं ज्ञान-भण्डार वेद-साहित्य क्षत्रिय वश्य तो क्या ब्राह्मण जातिके लिये भी प्रायः अज्ञात-सा होकर दिनानुदिन कयल कुछ विशिष्ट स्थान एवं पुस्तकालयोंमें दर्शनीय मात्र अवस्थामें पहुँच रहा है यदि यही अवस्था रही तो इस धर्ममूल वेद-साहित्यका केवल नाम ही शेष रह जायगा वर्तमान समयमें इसका पठन-पाठन तो क्या शिक्षितोंमें उदात्तादि स्तरोंका एवं उनकी हस्तमुद्राआका यथावत् ज्ञान भी लुप्तप्राय होता जा रहा है। अतः इस परिस्थितिमें द्विजमात्र (ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य) जा कि इसके अधिकारी हैं और विशेष करके ब्राह्मण-समाजको इस परम्पराकी रक्षा करनेके लिये अङ्गसहित वेदाध्ययनपर अवश्य ध्यान देना एवं यत्न करना चाहिये क्योंकि कहा भी गया है—

‘ब्राह्मणन निष्कारणा धर्मं पङ्कजं यदोऽध्ययो जगत्’।

तथा—

वेदमवाभ्यस्तत्रत्य

यथाकालमतन्द्रित ।

तं ह्यसाहुं पर धममुपधर्षोऽन्य उच्यते ॥

(मुनु० ४। १४३)

अर्थात् आलस्य रहित होकर यथामय वेदका प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिये, क्योंकि परी मुख्य धर्म है अन्य धर्म तो गौण हैं।

वेदपाठकी फल

मृता मया घरा वेदमाता ॥ यदयन्मां पाषाणात् द्विजानाम् ।
आयु प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिं द्विविधं ब्रह्मवर्चसम् ॥

महा दत्वा स्रजत ब्रह्मलोकम् ॥

(अथर्ववेद ११। ७१। १)

तात्पर्य यह कि यथेच्छ वर देनेवाली वेदवाणी, अपने स्वाध्याय करने (पाठ करने)-वाले द्विजमात्रको पाप (दुःख)-रहित करती हुई पूर्ण आयु, रोगादि क्लेश-रहित जीवन पुत्र-पौत्रादि सत्ता कीर्ति (यश), विपुल धन बल एवं तेज आदि इस लाकके सम्पूर्ण सुख देती हुई अन्तमें ब्रह्मज्ञान प्राप्त कराकर ब्रह्मलोकका अनन्त सुख प्राप्त करती है।

वेदपाठ-विधि

वेदपाठमें नीचे लिखे नियमापर ध्यान रखना चाहिये—
वेदमन्त्रोच्चारणके लिये प्रसन्न-मन एवं विनीतभावसे हस्तमुद्रापर दृष्टि रखते हुए चित्रमें दिखाये गये ढंगके

चित्र सं० १

अनुसार शुद्ध आसनपर स्थितिक या पद्मासनसे बैठकर बाएँ हाथको मुद्रापर दाहिना हाथ रख सद्यः अँगुलियाँ मिलाकर गाकर्णाकृति हाथ रखन हुए बैठना चाहिये।

वेदपाठ करनेमें न यदुत शीघ्रता करे, न मन्दता करे। शान्तभावसे स्वरका धिना कैचा-नाचा किय एक लयमें उच्चारण कर। मन्त्रपाठ आरम्भ करते समय प्रथम ह्रीं-ॐ का उच्चारण कर।

शुरू यजुर्वेदकी माध्यन्दिनीय शाखामें उदात्तादि स्वरोंका हास्य थापन कराना जना है। इन उदात्त अनुदात्त स्थिति

आदि स्वरोंका उच्चारण तथा हस्तमुद्रा दोनों एक साथ रहनी चाहिये। क्योंकि लिखा है—

‘हस्तभ्रष्ट स्वराद् भ्रष्टा न वेदफलमश्नुते।’

हस्त-स्वरकी बड़ी महिमा है, इसके ज्ञानके बिना वेद-पाठका यथार्थ फल प्राप्त नहीं होता। आचार्योंने कहा है कि—

ऋचो यजुषि सामानि हस्तहीनानि य पठत्।

अनुचो ब्राह्मणस्तावद् यावत् स्वार न विन्दति॥

जा दिखावा मात्रके लिये अर्थात् स्वरज्ञानके बिना हस्त-स्वरका प्रदर्शन करता है वह पापका भागी होता है।

हस्तहीन तु योऽधीते स्वरवर्णविबर्जितम्।

ऋच्यजु सामभिर्दग्धो वियानिमधिगच्छति॥

हाथको ठीक गोकर्णाकृति रखना चाहिये।

उदात्त स्वरका कोई चिह्न नहीं होता स्वरितमें वणक ऊपर खड़ी रेखा होती है तथा अनुदात्त वणक नीचे तिरछी रेखा होती है।

उदात्त हाथ मस्तकतक तथा स्वरितम नासिकाग्र या मुखकी सीधम एव अनुदात्तम हृदयकी सीधम हाथ जाना चाहिये। जात्यादि स्वरामे हाथ तिरछा जाना चाहिये। साधारणतया हाथ उदात्तम ऊपर (कन्धेक पाय) स्वरितमें मध्यमे तथा अनुदात्तम नीच रहना चाहिये।

माध्यन्दिनीय यजुर्वेदम वर्णोच्चारण-सम्बन्धी कुछ नियम

१-‘ऋ’ कारका उच्चारण ‘र’ कारक समान करना चाहिये।

२-अनुस्वारक भेद—

१-जहाँपर ‘ध्र’ यह चिह्न हो वहाँपर लघु (एकमात्रिक) अनुस्वार जानना।

२-उपयुक्त चिह्नक बाद यदि सपाग (सयुक्त वर्ण) हा तो गुरु जाना।

३-‘ठ’ चिह्न हो ता वह भा दीर्घसनक है।

उपयुक्त चिह्नित अनुस्वारका उच्चारण गु इम ध्वनिस (लघु या दीर्घानुसार) होना चाहिये ‘ग्व’ रूपस नहीं।

४-विसर्गका उच्चारण हकारक समान होता है पर इसका हकार नहीं मानना चाहिये। यथा—

‘देवो वं+ सविता हम्भारके समान उच्चारण होगा।

दुवो टिकारक समान

‘आखुस्तं पशु’ हुकारके समान उच्चारण होगा।

‘अने’ हेकारके समान “

‘चाहो’ होकारके समान “

‘स्वै’ हिकारके समान “

‘द्यौ’ हुकारके समान ,

५-‘रग’ अर्थात् अर्धानुस्वारक दा भेद हैं, यथा—

‘शत्रू १॥’ ‘लोकान् २॥’ (इसमे ह्रस्व या दीर्घ रागका

उच्चारण पूर्वस्वरके साथ सानुनासिक होता है)।

६-जहाँ दो स्वरके मध्य ‘ऽ’ चिह्न हो वहाँ एक मात्रा काल विराम होता है।

७-जहाँ यकारके पेटमें तिरछी रेखा हो वहाँ जकारके समान उसका उच्चारण होता है।

८-हल् रकारका उच्चारण—

श ष और ह वर्णोंके पूर्वक हल् रकारको ‘रे’ उच्चारण करना।

९-मूर्धन्य पकारका उच्चारण—

यदि ट=वर्ग=(ट ठ ड ढ ण)—से युक्त न हो ता क-वर्गीय ‘ख’ कारके समान उच्चारण होता है।

१०-त्रकारका उच्चारण ‘ज्ज’-(ज् ज्)—मिश्रितके समान होना चाहिये महाराष्ट्रीय सम्प्रदायम ‘न्य’ भी कहा जाता है।

माध्यन्दिनीय यजुर्वेदम प्रयुक्त विशेष चिह्न—

उदात्त—चिह्नरहित होता है—क

स्वरित—वर्णक ऊपर खड़ी रेखा—कं

अनुदात्त—वर्णक नीचे तिरछा रेखा—ख

अनुस्वार ह्रस्व—ध्र

अनुस्वार दीर्घ या ठ

विसर्ग उदात्तक आग—

विसर्ग अनुदात्तक आग—

मध्यावर्ती त्वरित—L या ४

अर्धन्युब्ज तथा पूनन्युब्ज—=

उदात्तादि स्वरोंकी मुद्राओंका विवरण

उदात्तस्वरक दा भेद—

उदात्तस्वरक मुख्यरूपस दा भेद हैं ऊर्ध्वगामा’ और वामगामा’ उदात्तवर्णका परिचायक काऽ चिह्न नहीं होता।

प्रथम—

(क) स्वगित (ऊर्ध्व रेखा-निर्दिष्ट) यानम पूर्व जा यगं चिह्नरहित हा ता हाथ ऊपर जाफगा।

उदाहरण—'आहमजानि' (रुद्री १।१)

चित्र सं० २

(ख) न्युञ्ज चिह्नवाले स्वरितसे आगे और ऊर्ध्व रेखायुक्त स्वरितसे पूर्व जा वर्ण चिह्नरहित हो ता हाथ ऊपर जायगा।

उदाहरण—'बृहत्सुष्टिहो' (रुद्री १।२)

द्वितीय—

वामगामा उदात्तके तीन अवान्तर भेद—

(क) दा अनुदात्ताक मध्यम उदात्त (चिह्नरहित वर्ण) हा तो हाथ अपना बाँया आर जायगा।

उदाहरण—'गायत्री त्रिष्टुप्' (रुद्री १।२)

(ख) वामगामा उदात्त—

चित्र सं० ३

मन्त्रके मध्यके निश्चित अवसान या ममात्तिके अवसानके चिह्नरहित वर्ण यदि अनुदात्तसे परे तथा अग्रिम मन्त्रा अनुदात्तसे प्रारम्भ हो ता हाथ बाँयो तरफ जायगा।

उदाहरण—'गर्भध्व' (रुद्री १।१)

(ग) वामगामो उदात्त—

मन्त्रारम्भका वर्ण जो अनुदात्त चिह्न (नीचे तिरछी रेखा)—स पूर्व हा तो हाथ बाँयी ओर जायगा।

उदाहरण—'य एतार्यन्तश्च' (रुद्री ५।६३)

इस प्रकार दो प्रकारका ऊर्ध्वगामो और तीन प्रकारका वापगामो उदात्त स्वर होता है, इसके ऊपर या नीचे कोई चिह्न नहीं रहता।

अनुदात्तके पाँच भेद

अनुदात्त स्वरके नीचे तिरछी रेखा (क) इस प्रकार रहती है। अनुदात्त स्वरके पाँच भेद हैं। यथा—
१-निम्नगामो २-अन्त्यदर्शी, ३-दक्षगामो, ४-तिर्यग्दर्शी और ५-अन्तर्गामो। इनका विवरण—

१-निम्नगामो अनुदात्त—'अनुदात्त उदात्त, और स्वरित'— इस क्रमसे वर्ण हा ता अनुदात्त चिह्नमें हाथ नीचे जायगा।

उदाहरण—'गणानान्वा' (रुद्री १।१)

चित्र सं० ४

२-अन्त्यदर्शी अनुदात्त—अनेक अनुदात्त स्वर (निम्न गणावाल) हा ता अन्तिम अनुदात्तर्ष हाथ नीचे जायगा।

उदाहरण—'य स विद्मय स्वयि' (रुद्री ३।५)

[निम्नगामी एवं अन्त्यदर्शी—इन दोनों अनुदात्ताका चित्र-सं० ४ में ही अन्तर्भाव है।]

उदाहरण—'बृहत्पुष्पाहा' (रुद्री १।२)

चित्र सं० ५

३-दक्षगामी अनुदात्त—'अनुदात्त उदात्त और अनुदात्त' इस क्रमसे स्वर हो तो प्रथम अनुदात्तम हाथ दाहिनी ओर जायगा।

उदाहरण—'प्रह्वक्या सह' (रुद्री १।२)

४-अन्तर्गामी अनुदात्त—यदि मध्यावर्ती स्वर (जिस स्वरके नीचे चार '४' अक अथवा 'L' यह चिह्न हो वह 'मध्यावर्ती' कहा जाता है)—से अव्यवहित पूर्व अनुदात्त स्वर हो तो हाथ पेटकी तरफ घूम जायगा।

उदाहरण—'चु व्युत्तकेशाय' (रुद्री ५।२९)

चित्र सं० ६

५-तिर्य्यदर्शी अनुदात्त—यदि अनुदात्तस परे 'न्युब्ज' चिह्न (w) हो तो अनुदात्तम हाथ पिण्डदानके समान दाहिनी ओर झुकेगा।

चित्र सं० ७

स्वरितके पाँच भेद

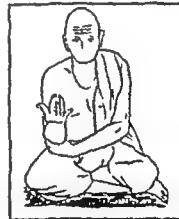
स्वरित स्वरके निम्नलिखित पाँच भेद होते हैं—

१-मध्यपाती २-मध्यदर्शी ३-मध्यावर्ती ४-पूर्णन्युब्ज और ५-अर्धन्युब्ज। इसका मुख्य चिह्न (!) वर्णके ऊपर खड़ी रेखा होती है।

१-मध्यपाती स्वरित।

जहाँ स्वरित चिह्न (खड़ी रेखा) हो, वहाँपर हाथ मध्यम (हृदयकी सीधम) जाता है।

उदाहरण—'गुणानां न्वा' (रुद्री १।१)

चित्र सं० ८

२-मध्यदर्शी स्वरित—स्वरित धनक बाद बिना चिह्नके वर्ण 'प्रचय' सज्ञक हात हैं और वे स्वरितके स्थानम हा दिव्याय जान हैं इनपर काट चिह्न नहीं जाता।

उदाहरण—'गुणपतिं ध्र हयामह' (रुद्री १।१)

३-मध्यावर्ती स्वरित—(चिह्न 'L' या ४ वर्णके नाच हात है) जिस पदम धनक नीचे 'L' अथवा ८ यह चिह्न हा उमर पूर्वम अनुदात्त चिह्न अवश्य रगगा। वर्ण हाथ

छातीके सामने रहकर अनुदात चिह्न भातरकी आर घूमेगा और मध्यावर्ती स्वरित चिह्न पूरा घुमाव करके बाहर आयेगा।

उदाहरण—च व्युसकशाय (रुद्रो ५। २९)

४-पूर्णन्युज्ज स्वरित—(चिह्न 'ॐ' यह है) अनुदात स्वरस आगे वर्णके नीचे 'ॐ' यह चिह्न हा तथा उसके आगे अचिह्न वर्णक बाद 'मध्यपाती' स्वरित चिह्न '१' हा तो न्युज्जबोधी चिह्न 'ॐ' में हाथ नीचेकी ओर उलट जायगा।

उदाहरण—'बृहत्पुष्पाहा' (रुद्रो १। २)

चित्र सं० ९

५-अर्धन्युज्ज स्वरित—(चिह्न 'ॐ' अनुदात चिह्नक आग 'ॐ' यह चिह्न हा और उसके आगे अचिह्न वर्णक बाद अनुदात चिह्न हो ता न्युज्ज-याधी चिह्न हाथ दाहिनी आर उलटा किया जायगा।

उदाहरण—'रुध्यो न रुषमीन्' (रुद्रो १। ४)

चित्र सं० १०

विशेष—'न्युज्ज' गिएमें अग्रिम स्वराके महयत्नस साथ नाच या दाहिनी ओर जाता है। (१) अधोगाम 'पूर्णन्युज्जके

उदाहरणके अनुदातम नाचेकी और पिण्डदानके समान हाथ झुकेगा। (२) दक्षगामी अर्धन्युज्जक उदाहरणके अनुदातमें हाथ दाहिनी आर जाकर पिण्डदानके समान झुकेगा।

विसर्गकी हस्तमुद्राएँ—

विसर्गम य तान विह्व हाते हूँ—

१-विसर्ग—[क] जहाँ विसर्गके मध्यकी रेखा ऊपरकी आर अंकित हा और ऊर्ध्वगामी उदात हो तो वहाँपर तर्जनी अँगुली ऊपरकी ओर करना।

उदाहरण—आशु शिशानी (रुद्रो ३। १)

चित्र सं० ११ (क)

[ख] और यहाँ विसर्ग यदि वामगामी उदातक बाद हो ता बायीं ओर हाथ रखत हुए तर्जनी अँगुली बाहर निकालना।

उदाहरण—सहस्राक्षः (रुद्रो २। १)

चित्र सं० ११ (ख)

२-विसर्ग—'हाँ' विसर्गक मध्यम तिरछी रेखा हा वहाँपर वनिता और तर्जनाका साथी रखत हुए मध्यमा और अनामिकाका हथनाकी तरफ माड़ना।

उदाहरण—‘सूचीभिः’ (रुद्री १।२)

चित्र सं० १२

३-विसर्ग—जहाँपर विसर्गके मध्यकी रेखा नीचेकी ओर हो वहाँपर कनिष्ठा अँगुलीको नीचेकी ओर करना।

उदाहरण—‘पुरुष’ (रुद्री २।१)

चित्र सं० १३

अनुस्वारकी मुद्राके दो भेद—

१-अनुस्वार—जहाँ अनुस्वारको 'अ' इस रूपमें दिखाया गया हो वह एकमात्रिक या लघु है, वहाँ तर्जनी अँगूठा मिलाना चाहिये।

उदाहरण—‘छन्दाश्चसि’ (रुद्री २।७)

चित्र सं० १४

२-अनुस्वार जहाँपर 'ँ' इस रूपमें दिखाया गया हो

वहाँपर केवल तर्जनी सीधी करके दिखाना चाहिये।

उदाहरण—‘सभूमि रँ’ (रुद्री २।१)

चित्र सं० १५

अन्तिम हल् वर्णोंकी हस्तमुद्राके पाँच भेद

१-अवसान मन्त्रार्थ या मन्त्रान्त पदपाठमें पदान्तमें हल् 'क् द ड् ण्' हो तो तर्जनीका झुकाकर दिखाना चाहिये।

उदाहरण—पदपाठमें—‘भियक् सम्राट् प्राड् वृषण्’

चित्र सं० १६

२-अवसानमें हल् 'त्' हा तो तर्जनीका अँगूठसे मिलाकर कुण्डलकी आकृति करना।

उदाहरण—‘सहस्वपात्’ (रुद्री २।१)

चित्र सं० १७

३-अवसानमें हल् 'न्' हो तो तर्जनाके बगलसे
अँगूठाके नखका स्पर्श करना।

उदाहरण—'रश्मीन्' (रुद्रो १।४)

चित्र सं० १८

४-अवसानके हल् 'म्' में मुट्ठी बाँधकर दिखाना।

उदाहरण—'गर्भधम्' (रुद्रो १।१)

चित्र सं० १९

५-अवसानके हल् 'प्' में पाँचों अँगुली मिलाना।

उदाहरण—'पदपाठम्' 'ककुप्'

चित्र सं० २०

वर्जित हस्तमुद्रा

आजकल प्रायः देखा जाता है कि अधिकतर न्यायशास्त्रज्ञान
शिक्षाहित कर्मठवृन्द मिथ्या रूपाकृतियुक्त हस्तमुद्राका

प्रदर्शन करते हैं, अतः कम-म-कम शुद्धरूपसे हस्तमुद्राके
स्वरूपका ज्ञान हानेमें सहायक हा इसलिये वर्जित हस्तमुद्राके
स्वरूप भी बतलाये जाते हैं। जैसा कि शास्त्रमें उल्लेख है—
चुलुर्नीका स्फुटो दण्डः स्यान्निको मुष्टिकाकृतिः।

परशुहस्तदोषा स्युस्तथाहुल्या प्रदर्शनम्॥

(सम्प्रदाय प्रबोधिनी त्रिका)

१-चुलु (चुल्लू—आचमनमुद्रा) ५-स्वस्तिक (अभय मुद्रा)

२-नीका (नीकाके समान हाथ) ६-मुष्टिक (मुट्ठी बन्द हाथ)

३-स्फुट (सीधा हाथ) ७-परशु (फरमे-जैसा हाथ)

४-दण्ड (चपटके समान हाथ) ८-तर्जन (अँगुलीसंख्यप्रद)

—इन ऊपर लिखे विवरणके अनुसार नीचे क्रमिकरूपसे
हस्तदोषके चित्र दिखाये जाते हैं—

हस्तदोष १-चुलु

हस्तदोष २-नीका

हस्तदोष ३-सूक्त

हस्तदोष ४-दण्ड

हस्तदोष ५-स्वस्तिक

हस्तदोष ६-मुष्टिक

हस्तदोष ७-परा

हस्तदोष ८-तर्ज

सामगानकी सक्षित विधि

सामवेद सहिताके दो भाग हैं—प्रथम भाग आर्चिक या 'पूर्वाचिक' है दूसरा 'उत्तराचिक' है। दोनोंमें मन्त्र-संख्या १,८१० है। यदि एक ही मन्त्र जो कि दो बार आया है उसको छोड़ दें तो केवल १,५४९ ही मन्त्र हैं। सय मन्त्र ऋग्वेदके हैं उनमें ७५ स्वतन्त्र हैं। पूर्वाचिकमें ५८५ ऋचाएँ हैं। इसके बाद एक आरण्यकाण्ड है, उसमें ५५ मन्त्र हैं। उसके बाद 'महानाम्नी आर्चिक' है तत्पश्चात् 'उत्तराचिक' है उसमें १२३५ मन्त्र हैं।

सामका अर्थ है 'गान' या 'संगीत'। 'ऋचि अध्यूवृध साम गीयते।' ऋचाके आधारपर ही सामका गान होता है। उत्तराचिकमें प्राय ४०० 'प्रगाथ' अर्थात् गेय सूक्त हैं। पूर्वाचिकमें अग्नि इन्द्र, सोम देवताओंकी ऋचाएँ हैं। इनमें ग्रामगेय (जो ग्राममें गाये जायँ) और आरण्यगेय (जो वनमें गाये जायँ)—का वर्णन है। आरण्यगेयको 'रहस्यगेय' भी कहते हैं।

दो ऋचाओंके समूहको 'प्रगाथ' कहते हैं। ऊहगान—ग्रामगेयके तथा ऊहगान—आरण्यगेयके विकृति-गान कहे जाते हैं। सामवेद आर्चिकम स्वर उदात्त^१ अनुदात्त^२ और स्वरित^३ के अकसे दिखाये जाते हैं। दो अनुदात्त (३) चिह्नोंके मध्यम रहनेवाला उदात्त (२) अकसे दिखाया जाता है तथा ओंकारको सामवदो 'उद्गीथ' कहते हैं। इन गानोंमें अक्षरोंके ऊपर—१ २ ३ ४, ५—इन अंकासे संगीतके स्वरोंका निर्देश किया जाता है। प्राय मन्त्राम ५ हा स्वर लगते हैं। कुछ थोड़ी ऋचाआम ७ तक भी स्वर लगते हैं। इन सात स्वरोंका वशोके ७ स्वरासे इस प्रकार सम्यन्ध है—

१-(म) मध्यम	२-(ग) गांधार
३-(रे) ऋषभ	४-(स) पङ्कज
५-(नी) निपाद	६-(ध) धैवत
७-(प) पञ्चम	

इन्हीं स्वरोंके अनुमार उद्गाता लोग यज्ञांम सामगान करते हैं।

स्तोभ—ऋचमें जो वर्ण नहीं हैं उन्हें आलापक नियोज्यकर गान करना ही 'स्तोभ' कहलाता है। स्तोभ अनक है। यथा—औ हो या। हा उ। ए हाऊ। होयि। औहोइ। ओहाइ आदि।

अनेक ऋषियोंने मन्त्रोंका अपने ढंगसे या लयसे गान किया वे गीतियाँ उन्हींके नामसे प्रसिद्ध हुईं। जैसे—वाग्देव्य, मापुलन्दस श्वेत त्रीधस आदि इनके अनेक नाम हैं। सामगानका उद्गारण—

३१२ ३२ ३२३ १२ ३१२ ३१२३ १२
अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाम।
२ ३ १२३ २७ ३१२ ३२२ ३१२ ३१२
यो मा ददाति स इदेयमावदहमत्रमम्रमदन्तमभि॥५१४॥

इस ऋचाके सामगानका विस्तार—

२२ २ २ १२२ २ २१
हाउ हाउ हाउ। सेतू स्तर। (त्रि)। दुस्त। रान्। (द्वे त्रि)
२२२२२२२
दानेनादानम्। (त्रि)।

२ २ २ २१ २ १११
हाउ हाउ हाउ। अहमस्मिप्रथमजाऋताऽ२३स्वाऽ३४५॥
२२ २ २ १२२ २ १

हाउ हाउ हाउ सेतू स्तर। (त्रि) दुस्त। रान्। (द्वे त्रि)।
२२२ १२२२ १२ २२ २
अक्रोधेनक्रोधम्। (द्वि) अक्रोधेनक्रोधम्। हाउ हाउ

२ २ २ २ २ १ २ १११
हाउ। पूर्व देवेभ्यो अमृतस्यनाऽ२३ माऽ ३४५॥
२२ २ २ १२२ २ १

हाउ हाउ हाउ। सेतू स्तर। (त्रि)। दुस्त। रान्। (द्वे त्रि)।
२ १२ २२
अभ्याऽऽभ्याम्। (त्रि)।

२ २ २ २ २ २ २ २ २ १ १ १ १
हाउ हाउ हाउ। योमा ददाति सईदेयमाऽ २३ वाऽ ३४५ ॥
२२ २ २ १२२ २

हाउ हाउ हाउ। सेतू स्तर। (त्रि)।
१ २१२ २ २ २ २ २
दुस्त। रान्। (द्वे त्रि)। सत्यनानुतम्। (त्रि)। हाउ हाउ हाउ।

१ २ १११ २ ५ ५ ५
अहमम्रमम्रमदन्तामाऽ २३ ह्यीऽ ३४५। हाउ हाउ हाउ वा॥
२२२

एषागति। (त्रि)।
२२२२२ १ २ १२२
एतदमृतम्। (त्रि)। स्वर्गच्छ। (त्रि)। ज्योतिर्गच्छ। (त्रि)।

१२२ २२ १२२२ १११
सेतू स्तीर्त्वा चतुता २३४५॥
किसी भी मन्त्रका सामगानमें गानके उपसुक्त करनेके लिये नीचे लिखे आठ प्रजातके विकाराका भी प्रयोग किया जाता है—

- सं० सज्ञा विवरण उदाहरण
 १-विकार—एक वर्णके स्थानम दूसरा बोलना अग्ने-ओग्नायि
 २-विरलेय—सन्धिका विच्छेद करना 'वीतये-वीथितोया २यि'
 ३-विकर्षण—लम्बा खींचना ये-या २३ यि
 ४-अभ्यास—बार-बार उच्चारण करना 'तोया २यि तोया २यि
 ५-विराम—पदके मध्यमें भी ठहरना— 'गुणानो हव्यदातये-
 गुणानोहा हव्यदातये
 ६-स्तोभ—निरर्थक वर्णका प्रयोग ओ हो वा, हा उ, हातु'
 ७-आगम—अधिक वर्ण-प्रयोग वरेण्यम्-वरेणियोम्
 ८-लोप—वर्णका उच्चारण न करना 'प्रचोदयात् प्रचो १२२१२१
 हुम्। आ २। दायो। आ ३४५

नीचे लिखे मन्त्रम इन आठ विकारोंके उदाहरण देखिये। मूल-मन्त्र ऋग्वेदमें इस प्रकार है—

'अग्न् आयहि वीतये गुणानो हव्यदातये। निहोता सस्ति वह्निषि॥' (ऋग्वेद ६। १६। १०)

सामगानके प्रयोगमें यही मन्त्र—

१ ४ २२ १ - १ - १ २ २
 ओं। ओऽग्नाइ॥ आयाहिऽ३ वी३तोयाऽ२३। तोयाऽ२३। गुणानोहा।

१ १ १ २ २ १
 ह्यदातोयाऽ२३। तोयाऽ२३॥ नाइहोता साऽ२३॥

५ २ ३ ५
 त्ताऽ२३वा २३४ओहोवा। ही २२३४ यी

इस प्रकार सक्षेपमें सामगानकी रूपरेखा दिखायी गयी है।

ऋक् तथा यजुर्वेदमें उदात्त अनुदात्त और स्वरित इनमेंसे उदात्तको चिह्नरहित रूपसे और अनुदात्तको वर्णके नीचे तिरछी रेखा तथा स्वरितवर्णको ऊपर खड़ी रेखासे अंकित किया जाता है। किंतु सामवेदमें यही मन्त्र सहिताम इस प्रकार लिखा जाता है—

२३ १ २ ३१२ ३२ ३१२ १ २२
 अग्न् आ याहि वीतये गुणानो हव्यदातये। नि होता सस्ति ३१२
 वह्निषि॥ (सामवेद ६६०)

सामगानके विशेष चिह्न—

१-सामवेदमें कहीं-कहीं वर्णोंपर 'र' 'क' और 'उ' के चिह्न देखे जाते हैं। उनका तात्पर्य यह है कि जब दो उदात्त एकत्र हो जाते हैं तब पहले उदात्तके ऊपर^१ का अक लगता है और दूसरा बिना चिह्नके ही रहता है। परंतु इस दूसरे उदात्तके आगेवालेपर रकार सहित^२ का अक लगना।

२-अनुदात्तके बादके स्वरितपर भी '२र' यही चिह्न

होता है, किंतु तब स्वरितके पहले अनुदात्तपर '३क' यह चिह्न होता है।

३-यदि दो उदात्त सन्निकृष्ट हा और वादमें अनुदात्तस्वर हा ता प्रथम उदात्तके ऊपर '२उ' यह चिह्न दिया जाता है और दूसरा स्वर चिह्नरहित हाता है।

वेदपाठकी रक्षा एव आवश्यकता—

वेदपाठके सम्बन्धमें हमारे धार्मिक कृत्य (कर्मकाण्ड)—म यजुर्वेदकी हस्तस्वर-प्रक्रिया और सामवेदकी गान-शैली—ये दोनों प्रकार ही आजकल अति कठिन होनेके कारण दिन-प्रतिदिन क्षीण हाते जा रह हैं। सम्प्रति इस कठिन समयमें सर्वसाधारणका बड़-बड़ यज्ञ-यागादि देखनेका अवसर ही यदा-कदा प्राप्त हाता है और कभी कदाचित् यदि देखते भी हैं तो उनके लिये एक खेल-सा ही रहता है। इसीलिये इस आज्ञाविकीसे जीवनयापन करनेवाले हमारे पूज्य कर्मठ याज्ञिकवृन्द भी इस अति आवश्यक शिक्षा-ग्रहणमें शिथिल हात जा रह हैं। अतः सर्वसाधारण चाहे स्वयं यथावत् शिक्षा ग्रहण न भी करे तो भी अपनी अमूल्यनिधिका ज्ञान तो कम-से-कम होनी चाहिये, क्योंकि वेदोच्चारणका यह आर्य प्रकार है। यद्यपि वर्तमानमें बहुत श्रद्धालु नहीं हैं जो इस कठिन परिपाटीमें पड़ना पसन्द कर पर सनातनधर्म महान् है आज भी श्रद्धालुआँकी कमी नहीं है। क्या बिना श्रद्धाक ही बदरा कदार आदिका महाकठिन एव अति व्ययसाध्य यात्रा प्रतिवर्ष लाख मनुष्या-द्वारा हाना सम्भव है? इसा प्रकार कुम्भ आदि पर्वपर पचासा लाख जनसमूहका समवत हाना भी इसका प्रमाण है तथा दूसरा प्रयाजन यह भी है कि इस शिक्षाकी इच्छावाला विद्यार्थी गुरुपदिष्ट शिक्षाका इसकी सहायतासे सहजमें हृदयङ्गम करता हुआ अभ्यास कर सक। इससे पाठक और विद्यार्थी दोनोंकी ही सरलता हागा पाठका धारम्यार आलाइनके परिश्रमसे मुक्ति मिलेगा आर विद्यार्थी इसक द्वारा अपने विस्मृत स्वरका ज्ञान प्राप्त कर सकगा। वदसाहित्य-विषयक ज्ञातव्य विषय ता महान् है किंतु निन्य-निमित्तक और काम्य कर्म तथा द्रवपूजा आदिम व्यवहन हानवाल वदमन्त्राका यथाविधि पाठ करनेकी इच्छावाल श्रद्धालु धार्मिकाके लिये यह एक सरणि या न्दिशन है।

हम चाहते यहा हैं कि शिक्षाप्राप्त वदपाठाका यथायाग्य सत्कार हा और धार्मिक जनाका धमकी पाति हा। वदपाठक विषयमें यह सर्वजन-प्रिदित है कि उपनात द्विज (ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य)—मात्र इमक अधिकारी है द्विजमात्रका यह परम धर्म है अत वदगान अवश्य प्राप्त करना चाहिये।

वेदोकी नित्यता

नित्य-पदार्थ दो प्रकारक होत हैं। एक अपरिणामी नित्य, जिसके स्वरूप अथवा गुणम कोई परिवर्तन नहीं होता और दूसरा प्रवाह-नित्य, जा लाघो हेर-फेर होनपर भी सदा रहता है। पहलका उदाहरण परमात्मा है और दूसरका उदाहरण प्रकृति अथवा जगत्। जगत् किसी-न-किसी रूपम सर्वदा रहता है, चाहे उसम लाखों हेर-फेर हुआ करे। सृष्टिक प्रारम्भम भी वह प्रकृति अथवा परमाणुके रूपम विद्यमान रहता है, अतएव वह प्रवाह-नित्य है। पर उसे अनित्य इसलिय कहत हैं कि उसका परिणाम होता है अथवा वह प्रकृति अथवा परमाणुका कार्य है, पर कारण-रूपसे नित्य है।

वेद शब्दमय हैं। न्याय और वैशेषिकक मतमें शब्द कार्य तथा अनित्य हैं, किंतु वे भी मन्वन्तर अथवा युगान्तरमें गुरु-शिष्य-परम्परासे उनका पठन-पाठन स्वीकार कर उन्हें नित्य बना देत हैं। परमेश्वर प्रत्येक कल्पम वेदोका स्मरण कर उन्हींका प्रकटित करत हैं व वेद बनाते नहीं।

'ऋच सामानि जज्ञिरे। छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत।' (यजुर्वेद ३१।७)

इस मन्त्रने वेदोको ईश्वरकृत नहीं माना है, प्रत्युत उनको वेदोका प्रादुर्भाव-कर्ता माना है। वे उनके द्वारा प्रकटित हुए, इसीसे ईश्वरकृत कहलाते हैं। जैसे ईश्वर नित्य हैं, वैसे ही उनके ज्ञान वद भी नित्य हैं। वेद शब्दका अर्थ ज्ञान है। जैसे माता-पिता अपनी सतानका शिक्षा दत हैं वैसे हा जगत्के माता-पिता परमात्मा सृष्टिके आदिम मनुष्योको वैदिक शिक्षा प्रदान करते हैं जिससे वे भलोभाति अपनी जीवन-यात्राका निर्याह कर सक।

मीमांसाकार जैमिनि तथा व्याकरण-तत्त्वज्ञ पतञ्जलिने शब्दोंका नित्य सिद्ध करनेक लिय कई युक्तियाँ लिखी हैं। उनसे शब्दमय वेदोकी नित्यता प्रतिपादित हाता है। हम उनकी चर्चा न कर विद्वानोंका ध्यान फोनोग्राफ तथा रेडियोको आर आकृष्ट करते हैं जिनक द्वारा दूसरोंके शब्द ज्या-के-त्यों सुन लनपर किमाका या सनेह नहीं हो

सकता कि शब्द अनित्य हैं।

वेदामे स्थाना, मनुष्या तथा नदियोंके नाम मिलते हैं जिनका वर्णन वर्तमान भूगोल तथा इतिहासमें भी प्राप्त होत है। इससे वेद वर्तमान भूगोल-स्थान तथा इतिहासिक पुरुषोंके समयके बाद रचित हैं। अत वे नित्य नहीं हो सकत पर प्रश्न हो सकता है। इसका उत्तर यह है कि वेदोंमें रुढ़िवाणे शब्द नहीं जिनके द्वारा स्थान, नदी तथा राज्य और ऋषिके नाम दिखाकर कोई उनकी नित्यताका खण्डन करे। वैदिक शब्द व्याकरण—निरुक्तके अनुसार सामान्य अर्थोंको कहते हैं—

परं तु श्रुतिसामान्यम्।' (जैमिनि-सूत्र १।१।३१)

वेदोंम लोक-प्रसिद्ध इतिहास अथवा भूगोलका वर्णन उपलब्ध नहीं होता। वे त्रिकाल-सिद्ध पदार्थ—ज्ञान तथा शिक्षाओंके भंडार हैं। उनसे लोक-परलोक दोनोंका बोध होत है। वेदोंके वाच्य अर्थ तीनों कालोंमें एक-समान होते हैं। उनमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। लाग उनके ध्वनि-रूप अर्थोंने इतिहास अथवा भविष्यत्कथाके अस्तित्वकी कल्पना करते हैं। उनसे नित्यताकी हानि नहीं होती। वेदाङ्ग निरुक्त और व्याकरण उनके वाच्य अर्थ बतलाते हैं। उनमें कहीं इतिहास आदि नहीं है। ध्वनि-बलसे जा मन्त्रोंके विविध अर्थ प्रकाशित होत हैं, उनकी चर्चा निरुक्तकार यास्क महर्षिने 'इति याज्ञिका, इति ऐतिह्यम्' इत्यादि रूपसे की है। वे अर्ध सर्वमान्य नहीं किंतु यह ईशरीय ज्ञानका चमत्कार ही है कि एक ही शब्दम कितने अर्थ भरे हुए हैं कि समय पाकर उनसे इतिहास-भूगोलका तत्त्व भी ज्ञात होता रहता है। वे महत्त्वक ग्रन्थ हैं। जो ईश्वरको नहीं मानते ये भी वेदोंकी नित्य मानते हैं। उनका कहना है कि कोई निरपक्ष विद्वान् वेदोंका किसीका बनाया हुआ नहीं करते। व पौरुषेय नहीं—

'न पौरुषेयत्वं तत्कतुं पुरुषस्याभावात्।' (संक्रम्य)

उपनिषदोंका सिद्धान्त है कि मनुष्य जिस प्रकार अपने श्वासोको उत्पन्न नहीं करता पर उसका स्वामी कहलाता है वैसे ही ब्रह्म भी वेदोंकी अध्याता परते हैं; कर्त्तृ

उनमें एक ब्रह्मकी ही विचारधारा है।

‘अस्य महतो भूतस्य निश्चितमेतद्यद्वेदो यजुर्वेद
सामवेदोऽथर्ववेदः।’ (बृहदारण्यक २।४।१०)

इसपर कुछ लोग सदेह करते हैं कि निराकार ब्रह्म
शब्द-रूपमें अपनी विचारधारा कैसे प्रकट करते हैं? यह
बात बड़ी तुच्छ है। जिन्हान निराकार होकर साकार जगत्
बनाया, वे क्या नहीं कर सकते! योगवार्तिककार विज्ञानभिक्षुने
लिखा है कि परमात्मा कभी-कभी करुणामय शरीर धारण
कर लेते हैं—

‘अद्भुतशरीरो देवो भावग्राह्य।

(योगवार्तिक)

यदि वेद नित्य हैं तो ब्रह्म तथा ऋषि-महर्षियोंके नामसे
उनकी प्रसिद्धि क्यों हुई? इस प्रश्नका उत्तर निरुक्त तथा
मीमांसादर्शनने दिया है कि ऋषियोंने उनकी व्याख्या भी
लोगोंको समझायी है, उनका प्रवचन भी किया है। यही
कारण है कि लोग उनके नामसे वेदोकी प्रसिद्ध करते हैं—

‘आख्या प्रवचनात्।’

(जैमिनि १।१।३०)

‘ऋषयो मन्त्रद्रष्टार।

(यास्क)

सृष्टिके आदिमें परमेश्वरने चारो वेद ब्रह्मको एव एक-
एक वेद अग्नि, वायु, रवि तथा अथर्वको सिखलाया—

‘यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं

यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै।’

(शेताक्षर उप० ६।१८)

‘अग्नेऋग्वेदो वायोयजुर्वेद सूर्यात् सामवेद।

(शतपथ)

‘अथर्ववेदः।

(गोपथ)

यदि वे एक साथ चारोंकी शिक्षा ब्रह्मका नहीं देत तो
लोग कह सकते थे कि वेदोकी अग्नि आदिने बनाया और
भगवान्के नामसे प्रसिद्ध किया। जो वेद ब्रह्मका प्राप्त थे
वे ही अग्नि आदि महर्षियोंको मिले। इसीसे किसीको यह
कहनेका अवसर नहीं मिल सकता कि उन्होंने ईश्वरक
नामसे मनगढ़त बातें लोगोंको समझायीं। किसी-किसीका
यह कहना है कि वेदोंके भिन्न-भिन्न भागमें भिन्न-भिन्न
प्रकारकी भाषा है जिससे अनुमान करना पड़ता है कि वे

विविध समयमें बनावे गये हैं। किंतु यह तर्क बड़ा तुच्छ
है क्योंकि एक ही सम्पादक अग्रलख टिप्पणी तथा
समाचारोंकी भाषा भिन्न-भिन्न प्रकारकी अपने समाचार-
पत्रमें रखता है। तब विद्यानिधि सर्वज्ञ ब्रह्म अपने ज्ञानको
कठिन तथा सरल भाषामें क्यों नहीं प्रकाशित कर सकते!
उनके लिये क्या दो-चार शैलियोंकी भाषाएँ प्रकट करना
कठिन कार्य है?

सृष्टिके आदिमें कोई भाषा नहीं थी। इसलिये परमात्माने
अपनी मनचाही बालीमें शिक्षा दी जो परमात्माकी भाषा
देववाणी कहलाती है। उन्होंने उसीके द्वारा लागाको बालना
सिखलाया। माता-पिता अपने बच्चोंको पानी शब्दका
उच्चारण करना बतलाते हैं। उन्होंने अशुद्ध उच्चारणके द्वारा
अपप्रश भाषा उत्पन्न की। उसे शुद्ध कर जो बोलने लगे, वे
अपनी भाषाको संस्कृत—सुधारी हुई कहते थे। सुधारी हुई
भाषाके लिये संस्कृत शब्द वाल्मीकिजीकी रामायणके पहले
किसी साहित्यमें नहीं मिलता। प्राचीन साहित्यमें वैदिक
भाषा और विषय दोनोंके लिये वद छन्द तथा श्रुति शब्द
व्यवहृत होते थे। लांकिन भाषाके लिये कवल भाषा (संस्कृत)
शब्द प्रयुक्त होता था। लांकिन संस्कृतसे वेद-वाणीकी कई
अशान्ति एकता है पर उनके व्याकरण नियम और कोष
भिन्न हैं—यद्यपि संस्कृतकी उत्पत्ति वद-वाणीसे हुई है।

कुछ लोगोंकी यह आपत्ति है कि वेदोकी नित्यता
इसलिये सिद्ध नहीं होती कि वे त्रयी कहे जाते हैं, पर हैं
चार। आरम्भमें वे तीन थे पीछे चार हो गये। उनमें एक
अवश्य नवाना हागा। उनकी दृष्टिमें अथर्ववेद नया ठहरता
है क्योंकि ऋक् यजु और साम इन्हींके नाम संस्कृत-
साहित्यमें बार-बार मिलते हैं अथर्वके नहीं। जा छन्दावद
हैं उनका नाम ऋक् है जो गान योग्य हैं उन्हें साम कहते
हैं और अवशिष्ट यजु कहलाते हैं। अथर्वमें ऋक् यजु—ये
दोनों मिलते हैं उमम साम था है। इसलिये वह ऋक्, यजु
और साम-रूप हैं। वह उक्त नामसे प्रसिद्ध नहीं हुआ कि
उसमें तानाका सामञ्जस्य है गया है। तब कौन-सो विराट्
मन्त्र उमे दो जाय। ऋक् यजु और सामवेद अपने प्रसिद्ध
नामासे व्यवहृत होने हैं क्योंकि उन नामोंके योग्य उनमें
एक गुण विराट् रूपमें है—

तपामृष्यराधयन पादव्यवस्था। गानिषु सम्म। ‘शपे
यजु शब्द।’ (जीनिनिमून २।१।३५—३०)

अर्थात् त्रयी कहनेसे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद—इन चारोंका बोध होता है और य चारा ही नित्य हैं। इसमें सदेहका कोई अवसर नहीं है।

मनुजीने कहा है कि वेदासे सय कार्य सिद्ध होते हैं—‘सर्व वेदात् प्रसिध्यति।’

ऐसे गौरवशाली लाभदायक वेदोंपर जनताकी श्रद्धा क्यों नहीं, जो उनके नित्यानित्यक विचारम प्रवृत्त होती है ?

उक्त वेदाम परा और अपरा विद्याओंकी चर्चा है। उनसे पदार्थविद्या और आत्मविद्या—दोनोंका ज्ञान होता है। उनके अर्थ समझनेके प्रधान साधन व्याकरण और निरुक्त हैं। शाकपूणि तथा औरंगनाथ आदिके निरुक्त अब नहीं मिलत। इस समय जो भाष्य मिलते हैं, उनमें उपलब्ध यास्क-निरुक्तका विद्वानोंने भी पूरा आदर नहीं किया। उन्हो

गृह्यसूत्र तथा श्रौतसूत्रपर अपनी दृष्टि रखा। इससे उनका अर्थ केवल यज्ञपरक हो गये। वैदिक महत्त्व लुप्त हो गया। वेद सय विद्याओंकी जड़ है। वर्तमान भाष्य इस बातका सिद्ध नहीं कर सके। यदि विद्वन्मण्डली वैदिक मरित्वको निरन्तर आलोचना करे तो अर्थशक्ति ठन्ठ पूर्व प्रतिष्ठा निन्द सकती है। विदेशी विद्वान् नहीं चाहत कि वेदोंका मर्णा अक्षुण्ण रहे। उसकी रक्षा भारतीयोंको करनी चाहिये।

भारतीय महर्षि यास्ककी यह सम्मति पाद रखें कि ईश्वरकी विद्या नित्य है, जा कर्तव्यशिशुओं लिये वेदोंमें विद्यमान है—

‘पुरुषयिद्याया नित्यत्यात् कर्मसम्पत्तिमत्रो वेदे।

आशा है, पाठक यदि उपर्युक्त पक्षिपापर ध्यान दोगे तो वे वेदोंकी नित्यता स्वीकार करोगे।

व्युत्पत्ति-मूलक वेद-शब्दार्थ

(आचार्य डॉ० श्रीजयमन्तजी मिश्र)

वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः।

वेदो नारायण साक्षात् स्वयम्भूरिति शुश्रुम॥^१

अर्थात् वेदोंने जिन कर्मोंका विधान किया है वे धर्म हैं और जिनका निषेध किया है, वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान्के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक शास-प्रशास एव स्वयम्प्रकाश ज्ञान हैं—ऐसा हमने सुना है।

साक्षात्कृतधर्मा तपोलीन महर्षियाद्वारा वेद प्रत्यक्षदृष्ट हैं।^२ विद्यमान पदार्थ ही दृष्ट होता है, अतः वेद पूर्वसे ही विद्यमान हैं। तपस्यमान ऋषि-विशेषको कालविशेषमें वेद प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। यही उन ऋषियाका ऋषित्व है, ऐसा जानना चाहिये।

‘वेद’ शब्दके व्युत्पत्तिमूलक अर्थोंसे उपयुक्त सभी विषय स्पष्ट होते हैं। पाणिनीय व्याकरणक अनुसार विभिन्नार्थक पाँच ‘विद्’ धातुओंसे ‘वद’ शब्द निष्पन्न होता है, जा

विभिन्न अर्थोंका अभिव्यक्त करता है।

(१) अदादिगणाय ‘विद् ज्ञाने’ धातुसं करणम् ‘घञ्’ प्रत्यय करनेसे निष्पन्न वदका अर्थ होता है—‘वति—जानति धर्मादिपुरुषार्थचतुष्टयोपायान् अनेन इति वेदः।’ अर्थात् जिनके द्वारा धर्म, अर्थ काम तथा मोक्ष-रूप पुरुषार्थ-चतुष्टयका प्राप्त करनेके उपायका जानते हैं, उनमें ‘वेद’ कहा जाता है। प्रत्यक्ष तथा अनुमानसं अगम्य उपायको धूमिं वेदके द्वारा जानते हैं, यहाँ वेदका वेदत्व अर्थात् अनागार्थज्ञापकत्व है। तात्पर्य यह कि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे भी जिन विषयोंका ज्ञान नहीं हो सकता उनका भा ज्ञान वेदक द्वारा ही जाय है।

(२) दिवादिगणम् पठित ‘विद् सत्तायाम्’ धातुसे भावमे ‘घञ्’ प्रत्यय करनेसे निष्पन्न ‘वेद’ शब्द अनेक सनातन सत्-रूपका बतलाता है। महर्षि कृष्णार्जुनान वेदव्याख्यान वेद शब्दके इमा सन् रूपका स्पष्ट प्रतिपादन

१-श्रीमद्भागवत (६।१।४०)।

२ (क)-तद यद् एनात् तपस्यमानान् कृत्वा स्वयम्भूयमानस्य त ऋषयोऽध्वंस्तदुपायान्मुपित्समिति विज्ञापये (निरुक्त २।१११)।

(ख)-युगलोऽनार्हितान् वेगन् सेतिहासन् महर्षयः। सेभिर् उपसा पूर्वयुगताम् स्वयम्भूयाम्॥

३-प्रत्यभेयानुमित्या वा यस्तूपायो न मुष्यते। एनं विदन्ति वेने तामाप् यन्त्य यन्ता॥

करते हुए महाभारतमें कहा है—

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।

आदौ वेदमयी दिव्या यत सर्वा प्रयुक्तय ॥

(३) तौदादिक 'विद्लु' स्त्राभे' धातुसे करणमें 'घञ्' प्रत्यय करनेपर निष्पन्न 'वेद' शब्द 'चिन्दति' अथवा चिन्दते लभते धर्मादियुरुपायार्थान् अनेन इति वेद 'इस तरह पुरुषार्थ-चतुष्टय-लाभरूप अर्थको व्यक्त करता है। अर्थात् वेदसे न केवल धर्मादि पुरुषार्थोंको जानते हैं अपितु उनके उपायाको समझते हैं तथा वेदके द्वारा उन्हें प्राप्त भी करते हैं। वेद-निर्दिष्ट उपायोंके द्वारा सविधि अनुष्ठान करनेसे पुरुषार्थोंकी सिद्धि होती है।

(४) रुधादिगणीय 'विद विचारणे' धातुसे करण-अर्थमें 'घञ्' प्रत्ययके योगसे निष्पन्न 'वेद' शब्द 'चिन्ते-विचारयति' सृष्ट्यादिप्रक्रियाम् अनेन इति वेद '—इस प्रकार सृष्टि-प्रक्रिया-विचाररूप अर्थको अभिव्यक्त करता है। तात्पर्य यह है कि युगके आरम्भमें विधाता जब नूतन सृष्टि-निर्माणकी प्रक्रियाके विचारमें उलझे रहते हैं तब नारायण अपने वेद-स्वरूपसे ही उनकी समस्याका समाधान करते हैं और विधाता वेद-निर्देशानुसार पूर्वकल्पकी तरह नयी सृष्टि करते हैं^१।

महर्षि व्यासने श्रीमद्भागवतमें इस विषयको स्पष्ट करते हुए कहा है—

सर्ववेदमयेनेदमात्मनाऽऽत्माऽऽत्मयोनिरा ।

प्रजा सृज यथापूर्वं चाक्ष मय्यनुशेते॥^२

परमात्मयोगी भगवान् नारायणने अपने सर्ववेद-स्वरूपसे सृष्टि-प्रक्रियामें किकर्तव्यविमूढ स्रष्टाको निर्देश दिया कि कल्पान्त-कालसे मेरे स्वरूपमें अवस्थित जो प्राणी हैं उनकी यथापूर्व—पूर्वकल्पके अनुसार ही सृष्टि करे। ऐसा उपदेश कर भगवान्के अन्तर्हित हो जानेपर लोकपितामह ब्रह्मने दैहिक तथा मानसिक विभिन्न प्रकारकी प्रजाआकी सृष्टि की^३। इससे स्पष्ट होता है कि वेदक द्वारा ही सृष्टि-

प्रक्रियाका निर्देश मिलता है।

(५) चुरादिगणीय 'विद चतनाख्याननिवासपु' इस 'विद' धातुस चेतन-ज्ञान आख्यान तथा निवास—इन तीन अर्थोंका करण-अर्थमें 'घञ्' प्रत्यय करनेसे निष्पन्न 'वेद' शब्द सृष्टिके आदिम पूर्वकल्पक अनुसार कर्म नाम आदिका आख्यान हाना अर्थ प्रतीत होता है।

वेद शब्दके इसी अर्थको सुव्यक्त करत हुए महर्षि मनुने लिखा है—

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक्।

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्सस्थाश्च निर्ममे॥

(मनु० १। २१)

अर्थात् प्रलयके बाद नूतन सृष्टिके आरम्भमें विधाता वेदाख्यानके अनुसार वस्तु-जगत्क नाम कर्म, स्वरूप आदिका विधान करते हैं, जिसमें पूर्वकल्पक अनुसार ही इस कल्पमें भी नामादिका व्यवहार होता है।

उपर्युक्त विभिन्नार्थक पाँच धातुआस निष्पन्न वेद शब्दके अर्थोंमें सभी विषय समाविष्ट हो जात हैं। विशपत सतार्थक ज्ञानार्थक तथा स्त्राभार्थक 'विद' धातुआमे निष्पन्न वेद शब्दार्थसं सम्मयत्व चिन्मयत्व एव आनन्दमयत्वका बोध होनेसे वेदका सच्चिदानन्दमय—वेदा नारायण साक्षात्—यह रूप सिद्ध होता है। अतएव शत्रुघ्न तथा परब्रह्म दोनोंका एकत्व-प्रतिपादक आमित्येकाक्षर ब्रह्म तथा 'गिरामस्यकमक्षरम्—ये भगवद्ब्रह्मन्' सुमगत ही होते हैं। इसी विषयकी आर कठापनिषद्का भा स्पष्ट सकत है—

एतद्ब्रह्माक्षर ब्रह्म एतद्ब्रह्माक्षर परम्।

एतद्ब्रह्माक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्॥^४

इस तरह मन्त्र-ब्रह्मण्यम्के '१८ आधिभातिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक त्रिविध अर्थोंके प्रतिपात्क हैं, पुण्यार्थचतुष्टयक साधक हैं समस्त ज्ञान-विज्ञानक सत्राहक हैं तथा भारताय ऋषि-महर्षि-मनापियाक प्रत्यक्षज्ञानक महान् आदर्श हैं।

१-पाता यथापूर्वमकल्पयत् (ऋक्० १०। १९०। ३)।

२-श्रीमद्भा० (३। १। ४३)।

३-अन्तर्हिते भगवति ब्रह्मा लोकपितामह । प्रजा समञ्जं कतिधा दैहिकार्मानमेषिषु ॥ (कर्मसू० ३। १०। १२)

४ गीता ८। १३ तथा गीता १०। २५।

५-कठोपनिषद् (१। २। १६)।

६ मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्।

अर्थात् त्रयी कहनेसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद—इन चारोंका बोध होता है और ये चारों ही नित्य हैं। इसमें सदेहका कोई अवसर नहीं है।

मनुजीने कहा है कि वेदोंसे सब कार्य सिद्ध होते हैं—'सर्वं वेदात् प्रसिध्यति।'

ऐसे गौरवशाली लाभदायक वेदोपर जनताकी श्रद्धा क्यों नहीं, जो उनके नित्यानित्यके विचारमें प्रवृत्त होती है?

उक्त वेदोंमें परा और अपरा विद्याआंकी चर्चा है। उनसे पदार्थविद्या और आत्मविद्या—दोनाका ज्ञान होता है। उनके अर्थ समझनेके प्रधान साधन व्याकरण और निरुक्त हैं। शाकपूणि तथा औरंगनाभ आदिके निरुक्त अब नहीं मिलते। इस समय जो भाष्य मिलते हैं, उनमें उपलब्ध यास्क-निरुक्तका विद्वानोंने भी पूरा आदर नहीं किया। उन्होंने

गृह्यसूत्र तथा श्रौतसूत्रपर अपनी दृष्टि रखी। इससे उनके अर्थ केवल यज्ञपरक हो गये। वैदिक महत्त्व लुप्त हो गया। वेद सब विद्याओंकी जड़ है। वर्तमान भाष्य इस बातको सिद्ध नहीं कर सके। यदि विद्वन्मण्डली वैदिक साहित्यको निरन्तर आलोचना करे तो अर्थशक्ति उन्हें पूर्व प्रतिष्ठा दिला सकती है। विदेशी विद्वान् नहीं चाहते कि वेदोंकी मर्यादा अधुण रहे। उसकी रक्षा भारतीयोंको करनी चाहिये।

भारतीय महर्षि यास्कका यह सम्पत्ति याद रखें कि ईश्वरकी विद्या नित्य है, जो कर्तव्यशिक्षाके लिये वेदोंमें विद्यमान है—

'पुरुषविद्याया नित्यत्वात् कर्मसम्पत्तिमन्त्रो वेदे।

आशा है, पाठक यदि उपर्युक्त पक्षिपाद ध्यान देंगे तो वे वेदोंकी नित्यता स्वीकार करेंगे।

व्युत्पत्ति-मूलक वेद-शब्दार्थ

(आचार्य डॉ० श्रीजयप्रकाश मिश्र)

वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः।

वेदो नारायण साक्षात् स्वयम्भूतिरिति शृश्रुम्॥^१

अर्थात् वेदोंने जिन कर्मोंका विधान किया है वे धर्म हैं और जिनका निषेध किया है, वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान्के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक धास-प्रधास एव स्वयम्प्रकाश ज्ञान हैं—ऐसा हमने सुना है।

साक्षात्कृतधर्मा तपोलीन महर्षियोद्वारा वेद प्रत्यक्षदृष्ट हैं।^२ विद्यमान पदार्थ ही दृष्ट होता है अतः वेद पूर्वसे ही विद्यमान हैं। तपस्यमान ऋषि-विशेषको फलविशेषमें वेद प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। यही उन ऋषियोंका ऋषित्व है, ऐसा जानना चाहिये।

'वेद' शब्दके व्युत्पत्तिमूलक अर्थोंसे उपर्युक्त सभी विषय स्पष्ट होते हैं। पाणिनीय व्याकरणके अनुसार विभिन्नार्थक पाँच 'विद' धातुआसे 'वेद' शब्द निष्पन्न होता है, जो

विभिन्न अर्थोंको अभिव्यक्त करता है।

(१) अदादिगणीय 'विद ज्ञाने' धातुसे करणमें 'घञ्' प्रत्यय करनेसे निष्पन्न वेदका अर्थ होता है—'वृत्ति—जनति धर्मादिपुरुषार्थचतुष्टयोपायान् अनेन इति वेद'। अर्थात् जिसके द्वारा धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष-रूप पुरुषार्थ-चतुष्टयको प्राप्त करनेके उपायको जानते हैं, उसे 'वेद' कहा जाता है। प्रत्यक्ष तथा अनुमानसे अगम्य उपायको चूँकि वेदके द्वारा जानते हैं यही वेदका वदत्व अर्थात् अज्ञातार्थज्ञापकत्व है।^३ तात्पर्य यह कि प्रत्यक्षदि प्रमाणसे भी जिन विषयोंका ज्ञान नहीं हो सकता उनका भी ज्ञान वेदके द्वारा हो जाता है।

(२) दिवादिगणम पठित 'विद सत्तायाम्' धातुसे भावमें 'घञ्' प्रत्यय करनेसे निष्पन्न 'वेद' शब्द अपने सनातन सत्-रूपको बतलाता है। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यासने वेद शब्दक इसी सत्-रूपका स्पष्ट प्रतिपादन

१-श्रीपद्मनाभ (६।१।४०)।

२(क)-तद यद् एनान् तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयम्भूतमनर्थात् स ऋषयोऽभवस्तदधीनामृषित्वमिति विज्ञाते (निरुक्त २।११)।

(ख)-युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः। सेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयम्भूता॥

३-प्रत्यक्षेणानुमित्या या यस्तूपायो न मुष्यते। एनं विनिति येन तस्माद् वेदस्य वेदता॥

करते हुए महाभारतमें कहा है—

अनादिनिधना नित्या यागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।

आदौ वेदमयी दिव्या यत सर्वा प्रभुस्य ॥

(३) तौदादिक 'विदुः' लाभे धातुसे करणमें 'घञ्' प्रत्यय करनेपर निम्न 'वेद' शब्द 'विन्दति अथवा विन्दते' लभते धर्मादिपुरुषार्थान् अनेन इति वेद 'इस तरह पुरुषार्थ-चतुष्टय-लाभरूप अर्थको व्यक्त करता है। अर्थात् वेदसे न केवल धर्मादि पुरुषार्थोंको जानते हैं अपितु उनके उपायोंको समझते हैं तथा वेदके द्वारा उन्हें प्राप्त भी करते हैं। वेद-निर्दिष्ट उपायोंके द्वारा सविधि अनुष्ठान करनेसे पुरुषार्थोंकी सिद्धि होती है।

(४) रुधादिगणीय 'विद विचारणे' धातुसे करण-अर्थमें 'घञ्' प्रत्ययके योगसे निम्न 'वेद' शब्द 'विन्दे-विचारयति' सृष्ट्यादिप्रक्रियाम् अनेन इति वेद '—इस प्रकार सृष्टि-प्रक्रिया-विचाररूप अर्थको अभिव्यक्त करता है। तात्पर्य यह है कि युगके आरम्भमें विधाता जब नूतन सृष्टि-निर्माणकी प्रक्रियाके विचारमें उलझे रहते हैं, तब नारायण अपने वेद-स्वरूपसे ही उनकी समस्याका समाधान करते हैं और विधाता वेद-निर्देशानुसार पूर्वकल्पकी तरह नयी सृष्टि करते हैं^१।

महर्षि व्यासने श्रीमद्भागवतमें इस विषयको स्पष्ट करते हुए कहा है—

सर्ववेदमयेनैदमात्मनाऽऽत्माऽऽत्मयोगिना ।

प्रजा सृज यथापूर्वं याश्च मय्यनुशेते॥^२

परमात्मयोगी भगवान् नारायणने अपने सर्ववेद-स्वरूपसे सृष्टि-प्रक्रियामें किकर्तव्यविमूढ सृष्टाको निर्देश दिया कि कल्पान्त-कालसे भरे स्वरूपमें अवस्थित जो प्राणी हैं उनकी यथापूर्व—पूर्वकल्पके अनुसार ही सृष्टि कर। ऐसा उपदेश कर भगवान्‌के अन्तर्हित हो जानेपर लोकपितामह ब्रह्माने दैहिक तथा मानसिक विभिन्न प्रकारकी प्रजाआँकी सृष्टि की^३। इससे स्पष्ट होता है कि वेदके द्वारा ही सृष्टि-

प्रक्रियाका निर्देश मिलता है।

(५) चुरादिगणाय 'विद चतनाख्याननिवासेषु' इस 'विद' धातुसे चेतन-ज्ञान आख्यान तथा निवास—इन तान अर्थोंका करण-अर्थमें 'घञ्' प्रत्यय करनेसे निम्न 'वेद' शब्द सृष्टिके आदिमें पूर्वकल्पक अनुसार कर्म नाम आदिका आख्यान होना अर्थ प्रतीत होता है।

वेद शब्दके इसी अर्थको सुव्यक्त करत हुए महर्षि मनुने लिखा है—

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक् ।

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्सस्याश्च निर्ममे॥

(मनु १।२१)

अर्थात् प्रलयके बाद नूतन सृष्टिके आरम्भमें विधाता वेदाख्यानके अनुसार वस्तु-जगत्‌के नाम कर्म स्वरूप आदिका विधान करत हैं जिसमें पूर्वकल्पक अनुसार ही इस कल्पमें भी नामादिका व्यवहार होता है।

उपपुक्त विभिन्नार्थक पाँच धातुआस निम्न वेद शब्दके अर्थोंमें सभी विषय समाविष्ट हो जात हैं। विरापत सतार्थक ज्ञानार्थक तथा लाभार्थक विद धातुआने निम्न वेद शब्दार्थसे सम्पत्त्व चिन्मयत्व एव आनन्दमयत्वका बोध होनसे वेदका सच्चिदानन्दमय—यदा नारायण साक्षात्—यह रूप सिद्ध होता है। अतएव शत्रुघ्न तथा परशु राम दोनाक एकत्व-प्रतिपादक आमित्यकाक्षर ब्रह्म तथा 'गिरामस्यकमक्षरम्—यं भगवद्भुवनं^४ सुमगतं ही हात है। इसी विषयको आर कठापनिषद्‌का भी स्पष्ट सकत है—

एतद्भूतवाक्षरं ब्रह्म एतद्भूतवाक्षरं परम् ।

एतद्भूतवाक्षरं ज्ञात्वा या यदिच्छति तस्य तत्॥^५

इस तरह मन्त्र-ब्राह्मणमन्त्र^६ वेद आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक त्रिविध अर्थोंके प्रतिपादक हैं पुराणचतुष्टयके साथक हैं समस्त ज्ञान-विज्ञानके सवाहक हैं तथा भारतीय ऋषि-महर्षि-मनापियाक प्रत्यक्षज्ञानक महान् आदर हैं।

१-धाता यथापूर्वमकल्पयत् (ऋक् १०।१९०।३)।

२-श्रीमद्भा० (३।१।४३)।

३-अन्तर्हिते भगवति ब्रह्मा लोकपितामह । प्रजा ससर्ज कतिधा दैहिकोर्मानमविभु ॥ (श्रीमद्भा० ३।१०।१)

४ गीता ८।१३ तथा गीता १०।२५।

५-कठोपनिषद् (१।२।१६)।

६-मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदानामधेयम् ।

वैदिक ऋषि, देवता, छन्द और विनियोग

(पं० श्रीयोगीन्द्रजी झा वेद व्याकरणाचार्य)

वेदका अध्ययन ऋषि छन्द, देवता और विनियोगक अर्थज्ञानके साथ करना चाहिये। ऋष्यादिज्ञानके बिना वेदाध्ययनादि कर्म करनेसे शौनककी अनुक्रमणीम दोष लिखा है—

‘एतान्यविदित्वा योऽधीतेऽनुभूते जपति जुहोति यजते याजयते तस्य ब्रह्म निर्वीर्यं यातयामभ्यवत्यथानाश्रगतं वा पद्यते स्थाणुं वच्छति प्रमीयते वा पापीयान् भवति’ (अनुक्रमणी १।१)। ‘जो मनुष्य ऋषि, छन्द देवता और विनियोगको जाने बिना वेदका अध्ययन अध्यापन, जप हवन यजन, याजन आदि करते हैं उनका वेदाध्ययन निष्फल तथा दोषयुक्त होता है और वे मनुष्य अश्रगतं नामक नरकम पडते हैं अथवा भरनपर शुष्क वृक्ष हाते हैं (स्थावरयोनिम जाते हैं) अथवा कदाचित् यदि मनुष्ययोनिम भी उत्पन्न होत हैं तो अल्पायु होकर धोड़े ही दिनाम मर जात हैं अथवा पापात्मा होते हैं।’ जो मनुष्य ऋष्यादिको जानकर वेदाध्ययनादि करत हैं, वे फलभाक् होते हैं—

‘अथ विज्ञापैतानि याऽधीत तस्य वीर्यवदथ योऽर्थवित् तस्य वीर्यवत्तरम्भवति जपित्वा हुत्वेष्टा तत्फलेन युज्यते (अनुक्रमणी १।१)। ‘जो मनुष्य ऋष्यादिको जानकर वेदाध्ययनादि करते हैं उनका वेद बलवान् (अर्थत् फलप्रद) होता है। जो ऋष्यादिके साथ वेदका अर्थ भी जानते हैं, उनका वेद अतिशय फलप्रद होता है। व मनुष्य जप हवन यजन आदि कर्म करके उनके फलसे युक्त हाते हैं।’ याज्ञवल्क्य व्यास आदिन भी ऋष्यादिकी आवश्यकता अपनी-अपना स्मृतियाम बतलायी है। याज्ञवल्क्य कहते हैं—

‘आर्षं छन्दश्च दैवत्यं विनियोगस्तथैव च।
वेदितव्यं प्रयत्नेन ब्राह्मणम विशेषतः॥
अविदित्वा तु यं कुर्याद्ब्राजनाध्यापने जपम्।
होममन्तर्जलादीनि तस्य चास्यफलम्भवेत्॥’
‘मन्त्रोंके ऋषि, छन्द देवता विनियोग आदि ब्राह्मणको अवश्य जानना चाहिये। जो ब्राह्मण ऋष्यादिको बिना जाने याजन, अध्यापन, जप होम आदि करते हैं, उनके कर्मोंका फल अल्प होता है।’ व्यासन लिखा है—
अविदित्वा ऋषिश्छन्दो दैवतं योगमेव च।
योऽध्यापयेद् याजयेद् वा पापीयान् जायते तु स॥
‘जो ब्राह्मण ऋषि छन्द देवता और विनियोगको बिना

जाने याजन तथा अध्यापन करते हैं, वे अतिशय पापी होते हैं।’

पाणिनीय व्याकरणके अनुसार गतिका अर्थ ज्ञान मानकर गत्यर्थक ‘ऋष्’ धातुसे ‘इगुपधात्कित्’ (उणादि ४।५६९) सूत्रसे इन् प्रत्यय करनेपर ऋषि शब्द बनता है। मन्त्रोंके द्रष्टा अथवा स्मर्ता ऋषि कहलाते हैं। अतएव सर्वानुक्रम-सूत्रम महर्षि कात्यायनने लिखा है—‘ऋषर ऋषय स्मर्ताः’। औपमन्यवाचार्यन भी निरुक्तम इसी प्रकार ‘ऋषि’ शब्दका निर्वचन बतलाया है—

‘होत्रमृषिर्निषादऋषिर्दर्शनात्। स्तोमान् ददर्शत्तौपमन्यव। तद्दद्यानास्तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयम्भ्वध्यानवत् त ऋषयाऽभ्यस्तदृषीणाभूषित्वमिति विज्ञायते।’ (निरुक्त २।११)। ‘मन्त्र-समूहका देखनेवाले अर्थात् साक्षात्कार करनेवाले ऋषि कहलाते हैं। हिरण्यगर्भादिने सृष्टिक आदिमें आविर्भूत होकर पूर्वकल्पम अनुभूत वेदपदार्थोंको कठिन तपश्चर्पासे सरकार, सम्मान तथा स्मरणके द्वारा ‘सुतप्रमुद्गन्याय’से पूर्ववत् प्राप्त किया अत वे वेदमन्त्रोंके ऋषि कहलाये। आज भी स्मरणार्थ वे मन्त्राके आदिमे दिये जाते हैं। श्रुतियाम भी ऋषि शब्दका (मन्त्रद्रष्टा) अर्थ प्रतिपादित है—
‘तत एतस्मिन्नेष्टे प्रजापत्यो यन्नमपश्यद्दर्शपूर्णमासाविति।’ ‘तब दर्श-पूर्णमास यज्ञगत द्रव्य देवता मन्त्रादिको परमेष्ठिने दखा।’ ‘दध्यद् ह वा आचर्षण एत शुक्रमेतं यज्ञं विदाडकार यहाँसे लेकर ‘न तदुहाश्चिनोरनुश्रुतमास’ यहाँतकके इतिहाससे मालूम होता है कि प्रचार्य-यागगत मन्त्रोंके दध्यद्वाचर्षण ऋषि हैं। याज्ञवल्क्यने भी ऋषि शब्दका अर्थ मन्त्रद्रष्टा ही माना है—

‘येन य ऋषिणा दृष्टो मन्त्र तिष्ठिश्च तेन वै।
मन्त्रेण तस्य सम्प्रोक्त ऋषिभावस्तदात्मकः॥’
‘जो मन्त्र जिस ऋषिसे देखा गया, उस ऋषिके स्मरणपूर्वक यज्ञादिमें मन्त्रका प्रयोग करनेसे फलकी प्रति होती है।’ मन्त्रादिमें ऋषि-ज्ञान आवश्यक है, यह विषय श्रुतिम भी प्रतिपादित है—

‘प्रजापति प्रथमो चितिमपश्यत् प्रजापतिरेव तस्या आर्षेयम्। दवा द्वितीया चितिमपश्यत् दवा एव तस्या आर्षेयम्। इन्द्राग्नी विश्वकर्मा च तृतीया चितिमपश्यत् एव तस्या आर्षेयम्। परमेष्ठी ऋषयश्चतुर्थी चितिमपश्यत् ऋषय एव तस्या आर्षेयम्। परमेष्ठी

पञ्चमीं चितिमपश्यत् परमेष्ठयेव तस्या आर्षेयम्।'

अर्थात् 'अग्निचयन-यागमे पाँच चितियाँ होती हैं, उनमें प्रजापतिने प्रथम चितिको देखा, इसलिये वे प्रथम चितिके ऋषि हुए। देवगणने द्वितीय चितिको देखा इसलिये वे द्वितीय चितिके ऋषि हुए। इन्द्राग्नी तथा विश्वकर्मने तृतीय चितिको देखा इसलिये वे तृतीय चितिके ऋषि हुए। ऋषिगणने चतुर्थ चितिका देखा इसलिये वे चतुर्थ चितिके ऋषि हुए। परमेष्ठिने पञ्चम चितिको देखा इसलिये वे पञ्चम चितिके ऋषि हुए।' यह विषय शतपथब्राह्मणमें प्रतिपादित है। इसके बाद वहाँ ही लिखा है—'स यो हैतदेव चितीनामाप्येवं वेद' इत्यादि। 'जो इस प्रकार पाँच चितियाँ के ऋषियोंको जानते हैं, वे पूत होकर स्वर्गादिको प्राप्त करते हैं।'

अब 'देवता' पदका निर्वचन दिखलाया जाता है। पाणिनीय व्याकरणके अनुसार क्रीडाद्यर्थक 'दिक्' धातुसे 'हलश्च' सूत्रसे 'घञ्' प्रत्यय करके देव शब्द बनता है। उससे 'यद्बल छन्दसि' इस वैदिक प्रकरणके सूत्रसे स्वार्थमें 'तल्' प्रत्यय करके तथा 'टाप्' करके देवता शब्द बनता है। निरुक्तकार यास्कन भी दानार्थक 'दा' धातुसे या 'द्युत्' धातुसे अथवा 'दीप्' धातुसे 'व' प्रत्यय करके वर्णका विकार तथा लोप करके 'देव' शब्द बनाया है—'देवो दानाद् द्योतनाद् दीपनाद्वा।' देव और देवताका अर्थ एक ही है क्योंकि स्वार्थमें 'तल्' प्रत्यय किया गया है। जो तीनों लोकोंमें भ्रमण करें, प्रकाशित हों अथवा घृष्टपादिद्वारा भक्ष्य-भोग्यादि चतुर्विध पदार्थ मनुष्योंका दें, उनका नाम देवता है। वेदम ऐसे देवता तीन ही माने गये हैं—

'तिस्र एव देवता इति नैरुक्ता। अग्नि पृथिवीस्थानो, वायुर्वेन्द्रो वा अन्तरिक्षस्थान, सूर्यो द्युस्थान। तासा महाभाग्यादैकैकस्या अपि द्युनि नामधेयानि भवन्ति।' (निरुक्त० ७।१।५) अर्थात् 'पृथिवीस्थानीय अग्नि, (२) अन्तरिक्षस्थानीय वायु या इन्द्र और (३) द्यु-स्थानीय सूर्य—ये तीन देवता वेदम माने गये हैं। उन्हींकी अनेक नामसे स्तुतियाँ की गयी हैं। सारार्थ यह है कि मन्त्रके प्रतिपादनीय विषयका देवता कहत हैं। 'अग्निर्मूर्धा दिव्य ककुत्सति।' इस मन्त्रम अग्नि

देवता हैं। 'इये त्वा' इस मन्त्रमें शाखाएँ देवता हैं। यहाँ पूर्व-पक्ष है—'यद्वाभाग्यत्वात्' अग्नि देवता हो सकते हैं, परतु शाखाएँ तो स्थावर पदार्थ हैं, वे कैसे देवता हो सकती हैं?' उत्तर सुनिये—'वेदमे रूढि देवता नहीं लिया जाता है, किंतु जिसको जिस मन्त्रम हविके विषयमें कहा जाता है या जिसकी स्तुति की जाती है वह पदार्थ उस मन्त्रका देवता होता है। इस प्रकारसे शाखादि अचेतन पदार्थको भी देवत्व प्राप्त हुआ। निरुक्तकारने भी ऐसा ही कहा है—'अपि ह्यदेवता देवताषत् स्तूयन्ते, यद्वाध्वप्रभृतीन्वीष्यधियर्पन्तानि।' (निरुक्त० ७।१।४) 'कहाँ अदेवता भी देवताकी तरह स्तुत होते हैं, जैसे अश्व आदि औषधि-पर्वत वस्तुएँ।' जो पूर्वपक्षीने कहा है कि स्थावर होनेके कारण शाखादिको देवत्व कैसे प्राप्त हुआ वहाँ यह उत्तर है कि 'अभिमानिव्यपदेशस्तु' इस वैयासिक सूत्रसे तथा 'मृदव्रवीत्', 'आपोऽप्युवन्' इत्यादि श्रुतियोसे यहाँ शाखाद्यभिमानी देवता लिया जाता है। प्रतिपाभूत शाखादि पदार्थ फलका साधन करता है।'

आह्लादार्थक चौरादिक 'चदि' धातुसे 'चन्द्रेरादेशे छ' (३।४।६६८) सूत्रसे 'असुन्' प्रत्यय करके तथा चकारको छकारादेश करके छन्द शब्द बनता है। अर्थ है—'छन्दयति आह्लादयति चन्द्यतेऽनेन वा छन्द', 'जो मनुष्योंको प्रसन्न करे, उसका नाम छन्द है' अथवा छादनार्थक चौरादिक 'छद्' धातुसे 'असुन्' प्रत्यय करके 'पुषोदरादित्यात्' नुपागम करके छन्द पद बनता है। 'छादयति मन्त्रप्रतिपाद्ययज्ञादीनीतिछन्द।' जा यज्ञादिकी असुखादिकोंके उपद्रवसे रक्षा करे, उसे छन्द कहत हैं। निरुक्तकार यास्कने भी छन्द शब्दका ऐसा ही अर्थ बतलाया है—'मन्त्रा मननात्। छन्दासि छादनात् (स्तोम स्तवनात्)। यजुर्वज्जतेरित्यादि।' (निरुक्त० ७।३।१२) 'मनन करनेसे त्राण करनेवाले शब्दसमूहको मन्त्र कहत हैं। जिससे यज्ञादि छादित हों (रक्षित हों) उस छन्द कहते हैं (जिससे द्रवताकी स्तुति की जाय उसे स्ताम कहत हैं)। जिससे यज्ञ किया जाय उसे यजु कहत हैं।

श्रुतिम भी छन्दका यही अर्थ प्रतिपादित है—

अथवेद, प्रथम अष्टकके ३४वें सूक्तके ११वें मन्त्रम और इसी अष्टकके ४५वें सूक्तके दूसरे मन्त्रमें ३३ द्यौर्वा उदयेष्ट है। देतेरयमद्वा (२।२८) और शतपथब्राह्मण (४।५।७।१२)—में भी ३३ द्यौर्वाकी कथा है। तैत्तिरीयसंहिता (२।४।१०।१२)—में स्पष्ट उद्देश्य है कि अन्तरिक्ष पृथिवी और अन्तरिक्षमें ११-११ देवता रहते हैं।—सम्पादक

दक्षिणतोऽसुरान् रक्षासि त्याघ्नान्यपहन्ति त्रिष्टुब्जिर्वज्रो वै त्रिष्टुप्' इत्यादि। 'यज्ञं कुण्डकी दक्षिण परिधिको त्रिष्टुप्-स्वरूप माना है और त्रिष्टुप् यज्ञस्वरूप है, अतः उससे असुरोंका नाश होता है।' मन्त्रोंका छन्दोज्ञान कात्यायनादिप्रणीत सर्वानुक्रम, पिङ्गल-सूत्रादि ग्रन्थोंसे करना चाहिये—

'छन्दासि गायत्र्युष्णिगनुष्टुप् बृहतीर्पङ्क्तिष्टुब्जगत्यतिजगती शक्र्यतिशक्र्यष्ट्यत्यष्टिधृत्यतिधृतय कृतिप्रकृत्याकृतियिकृति-सकृत्यभिकृत्युकृतपश्चतुर्विंशत्यक्षरादीनि चतुस्ताराण्युनाधिके-नैकेन निचृद्भूरिजौ द्वाभ्यां विराद् स्वराजावित्यादि।' (अनु० अ० १।१) '२४ अक्षरोंका गायत्री, २८ का उष्णिक, ३२ का अनुष्टुप्, ३६ का बृहती, ४० का पङ्क्ति, ४४ का त्रिष्टुप्, ४८ का जगती ५२ का अतिजगती, ५६ का शकरी, ६० का अतिशकरी, ६४ का अष्टि, ६८ का अत्यष्टि, ७२ का धृति, ७६ का अतिधृति, ८० का कृति ८४ का प्रकृति, ८८ का आकृति, ९२ का विकृति ९६ का सकृति १०० का अभिकृति और १०४ अक्षरोंका उत्कृति छन्द होता है। इस प्रकार २४ अक्षरसे लेकर १०४ अक्षरतक गायत्री आदि २१ छन्द होते हैं। इनमें प्रत्येक एक अक्षर कम होनेसे 'निचृत्' विशेषण लगता है और एक अक्षर अधिक होनेसे

'भूरिज्' विशेषण लगता है। दा अक्षर कम होनेसे 'विराद्' विशेषण लगता है और दो अक्षर अधिक होनेसे 'स्वराद्' विशेषण लगता है। इस प्रकार उन पूर्वोंक छन्दाके अनेक भेद सर्वानुक्रमसूत्र, पिङ्गल-सूत्रादि वर्णित हैं। विशेष जिज्ञासु वहाँ देख लें। लेख विस्तारके भयसे यहाँ उन सबका विवरण प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

जिस कामके लिये मन्त्रोंका प्रयोग किया जाता है, उसे विनियोग कहते हैं। इसके विषयमें याज्ञवल्क्यने कहा है—

पुराकल्पे समुत्पन्ना मन्त्रा कर्माद्यमेव च।

अनेनेदं तु कर्तव्यं विनियोग स उच्यते॥

प्रत्येक मन्त्रका विनियोग तथा ऋचादि भी तत्-तत् वेदके ब्राह्मण तथा कल्पसूत्रसे जानना चाहिये। विनियोग सबसे अधिक प्रयोजक है। मन्त्रमें अर्थान्तर अथवा विषयान्तर होनेपर भी विनियोगद्वारा उसका किसी अन्य कार्यमें विनियोग करना, कर्मपारवश्यसे पूर्वाचार्योंने माना है अर्थात् विनियोगके सामने शब्दार्थका कुछ आधिपत्य नहीं है। इसलिये मन्त्रोंमें मुख्य विनियोग है, जो कि मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंके द्वारा समय समयपर विनियुक्त हुआ था।

वेद-रहस्य

(स्वामी श्रीविज्ञानानन्दजी सरस्वती)

'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्'—इस मनुप्रोक्त वचनसे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि निखिल धर्मोंका मूल वेद है। वेद शब्द विद ज्ञाने' धातुसे निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है प्रकृत ज्ञान। वेद ज्ञान तथा विज्ञानका अनादि भण्डार है। भारतीय धर्म एवं दर्शनके मूलभूत सिद्धान्तोंका उद्गम-स्थल वेद ही है। वेद भारतीय सस्कृतिका प्राण है। यह भी सत्य है कि वेद-मन्त्र नितान्त ही गूढार्थक हैं, इसलिये उनके अर्थ-प्रकाशके लिये हमारे क्रान्तदर्शी ऋषि-महर्षियोंने अनेक स्मृतियाँका दर्शन, धर्मसूत्र तथा पुराणादि ग्रन्थोंकी रचना करके उनका उपबृंहण किया है। यही कारण है कि भारतीय धर्ममें जा जीवन्त-शक्ति दृष्टिगोचर होती है उसका कारण भी वेद ही है। इसलिये कहा जाता है कि जिस

ज्ञान-विज्ञानके कारण किसी समय भारत सर्वोच्च अवस्थाको प्राप्त हुआ था तथा जिस परम-तत्त्वका साक्षात्कार करके तत्त्वदर्शी ऋषियोंने सब कुछ पाया था जिसके प्रभावसे विश्वमें सुख-समृद्धि तथा शान्तिकी स्थापना की थी और इस पुण्यभूमि आर्यावर्त देशको 'स्यागादपि गरीयसी' बनाया था वह सारी सम्पदा वेदमें ही सनिहित है। वेद अपौरुषेय एवं ईश्वरीय ज्ञान तथा समस्त विद्याओंका मूल स्रोत है। मनुमहाराजने कहा है—

चातुर्वर्ण्यं प्रयो लोकाश्चत्वारश्चाश्रमा पृथक्।

भूत भव्य भविष्य च सर्वं वेदात् प्रसिष्यति॥

(मनु १२।१७)

'वेदसे ही चारों वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और

१-यहाँ निखिल धर्मका तात्पर्य वेदकी ११३१ शाखाओंमें कथित धर्म ही समझा जाता है न कि ह्तर धर्म-समूह।

शूद्र), तीनों लोक (भूलोक, भुवलोक तथा स्वलोक), चारों आश्रम (ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम और सन्यासाश्रम) - की व्यवस्था की गयी है। केवल यही नहीं, अपितु भूत, भविष्यत् तथा वर्तमान-कालिक धर्म-कर्मोंकी व्यवस्था भी वेदके अनुसार ही की गयी है। वेद-धर्म उस ईश्वरीय ज्ञानकोशसे ही प्रकट हुआ है, जो अनादि और अनन्त है। इसलिये बृहदारण्यक श्रुतिमें कहा गया है—

अस्य महतो भूतस्य निश्चितमेतद्यदुच्येदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस ॥ (बृहदारण्यकोप० ४।५।११)

'ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद—ये चारों उस महान् परमेश्वरके श्वाससे ही प्रकट हुए हैं।' ऐतरेय ब्राह्मणमें भी कहा गया है—'प्रजापतिर्वा इमान् वेदान्सृजत् ॥' 'प्रजापतिने समस्त प्रजाओंके कल्याणके लिये ही वेदोंका सृजन किया है।' यहाँपर शका हो सकती है कि वह ईश्वरीय वेदज्ञान मनुष्योंको कैसे प्राप्त हुआ? इसके लिये कहा जाता है कि सृष्टिके आदिकालमें कुछ उर्वर-मस्तिष्कवाले क्रान्तदर्शी ऋषि समाधिमें बैठकर उस दिव्य वेदज्ञानका प्रत्यक्ष दर्शन कर पाये थे। यास्काचार्यने निरुक्तमें लिखा है—

ऋषिदर्शनात् ..... स्तोमान् ददर्श ॥

(निरुक्त० २।३।११)

अर्थात् ऋषियोंने मन्त्रोंको देखा है इसलिये उनका नाम ऋषि पडा है। जो मन्त्रद्रष्टा है वही ऋषि है। कात्यायनने 'सर्वानुक्रमसूत्र'में लिखा है—'द्रष्टार ऋषयः स्मर्तार ॥' अभिप्राय यह है कि 'ऋषि लोग मन्त्रोंके द्रष्टा या स्मर्ता हैं कर्ता नहीं।' मन्त्रद्रष्टा ऋषि भी एक-दो नहीं अपितु अनेक हुए हैं, जैसे गुत्समद, विश्वामित्र, वामदेव अत्रि वसिष्ठ तथा भारद्वाज आदि। उनमें कुछ ऋषिकर्ण भी थीं, जैसे-ब्रह्मवादिनी घोषा लोपामुद्रा अपाला विश्ववारा सूर्या तथा जुहू आदि। वेदज्ञान ईश्वरीय है, मन्त्रद्रष्टा ऋषि साक्षात्कृत जिस ईश्वरीय शनराशिको छोड़ गये हैं, वही वेद हैं। प्रारम्भमें सगृहीतरूपमें वेद एक ही था बादमें महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यासजीने ऋक्, यजु साम तथा अथर्ववेदके रूपमें उसका चार विभाग किया और अपने चार शिष्योंको पढ़ाया। अर्थात् पैलको ऋग्वेद, जैमिनिको यजुर्वेद वैशम्पायनको सामवेद और सुमन्तुको अथर्ववेद पढ़ाया। उक्त महर्षियोंने भी अपने-

अपने शिष्यों-प्रशिष्योंको वेद पढ़ाकर गुरु-शिष्यके मध्यकी श्रुति-परम्परासे वेदज्ञानको फैलाया है।

वेदकी प्राचीनता

'अनन्ता वै वेदा' इस श्रुति-वचनसे ज्ञात होता है कि वेदज्ञान अनन्त है। कारण यह है कि वेदकी शाखाएँ ही इतनी विस्तृत हैं कि उनका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन एक ही जीवनमें सम्भव नहीं। इसीलिये 'महाभाष्य-पस्पशाह्निक' में उल्लेख है—

एकशतमध्ययुंशाखा सहस्रवत्प्रां सामवेद ।

एकविंशतिधा यादृच्छं नवधाऽऽथर्वणो वेद ॥

अर्थात् बहुच (ऋग्वेद)-की २१ शाखा, अध्वयुं (यजुर्वेद)-की १०१ शाखा सामवेदकी १००० शाखा और अथर्ववेदकी ९ शाखाएँ हैं। इस प्रकारसे कुल मिलाकर वेदकी ११३१ शाखाएँ हैं। यद्यपि आज इन शाखाओंमें अधिकांश भाग लुप्त हैं, फिर भी जो कुछ शेष बचे हैं, उनकी रक्षा तो प्रायेक हिन्दूको किसी भी कीमतपर करनी ही चाहिये।

वेद गद्य पद्य और गीतिके रूपमें विद्यमान हैं। ऋग्वेद पद्यमें, यजुर्वेद गद्यम और सामवेद गीति-रूपमें है। वेदोंमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड विशेष-रूपमें होनेके कारण इनको 'वेदनयी' या 'त्रयीविद्या' के नामसे भी अभिहित किया जाता है। आरम्भमें शिष्यगण गुरुमुखसे सुन-सुनकर वेदोंका पाठ किया करते थे इसलिये वेदोंका एक नाम 'श्रुति' भी है। तभीसे भिन्न-भिन्न वेदपाठोंका विधान भी किया गया है और मन्त्राणाम एक-एक मात्राओंकी रक्षा करनेके लिये ऐसा करना आवश्यक भी था। यथा—

जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घन ।

अष्टौ विकृतय प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभिः ॥

अर्थात् महर्षियोंने वेद-पाठ करनेके आठ प्रकार बताया हैं—(१) जटा (२) माला (३) शिखा (४) रेखा (५) ध्वज (६) दण्ड (७) रथ और (८) घन—य क्रमरा आठ विकृतियाँ कही जाती हैं। इन्हीं भेदांसे यदपाठो यदमन्त्राका उच्चारण किया करते हैं। यह अनन्त हानके साथ-साथ अनादि भी हैं। इसलिये कहा जाता है कि ईश्वरीय ज्ञान होनेके कारण किसी भी कालमें घेना नारा

नहीं होता, क्योंकि नित्य-अनादि परमेश्वरका ज्ञान भला अन्तवाला कैसे हो सकता है, अर्थात् नहीं हा सकता। इसीलिये कहा भी है—'नैव वेदा प्रलीयन्ते महाप्रलयेषुपि॥' (मेधातिथि) अर्थात् 'महाप्रलयकालमें भी वेदका लोप (नाश) नहीं होता।' अन्यत्र भी इसका उल्लेख है—
प्रलयकालेषुपि सूक्ष्मरूपेण परमात्मनि वेदराशि स्थित ॥

(मनुस्मृति, कुल्लुक भट्टकी व्याख्या)

अभिप्राय यह कि 'प्रलयकालमें भी वेदज्ञानका अभाव नहीं होता, प्रत्युत वेदाकी ज्ञानराशि परमात्मामें सूक्ष्मरूपसे पहले भी विद्यमान थी, अब भी है और आगे भी रहेगी—यह ध्रुव सत्य है।' अतः वेदका प्रादुर्भाव-काल निश्चित करना असम्भव-सा ही है।

वैदिक वाङ्मयका परिचय

वेद चार हैं—ऋक् यजु, साम और अथर्व। इनको 'मन्त्रसंहिता' भी कहते हैं। इन चार मूल वेदोंके चार उपवेद भी हैं—स्थापत्यवेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और आयुर्वेद। इनमेंसे ऋग्वेदका उपवेद स्थापत्यवेद यजुर्वेदका धनुर्वेद सामवेदका गान्धर्ववेद और अथर्ववेदका उपवेद आयुर्वेद है। वेदोंके प्राचीन विभाग मुख्य रूपमें दो हैं—मन्त्र और ब्राह्मण। आरण्यक और उपनिषद् ब्राह्मणके अन्तर्गत आ जाते हैं। इसीलिये कहा है कि—'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्॥' (आपस्तम्ब श्रौतसूत्र)

आपस्तम्बके कथनानुसार मन्त्र और ब्राह्मण—ये दोनों वेद हैं। मन्त्रभागको 'संहिता' कहते हैं और अर्थस्मारक वाक्याको 'ब्राह्मण'। वृक्ष और शाखाकी तरह जैसे शब्द और अर्थकी पृथक् सत्ता नहीं है ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण-भाग भी वेद ही है, वेदसे पृथक् नहीं। ब्राह्मणका तात्पर्य है ब्रह्मसे सम्बन्धित विचार। इस विचारका प्राचीन नाम है 'ब्रह्मज्ञ'। याग-यज्ञोंका विधि-विधान भी ब्राह्मण-ग्रन्थोंके अनुसार ही होता है।

ब्राह्मण-ग्रन्थ अनेक हैं जिनमेंसे बहुत ग्रन्थ आज लुप्त हैं। ऋग्वेदके ब्राह्मण हैं ऐतरेय ब्राह्मण और कौषीतकि (शाखायन) ब्राह्मण। शुक्लयजुर्वेदका शतपथब्राह्मण प्रसिद्ध है। कृष्णयजुर्वेदका भी तैत्तिरीय ब्राह्मण अत्यन्त प्रसिद्ध है। सामवेदके कई ब्राह्मण हैं, जैसे ताण्ड्यब्राह्मण आर्येय-ब्राह्मण, पद्मविश्वब्राह्मण, सामविधानब्राह्मण वशब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण आदि। अथर्ववेदका गोपथब्राह्मण अति

प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त भी और अनेक ब्राह्मण ग्रन्थ हैं। जैसे दैवतब्राह्मण कादेयब्राह्मण भास्त्रिविब्राह्मण काठक ब्राह्मण मैत्रायणी ब्राह्मण, शाट्ययनि ब्राह्मण, खाण्डिकेय ब्राह्मण तथा पैङ्गायनि ब्राह्मण इत्यादि। ब्राह्मण-भागमें भी तीन विभाग हैं—ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्। तात्पर्य यह है कि जिस विभागमें याग-यज्ञादिका विशेष विधान किया गया हो, वह ब्राह्मण है और जिस विभागमें ब्रह्मतत्त्वका विशेष विचार किया गया हो, वह आरण्यक और उपनिषद् है।

आरण्यक ग्रन्थ भी अनेक हैं, जिनमें ऐतरेय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक कौषीतकि आरण्यक, शाखायन आरण्यक आदि प्रसिद्ध हैं। कुछ आरण्यक लुप्त हैं। वास्तवमें इनका आरण्यक नाम इसलिये पड़ा है कि ये ग्रन्थ अरण्यमें ही पठन-पाठन करने योग्य हैं, ग्राम-नगर आदि कोलाहलपुङ्गव स्थानमें नहीं। इसलिये सायणाचार्यने तैत्तिरीय आरण्यकके पाठश्रलोकमें लिखा है—

अरण्याध्ययनादेतदारण्यकमितीर्यते ।

अरण्ये तदधीयीतेत्येव वाक्य प्रवक्ष्यते॥

(तै० आ० भाष्य-मन्त्रलक्षणोक्त ६)

गहन अरण्यमें ब्रह्मचर्य-व्रतमें प्रतिष्ठित आर्य ऋषिभाग जिस ब्रह्मविद्याका गम्भीर रूपसे अनुशीलन अर्थात् पठन पाठन किये वे ही ग्रन्थ आरण्यकके नामसे प्रसिद्ध हैं। अरण्यमें ही निर्मित तथा पठित होनेके कारण इनका 'आरण्यक' नाम सार्थक ही है।

आरण्यकका ही दूसरा भाग उपनिषद् है। इसका अर्थ है ब्रह्मविद्या और प्रायः इसी अर्थमें यह शब्द रूढ़ है। विशरण गति और शिथिलीकरण जिसके द्वारा हो वही ब्रह्मविद्या उपनिषद् है। उपनिषद् भी सख्यामें बहुत हैं। अबतकके अनुसंधानसे दो सौसे भी अधिक उपनिषद्-ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं और प्रकाशित भी हो चुके हैं। उनमेंसे प्राचीन एकादश उपनिषद् अति प्रसिद्ध हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—ईश कन कठ, प्रश्न मुण्डक माण्डूक्य ऐतरेय, तैत्तिरीय श्वेताश्वतर छान्दोग्य और बृहदारण्यक। इन एकादश उपनिषदोंपर आचार्य शंकरने भाष्य किया है।

वेदाङ्ग अर्थात् वेदोंके अङ्गभूत होनेसे या सहायक ग्रन्थ होनेसे इनको 'वेदाङ्ग' कहते हैं। जैसे (१) शिक्षा (२) कल्प, (३) व्याकरण (४) निरुक्त (५) छन्द और (६)

ज्योतिष। इनके द्वारा वेदार्थका ज्ञान होता है या वेदार्थको समझा जाता है। इसीलिये इनका नाम वेदाङ्ग पड़ा। आर्य वाङ्मय बहुत विस्तृत है, परन्तु इस सदर्थम हमें कतिपय प्रमुख वैदिक साहित्योंका नामोल्लेख मात्र करके ही सतोष करना पड़ा है।

वेदोके भाष्यकार

वेद-मन्त्रोंके अर्थ तीन प्रकारसे किये जाते हैं—आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। वेदाका भाष्य यद्यपि अति प्राचीन कालसे होता आया है, परन्तु किसी भी प्राचीन भाष्यकारने चारो वेदाका पूर्ण भाष्य नहीं किया है। प्राचीन वेद-भाष्यकारोंमें—स्कन्दस्वामी उद्गीथ हरिस्वामी वररुचि भट्टभास्कर, वेकटमाधव आत्मानन्द आनन्दतीर्थ, माधव तथा भरतस्वामी आदिका नाम उल्लेखनीय है परन्तु इनमेंस किसीका भी चारों वेदोका पूर्ण भाष्य नहीं मिलता। वेदोका पूर्ण भाष्य तो सायणाचार्यके कालमें ही हुआ है उसके पूर्व नहीं। वेद-भाष्यकारोंमें सायणाचार्य ही एक ऐसे प्रौढ भाष्यकार हुए हैं, जिन्होंने चारो वेदा ब्राह्मणग्रन्थों तथा कुछ आरण्यक-ग्रन्थोंका महत्त्वपूर्ण सुविस्तृत भाष्य लिखा है। अन्य अनेक विषयापर भी वे ग्रन्थ लिखे हैं। सायणाचार्य वेदके मूर्धन्य विद्वानोंमेंसे एक थे इसमें किंचिन्मात्र सदह नहीं है।

सायणके वेदभाष्योमें व्याकरण आदिका प्रयोग बहुल रूपमें हुआ है। सायण-भाष्यके आधारपर ही कुछ भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानान वेदभाष्योकी रचना की है। यास्काचार्यन 'निरुक्त' में वेदभाष्यके मार्गको प्रशस्त तो किया है किन्तु कतिपय मन्त्रार्थके अतिरिक्त किसी भी वेदका भाष्य उन्होंने नहीं किया है। सायणने 'निरुक्त' का भी अपन वेदभाष्यामें बहुल रूपमें प्रयोग किया है तथा प्राचीन परम्परागत अर्थ-शैलीको ही अपनाया है और उसकी पुष्टिके लिये श्रुति स्मृति पुराण तथा महाभारतादि ग्रन्थोंका ही प्रमाण उद्धृत किया है।

यज्ञ

'यज्ञ' धातुसं यज्ञ शब्द चनता है जिसका अर्थ है—देवपूजा सगतिकरण और दान। इसलिये कहा गया है कि—'अध्वरो वै यज्ञ ॥' (शतपथ १।२।४।५) इन शब्दोंके द्वारा यनका महत्त्व प्रकट किया गया है। अधर्ववेदमें भी कहा गया है—अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः ॥ अथात्

भुवनकी उत्पत्तिकी स्थान यह यज्ञ ही है। शतपथब्राह्मण (१।७।४।५) में कहा गया है कि समस्त कर्मोंमें श्रेष्ठ कर्म यज्ञ ही है। इसी कारण यज्ञको ईश्वरीय यज्ञ भी बताया गया है—'प्रजापतिर्वै यज्ञः ॥' ऐतरय ब्राह्मण (१।४।३) ने कहा है कि यज्ञ करनेवाले सभी पापोंसे छूट जाते हैं।

यज्ञमें देवता हविर्द्रव्य मन्त्र (ऋचाएँ) ऋत्विज (होता), अध्वर्यु, उद्गाता ब्रह्मा और दक्षिणा आदिका ही विशेष प्राधान्य माना जाता है। यज्ञ और मन्त्राच्चारणसे वायुमण्डलमें परिवर्तन हो जाता है, अखिल विश्वमें धर्मचक्र पूर्ववत् चलने लगता है। यज्ञमें मन्त्रोच्चारणसे चित्त शान्त और मन सबल होता है। यज्ञाग्नि दी हुई आहुति वायुमण्डलक साथ मिलकर समस्त अन्तरिक्ष-मण्डलमें व्याप्त हो जाती है। उससे पर्जन्य उत्पन्न होता है। पर्जन्यसे अन्न और अन्नसे प्रजाकी वृद्धि होती है। यज्ञसे देवता प्रसन्न होते हैं जिससे देवता यन करनवाला मनोवाञ्छित फल प्रदान करते हैं।

आर्य लोग यज्ञप्रेमी थे। छोटे-छोटे यज्ञोंसे लेकर महारथयाग महाविष्णुयाग तथा महानौतक चलनवाले अश्वमधादिक बड़े-बड़े यज्ञोंको अत्यन्त धैर्यके साथ सम्पन्न करते थे। यथासमय उसका फल भी प्राप्त करते थे। अत आर्यावर्त-दशवासियोंके लिये आज भी यनका महत्त्व है ही इसमें किंचिन्मात्र सदह नहीं है।

परमात्मतत्त्वका विचार

वेदमें तान काण्ड है—कर्मकाण्ड उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। इन काण्डोंमेंसे अन्तिम ज्ञानकाण्डका महत्त्व सर्वोपरि है। ज्ञानकाण्डमें केवल ब्रह्म या परमात्मतत्त्वका ही विचार किया गया है। वेदाके अनुशालनसे ज्ञान हाता है। वेदाम कवल ब्रह्मवादका ही प्रतिपादन हुआ है। इसलिये वेद ब्रह्मवादसे आतप्रोत है क्योंकि वेदमें यज्ञ-तन्त्र-सर्वत्र ब्रह्मवादका ही उद्घाषणा का गदी है। वेदमें अनेक सूक्त हैं जो ब्रह्मवेदके हैं। पापक हैं। इनमें पुरयमुक्त हिरण्यगर्भमुक्त अस्ववामाय सूक्त तथा नासदाय सूक्त आदि उल्लेखनीय हैं। ऋग्वेदका नासदाय सूक्त एक महत्त्वपूर्ण सूक्त है जो मसार-बाजकी आर सकत करता है। यथा—
नामदासीश सदायान्त तदानीं नासीद्वा ना यदमा पय दन्।
किमासीय ब्रुह कम्प शनन्त्रम् किन्सीद्वाहन् गर्भाम् ॥

न मृत्युरासीदमृत न तर्हि न रात्र्या अह्ना आसीत् प्रकेत ।
आनीदवात् स्वधया तदेकं तस्माद्भान्यत्र परं किं चनास ॥

(ऋक् १०।१२०।१-२)

'उस समय प्रलयकालमे न असत् था न सत्। प्राणधारी जीवादि भी नहीं थे। पृथिवी भी नहीं थी और आकाश तथा आकाशमें स्थित भूरादि साता लोक भी नहीं थे। तब कौन कहाँ विद्यमान था? ब्रह्माण्ड कहाँ था? क्या दुर्गम तथा गम्भीर जल-समूह उस समय था? कुछ भी नहीं था। उस समय न मृत्यु थी और न अमरता, रात और दिनका भी भेद नहीं था। उस समय प्राण एव क्रियादिसे रहित केवल एकमात्र सर्वशक्तिमान् ब्रह्म मात्र था ब्रह्मके अतिरिक्त और कुछ नहीं था।'

वेदमे आये 'स्वधा' शब्दका अर्थ माया है, जो शक्तिमान्मे रहती है। स्वतन्त्र न होनेके कारण उसकी कोई पृथक् सत्ता नहीं है। इसलिये शक्ति और शक्तिमान्में अभेद है। इसीलिये 'तदेकम्' शब्दसे 'एकमात्र ब्रह्म था' ऐसा कहा गया है। इससे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि सृष्टिके मूलम जगत्का कारण अनेक नहीं प्रत्युत एक ही है। अतः वेदका ब्रह्मवाद या अद्वयवाद उक्त ऋचाओसे स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है।

आचार्य शंकरको कुछ लाग मायावादी मानते हैं, परंतु शंकराचार्य मायावादी नहीं प्रत्युत ब्रह्मवादी हैं। वह ब्रह्मवाद उनका अपना नहीं, बल्कि वेदका है। पुरुषसूक्तमे स्पष्ट कहा गया है—'पुरुष एवेद सर्वं यद् भूत यच्च भव्यम्। ऋक् १०।१०।२) अर्थात् 'जो भूतकालमे उत्पन्न है तथा भविष्यत्कालमे उत्पन्न होगा और जो कुछ तत्काल कालमें है, वह सब पुरुषरूप ही है।' अतः वह ब्रह्मवादी नहीं तो और क्या है? ऋग्वेद (१।१६४।४६) उल्लेख है—

न्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरयो दिव्य स सुपर्णां गरुत्मान् ।
क सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहु ॥
सत् ब्रह्म एक ही है। मेधावी लोग उस एक सत्त्वको ही इन्द्र, मित्र वरुण और अग्नि आदि अनेक नामोंसे अभिहित करते हैं। सुन्दर पखवाले तीव्रगामी गरुड भी वही हैं। उसी तत्त्वको यम तथा मातरिश्वानके नामसे भी कहते हैं। क्या वह सत् (ब्रह्म) तत्त्व एक ही है या अनेक? नहीं, वह एक ही है। और उसीके अनेक नाम तथा

रूप हैं। इस ऋचामें एकत्वम बहुत्व और बहुत्व, एकत्वका दर्शन होता है। एकधरवाद भी वहाँपर स्पष्ट परिच्छिन्न हो जाता है। हंसवती ऋचा (४।४०।५) में समूर्ण प्राणियोंके भीतर विद्यमान और समस्त उपाधियोंसे रहित हंस (आदित्य) के रूपम परमात्माका वर्णन हुआ है।

ऋग्वेद (४।२६।१-२) में 'अहं मनुर्भवम्' आदि ऋचाओंमें ऋषि वामदेवजी कहते हैं कि—'हम ही प्रजापति हैं, हम सबके प्रेरक सविता हैं, एक ही दीर्घतमके पुत्र मेधावी कक्षीवान् ऋषि हैं। हमने ही अर्जुनीके पुत्र कुत्सको भस्तीभाँति अलकृत किया था। हम ही उशना कवि हैं। हे मनुष्यो! हमें अच्छी तरहसे देखो। हमने ही आर्यको पृथ्वी दान किया था। हमने हव्यदाता मनुष्यके सत्यकी अभिवृद्धिके लिये वृष्टि-दान किया था। हमने शब्दायमान जलक आनयन किया था। देवगण हमारे सकल्पका अनुगमन करते हैं।' ऋषि वामदेवके इन उद्गारोंसे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि वेदका ब्रह्मवाद ऋषियोंकी वाणीम किस प्रकार मुखरित हो उठा था।

ऋग्वेदके १०वें मण्डलके १२५ वें सूक्तकी ऋचाओंमें अभ्युपनिषद् ऋषिकी पुत्री वागाम्बुणी (वाग्देवी) की उक्ति भी ब्रह्मवादसे ओतप्रोत है। वे स्वयं कहती हैं—'मैं हर्ष और वसुआके साथ विचरण करती हूँ। मैं आदित्यों और देवोंकी तथा मित्र और वरुण एव इन्द्र, अग्नि और दोनों अश्विनीकुमारोंसे धारण करती हूँ।' इस सूक्तमें ८ ऋचाएँ हैं और सभी ऋचाओंमें द्विण्डिमघोषसे केवल एक ब्रह्मवादकी ही उद्घोषणा की गयी है अर्थात् सर्वात्मभावको ही अभिव्यक्त किया गया है।

ऋग्वेद (१।१६४।२०) के 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' मन्त्रम शरीररूपी वृक्षमे जीवात्मा एवं परमात्माके दो पक्षियोंके विद्यमान होनेकी बात कही गयी है। उनमेंसे एक फलभोक्ता है और दूसरा साक्षी। दोनोंको परस्पर अभिन्न-सखा भी बताया गया है। इसका वास्तविक तत्त्व-रहस्य वस्तुतः विम्वस्थानीय अधिष्ठान चेतन या कूटस्थ चेतन और प्रतिविम्वस्थानीय चिदाभास अथवा जीव चेतनमें घटित हो जाता है। अतः वहाँ जीव और ब्रह्ममें वैसे ही भेद सिद्ध नहीं होता जैसे प्रतिविम्व विम्वसे भिन्न सिद्ध नहीं होता। इसलिये श्रुतिमें कहा गया है—'एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रयत् ॥ वह ब्रह्म एक भी है और बहुधा

भी जैसे चन्द्रमा विम्बरूपमे एक हो है किंतु प्रतिविम्बरूपमें अनेक भी हैं। वेदम भी कहा गया है—'इन्द्रो मायाभिपुरुषरूप ईयते ॥' (ऋक् ६। ४७। १८) 'इन्द्र अर्थात् ब्रह्म अपनी मायाशक्तिके द्वारा अनेक रूपोंमें हो जाते हैं।' वहाँ एकसे अनेक हो जानेका तात्पर्य परिणाम-भावको प्राप्त हो जाना नहीं है, अपितु औपाधिक मात्र है। श्वेताश्वतर-श्रुतिमें भी वर्णित है—'एको देव सर्वभूतेषु गूढः' (श्वेता ६। ११) 'वह एक देव (ब्रह्म) ही समस्त प्राणियोंमें छिपा हुआ विद्यमान है।' यजुर्वेदमें भी कहा गया है—'योऽसावदित्ये पुरुष सोऽसावहम् ॥' (यजु ० माघ्यन्दिनीय ४०। १७) 'आदित्यमें जो वह पुरुष है वह मैं ही हूँ।' वही वैदिकोका अद्वयवाद या ब्रह्मवाद है। अथर्ववेदमें भी इसका वर्णन प्राप्त है—

'स एति सविता मेन्द्रः, 'स धाता स विधाता स यायुः', 'सोऽर्यमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः। सोऽग्निः स उ सूर्यः स उ एव महायमः ॥' (अथर्व १३। ४। ५)

'भाव यह कि वह इन्द्र अर्थात् महान् ब्रह्म ही सविता है, वही धाता तथा विधाता है वही यायु है। वह अर्यमा है, वह वरुण है, वह रुद्र है वह महादेव है। वह अग्नि है, वही सूर्य है और वही महायम भी है। तात्पर्य यह कि जगत्में सब कुछ वही है।' इससे बढ़कर वैदिक ब्रह्मवादका प्रमाण और क्या हो सकता है? इसलिये ऋग्वेदम एक तत्त्वदर्शी ऋषि अपने इष्टदेवके साथ एकरूपताकी प्राप्तिके लिये उत्कट अभिलाषाको व्यक्त करते हुए कहते हैं—

यदग्रे स्यामह त्व त्व या घा स्या अहम्।

स्मृते सत्या इहाशिय ॥ (ऋक् ८। ४४। २३)

'हे अग्ने! यदि मैं तू हो जाऊँ और तू मैं हो जाय (द्वैतभाव सदाके लिये मिट जाय) तो इसी जीवनमें तेरे आशीर्वाद सत्य सिद्ध हो जायें।' वही वेदोका ब्रह्मवाद है और वह ब्रह्मवाद सहिता-भागसे लेकर ब्राह्मणग्रन्था आरण्यकों उपनिषदों स्मृति-ग्रन्थों धर्मसूत्रा, महाभारतादि इतिहास-ग्रन्थों तथा समस्त पुण्य-ग्रन्थाम आतप्रेत हाकर विद्यमान है। यदि एक शब्दमें कहा जाय तो हमारे समस्त आर्य वाङ्मयमें ही वैदिक ब्रह्मवादकी उद्घोषणा तत्त्वदर्शी ऋषि-महर्षिपाने बहुत पहले ही कर रखी है, यह निर्विवाद सत्य है।

'स वेदैतत् परम ब्रह्मधाम'—ऐसा कहकर वैदिकोंने

कैवल्य-माक्षको भी स्वीकारा है और उसीका ही ब्रह्मधामके नामसे भी कहा है। उस ब्रह्मधाम या मोक्षपदको प्राप्त हाकर वहाँसे पुन न लौटनेको ही वैदिकोंने परम मोक्ष माना है—
यद्वत्वा न निवर्तन्ते तद्भाम परमं मम॥

(गीता १५। ६)

वैदिक सप्त मर्यादा

वेदोंम मानव-जीवन-सम्वन्धी असंख्य उपयोगी उपदेश भरे पड़े हैं परंतु इस सदर्थमें हम केवल दो मन्त्रोका उपदेशमात्र प्रस्तुत करके सतोष करेंगे। यथा—

सप्त मर्यादा कवयस्ततस्तुस्तासामेकामिदं ध्यतु गीतम्।
आद्योहं स्कम्भ उपमस्य नीळे पथा विसर्गे धरुणेयु तस्थी ॥
(ऋक् १०। ५। ६)

तात्पर्य यह कि हिसा, चोरी व्यभिचार, मद्यपान जुआ असत्य-भाषण तथा बारम्बार पापकर्ममें लिप्त होना—ये सातों ही महापातक हैं। बुद्धिमान् मनुष्योका चाहिये कि वे इनका सर्वथा परित्याग कर दें। इनमेंसे प्रत्येक ही मानव-जीवनक लिये महान् धातक हैं। यदि कोई एकम भी फँस जाता है तो उसका जीवन नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है, किंतु जो इनसे निकल जाता है वह नि सदह आदर्श मानव बन जाता है, यह निश्चित है।

उलूकयातु शशालूकयातुं जहि धृषातुमुत कोकयातुम्।
सुपर्णयातुमुत गृधयातुं दुषदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र॥

(ऋक् ७। १०४। २२)

भाव यह कि 'हे परमात्मन्! उलूककी भाँति जिन लोगोको दिवके दोपहरम भां न दीखता हा तथा जो भेडियकी तरह हर समय निर्बलाको दबाकर रखा जानेकी घात लगाये रहता हो जा चकवा पक्षीक समान सदा खरिण रहता हो एव जा गरुडके समान अभिमानमें घूर रहता हा और गांधके समान सर्वभक्षी हा तथा धान (कुत्त)-का तरह परस्पर गृहयुद्धमें ही लगा रहता हो—ऐस आमुरी वृत्तिवाने मनुष्यासे हमारी रक्षा करे उन दुष्टोंको पत्थरसे मार डाला।' प्रत्येक मनुष्यको वंदक इन दिव्य उपदेशाका पालन अवश्य करना चाहिय इमीम मयका कल्याण है।

यद ज्ञानका अगाध समुद्र है। उसका धात पाना भला किसके लिये सम्भव हा मन्त्रता है? अर्थात् किमाक लिय भी नहीं। इमोलिय यदका अनन्तता मिद हाता है।

वेदोकी रचना किसने की ?

(शास्त्रार्थ-पञ्चानन पं० श्रीप्रेमाचार्यजी शास्त्री)

'वेदोका आविर्भाव कब हुआ?' इस प्रश्नकी भाँति 'वेदोकी रचना किसने की?' यह जिज्ञासा भी पाश्चात्य एवं पौरस्त्य सभी वेदानुसंधाताओंको अनादि-कालसे आकुल किये हुए है। भारतीय दार्शनिक भी वेदोके अनिवर्चनीय माहात्म्यके सम्मुख जहाँ एकमतसे नतमस्तक हैं वहीं उनके कर्तृत्वके विषयमें पर्याप्त विवादग्रस्त दिखायी पड़ते हैं। पाश्चात्य वेदज्ञोने तो ईसासे ५ से ६ हजार वर्ष पूर्वकी रचना मानकर उनकी पौरुषेयताका स्पष्ट प्रतिपादन कर दिया है। उनका अभिप्राय है कि जिस प्रकार रामायण, महाभारत रघुवंश आदि लौकिक सस्कृत-ग्रन्थ वाल्मीकि, व्यास एवं कालिदास आदिक द्वारा प्रणीत हैं, उसी प्रकार वेदोकी काठक, कौथुम तैत्तिरीय आदि शाखाएँ भी कठ आदि ऋषियोंद्वारा रचित हैं। इसलिये पुरुषकर्तृक होनेके कारण वेद पौरुषेय एवं अनित्य हैं।

कुछ विद्वान् वेदोका पौरुषेय होना दूसरे प्रकारसे सिद्ध करते हैं। उनका कहना है कि वेदोमें यज्ञ-तत्र विशेषकर नाराशसी गायोओके अन्तर्गत ऐतिहासिक सम्राटों एवं व्यक्तियोंके नाम आते हैं। जैसे—

बबर प्रावाहणिकरामयत (तै०सं० ७।१।१०।२)

कुसुरुबिन्द औद्दालकिरामयत (तै०सं० ७।२।२।२)

—इत्यादि प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि बबर, कुसुरुबिन्द आदि ऐतिहासिक व्यक्तियोंके बाद ही वेदोका निर्माण हुआ होगा। उससे पूर्व वेदोकी सत्ताका प्रश्न ही नहीं होता। इस प्रकार वेदोमें इतिहास स्वीकार करनेवालाकी दृष्टिमें भी वेद पौरुषेय हैं।

—इस सम्बन्धमें एक तीसरी विचारधारा और भी है। इस विचारधाराके विद्वानोका कथन है कि यद्यपि कई परस्पर असम्बद्ध एवं तथ्यहीन वाक्य उपलब्ध होते हैं। उदाहरणके लिये निम्न वाक्य देख जा सकते हैं—

(क) वनस्पतय सत्रमासत।

(ख) सर्पा सत्रमासत।

(ग) गवा मण्डूका ददत शताभि।

—इन वाक्योंमें वर्णित जड़ वनस्पतियोंद्वारा एवं चतन होते हुए भी ज्ञानहीन सर्प, मण्डूक प्रभृति जीवाद्वा

यज्ञानुष्ठान किस प्रकार सम्भव हो सकता है? इसलिये उक्त वाक्य उन्मत्तके प्रलापकी भाँति जिस-किसीके द्वारा रचे गये हैं। अतः वेद नित्य अथवा अपौरुषेय कथमपि नहीं हो सकते।

इस विषयमें भारतीय दर्शनशास्त्राने जो विचार किया, वह बहुत ही क्रमबद्ध और सोपपत्तिक है। उन विस्लेषणोंकी छायामें देखें तो उपर्युक्त तर्क बहुत ही सारहीन एवं तथ्यहीन प्रतीत होते हैं।

पूर्वमीमांसामें महर्षि जैमिनि 'वेदोद्देश्यके सनिकर्ष पुरुषाख्या' और 'अनित्यदर्शनाच्च' (जैमिनिसूत्र १।१।२७-२८)—इन दो सूत्रोंके अन्तर्गत वेदोको अनित्य तथा पौरुषेय माननेवालोंके तर्कोंका उपस्थापन करके फिर एक-एकका युक्तिप्रमाण-पुरस्सर खण्डन किया है। रामायण, महाभारतकी भाँति काठक, तैत्तिरीय आदि वेदशाखाओंके भी मनुष्यकृत माननेवालोंके लिये जैमिनि ऋषि कहते हैं कि वेदोंकी जिन शाखाओंके साथ ऋषियोंका नाम सम्बद्ध है, वह उन शाखाओंके कर्तृत्वके कारण नहीं, अपितु प्रवचनके कारण है—'आख्या प्रवचनात्' (जैमिनिसूत्र १।१।३०)। प्रवचनका तात्पर्य है कि उन ऋषियोंने उन मन्त्र-संहिताओंका उपदेश किया था प्रणयन नहीं। इसलिये मन्त्रोंका साक्षात्कार करनेके कारण विधामित्र प्रभृतियोंको 'ऋषि' कहा जाता है, मन्त्राका 'निर्माता' नहीं। निरुक्तकार यास्कने भी 'साक्षात् कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः'। 'ऋषिदर्शनात्' (निरुक्त १।६।२० २।३।१२)—ऐसा कहकर उक्त अर्थकी उपादेयता स्वीकार की है।

वेदोम इतिहास माननेवालाका सम्बन्धमें जैमिनिका कहना है कि तैत्तिरीयसंहितामें जो बबर, कुसुरुबिन्द आदि नाम उपलब्ध होते हैं, वे सब ऐतिहासिक व्यक्तियोंके ही हैं। यह आवश्यक नहीं है। वहाँ बबर नामक किसी पुरुषविशेषका वर्णन नहीं है अपितु व-व-र ध्वनि करनेवाले प्रवर्णशील यायुका ही यहाँ निर्देश है। इसी प्रकार अन्य भी जो शब्द हैं वे सब शब्द-सामान्यमात्र ही समझने चाहिये—पर तु श्रुतिसामान्यम्' (जैमिनिसूत्र १।१।३२)।

परतु वेदोम 'इतिहासका सर्वथा अभाव है' जैमिनिकी

यह स्थापना यास्क आदि पुरातन वेद-व्याख्याताओंके मतसे विरुद्ध है। यास्क वेदोंमें इतिहास स्वीकार करते हैं। 'कुशिकस्य सूनु' (ऋक्० ३। ३३। ५) —की व्याख्या करते हुए यास्क स्पष्ट कहते हैं—'कुशिको राजा बभूव' (नि०अ० २, ख० २५)। किंतु वेदोंमें इतिहास स्वीकार करते हुए भी यास्क वेदोकी अपौरुषेय अथवा अनित्य नहीं मानते। उनका अभिप्राय है कि वेदोमें तत्तत् ऐतिहासिक व्यक्तियोंके होनेके कारण वेदोंको उनके बादकी वस्तु नहीं कहा जा सकता। वेदोंका ज्ञान त्रिकालाबाधित है। कर-बदरके समान भूत-भव्य-भविष्य—तीनों कालोंके सूक्ष्म वर्णनकी शक्ति है। अतः लौकिक दृष्टिसे भविष्यमें होनेवाले व्यक्तियोंके वर्णन वेदोंकी नित्यता अथवा अपौरुषेयताके विरुद्ध नहीं है। व्यास-सूत्रोंमें वेदव्यासजीने भी यही पक्ष स्थापित किया है कि वेदोंमें आये ऐतिहासिक पुरावृत्त-सम्बन्धी पदोंको भावी अर्थका ज्ञापक समझना चाहिये। 'भूत भव्य भविष्य च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति।' 'वनस्पतय सत्रमासत'—इत्यादि वाक्योंका उन्मत्त-वाक्योंकी भाँति अनर्थक और मनुष्यकर्तृक बतलानेवालाके लिये मीमांसका उत्तर है कि उक्त वाक्य उन्मत्त-प्रलापकी तरह अर्थहीन नहीं हैं, अपितु उनमें अर्थवाद होनेके कारण यज्ञकी प्रशंसामे तात्पर्य है। वहाँ केवल इतना ही अभीप्सित अर्थ है कि जब जड वनस्पति और अज्ञानी सर्प भी यज्ञ करते हैं तब चेतन ज्ञानवान् ब्राह्मणोंको तो यज्ञ करना ही चाहिये।

यज्ञ-प्रशंसापरक इन वाक्योंको मनुष्यकर्तृक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि ज्योतिष्टोमादि यज्ञोंके विधायक वाक्योंको मनुष्यनिर्मित मान भी लिया जाय तो भी 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत'—इत्यादि वाक्याम ज्योतिष्टोम यज्ञोंको स्वर्ग-साधन-स्वरूपम जो वर्णित किया है यह विनियोग किसी मनुष्यद्वारा निर्मित नहीं हो सकता। अर्थात् तत्तत् यज्ञोंसे तत्तत् फल होते हैं—यह साध्य-साधन-प्रक्रिया किसी साधारण पुरुषके द्वारा ज्ञात नहीं हो सकती। इसलिये वनस्पत्यादि सत्र-वाक्य भी ज्योतिष्टोमादि-विधायक वाक्योंके समान ही हैं—

'कृते वा नियोग स्यात् कर्मण सध्ययात्' (जैमिनिस्त्र १। १। ३२)। अतः ये सभी वेद-वाक्य पुरुषकर्तृक न होनेके कारण अपौरुषेय ही हैं।

उत्तरमीमांसामें व्यासजीने भी वेदोंको नित्य तथा अपौरुषेय

बताया है। वस्तुतः है भी यही बात।

वेदोकी शाश्वतवाणी नित्य एव अपौरुषेय है। उसके प्रणयनम साक्षात् परमेश्वर भी कारण नहीं हैं, जहाँ श्रुति 'वाचा विरूप नित्यया' (ऋक्० ८। ७५। ६) कहकर अपनी नित्यताका स्वयं उद्घोष करती है, वहाँ स्मृतियाँ भी 'अनादि निधना नित्या यागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा' कहकर वेदोंके नित्यत्वका प्रतिपादन करती हैं। जिस प्रकार साधारण प्राणाको भी श्वास-प्रश्वास-क्रियाम किसी विशेष प्रयत्नका आश्रय नहीं लेना पड़ता जैसे निद्राके समय भी श्वास-क्रिया स्वाभाविक रूपमें स्वतः सम्पन्न होती रहती है उसी प्रकार वेद भी उस महान् भूतके निःश्वासभूत हैं—अस्य महतो भूतस्य निश्वासितमेतद्यद्देवो यजुर्वेदं सामवेदोऽथर्वङ्गिरसः। (बृहदारण्यकोप० ४। ५। ११)

महाप्रलयके बाद तिराभूत हुए वेदोंको क्रान्तदर्शी ऋषि अपने उदात्त तपोबलसे पुनः साक्षात्कार करके प्रकट कर देते हैं—

युगान्तऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः।

लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयम्भुवा॥

पूर्व-पुण्यक द्वारा जब मनुष्य वेद-ग्रहणकी याग्यता प्राप्त करते हैं, तब ऋषियाम प्रविष्ट उस दिव्य वेद-वाणीको वे खोज पाते हैं—

यज्ञेन वाच पदधीयमायन् तामन्यविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टाम्।

(ऋक्० १०। ७१। ३)

—इस मन्त्रमें पहलेसे ही विद्यमान वेदवाणीका ऋषियोंमें प्रविष्ट होना तथा उसका मनुष्योंद्वारा पुनः दृष्ट पाना वर्णित है। अतः वेद नित्य हैं। प्रलयके समय भी उसका विनाश नहीं होता प्रत्युत तिरोधान मात्र हाता है।

वेद अपौरुषेय हैं। दृष्टक समान अदृष्ट वस्तुम भा युद्धिपूर्वक निर्माण हानपर हा पौरुषयता हती है— यस्मिन्नदृष्टिपि कृतयुद्धिरुपजायते तत्पौरुषेयम् (सां० सूत्र ५। ५०) परंतु महाभूतक निःश्वास-रूप वेद ता अदृष्टवशा स्यत आविर्भूत होते हैं उनमें युद्धिपूर्वकता नहीं हाती। अतः वेद किन्ना पुरुषद्वारा रचित कदापि नहीं हो सकत।

मीमांसकाने शब्दका नित्यता चतात हुए नित्य एवं स्वतः प्रमाण कहकर उनकी अपौरुषेयता मिट की धा परंतु उनके शब्द-नित्यत्वका नैयायिकाने प्रबल तर्कोंम उचित कर दिया है। नैयायिक शब्दका नित्य नहीं अनित्य मानत

है। तब क्या वेद भी अनित्य हैं? नहीं, वेद तो नित्य ही हैं। नैयायिक कहते हैं कि शब्दकी नित्यताका कारण वेद तो नित्य नहीं हैं अपितु नित्य सर्वज्ञ परमेश्वरद्वारा प्रणीत होनेके कारण नित्य हैं।

आजके वैज्ञानिकोंने न्यायविदोंके शब्दकी अनित्यता-सम्बन्धी तर्कोंको निराधार सिद्ध कर दिखाया है और मीमांसकोंके मतको अर्थात् शब्दकी नित्यताको प्रमाणित किया है। आजका भौतिक विज्ञान भी कहता है कि उच्चरित होनेके बाद शब्द नष्ट नहीं होता अपितु वायुमण्डलमें बिखर जाता है। वैज्ञानिक यन्त्रोंके सहारे उसे पुनः प्रकट किया जा सकता है। रेडियो, टेलीफोन आदि यन्त्रोंने उनके इस कथनको प्रत्यक्ष भी कर दिखाया है।

आजका विज्ञान तो यहाँतक दावा करता है कि भविष्यमें इस प्रकारके यन्त्रोंका आविष्कार हो जानेपर वायुमण्डलमें तैरते उन शब्दोंको भी पकड़ना सम्भव हो सकेगा, जिन शब्दोंमें भगवान् श्रीकृष्णने आजसे पाँच हजार वर्ष पूर्व अर्जुनको गीताका उपदेश दिया था। वैज्ञानिकोंका विश्वास है कि वे शब्द विनष्ट कदापि नहीं हुए हैं, अपितु

वायुमण्डलमें कहीं दूर निकल गये हैं। शान्त जलमें कंकड़ फेंकनेपर जैसे लहरोंका क्रम परिधियों बनाता चलता है, उसी प्रकार वायुमण्डलमें भी शब्द-लहरियाँ बनती हैं। अभिप्राय यह है कि आजके विज्ञानके अनुसार भी शब्द नित्य होता है। ऐसी स्थितिमें मीमांसकाका जो अभिमत है कि नित्य-शब्दोंका समुदाय होनेके कारण वेद भी नित्य हैं और नित्य होनेके कारण अपौरुषेय भी हैं। वे विज्ञानमूलक होनेके कारण सुतरा प्रमाण-सगत ही हैं।

उपर्युक्त विवेचनका मधितार्थ यही है कि सभी भारतीय दार्शनिकोंने एकमतसे वेदोंको स्वतः आविर्भूत होनेवाला नित्य-अपौरुषेय पदार्थ माना है। नैयायिक भी नित्य-सर्वज्ञ-पुरुष-परमेश्वरद्वारा प्रणीत होनेके कारण पौरुषेय कहते हैं, किसी साधारण पुरुषद्वारा निर्मित होनेके कारण नहीं। अपन तप-पूत हृदयोंमें क्रान्तदर्शी महर्षियोंने अपनी विलक्षण मेधाके बलपर वेदोंका दर्शन किया था। उस दिव्य शाश्वत वेदवाणीमें लोकोत्तर निनादका श्रवण किया था। तथ्य यह है कि वेद अपौरुषेय हैं, नित्य हैं भारतीय दर्शना एव वेदानुरागियोंका यही अभिमत और यही शाश्वत सत्य भी है।

वैदिक धर्म-दर्शनका मूल प्रणव (ॐ)

(ॐ सुखी आभा तानी)

वेद सम्पूर्ण मानव जातिकी अमूल्य सम्पत्ति है। हमारा साहित्यमें वेदका जा स्थान है, वह अन्य किसी ग्रन्थका नहीं है। मनुकी दृष्टिमें वेद सनातन चक्षु है। उसमें जा कुछ भी कहा गया है, वही धर्म है। उसके विपरीत आचरण करना अधर्म है। वेदक किसी भी मन्त्रक प्रारम्भमें 'ॐ' का उच्चारण होता है। 'ॐ' ब्रह्मका वाचक है। 'ॐ' शब्द ब्रह्मका सर्वश्रेष्ठ रूप है। 'ॐ' का 'अ' कार वैश्वानर है। इसका उपासनासे 'समस्त लौकिक कामनाएँ पूर्ण होती हैं। 'उ' कार तेजस् है इसका अर्थ वैश्वानर है तथा इसकी क्रिया तजमे है अर्थात्की पुष्टि क्रियासे होती है। क्रियासे ही अन्नका परिपाक होता है। क्रियाके बिना मन भी निर्बल रह जाता है। तेजस् उत्कर्षको बताता है। तेजस् वैश्वानर और प्रज्ञा दोनोंसे जुड़कर उनका संचालन करता है। जा तेजस्की उपासना करता है उसके सब मित्र हा जाते हैं। उसके वशम कोई मूर्ख नहीं होता। तीसरा वर्ण 'म्' है। 'म्' का अर्थ सीमा है।

जो 'म्' की उपासना करता है वह समस्त वैभवको पा लेता है। अ-उ तथा म्—इनके अतिरिक्त एक चतुर्थ मात्रा है जो अखण्ड और अव्यवहार्य है वही तुरीय स्थिति है।

इस प्रकार 'ॐ' में हमारे व्यक्तित्वके चारो स्तरोंका प्रतिनिधित्व हा जाता है। जो 'ॐ' को जानता है, वह अपनेको जान लेता है और जो अपनेको जान लेता है, वह सब कुछ जान लेता है। अतएव 'ॐ' का ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। कठोपनिषद्में वर्णित है कि समस्त वेद इसी 'ॐ' की व्याख्या करते हैं। समस्त तपस्या इसीकी प्राप्ति के लिये की जाती है और इसीकी इच्छासे ब्रह्मचर्यका पालन किया जाता है—

सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति
तथा सि सर्वाणि च यद् यदन्ति।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
तत्त यद्- सग्रहेण ब्रह्मोभ्योमित्यतः॥

(कठोपनिषद् १।२।१५)

वैदिक विचारधारामे प्रभुके सर्वोत्तम नाम 'ॐ' की मान्यता थी। परवर्तीकालमें इससे भिन्न विचारधारामें चल पड़ी। बौद्ध तथा जैन विचारधारामें 'ॐ' की प्रतिष्ठा बनी रही। शैव-सम्प्रदायमें 'ॐ नम शिवाय' मन्त्रका प्रचार है, जो वेदके अनुकूल है। शाक्त-सम्प्रदाय भी 'ॐ' का परित्याग नहीं कर सका। शक्तिकी प्रधानता होते हुए भी तान्त्रिक मन्त्रोंमें सर्वत्र 'ॐ' का प्रथम उच्चारण विहित है। 'ॐ' यह मूल ध्वनि है। यह ध्वनि अ+उ+म् नामकी तीन ध्वनियोंमें फैल जाती है। 'अ' आविर्भाव है, 'उ' उठना या उड़ना है और 'म्' चुप हो जाना या अपनेमें लीन हो जाना है। ऋक्-यजु-सामकी वेदत्रयी इन्हीं तीन मात्राओंका उपबृंहण है। तीन महाव्याहृतियों—भू, भुव और स्व इन्हीं तीन मात्राओंसे निकली हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलयका प्रकाशन भी इन्हीं तीन मात्राओंसे होता है। सत्, चित्, आनन्दकी तीन सत्ताएँ भी इन्हींसे प्रकट हो जाती हैं।

'ॐ' ब्रह्मका वाचक है, इसमें तीन वर्ण हैं—अ, उ तथा म्—इनके अनन्तर एक चतुर्थ वर्ण भी है, जो अर्धमात्रा-रूप है, इसलिये वह सुनायी नहीं पड़ता। 'ॐ' कारके ये चार वर्ण ब्रह्मके चारो पादोंके सूचक हैं जैसे—

'अ'—अव्यय पुरुष 'उ'—अक्षर पुरुष, 'म्'—क्षर पुरुष और अर्धमात्रा—परात्पर पुरुष है।

इस प्रकार 'ॐ' ब्रह्मके चारो पादोंके सूचक हैं। इनमें प्रथम 'अ' को ले। 'अ' का ऊष्मा-भाग विकासको बतलाता है, स्पर्श-भाग सकोचको बतलाता है। विकास अग्नि है तथा सकोच सोम। इन दोनोंके मिश्रणसे पूरी सृष्टि बनी है। जिस प्रकार अर्धसृष्टि अग्नि और सोमसे बनी है, वैसे प्रकार सारी शब्द-सृष्टि भी स्पर्श तथा ऊष्माके सयोगसे बनी है। ऐतरेय आरण्यकमें कहा गया है कि 'अ'- से ही सब शब्द बने हैं—'अकारो यै सर्वा वाक्।' 'अ'की इसी महिमाके कारण गीतामें भगवान्ने स्वयंको 'अ'कार बताया है—'अक्षराणामकारोऽस्मि।' 'अ' वर्ण असंग है इसलिये इसे अव्यय पुरुषके रूपमें माना गया है। 'उ' में मुखका सकोच होता है। यह ससंगासंग है। यह

न तो 'अ' की तरह पूरी तरह असंग है और न 'म्' की तरह पूरी तरह ससंग है। यह अक्षर पुरुषका वाचक है। 'म्' क्षर पुरुष है। इसमें मुखका सर्वथा सकोच हो जाता है। इसके अनन्तर अर्धमात्रा परात्परकी सूचक है। इसमें शास्त्रकी गति नहीं। इस प्रकार 'ॐ' समस्त वेदाका सार है, क्योंकि यह पूर्ण ब्रह्मका वाचक है। समस्त तप और ब्रह्मचर्यका पालन इस 'ॐ' की प्राप्तिके लिये ही किया जाता है।

ॐ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमिवावशिष्यते॥

परब्रह्मके वाचक 'ॐ' की व्याख्या करते हुए शास्त्र कहते हैं—'वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, पूर्णसे पूर्ण उत्पन्न होता है और पूर्णसे पूर्ण निकल जानेके बाद पूर्ण हो शेष रह जाता है।' यहाँ 'वह' परोक्षको बताता है 'यह' प्रत्यक्षको। ईश्वर परोक्ष है, जीव प्रत्यक्ष है। ईश्वरकी पूर्णता तो प्रसिद्ध है, किंतु जीव भी पूर्ण ही है—इसका कारण यह है कि जीव ईश्वरका ही अंश है और यदि ईश्वर पूर्ण है तो उसका अंश जीव भी अपूर्ण नहीं हो सकता। पूर्णसे जो भी उत्पन्न होगा वह पूर्ण ही होगा। अतः जीव भी पूर्ण है। पूर्णसे पूर्ण निकाल लेनेसे पूर्ण ही शेष रहता है। गणितका सिद्धान्त है कि पूर्णमेंसे पूर्णको निकाल लेनेपर पूर्णमें कोई अपूर्णता नहीं आती। हमारा व्यक्तित्व विश्वका प्रतिबिम्ब है। विश्वमें पृथिवी है, हममें शरीर। विश्वमें चन्द्रमा है, हममें मन। विश्वमें सूर्य है, हममें बुद्धि। विश्वमें परमेष्ठी है, हममें महत्। विश्वमें स्वयम्भू है हममें अव्यक्त। इस प्रकार हममें पूरे विश्वका प्रतिनिधित्व हो रहा है। विश्व पूर्ण है इसलिये हम भी पूर्ण हैं। जैसे ही हम अपनी पूर्णताका ज्ञान होता है वैसे ही त्रिविध शान्ति सामने आ जाती है। क्योंकि अशान्ति अपूर्णतामें हाती है, पूर्णतामें नहीं। आधिभौतिक आधिदैविक और आध्यात्मिक—इस तीन प्रकारकी शान्तिका सूचक मन्त्र है—ॐ शान्ति, शान्ति, शान्ति।

इस प्रकार हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि 'ॐ' प्रणव वैदिक धर्म-दर्शनका मूल है।

भगवान्‌के साक्षात् वाङ्मय स्वरूप है 'वेद'

(गोलोकवासी भक्त श्रीरामशरणदासजी पिलखुवा)

हमारे भगवान् वेद कोई पुस्तक नहीं हैं, किताब या ग्रन्थ नहीं हैं, बल्कि वे साक्षात् अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक भगवान्‌के श्रीवाङ्मय-स्वरूप हैं। वेदभगवान्‌की अद्भुत महिमाके सम्बन्धमें जब साक्षात् श्रीब्रह्माजी श्रीविष्णु, भगवान् श्रीशकरजी, भगवान् शेष और शारदा भी कहने-लिखनेमें असमर्थ हैं तब फिर भला मुझ-जैसा तुच्छ व्यक्ति वेदभगवान्‌की अद्भुत महिमाके विषयमें क्या कह सकता है और क्या लिख सकता है?

भगवान् श्रीवेद सनातन धर्मके, मानवमात्रके और भारतके प्राण हैं। यदि भारतके पास वेदभगवान् नहीं हैं तो फिर इस देशकी न कोई कीमत है और न ही कोई मूल्य। भगवान् वेदकी एकमात्र अद्भुत विशेषता यही है कि वेदानुसार चलने और वेदाज्ञा शिरोधार्य करनेके कारण ही भारत आजतक जगद्गुरु माना जाता रहा है तथा वेदोंके कारण ही हिन्दू जाति सर्वश्रेष्ठ जाति मानी जाती रही है। वेदोंके कारण ही सत्य सनातन धर्म सारे विश्वका सच्चा ईश्वरीय धर्म और सिरमौर माना जाता रहा है। जो भी देश अथवा जाति वेदभगवान्‌की आज्ञापर नहीं चले और वेदभगवान्‌की कृपासे वंचित रह गये वे देश तथा जाति जगलियाकी श्रेणीमें चले गये और सभ्य होनेसे वंचित हो गये तथा वास्तविक उन्नति भी नहीं कर सके। वेदभगवान्‌की ऐसी विलक्षण महिमा है कि उनके समक्ष किसी भी अन्य वेद-विरुद्ध बातको सनातनधर्मी हो अथवा अन्य कोई बड़े-से-बड़ा नेता या चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न हो साक्षात् अपने अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परात्पर ब्रह्म भगवान् तककी भी बात माननेके लिये तैयार नहीं हो सकता। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हम सनातनधर्मियाने भगवान् बुद्धको साक्षात् भगवान्‌का अवतार माना है पर वेद-विरुद्ध बात कहनेके कारण हमन स्वीकार नहीं किया और भगवान् जगद्गुरु श्रीशकराचार्यजी महाराजन भी बुद्ध-भगवान्‌की बातको स्वीकार नहीं किया। जगद्गुरु श्रीशकराचार्यजी महाराजने विरोधी बौद्धोंसे शास्त्रार्थ करके उन्हें परास्त किया तथा सनातन वैदिक धर्मकी पताका चढ़ गर्वसे फहरायी। साक्षात् भगवान् बुद्धकी भी बात जब वेदोंके

सामने नहीं मानी जा सकती तो इससे बढकर वेदभगवान्‌की अद्भुत महिमाका प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या होगा? बादमें जो भी जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्य, जगद्गुरु श्रीशकराचार्य, श्रीवल्लभाचार्य, श्रीमाधवाचार्य श्रीनिम्बार्काचार्य आदि पूज्य आचार्यचरण हुए हैं, सभी वेदोंके सामने नतमस्तक हुए हैं और वेदोंको सभीने माना है। किसी भी धर्माचार्य सत-महात्माने बौद्धमतकी बातको स्वीकार नहीं किया और एक स्वरसे वेदभगवान्‌की आज्ञाको ही सर्वोपरि माना है। वेदभगवान् ही हमारे लिये सब कुछ हैं।

वेदभगवान् साक्षात् परात्पर ब्रह्म हैं। इनके समान न कोई हुआ है और न होगा—'न भूतो न भविष्यति' यह एक अकाट्य सत्य सिद्धान्त है। ३३ करोड़ देवी-देवता वेदभगवान्‌के सामने नतमस्तक होते हैं और साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्ण भी वेदाज्ञाका पालन करते हैं। वे सनातन वैदिक धर्मकी रक्षाके लिये ही तो अपना अवतार ग्रहण करते हैं तथा वैदिक सत्कर्तव्योंका पालन कर इसे महिमामण्डित करते हैं। वेदभगवान्‌का अवतार भी होता है।

जिस प्रकार भगवान् निराकार हैं और वे समय-समयपर भगवान् श्रीराम कृष्णके रूपमें अवतार लेते हैं, जिस प्रकार श्रीगङ्गा जलके रूपमें हैं पर समय-समयपर अपने भक्तोंको चतुर्भुजी-रूपमें दर्शन देती हैं। इसी प्रकार परब्रह्म भगवान् श्रीरामके राज्याभिषेकके समय भगवान् वेदने देवताओंके रूपमें प्रकट होकर उनकी स्तुति की थी। वेदभगवान्‌ने साकाररूपमें श्रीकृष्णावतारके समयमें भी अवतरित होकर उनकी स्तुति की थी। वेदभगवान्‌का अवतार श्रीवाल्मीकिरामायणके रूपमें हुआ था। वेदोंके वास्तविक अर्थ एवं रहस्योंको सनातनधर्मियोंके अतिरिक्त आजतक सारे विश्वका कोई भी व्यक्ति समझ ही नहीं सका है और न समझ सकेगा। वेदभगवान् पूर्ण हैं। इसीलिये वे साक्षात् धर्मप्राण दिव्य देश भारतमें और देववाणी सस्कृतमें विराजमान रहकर जगत्‌का परम कल्याण किया करते हैं। हम भारतवासी सनातनधर्मी हिन्दू परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें वेदभगवान् मिले हैं जिनकी छत्रच्छायामें रहकर हम

अपना परम कल्याण किया करते हैं। वेदभगवान्की कृपा और वेदोंके दिव्य प्रकाशके कारण ही सारा विश्व भारतको जगद्गुरु मानकर, भारतको सामने नतमस्तक हुआ करता है और घोर विपत्ति पडनेपर भारतसे प्रकाश प्राप्त करता है।

वेदभगवान्के बिना विश्वका कल्याण कभी भी नहीं हो सकता और वेदोंसे बढ़कर सारे विश्वमें कल्याणका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इसे तो २५ सौ वर्ष पूर्व अरबी भाषी कवि लावीने ही कह दिया था। लखनऊके एक पत्र 'आर्यमित्र'में अक्टूबर १९६८ में उनकी वह कविता छपी थी, जिसमें वेदोंको अद्भुत महिमाका वर्णन इस प्रकार है—

मूल अरबी कविता*

अया मुबारकल जर्जे योशेय्ये नुहामिनल्।

हिन्दे फ़ाद कल्ता हो मैव्यो नज्जेला जिक्रतुन्॥ १॥

बहल नजल्ने पतुन् एनाने सद्दी अखातुन्।

हाज ही युनज्जेलर स्लोज़िकतार मिनल हिन्दुतुन्॥ २॥

पक्लून त्साहया अहसल् अजे आल्मीन कुल्हम्।

फत्त निज़ जिज़ तुल वेदहक्कन् मालम् युनज्जे लहुन्॥ ३॥

बदो वालम् नुक्क साभवल मुज़ मिन स्लहेतन जीलम्।

फ़ एनमा अख़ैयो मुत्तने अत्यो बशेरौ न जातुन्॥ ४॥

व अम्सूने हुआ श्रृङ्ख न अतर या सदीनक अख़तुन्।

य अस्नात अला अदन व होन यश अतुन्॥ ५॥

१—हे हिन्दुस्तानकी धन्य भूमि! तू आदर करने योग्य है, क्योंकि तुझमें ही ईश्वरने सत्य-ज्ञानका प्रकाश किया।

२—ईश्वरीय ज्ञानरूपी ये चारों वेद हमारी मानसिक नेत्रोंकी किस आकर्षक और शीतल ठपाकी ज्योतिको देते हैं। परमेश्वरने पैगम्बरों अर्थात् ऋषियोंके रूपोंमें इन चारों वेदोंका प्रकाश किया।

३—पृथ्वीपर रहनेवाली सब जातियोंको ईश्वर उपदेश करता है कि मैंने वेदोंमें जिस ज्ञानको प्रकाशित किया है, उसे तुम अपने जीवनमें क्रियान्वित करो। उसके अनुसार आचरण करो! निश्चयरूपसे परमेश्वरने ही वेदोंका ज्ञान दिया है।

४—साम् और यजु वे खजाने (कोष) हैं, जिन्हें परमेश्वरने दिया है। हे भरे भाईया! तुम इनका आदर करो क्योंकि वे हमें भुक्तिका शुभ समाचार देते हैं।

५—चारों वेदोंमें श्रृङ्ख और अतर (अपर्वण) हमें विश्व-भ्रातृत्वका पाठ पढ़ाते हैं। ये दो ज्योति-स्तम्भ हैं जो हमें उस लक्ष्य—विश्वभ्रातृत्वकी ओर अपना मुँह माड़नेकी चेतावनी देते हैं। [प्रेषक—श्रीशिवकुमारजी गोयल]

वेदोंका स्वरूप और पारमार्थिक महत्त्व

(प्रो० डॉ० श्रीप्रयाग शर्माजी काशिम)

'वेद' शब्द ज्ञानार्थक 'विद' धातुसे 'घञ्' प्रत्यय होकर बना है। अतः वेदका सामान्य अर्थ है ज्ञान। इस ज्ञानमें ज्ञानका विषय ज्ञानका महत्त्व तथा ज्ञेय आदि सभी कुछ समवेत-रूपमें समाहित हैं। ज्ञानके अतिरिक्त 'विद' धातु सत्ता-अर्थमें लाभ-अर्थमें तथा विचारणा आदि अर्थोंमें भी प्रयुक्त होता है। अतएव वेदका अर्थ अत्यन्त व्यापक हो जाता है। इस व्यापक अर्थको लक्ष्य रखकर ही वेदकी परिभाषा इस प्रकार दी गयी है—

'विद्यन्ते ज्ञापन्ते तन्मन्यन्ते या एभिर्धर्मादिपुरुषार्था इति वेदः।' अर्थात् धर्मादिपुरुषार्थ जिसमें हैं, जिससे ज्ञात होते हैं तथा जिससे प्राप्त होते हैं वे 'वेद' हैं।

भारतीयोंके लिये वेद चरम सत्य हैं। यह सामान्य ज्ञान या विद्यामात्र ही नहीं अपितु लौकिक-अलौकिक समस्त ज्ञानस्वरूप या ज्ञानका बोधक है। अतएव कहा गया है— 'सर्वज्ञानमयो हि स' (मनु० २।७)। वादमें यहाँ वेद शब्द ज्ञानके संग्रहभूत ग्रन्थके लिये भी प्रयुक्त होने लगा जिस भारतीय आस्थाका प्रताक माना जाता है।

वेदका प्रादुर्भाव

वेदके प्रादुर्भावके सम्बन्धमें अनेक मत हैं। पाश्चात्य एव पाश्चात्य-दृष्टिकायमें प्रभावित लोग विभिन्न आधारोंपर वेदोंका समय निर्धारित करते हैं, जबकि भारतीय सम्स्कृति एवं परम्पराओंमें आस्था रखनेवाले लोग वेदोंका अनैकपय

मूल अरबी कविता आनुके विद्वान् कवि साहाने लिखी थी। यह कविता दार्जिलिंग के दारबारी कवि अम्बुद्विज मुखर्जी द्वारा संगृहीत सिंहल उक्त नामक पुस्तकके पृष्ठ ११८ पर अंकित है।

तथा सनातन मानते हैं। इनमें भी कुछ वेदोंको स्वतः आविर्भूत एवं अपौरुषेय मानते हैं, कुछ ईश्वररूप मानते हैं, कुछ ईश्वरके अनुग्रहसे महर्षियोंको प्राप्त (अर्थात् सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्माको या अग्नि, वायु तथा सूर्यको प्राप्त) हुआ— ऐसा मानते हैं। सम्प्रति, आस्थावादी समस्त भारतीय यही मानते हैं कि वेदका प्रादुर्भाव ईश्वरीय ज्ञानके रूपमें हुआ है। अतएव वेद अपौरुषेय, नित्य तथा सनातन हैं। जिस प्रकार ईश्वर अनादि-अनन्त तथा अविनश्वर है वैसे ही वेद भी अनादि-अनन्त तथा अविनश्वर हैं। स्वयं वेदमें इसे ईश्वरकृत बताया हुआ लिखा गया है—

तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋच सामानि जज्ञिरे।

छन्दांसि - जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तास्मादजायत॥

(ऋक् १०।१०।१)

अर्थात् उस सर्वहुत यज्ञ (-रूप परमात्मा) -से ऋग्वेदके मन्त्र तथा सामगान बने, अथर्ववेदके मन्त्र उसीसे उत्पन्न हुए और उसीसे यजुर्वेदके मन्त्र भी उत्पन्न हुए। उपनिषद्ने कहा है कि सृष्टिके आदिमें परमात्माने ही ब्रह्माको प्रकट किया तथा उन्हें समस्त वेदोंका ज्ञान प्राप्त कराया—

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं

यो वै वेदांश्च ग्रहिणोति तस्मै।

(श्वेताश्वत० ६।१८)

बृहदारण्यकोपनिषद्में भी वेदोंको परमात्माका निश्वास कहा गया है—

एवं वा ओजस्य महतो भूतस्य निश्वासितमेतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः। (यू० उ० २।४।१०)

वेदको ईश्वरीय ज्ञानके रूपमें ही साक्षात्कृतधर्मा ऋषि-महर्षियोंने अपने अन्तःशुद्धिसे प्रत्यक्ष दर्शन किया और तदनन्तर उसे प्रकट किया। इसी कारण महर्षि यास्कने ऋषियोगको मन्त्रद्रष्टा कहा है—'ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः।'

सामान्य लोग जिस वैखरी वाक्का वेदके रूपमें जानते हैं और अनुशीलन करते हैं वे वैदिक सूक्तोंके द्रष्टा ऋषि-महर्षियोंको ही वेदोंका कर्ता मानते हैं। इसीलिये कहा गया है—'इमे सर्वे वेदा निर्मिता सकल्पा सरहस्याः।' जबकि इन ऋषियोंने वेदोंको प्राप्त किया है, यही इनका ऋषित्व है—तद्यदेनास्तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयमभ्यध्यानयत् तद ऋषीणापृथित्वम्॥ (निरुक्त २।३।११)

तपस्वी ऋषियोगके हृदयमें जो ज्ञान प्रकट हुआ, उसे ही उन्होंने वैखरी वाक्के रूपमें पढ़ाया एवं प्रचार किया—

यो वै ज्ञातोऽनूचान स ऋषिः॥

(शं० प० ब्रा० ४।३।१)

महर्षि यास्कने इसी तथ्यको प्रकट करते हुए लिखा है— साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः। ते अखोभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान् सम्पादुः। (निरुक्त १।६।२०)

वेद-संख्या

ऋषियोंने वेदका मनन किया, अतः वे 'मन्त्र' कहलाये छन्दोंमें आच्छादित होनेसे 'छन्द' कहलाये ('मन्त्रा मननात्', 'छन्दांसि छादनात्')। वह ज्ञान मूलतः एक था, किन्तु शाखाओंके भेदसे विभिन्न संहिताओंमें सगृहीत हुआ—'वेदं तावदेकं सत अतिमहत्तत्त्वात् दुरध्येयमनेकशाखाभेदेन समाम्नासिषु।' (निरुक्त)

यद्यपि 'वेदास्त्रयस्वयी' तथा 'चत्वारो वेदाः' दोनों मान्यताएँ प्रचलित हैं। अतः कुछ तीन वेद तो कुछ चार मानते हैं। वस्तुतः रचनाभेद अर्थात् गद्य-पद्य एवं गान-रूपके कारण तीन वेद माने गये हैं। अर्थवश पाद-व्यवस्थित छन्दोबद्ध मन्त्र ऋक् कहलाये—'तेषामृक् यद्यार्थावशेषपादव्यवस्था।' (जै० सू०) ऋचाएँ साम कहलायीं 'गीतषु सामाख्या।' (जै० सू०), गद्य-प्रधान होनेसे यजुष् कहलाये 'गद्यात्मको यजुः।' अतः यजुर्वेदमें जो भी छन्दोबद्ध मन्त्र हैं, वे ऋक् ही कहलाते हैं और अथर्वका गद्य-भाग यजुः कहलायेगा।

किन्तु यज्ञके कार्य-सम्पादनमें चार विशिष्ट वेद-मन्त्र ऋत्विक् होते हैं—होता, अध्वर्यु और उदगाता तथा ब्रह्मा। वेद भी चार होते हैं। माना जाता है कि वेदके ये विभाग वेदव्यासने किये ('वेदान् विध्यास वेदव्यास')।

वेद भारतीयोंके लिये परम यथिन्न पारमार्थिक ग्रन्थ हैं, किन्तु ये गहन एवं गूढ़ हैं। वेद-ज्ञानके द्रष्टा ऋषि महर्षियोंको इनका तात्त्विक ज्ञान था परन्तु कालक्रमसे ये जब और भी कठिन तथा पहुँचके बाहर होते गये तो उनके व्याख्याग्रन्थ रचे गये। कुछ लोग मन्त्रभागको ही वेद मानते हैं तथा वेदोंके सर्वप्रथम रचे गये व्याख्याग्रन्थ-ब्राह्मणोंको पृथक् ग्रन्थ मानते हैं, जबकि विस्तृत अर्थमन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही वेद कहे जाते हैं। अतः कहा भी है—

'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्।' धीरे-धीरे ये भी दुरूह होते गये, बादमे आरण्यक, उपनिषद् तथा वेदाङ्ग आदि भी व्याख्याक्रमसे अस्तित्वमें आये। अतएव आचार्य यास्कने लिखा—'उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरो धित्मग्रहणाय इमं ग्रन्थं समाप्तासिपुर्वेदं च वेदाङ्गानि च॥' यही नहीं परवर्ती कालर्म इतिहास-पुराण भी इनके रहस्योद्घाटनके क्रमम रचे गये। इसीलिये याना जाता है कि इतिहास-पुराणोके अनुशीलनद्वारा ही सम्प्रति वेदोंका वास्तविक ज्ञान सम्भव है अन्यथा वेद स्वयं डरते हैं कि कहीं अल्पश्रुत व्यक्ति (अर्थात् भारतीय साहित्य-परम्परासे अनभिज्ञ व्यक्ति) हमपर प्रहार (अनर्थ) न कर दे—

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृहयेत्।

विभेत्त्यल्पश्रुताद् वेदं मामयं प्रहरिष्यति॥

तात्पर्य यही है कि जो लोग भारतीय साहित्य और परम्पराओसे अनभिज्ञ हैं या आस्था नहीं रखते, वे वेदोके साथ न्याय नहीं कर सकते।

वस्तुतः वेद अज्ञात-पुराकालकी ऐसी सारस्वत रचना है जो भारतीयोंके आस्तिक-नास्तिक धर्मदर्शन तन्त्र-पुराण शैव-शक्त एवं वैष्णव यहाँतक कि बौद्ध एवं जैन-मान्यताओं एवं प्रेरणाआका भी स्रोत रहा है। वेद-रूपा विग्रहवती पय स्विनी सरस्वतीके ज्ञानामृतमय पयोधराका पान करके ही परवर्ती युगोंमे निरन्तर भारतवर्षकी सततिर्था निरपक्षभावसे अपनी ज्ञान-ऊर्जा एवं मनीषाका समृद्ध करती रही हैं।

पाश्चात्य विद्वानोंने भी नि सदेह वेदानुशीलनमे पर्याप्त रुचि ली है और उन्होंने एकमतसे वेदाके महत्त्वका स्वीकार किया है। किंतु यूरोपीय भौतिकवादी व्याख्या-पद्धतिस उनकी शाब्दिक विसंगतियाँ स्वच्छन्द कल्पनाएँ तथा पूर्वाग्रहासे विजडित बौद्धिक नि सारता ही प्रमाणित हुई हैं वैदिक सत्य यादव आवरणसे आवृत ही रहा है। विश्वभरके विद्वान् अपने-अपने प्रयासोंसे प्राप्त तथाकथित सत्यपर भले ही मुग्ध रहे हों पर आधारभूत पारमार्थिक सत्य उनकी पहुँचस बहुत दूर ही रहा है—'हिरण्यमेव पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्। क्योंकि उस सत्यधर्मकी अधिगत करनेके लिय भारतीय परम्परागत पद्धतिसे अनुशीलन करना ही मुतरा आवश्यक है।

वेद भारतीयोंका आस्थाके आधार, जावनक सर्वम्य

तथा परम पवित्र और परम सम्मान्य हैं। मनुमहाराजने इन्हे देव, पितृ एवं मनुष्याका सनातन चक्षु कहा है—'देवचिंतुमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनः।' मनुके अनुसार इनकी उपयोगिता त्रैकालिक है—'भूत भव्य भविष्य च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति।'।

वेदाका भारतमें जैसा शीर्ष—सम्मान्य स्थान है, विश्वक किसी भी देशम किसी भी ग्रन्थको वैसा नहीं है। वेद भारतवर्षकी अमूल्य सम्पत्ति हैं। भारतके विद्वानों एवं ऋषि-महर्षियोंने सहस्रा वर्षोंसे बड़ी निष्ठा एवं साधनाके साथ इन्हें कण्ठस्थ-परम्पराद्वारा पूर्ण शुद्ध रूपम सुरक्षित रखा है। वेदाके स्वर मात्रा एवं ध्वनि तकम लेशमात्र अन्तर न पड़ जाय इसी भावनासे गुरुपरम्परा एवं कुलक्रमसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी पदपाठ, जटपाठ घनपाठ आदिके क्रममें लोगोंमे विलोम-रीतिसे विन्दुसे विसर्ग तककी शुद्धिको सुरक्षित रखत हुए सम्पूर्ण भारतम वेदाका अनुशीलन होता रहा है। यहाँतक कि व्याकरण ज्योतिष आदि भी वेदज्ञानके लिये अपरिहार्य मानकर पढ़े-लिखे जाते रह हैं। फिर भी कालक्रमसे वेद दुर्गम तथा दुरूह होत गये, जिसके परिणाम-स्वरूप इनका सुक्ष्म पारमार्थिक गुह्य विषय अज्ञेय होता गया। सौभाग्यसे फिर भी नि स्मृह भारतीय विद्वान् निरन्तर ही वैदिक अनुसंधान एवं सत्यानुशीलनमें लगे रहे हैं।

ब्राह्मण-ग्रन्थोंके व्याख्याक्रममे आशिक सत्यान्वेषण हानेके कारण ही कर्मकाण्डेन्मुखताका चरम विकास हुआ। इसी कालखण्डम वेदार्थको जाननेका सबसे महत्त्वपूर्ण प्रयास महर्षि यास्कने किया किंतु यह प्रयास भी शब्दाकी सगति एवं अर्थका समझनकी सीमातक सीमित था। इन्हान यथाप्रमग ऋचाआ एवं शब्दाके सामान्य अर्थके साथ-साथ अनकश आध्यात्मिक अर्थके उद्घाटनकर भा बहुमूल्य प्रयास किया है। इनक भा बहुत बाद आचार्य सायण और माधवन वदभाष्यक रूपमें वर्णार्थको समझनेकी बहुमूल्य कुजा दा किंतु उन्होंने जहाँ-तहाँ यदद्वय आध्यात्मिक तत्त्वक उद्घाटनक सार्धक प्रयास करनपर भा मुञ्जत समग्र रूपमें देववादकी ही स्थापना का है। फलतः परवर्ती कानन यदके तात्त्विक ज्ञानका समझन और भा दुरूहतर होता गया।

पारमार्थिक स्वरूप

भारतीय मान्यताके अनुसार वेद ब्रह्मविद्याके ग्रन्थमात्र नहीं स्वयं ब्रह्म हैं, शब्द-ब्रह्म है। ब्रह्मानुभूतिके बिना वेद-ब्रह्मका ज्ञान सम्भव ही नहीं है। कहा भी है कि वेद-ब्रह्मके साक्षात्कर्ता ही वेदकी स्तुति (व्याख्या)-के अधिकारी होते हैं—‘अथापि प्रत्यक्षकृता स्तोतारो भवन्ति’ (निरुक्त ७। १। २)। जो ऋषि नहीं हैं उनका वेदमन्त्र प्रत्यक्ष (स्पष्ट) नहीं होते हैं—‘न प्रत्यक्षमनुपेरस्ति मन्त्रम्’ (बृ० देवता ८। १२६)। स्वयं ऋग्वेदमें उल्लेख है कि ब्रह्मज्ञानी ही ऋचाओंके अर्थको साक्षात् कर सकता है, अन्यथा ऋचाआसे उसे कोई लाभ नहीं है—

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे नियेदु ।
यस्तन्न वेद किमुचा करिष्यति य इत् तद् विदुस्त इमे समासते ॥

(ऋक् ० १। १६४। ३९)

अर्थात् ऋचाओंका प्रतिपाद्य अक्षर और परम व्योम है, जिसमें सारे देवता समाये हुए हैं। जो उसे नहीं जानता, वह ऋक्से क्या करेगा। जो उसे जान लेता है, वह उसमें समाहित हो जाता है। तात्पर्य है कि जिन्हें तप पूत आर्ष-दृष्टि प्राप्त है वे ही वेद-ब्रह्मके सत्यका दर्शन कर सकते हैं और वे ही वैदिक प्रतीकों, संकेतोंको समझ सकते हैं तथा वैदिक अलंकृत-शैली एवं अर्थगुम्फित वैदिक भाषाके रहस्य-गर्भित सत्यका दर्शन कर सकते हैं।

वैदिक ज्ञान-विज्ञानका स्वरूप—सामान्यतः जिस विद्यासे परमात्माकी व्यापकताको देखा या जाना जाता है, वह ज्ञान है और जिससे उस एकके प्रपञ्चात्मक विस्तारका ज्ञान होता है, वह विज्ञान है। दूसरे शब्दोंमें अनेक रूपोंमें व्याप्त एक-तत्त्वका जानना ज्ञान है तो एक-तत्त्वकी बहुविध व्यापकताको समझना विज्ञान है। वेदोंमें ब्रह्मतत्त्व ज्ञान है और यज्ञ-प्रक्रिया विज्ञान है। ज्ञानस्वरूप ब्रह्म अप्रमत्तमय तथा आनन्दमय है, जबकि विज्ञानका तात्पर्य है सृष्टिके लिये कल्याणकारी होना।

वैदिक यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें सजातीय और विजातीय पदार्थोंके मिश्रणसे नये पदार्थकी उत्पत्ति होती है। यज्ञमें अधिभूत अधिदैव और अध्यात्मका समन्वय आवश्यक है। प्रकृति ब्रह्मका व्यक्त रूप है। यज्ञसे

प्रकृतिकी प्रतिकूलता भी अनुकूल हो जाती है। यज्ञ जीवनका अभिन्न अङ्ग है। यज्ञके अनेक रूप हैं। पञ्चतत्त्वोंका मिश्रण भी यज्ञ है। भौतिक दृष्टिसे यज्ञ-प्रक्रिया पूर्णतः वैज्ञानिक है। यज्ञ वेदका केन्द्रिय विषय है। अग्नि-विद्या अर्थात् शक्तितत्त्व संवत्सर-विद्या अर्थात् कालतत्त्व—इन दोनोंका समुक्त रूप ही यज्ञ-विद्या है। वेद-विद्यामें यज्ञ-विद्या सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। विश्व-रचना तथा पुरुषकी अध्यात्म-रचनाको जाननेके लिये यह आवश्यक है।

वेदमें भूत-विज्ञान एवं दृष्टि-विज्ञानका ही विस्तार है। वेद-विद्या ही सृष्टि-विद्या है। वेद-विद्याके अनुसार विश्वके दो मूल तत्त्व हैं—देवतत्त्व और भूततत्त्व। एक सूक्ष्म है, दूसरा दृश्य। सूक्ष्म देवतत्त्व ही शक्तितत्त्व है। प्रजापति ही वह मूल शक्तितत्त्व है। यही अनिरुक्त-निरुक्त, अमूर्त-मूर्त ऊर्ध्व-अध आदि रूपोंसे सृष्टिमें परिवर्त्य है। इसीलिये प्रजापतिको अजायमान तथा ‘बहुधा वि जायते’ के रूपमें कहा गया है—

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते ।
तस्य योनिं परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्युर्भुवगानि
विश्वा ॥ (यजु० ३१। १९)

अर्थात् प्रजापालक परमात्मा सब पदार्थोंके अद्विचरता रहता है वह अजन्मा होकर भी अनेक प्रकारसे (वेदारूपोंमें) प्रकट होता है, उसके मूलस्वरूपको ज्ञानीजनों देखते हैं उसीसे सभी भुवन व्याप्त हैं।

सृष्टि-विद्यामें भूततत्त्व ही शरतत्त्व है। शरसे ही अक्षर जन्म लेता है—‘तत शरत्पक्षरम्’ अर्थात् शरके अदर ही अक्षर निवास भी करता है। कहा है—‘क्षर सद्योनि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते’। यह शर-अक्षर ही सृष्टि है। शर भूततत्त्व है तो अक्षर प्राणतत्त्व है, इसे ही अग्नि आदि कहा जाता है। सृष्टिमें त्रिकका अर्थात् त्रिगुण त्रिलोक, त्रिदेव त्रिमात्रा छन्दत्रय, त्रिलिङ्ग एवं त्रिकाल आदिका सविशेष महत्त्व है। मन प्राण एवं पञ्चभूत भी त्रिकके रूपमें आत्मतत्त्व या जीवनतत्त्व है। कहा गया है—‘वाह्मय प्राणमयो मनोमय एष आत्मा’। विराट् ब्रह्माण्ड भी इस त्रिक-प्रपञ्चका विस्तार है।

विराट् और अणु अर्थात् ‘अणोरणीयान्’ और ‘महतो

महियान्—इन दोनोंका मूल अक्षर-तत्त्व है। वेद-विद्याम सृष्टि-विद्याके रूपम इसीका विवेचन है। अक्षर-ब्रह्म अयौगिक है और यज्ञ यौगिक। अयौगिक तत्त्व ही सृष्टिका आधार है। अयौगिक ब्रह्म ही सृष्टिमें अनेक रूपमें व्यक्त है। यही सहस्रात्मा अनन्त है। वैदिक ज्ञान-विज्ञानका रूपम व्याख्यायित इस गुह्य वेद-विद्या तथा वेद-ब्रह्मको अनुभूति एव अभिज्ञानके लिये आर्य-पद्धतिका अनुसरण अपरिहार्य है। आर्य-पद्धतिके अनुरूप मानसिकतासे ही अर्थगूढ आलंकारिक शैली एव प्रतीकों तथा साकेतिक मिथकोके रहस्योद्घाटन होनेपर वेदके गुह्य अर्थको सगति बैठती है और वेद-ब्रह्म तथा वेद-विद्याके सत्यदर्शनसे आधुनिक भौतिकवादसे कुण्ठित तथा पाश्चात्य भोगवादी सस्कृतिसे आक्रान्त लोगोंके विरोध-अन्तर्विरोध, आरोप-प्रत्यारोप एव आक्षेपोंका स्वतः समाधान हो जाता है। जैसे—वदये पशु, रश्मि एव प्रकाशवाचक 'गो' शब्दका बहुशः प्रयोग हुआ है किन्तु इसका अर्थ आत्मज्योति करनेपर ही सर्वत्र सगति बैठनेके साथ अर्थकी गरिमा भी प्राप्त होती है। 'अश्व' का अर्थ आत्मशक्ति करनेपर गोमेध और अश्वमेधको लेकर किये जानेवाले कुतर्क स्वतः शान्त हो जाते हैं।

वेद-प्रयुक्त इन्द्र-अग्नि आदिका परमात्मशक्ति, वृत्रका मलिनतासे आवृत करनेवाला अर्णव शब्दका तेजःपुज क्षीरसागरका अमृतमय अनन्तसत्ता आदि अर्थ करनेपर वेदके गुह्यार्थका अनुभूति होती है। इसी प्रकार 'ऋतञ्च सत्यञ्चाभीष्मत्' तथा 'अग्निमीळे पुरोहित'—आदि मन्त्रोंका लौकिक-शाब्दिक ही नहीं आध्यात्मिक अर्थ करनेपर वैदिक ऊर्जा एव वेद-ब्रह्मकी अनुभूति होती है और वेदार्थको आध्यात्मिक आयाम मिलता है तथा 'चत्वारि भूमा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य' एवं 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते' आदि मन्त्रोंके आध्यात्मिक अर्थ करनेसे ही इनके सम्यग्धर्म कुतर्क करनेवाले स्वतः निरुत्तर हो जाते हैं।

निष्कर्षतः वेदामे लौकिक जीवनोपयोगी विविध सामग्री प्राप्त होनेपर भी वेद मानव-जातिकी सांस्कृतिक धरोहर हैं और सनातन ज्ञानार्णव आध्यात्मिक सुमेरु हैं। अतः इनके अनुशीलनसे प्राप्त ज्ञान-विज्ञान-सम्मत तत्त्वज्ञानसे ही मानव-जातिका अमृतत्व और दिव्यत्व प्राप्त हो सकता है तथा विश्वभरका सुतपः कल्याण हो सकता है। यही इनका पारमार्थिक महत्त्व है।

वेद-महिमा

(महाकवि डॉ० श्रीयोगेश्वरप्रसादजी सिंह योगेशः)

वेद मूल है सय धर्मोंका अखिल विश्वकी धाती,
इसके पृष्ठोपर सस्कृतिकी गरिमा है लहराती।
पहला महाकाव्य संस्कृतका, धातीपर प्राचीन,
शब्द-शब्दमें भाव भरें हैं, अनुपम और नवीन,
ज्ञान-किरण अक्षर-अक्षरमें, मोहक ली फैलाती॥१॥

सृष्टि-चक्रके साथ वेदका है अटूट सम्यग्ध,
काट रहा युग-युगसे भययोगोका दारुण दग्ध,
वेद मन्त्र पढ़े धार-धार रसना है नहीं अपाती॥२॥
जिसने इसको जान लिया, फिर उसको क्या है शेष?
येद यनाता है इस धातीका पावन परिवेश,
भाते क्या, यह सारी दुनिया, इसकी शीश झुकाती॥३॥
अपीरुपेय रही जो रचना गरिमासे भापूर।
मान्यताके पथकी बाधाओंको करती दूर
जहाँ विद्वत्ता, ज्ञान-दक्षता सुखसे आदर पाती॥४॥

वेद वृक्षकी शाखाएँ हैं द्वाहण औ आरप्यक,
उपनिषद् जिसके मन्त्रोंकी व्याख्या करती सम्यक्
ज्ञान-दीपकी जलती रहती जहाँ हमेशा याती॥५॥
अमर ज्योति फैलानवाला है यह वेद महात्
ऋषि-मुनि, देव और भूपाका शिक्षाप्रद आख्यान
नारीका सम्मान जहाँ ऋषिर्वा एव यज्ञाती॥६॥
यदनीध यह येद, ज्ञेय है जन-जनका यह धन है
मुन्नको लगता मारी यमुपाका ही यह दर्पण है
यौन आज यिज्ञान यदकी महिमा कहो न जानी॥७॥

‘निगमकल्पतरोर्गलित फलम्’

[वेदार्थकी सरस अभिव्यक्ति—श्रीमद्भागवत]

(डॉ० श्रीविनयेश्वरीप्रसादजी मिश्र विनय)

वेद समग्र आधिभौतिक आधिदैविक तथा आध्यात्मिक ज्ञानकी निधि हैं। भारतीय परम्परामें वेदोके मथितार्थ—रूपमे निर्भान्त—रूपसे ‘ब्रह्म’ या ‘परमात्मतत्त्व’ की ही अभिस्वीकृति, श्रुति-स्मृति-उभय प्रमाणासे सिद्ध है।

‘सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति’^१ अथवा ‘वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य’^२—प्रभृति वचनोंके प्रकाशम इस सिद्धान्तमे तनिक भी विप्रपत्ति माननेवाला ‘परम्पर-बाह्य’ अथवा ‘वेद-बाह्य’ होनेसे सर्वथा उपक्षा-योग्य है, किंतु वेदक इस मथितार्थ-तक पहुँचनेके लिये ‘सोपानक्रम’^३ स अनेक प्रणालियाँ तथा सम्प्रदायादिके भेद, परम्परका भी मान्य रहे हैं। इतिहास-पुराणोंकी पद्धति उन्हींमेसे एक तथा अन्यतम पद्धति रही है। महाभारतके अनुसार ‘इतिहास और पुराण वेदार्थके ही उपबृहण हैं।’^४ जो इन्ह सम्पक् रूपसे नहीं जानता वह (अन्य क्षेत्रोंमें ‘बहुश्रुत’ होनेपर भी) ‘अल्पश्रुत’ अर्थात् सीमित ज्ञानवाला माना जाता है और स्वयं वेद उससे शक्ति या भीत रहते हैं कि यह अज्ञ कहीं हमपर प्रहार न कर दे—हमारे मूल अर्थको ही तिरोहित न कर दे।

या तो समग्र पुराण तथा महाभारत भी वस्तुतः वेदार्थ निरूपण-परक ही हैं^५, किंतु पुराणमुकुटमणि श्रीमद्भागवत तो निगमकल्पतरुका पूर्ण परिणत रसरूप फल ही है^६। दूसरे शब्दामे यह समस्त वेदार्थका ‘रसप्रस्थान’ है। सृष्टिके आदि (ब्राह्मकल्प)–मे अपने नाभिकमलपर किकर्तव्यविमूढताकी स्थितिम खिन्न आदिकवि ब्रह्माको जिस तत्त्वरूप-ब्रह्म (वेद)–का हृदयकी भावात्मक एकतानताके द्वारा परमपुरुष नारायणने उपदेश दिया था^७, श्रीमद्भागवत—श्रीवदव्यासक माध्यमेसे प्रवन्धरूपताका प्राप्त उसी वेदार्थकी पुनरभिव्यक्ति

है। इसके षष्ठा व्यासनन्दन श्रीशुकदेव इसे ‘ब्रह्मसम्मित (वेदतुल्य) पुराण’ की समाख्यासे मण्डित करते हैं—

इदं भागवत नाम पुराण ब्रह्मसम्मितम्।

(श्रीमद्भा० १।१।८)

वेदसार ‘गायत्री’ के भाष्यरूपमें^८ प्रसिद्ध यह महापुराण स्वयको सम्पूर्ण वेदाँ और इतिहासका ‘सार-सर्वस्व’^९, ‘सर्ववेदान्तसार’^{१०} तथा ‘सात्वतीश्रुति’^{१०} के अभिधानोसे मण्डित करता है। इसके अनुसार सारे वेदोंके निसृष्टार्थ भगवान् वासुदेव ही हैं^{११}, हृदयेश्वर प्रभुके जन्म-कर्मादि-लौलाचरित्र वेदामें गुप्तरूपसे विराजमान हैं^{१२}। श्रीमद्भागवतमें पदे-पदे वेदो ब्राह्मणों, आरण्यक और उपनिषदोंके मन्त्रोंका यथावसर अनुवाद व्याख्यान एव तत्त्वनिरूपण प्राप्त होता है। वैदिक कर्मकाण्ड, यज्ञ-यागादिका तात्त्विक विवेचन वेदोके प्राकट्य, शाखाविभाग तथा प्रवचन-परम्परा आदिके साथ इसमें वेदाङ्गोंके सूक्ष्मतत्त्वोंका सनिवेश वेदविषयक अनेक अनुसन्धेय तथ्या और रहस्योंका संकेत देता है। दशमस्कन्धके सत्तासीवें अध्यायकी ‘वेदस्तुति’ तो साक्षात् श्रुति-मन्त्रोका ज्ञान-भक्ति और वैराग्यपरक, रस-रहस्यात्मक सुललित भाष्य ही है। श्रीमद्भागवतके प्रमुख एव सर्वमान्य टीकाकार श्रीधरस्वामीने इस अध्यायमें वर्णित स्तुतिके प्रत्येक श्लोकपर समानार्थक श्रुति-मन्त्राको उद्धृत कर इस तथ्यको प्रमाणित किया है।

यहाँ अत्यन्त सक्षमपम श्रीमद्भागवतम वैदिक सूक्तिके निर्देश उनके अर्थसनिवेश और व्याख्याके साथ ब्राह्मणवचनोंकी व्याख्या विभिन्न उपनिषदोंके मन्त्रोंका शब्दान्तर सनिवेश आदि प्रदर्शित कर ‘वेदस्तुति’ म अभिव्यक्त वेदार्थका संकेत

२-श्रीमद्भागवती (१५।१५।)

१-कठोपनिषद् (१।२।१५।)

३-इतिहासपुराणभ्या यन् समुपबृहयत् ॥ (महाभारत आदिपर्व १।२६७)

४-भारतव्यपदेशेन द्वाप्राप्तार्थश्च दर्शित (श्रीमद्भा० १।४।२९।) ५-निगमकल्पतरोर्गलित फलम् (श्रीमद्भा० १।१।३।)

६-तेने ब्रह्म हृदय आदिकवयं (श्रीमद्भा० १।१।१।) ७-गायत्रीभाष्यरूपोऽयम् ।

८-तेने ब्रह्म हृदय आदिकवयं (श्रीमद्भा० १।३।४२।)

९-सर्ववेदेतिहासानां सारं सारे समुद्भवम् (श्रीमद्भा० १२।१३।१२।)

१०-सर्ववेदान्तमार यद् ब्रह्मात्मकत्वमजगम् (श्रीमद्भा० १।४।७)

११-वासुदेवपर वेदा (श्रीमद्भा० १।२।२८।)

१० यत्रैवा सात्वता श्रुति ॥ (श्रीमद्भा० १।४।७) ११-वासुदेवपर वेदा (श्रीमद्भा० १।२।२८।)

१२-एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुंजनस्य च। वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पते ॥ (श्रीमद्भा० १।३।३५)

मात्र करके इस तथ्यके प्रति विद्वज्जनोके ध्यानाकर्षणका प्रयास किया जा रहा है।

(क) श्रीमद्भागवतमें विभिन्न वैदिक सूक्तोंका नामत निर्देश अनेकत्र शब्दान्तरसमन्वित तथा व्याख्या—

वेदवतुष्यमे समुपलभ्यमाण तथा अत्यन्त प्रसिद्ध 'पुरुषसूक्त'के नाम्ना उल्लेखके साथ श्रीमद्भागवतकी अधिसूख्य भगवत्स्तुतियोंमें इसका व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है, जैसे—

पुरुष पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहित ॥

(श्रीमद्भा० १०।१।२०)

अर्थात् पुरुषसूक्तके द्वारा उन्होंने परम पुरुष सर्वान्तर्धामी प्रभुकी स्तुति की। स्तुति करते-करते ब्रह्माजी समाधिस्थ हो गये। तथा—

पौरुषेणापि सूक्तेन सामभी राजनादिभिः ॥

(श्रीमद्भा० ११।२७।३१)

भाव यह कि पुरुषसूक्तादि मन्त्रोंसे राजनादि-सज्जक सामका गायन करना चाहिये।

यहाँ तो साक्षात् सकेत है ही अन्यत्र श्लोकामें विभिन्न मन्त्रोंका अर्थसाम्य इस प्रकार देखा जा सकता है—

सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात्।

(यजुर्वेद ३१।१)

अर्थात् वह परम पुरुष हजार शिरो नेत्रों और पादोंवाला है। इसीका भावानुवाद श्रीमद्भागवतम इस प्रकार किया गया है—

पुरुष सहस्राङ्ग्यूरुयाहुकम्।

(३।७।२२)

स भूमिं सर्वतः सृत्वाऽत्यतिदृश्याहुलम् ॥

(यजुर्वेद ३१।१)

अर्थात् वह परमात्मा अपने हृदयदेशमें ही सारे विश्वको धारण कर रखा है। इसका भावानुवाद श्रीमद्भागवतमें इस प्रकार द्रष्टव्य है—

तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति ॥

(२।६।१५)

पुरुष एवेदः सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्।

(यजुर्वेद ३१।२)

अर्थात् भूत भविष्य और वर्तमान जो कुछ (दीर्घ रहा) है वह सब परम पुरुष ही है। श्रीमद्भागवतमें इसका भावसाम्य देखिये—

सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत्।

(२।६।१५)

एतावानस्य महिमातो ज्यायार्थं धूरुषः।

(यजुर्वेद ३१।३)

अर्थात् 'इस परमात्म पुरुषकी महिमा अत्यन्त विशाल है।' श्रीमद्भागवतमें इसीका तत्त्वानुवाद प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि 'अमृत एवं अभयपदका स्वामी होनेके कारण उस (परम पुरुष) की महिमाका पार लगाना मानवमात्रके लिये दुष्कर है'—

महिमैष ततो ग्रहान् पुरुषस्य दुरत्यय ॥

(२।६।१७)

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥

(यजुर्वेद ३१।३)

'सम्पूर्ण भूतमात्र जो इस विश्वमें है, वह सब इस श्रेष्ठ पुरुषका चतुर्थ भाग ही है। इसके तीन भाग दिव्य लोकम अमृतरूप हैं।' श्रीमद्भागवत (२।६।१८) में इसको इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है—

पादेषु सर्वभूतानि पुनः स्थितिपदो विदुः।

अमृतं क्षेममभयं त्रिभूर्गोऽध्यापि मूर्धसु ॥

अर्थात् 'सम्पूर्ण लोक भगवान्के एक पादमात्र (अशमात्र) हैं तथा उनके अशमात्र लोकोमें समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक भुवलोक और स्वलोकके ऊपर महलोक है। उसके भी ऊपर जन तप और सत्य लाकोमें क्रमशः अमृत क्षेम एवं अभयका नित्य निवास है।'।

ततो विष्यद् व्यक्रामताशनानशने अभि ॥

(यजुर्वेद ३१।४)

भाव यह कि उस परम पुरुषने अन्न खानेवाले (सकाम कर्म करनेवाले) और अन्न न खानेवाले (निष्काम कर्म करनेवाले) विश्वको चारा ओरसे व्याप्त कर रखा है। इसीका भावात्मक अर्थ प्रस्तुत करते हुए श्रीमद्भागवत (२।६।२०) में कहा गया है—

सृती विचक्रम विष्यद् साशनानशने ठपे।

अर्थात् अविद्यारूप कर्म-मार्ग और उपामनारूप विद्या-मार्ग दोनोंको उस परम पुरुषने व्याप्त कर रखा है।

वाह्येणोऽस्य मुखमासीद०। (यजुर्वेद ३१।११)

इस मन्त्रमें बताया गया कि ब्राह्मणका उत्पत्ति उस परम पुरुषक मुखसं हुई है। इसा भावको श्रीमद्भागवतने कई स्थलापर प्रदर्शित किया गया है—

ब्रह्मानम् (२।१।३७), विप्रो मुखम् (८।५।४१)।

मुखतोऽवर्तत ब्रह्म 'पुरुषस्य कुरुद्वह।

यस्तुमुखत्वाद् वर्णानां मुखोऽभूद्ब्राह्मणो गुरु ॥

(श्रीमद्भा० ३।६।३०)

अर्थात् वेद और ब्राह्मण भगवान्‌के मुखसे प्रकट हुए।

मुखसे प्रकट होनेके कारण ही ब्राह्मण सब वर्णोंमें श्रेष्ठ और सबका गुरु है।

~~~~~याहू राजन्य कृत ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्य पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥

(यजुर्वेद ३१।११)

'उक्त प्रकारसे उस पुरुषके चाहसे क्षत्रिय अर्थात् शूद्र उत्पन्न हुए, ऊरु भागसे वैश्य और पादोंसे शूद्र उत्पन्न हुए।'

श्रीमद्भागवतके निम्न प्रसंगमें भी ठीक इसीका विस्तार किया गया है—

~~~~~क्षत्रभुजो महात्मा विदूहर्द्विभितकृष्णवर्ण ।

(२।१।३७)

बाहुभ्योऽवर्तत क्षत्र क्षत्रियस्तदनुव्रत ।

यो जातस्त्रायते वर्णानां पौरुष कण्टकक्षतात् ॥

विप्रोऽवर्तन्त तस्योवाँलोकवृत्तिकरीर्विभो ।

वैश्यस्तदुद्भवो वार्ता नृणां य समवर्तयत् ॥

पद्भ्या भगवतो जज्ञे शुश्रूषा धर्मसिद्धये ।

तस्या जातं पुत्रं शूद्रो यदवृत्त्या तुष्यते हरि ॥

(३।६।३१-३३)

स्पष्ट है कि इन वचनार्थमें केवल मन्त्रार्थका अनुवाद मात्र नहीं किया गया, अपितु भगवान् वेदव्यासने प्रत्येक मन्त्रपर अपनी सार्थक व्याख्या भी प्रस्तुत कर दी है। इसी प्रकार कुछ और भी उद्धृतियाँ द्रष्टव्य हैं—

चन्द्रमा मनसो जातश्छक्षो सूर्यो अजायत ।

श्रोत्राद्वापुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत ॥

(यजुर्वेद ३१।१२)

अर्थात् उस परम पुरुषके मनसे चन्द्रमाकी नेत्रासे सूर्यकी, श्रवणेन्द्रियोंसे वायुकी, नासिकासे प्राणकी और मुखसे अग्निकी उत्पत्ति हुई है। इस प्रसिद्ध मन्त्रका अर्थसादृश्य इन श्लोकोंमें सहजरूपसे दिखलायी पड़ता है—

सोमो मनो घौर्भगवन्निरस्ते ॥ (श्रीमद्भा० ८।७।२७)

अर्थात् हे प्रभो! चन्द्रमा आपका मन और स्वर्ग सिर है।

सोम मनो यस्य समामनन्ति (श्रीमद्भा० ८।५।३४)।

(श्रुतिर्था कहती हैं कि चन्द्रमा उस प्रभुका मन है)।

अग्निर्मुखं यस्य तु जातवेदा

जात क्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा ।

(श्रीमद्भा० ८।५।२५)

(अग्नि प्रभुका मुख है। इसकी उत्पत्ति ही इसालिये हुई है कि वेदक यज्ञ-यागादि कर्मकाण्ड पूर्णरूपसे सम्पन्न हो सके)।

और भी—

अग्निर्मुखं तेऽवनिरिन्द्रिरीक्षणं

सूर्यो नभो नाभिरथो दिशः श्रुति ।

(श्रीमद्भा० १०।४०।११)

(अर्थात् अग्नि आपका मुख है। पृथ्वी चरण है। सूर्य और चन्द्रमा नेत्र हैं। आकाश नाभि है। दिशाएँ कान हैं)।

इसी प्रकार विष्णुसूक्त (ऋग्वेद १।१५४।१)-के इस मन्त्रकी छाया भी श्रीमद्भागवतम अवलोकनीय है—

मन्त्र—विष्णोर्नु क वीर्याणि प्र षोचं

य पार्थिवानि विममे रजांसि ।

श्रीमद्भागवतस्य श्लोक—

विष्णोर्नु वीर्यगणना कतमोऽईतिह

य पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि ।

(२।७।४०)

भाव यह कि 'अपनी प्रतिभाके बलसे पृथ्वीके एक-एक धूलिकणको गिन चुकनेपर भी जगत्में ऐसा कौन पुरुष है जो परम पुरुषकी शक्तियाकी गणना कर सके।'

ऋग्वेदके दशममण्डलके ९५व सूक्तकी 'उर्वशी-कथा' श्रीमद्भागवतके नवम स्कन्धमें न केवल वर्णित हुई है अपितु यहाँ इसकी पौराणिक (प्रतीकवादकी) रीतिसे सुन्दर व्याख्या भी की गयी है। मन्त्रवर्णोंका श्लोकमें अनुसरण, अत्यन्त आवर्जक और सहज उन्नेय है, यथा—

'हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे'— इस मन्त्रका श्लोकानुवाद इस प्रकार है—

अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ (श्रीमद्भा० ९।१४।३४)।

(अर्थात् प्रिये! तनिक ठहर जाओ)।

इसी प्रकार प्रसिद्ध 'सरमासूक्त' की समन्वित भी श्रीमद्भागवतके पञ्चम स्कन्धमें देखी जा सकती है।^१

^१ ऋग्वेद (१।६२।३ १।७२।२८ १०।१०८ तथा अथर्ववेद ०।४।२६ एवं २०।७७।८)।

^२ श्रीमद्भा० (५।२४।३०)।

(ख) ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों के मन्त्रों की समन्विति और व्याख्या—

श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध (दशम अध्याय के बारहवें श्लोक) — मे आचार्य तथा अन्तेवासी को 'अरण्यरूप' बतलाया गया है तथा प्रवचन को दानों का 'सधान' कहा गया है। यह पूरी व्याख्या तैत्तिरीय ब्राह्मण^१ का प्रसङ्गोपात्त अनुवाद है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत^२ में सत्यानृत की व्याख्या का प्रसङ्ग ऐतरेय आरण्यक के एक अशकी मार्मिक व्याख्या है। उपनिषदों के अनेक मन्त्र श्रीमद्भागवत में शब्दान्तर से उद्धृत तथा व्याख्यात हुए हैं जैसे—

ॐ ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य सिद् धनम्॥

(ईशावास्योपनिषद् १)

अर्थात् इस अखिल ब्रह्माण्ड में जा कुछ भी जड़-चेतनस्वरूप जगत् है, यह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्यागपूर्वक (इसे) भागते रहो (इसमें) आसक्त मत होओ क्योंकि भोग्य-पदार्थ किसका है? अर्थात् किसीका नहीं है।

इस मन्त्र की शब्दान्तर-सन्निविष्टि श्रीमद्भागवत (८।१।१०) — म ज्ञा-की-त्या इस प्रकार की गयी है—

आत्मावास्यमिदं विश्वं यत्किञ्चिज्जगत्या जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य सिद् धनम्॥

इसी प्रकार—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया

समान वृक्षं परिपश्यताते।

तयोरन्य पिप्पल स्वाद्वत्य-

नश्चन्नन्यो अभिचाकशीति॥

(मुण्डक ३।१।१ श्वेताश्वतर ४।६)

तात्पर्य यह कि 'सदा साथ रहनेवाला (तथा) परस्पर सख्य-भाव रखनेवाले दो पक्षी (जीवात्मा एवं परमात्मा) एक ही वृक्ष (शरीर) — का आश्रय लेकर रहते हैं उन दोनों में से एक (जीवात्मा) तो उस वृक्ष के फला (कर्मफल) — को स्वाद ले-लेकर खाता है (किंतु) दूसरा (परमात्मा) उनका उपभोग न करता हुआ केवल दखता रहता है।' — इस प्रसिद्ध जीवधरसम्वन्ध के प्रतिपादक मन्त्र की व्याख्या भागवतकार ने अत्यन्त सुन्दर रीति से की है

जिसमें शब्दशः उपर्युक्त अर्थ ही प्रतिपादित है तनिक भी अर्थभेद नहीं है—

सुपर्णावेतौ सदृशौ सखायौ

यदुच्छ्रयतौ कृतनीडौ च वृक्षे।

एकस्तयो खादति पिप्पलात्र-

मन्यो निरत्रोऽपि यत्नेन भूयान्॥

(श्रीमद्भा० ११।११।६)

भिद्यते हृदयग्रन्थिशिछद्यन्ते सर्वसंशया।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे॥

(मुण्डक २।२।८)

मुण्डकोपनिषद् में परमात्म-ज्ञान के सम्वन्ध में कहा गया है कि 'कार्यकारणस्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तम को तत्त्व से जान लेने पर इस जीवात्मा के हृदय की गाँठ खुल जाती है, सम्पूर्ण संशय कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं (अर्थात् यह जीव सब सम्वन्धों से सदा मुक्त होकर परमानन्दस्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है)।' ठीक यही बात कठोपनिषद् (२।३।१५) — में इस प्रकार कही गयी है—

यदा सयं प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थय।

इन औपनिषदिक मन्त्रों का अक्षरशः श्लोकानुवाद प्रस्तुत करते हुए श्रीमद्भागवत (१।२।२१) — में लिखा गया—

भिद्यते हृदयग्रन्थिशिछद्यन्ते सर्वसंशया।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीक्षरे॥

तथा—

भिद्यत हृदयग्रन्थिशिछद्यन्ते सर्वसंशया।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि यथि दृष्टेऽखिलात्मनि॥

(११।२०।३०)

उपर्युक्त दाना श्लोकों का प्रायः एक ही अर्थ है—अर्थात् 'हृदय में आत्मस्वरूप भगवान् का साक्षात्कार हात ही हृदय का ग्रन्थि टूट जाता है सार सदेह मिट जाते हैं और कर्मबन्धन क्षीण हो जाता है।' —

वदार्थों की इतनी सटीक साम्यता या अन्यत्र दुर्लभ हो है।

तैत्तिरीयोपनिषद् के नयम अनुवाकर्म वर्णन किया गया कि मन के साथ बाणों आदि समस्त इन्द्रियाँ उस में फँस जाँसीं लौट आती हैं उस ग्रन्थ के आनन्द का जाननेवाला — किसीस भी भय नहीं करता। जैसे—

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चेति ॥
इस मन्त्र एव मन्त्रार्थकी साम्यता श्रीमद्भागवत
(३। ६। ४०)-में देखिये—

यतोऽप्राप्य न्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह।
अर्थात् जहाँ न पहुँचकर मनके साथ वाणी भी लौट
आती है। (उन श्रीभगवान्को हम नमस्कार करते हैं।)
कठोपनिषद् (१। २। २०)-ने इस जीवात्माके हृदयरूप
गुफामें रहनेवाले परमात्माको सूक्ष्मसे भी अतिसूक्ष्म और
महान्से भी महान् बताता हुआ कहा—

‘अणोरणोर्यान्महतो यहीयान्।’

श्रीमद्भागवत (८। ६। ८)-में इसको व्याख्या करते
हुए कहा गया—

‘अणोरणिप्रेपरिगण्यथाग्रे० ॥’

अर्थात् वह परमात्मा सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और अनन्त
स्वरूपोंवाला है।

ऐतरेयोपनिषद् (१। १)-में कहा गया कि इस जगत्क
प्रकट होनेसे पहले एकमात्र परमात्मा ही था—

ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्।

इसीका श्लाकानुवाद करते हुए श्रीमद्भागवत
(३। ५। २३)-में कहा गया—

भगवानेक आसेदमग्र आत्माऽऽत्मना विभु।

अर्थात् सृष्टि-रचनाक पूर्व समस्त आत्माआके आत्मा
एक पूर्ण परमात्मा ही थे।

परब्रह्म परमात्माके परमधाममें कौन साधक पहुँच
सकता है, इस बातको रथ एवं रथीक रूपककी कल्पना
करके कठोपनिषद् (१। ३। ३-४)-में समझाया गया—

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनं प्रग्रहमेव च ॥

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान्।

अर्थात् ‘जीवात्मा तो रथका स्वामी है और शरीर ही

रथ है, बुद्धि सारथी है तथा मन लगाम है। ज्ञानोजन (इस
रूपकमें) इन्द्रियोंको छोड़े बतलाते हैं और विषयोंको उन
घोड़ोंके विचरनेका मार्ग।’

श्रीमद्भागवतमें इसका छायानुवाद देखिये—

आहु शरीरं रथमिन्द्रियाणि

हयानभीषुन् मन इन्द्रियेशम्।

वर्त्मानि मात्रा धिपणां च सुतं

सत्त्व बृहद् बन्धुरमीशसृष्टम् ॥

अहं दशप्राणमधर्मधर्मौ

चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवम्।

(७। १५। ४१-४२)

अर्थात् ‘उपनिषदोंमें कहा गया है कि शरीर रथ है,
इन्द्रियाँ छोड़े हैं, इन्द्रियोंका स्वामी मन लगाम है, शब्दादि
विषय मार्ग हैं, बुद्धि सारथि है, चित्त ही भगवान्के द्वारा
निर्मित बाँधनेकी विशाल रस्सी है, दस प्राण धुरी हैं,
धर्म-अधर्म पहिये हैं और इनका अभिमानी जीव रथी
कहा गया है।’

इसके अतिरिक्त अन्य प्रसङ्गोंमें गर्भोपनिषद्में वर्णित
दिम्बके विकासकी प्रक्रिया, श्रीमद्भागवतके तृतीय स्कन्धमें
ज्यो-की-त्या देखी जा सकती है।

(ग) वैदिक कर्मकाण्ड तथा यज्ञ-यागादिका तात्त्विक
विवेचन—

महर्षि व्यासने श्रीमद्भागवतमें अनेक स्थानोंपर वेदके
कर्मकाण्डीय पक्ष तथा यज्ञविधानका शास्त्रीय विश्लेषण
किया है निबन्ध-कलेवरके विस्तार-भयसे यहाँ केवल
स्थल-निर्देशमात्र किया जा रहा है। जैसे—

(१) वैदिककर्म, यज्ञ, इष्टापूर्त आदिके लक्षण—
७। १५। ४७ से ५२ म।

(२) अङ्गिरागोत्रोपनिषदके सत्रमें वैश्वदेवमूकके
द्वारा होनाङ्गपूर्ति तथा यज्ञिय उच्छिष्टतत्त्वका निरूपण—
९। ४। ३ से ८ तक।

१-ऋतुकाले सम्प्रयोगादेकात्रोपि कलसं भवति। सप्तारोपिर्तं युद्धं भवति। अर्धमासाभ्यन्तरे पिण्डो भवति। ×××× सप्तमे मासे

जीवेन संयुक्तो भवति। अष्टमे मासे सर्वलक्षणसम्पूर्णो भवति (गर्भोपनिषद् ३)।

कर्मणा दैवनेत्रेण जनुर्दोहोपपत्तये। स्थिया प्रविष्ट उदर पुंसो रतः कणाग्रय ॥

कलसं त्वेकात्रेण —पञ्चत्रेण युद्धम्।

× × ×
आरभ्यमत्तमान्मासास्तद्व्यथोऽपि वेपित ।

(श्रीमद्भा० ३। ३१। १-१०)

(३) 'यज्ञो वै विष्णु', 'विष्णुर्वै यज्ञ' प्रभृति ब्राह्मणवचनोंको भगवान् यज्ञ वराहके स्वरूप वर्णनमें श्रीमद्भा० ३। १३। ३४ से ३९ तक सगति।

(४) यज्ञके 'अध्वर' अभिधानकी सगतिहेतु हिंसात्मक पशुयागोंकी निन्दा ४। २५। ७-८ तथा ४। २९। ४५ से ४९ तक—इन प्रसंगमें द्रष्टव्य है।

(५) वेदोंके प्राकट्य, शाखाविभाग और प्रवचनपरम्परा तथा उपवेदों एव वेदाङ्गोंका सूक्ष्म विवेचन—यथा—

(१) वेदाका प्राकट्य—द्वादशस्कन्धके षष्ठ अध्यायमें श्लोक ३७ से ४६ तक।

(२) शाखाविभाग और प्रवचनपरम्परा—द्वादशस्कन्धके षष्ठ अध्यायमें श्लोक ४९ से ८० (अध्यायान्त) तक तथा द्वादशस्कन्धके ही सप्तम अध्यायमें।

(३) उपवेदोंका वर्णन—तृतीयस्कन्ध तथा द्वादश अध्यायके ३८ वें श्लोकमें।

(४) वेदाङ्गोंके सन्दर्भ—श्रीमद्भागवतमें षड्वेदाङ्गोंका भी सम्यक् समन्वित इस प्रकार देखी जा सकती है—

शिक्षा—११। २१। ३७ से ३९ तक।

कल्प—११। २७। ३६ तथा ५० से ५२ श्लोकोंतक।

निरुक्त—३। १२। २०।

व्याकरण—११। २१। ३६।

छन्द—११। २१। ४१।

ज्योतिष—१०। ८। ५ १२। २। २४ १२। २। २७-२८ तथा १२। २। ३१-३२ में।

(५) वेदोंके परम तात्पर्यकी प्रतिपादिका वेदस्तुति—जैसा कि आरम्भमें ही निवेदन किया जा चुका है श्रीमद्भागवतके दशमस्कन्ध (अध्याय ८७)-में वर्णित 'वेदस्तुति' तो समस्त स्तुतिसिद्धान्तके परम रस और परम रहस्य दोनोंका ही मणिकारुणसंयोग है। 'अनिर्देश्य गुणातीत और सद्-असद् दोनोंसे अतीत परब्रह्म त्रिगुणविपर्ययणा स्तुतियों कैसे चरितार्थ होती हैं?'—महाराज परीक्षितके इस गम्भीर प्रश्नके उत्तरमें इस प्रसङ्गका प्रवचन भगवान् शुक्ले

किया है—

'जय जय ब्रह्मजामजित दोगुभीतगुणाम्'^१ इस श्लोकसे आरम्भ करक—

ख इव रजांसि यान्ति वयसा सह यच्चूतय-
स्त्वयि हि फलन्त्यतन्त्रिरसनेन भवत्रिधना ॥^२

—यहाँतक अष्टादश श्लोकां (नकुर्टक छन्दों)-में मायागुणसंवर्तित परमात्माके तटस्थलक्षण, 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते'^३ इत्यादिसे आरम्भ करके 'यदूर्ध्वं गार्गी दिवो यदधो पृथिव्या यदन्तरा द्वावापृथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्च'^४ आदि स्तुति साराशसे उपलक्षित ब्रह्मके 'परमार्थलक्षणके' प्रतिपादन तकका यह प्रसङ्ग अत्यन्त गहन तात्त्विक एवं ज्ञान भक्ति, वैराग्यकी साधनाआसे ही अनुभवगम्य है। यह सब अत्यन्त वैदुष्य एव विस्तारकी अपेक्षा रखता है तथा एक विस्तृत निबन्धका विषय है।

वस्तुतः इसका सार यही है कि श्रीमद्भागवत वेदके परमार्थतत्त्वक रूपमें एकमात्र श्रीहरिको ही व्यवस्थापित करता है। वे ही श्रीहरि, सगुण-साकार सच्चिदानन्दधन-विग्रह धारण कर भक्तोंके भावात्मन्यन 'रसरूप' नारायण श्रीराम नृसिंह, वामन या नन्दनन्दन श्रीकृष्ण बनकर लीलाएँ करनेके लिये धराधामम युग-विशेषके अनुसार अवतर्ण होते हैं। उनका यह रसस्वरूप काल और देशकी सीमासे आगे बढ़कर भक्तोंके हृदयमें शाश्वत प्रेमावधना बनकर प्रतिफलित हो, इस हेतु भगवान् व्यासदेवने परम मनोहर श्रीमद्भागवतमें वेदार्थनिष्पन्दके रूपमें उनके चरित्र एव लीलाओंको निर्णीत किया है। इस दृष्टिसे श्रीमद्भागवत-महापुराणको वेदाका 'रस-भाष्य' और वेदान्तका 'रस-प्रस्थान' मानना असमोचन नहीं है।

सारे वेद परमार्थ ब्रह्मात्म-विषयक हैं ध्यवहारत उनमें कर्म उपासना और ज्ञानक काण्डत्रय पृथक्-पृथक् परिलक्षित होते हैं। समग्र स्तुतियाँ परमात्मा श्रीहरिका ही विधान करके अपन मन्त्रेद्वारा उन्हींको अभिहित करता है

१-ब्रह्म ब्रह्मण्यनिर्देश्य त्रिगुणे गुणवृत्तय । कथं चान्ति ब्रुवत सत्सङ्गं सन्मति परे ॥ (कमद्भा० १०। ८७। १)

२-श्रीमद्भागवत (१०। ८७। १४)।

३-कमद्भा० (१०। ८७। ३१)।

४-तैत्तिरीय० भृगुवल्ली अध्याय।

५-बृहदारण्यक० (३। ८। ७)।

उनके विकल्प और अपोहन (निषेध)-की शैलीमें भी उन्हीं प्रभुका गुणगान व्याप्त है। वेदोका परम तात्पर्य भी यही है, श्रीमद्भागवतमें स्वयं भगवद्भजन भी तो इसीका समर्थन करते हैं—

'वेदा ब्रह्मात्मविषयास्त्रिकाण्डविषया इमे।'

(११। २१। ३५)

अर्थात् वेदोंमें तीन काण्ड हैं—कर्म, उपासना और ज्ञान—इन तीनों काण्डोंके द्वारा ब्रह्म एवं आत्माकी एकता ही प्रतिपादित है।

और भी—

मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकल्प्यापोह्यते त्वहम्।

एतावान् सर्ववेदाश्च शब्द आस्थाय मा भिदाम्।

मायामात्रमनुद्यान्ते प्रतिषिद्ध्य प्रसीदति॥

(११। २१। ३३)

तात्पर्य यह है कि 'सभी श्रुतियाँ कर्मकाण्डमें परमात्माका ही विधान करती हैं। उपासनाकाण्डमें उपास्य देवताओंके रूपमें उन परब्रह्मका ही वे वर्णन करती हैं और ज्ञानकाण्डमें आकाशादिरूपसे उन्हींमें अन्य वस्तुओंका आरोप करके उनका निषेध कर देती हैं। सम्पूर्ण श्रुतियोंका बस, इतना ही तात्पर्य है कि वे परम प्रभु परमात्माका ही आश्रय लेकर उन्हींमें भेदाका आरोप करती हैं, मायामात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं और अन्तमें सबका निषेध करके उन्हींमें शान्ति (समाहित) हो जाती हैं, तत्पश्चात् केवल वे परम पुरुष ही अधिष्ठानरूपमें शेष रह जाते हैं।'

श्रीरामचरितमानसमें वेदस्तुति

(मानसमाला डॉ० श्रीजगेशनारायणजी भोजपुरी)

श्रीरामचरितमानसके उत्तरकाण्डमें रामराज्यके पावन प्रसंगमें वेदोंने वन्दीवेष धारण कर भगवान् श्रीराम (राजा राम)-की प्रशस्त स्तुति की है। जिस पूज्यपाद गोस्वामीजी इस प्रकार लिखते हैं—

भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम।

बंदी बेष बंद तब आए जहाँ श्रीराम॥

प्रभु सबैय कीन्ह अति आदर कृपाविधान।

लखै न काहूँ भय कष्ट सगे करन गुन गाव॥

(रा०च०मा० ७। १२ ख-ग)

वेद वन्दीवेषमें आये क्योंकि वेदोको भगवान्का भोट कहा गया है। वन्दाका काम राजाका यशोगान करना है। राजाके समीप जानेकी वन्दीयोंको छूट होती है। जब रामका राज्याभिषेक सम्पन्न हो गया तो वेदोंने साचा कि सद्य - सिंहासनारूढ भगवान्का दर्शन करना चाहिये किंतु दरबारमें इतनी भीड़ है कि प्रभुतक पहुँच पाना कठिन कार्य है। अतः उन्होंने निश्चय किया कि यदि वन्दीका वेष धारण कर लिया जाय, तब कोई रोक नहीं पायगा। अतः वे वन्दीवेषमें आये

इसलिये भगवान् श्रीरामके अतिरिक्त अन्य कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। प्रभु सर्वज्ञ हैं अतः उन्होंने पहचान लिया और वेदोंको समुचित आदर दिया।

चार वेदोंने सम्मिलित स्वरमें जो स्तुति की वह अति मङ्गलमयी है—

जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सितोमनै।

दसकंधगदि प्रचंड निसिचर ब्रवल खल भुज बल इनै॥

अवतार नर संसार भार विभिजि दावन दुख दहै।

जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संनुक्त सक्ति नमामहै॥

(रा०च०मा० ७। १३ छ० १)

वेदोंने भगवान् श्रीरामको सगुण और निर्गुणका समन्वित रूप कहा है। व्यापक ब्रह्म होनेके कारण श्रीराम सगुण भी हैं और निर्गुण भी। दोनोंको पृथक् सत्ता होनेपर भी वे दोनोंके समुच्चय हैं। इतना ही नहीं निर्गुण-सगुण और समन्वयके अतिरिक्त भी वे हैं, इसीलिये अनूप-रूप (अपूर्व एवं दिव्य रूपवाला) भी कहा गया।

उपनिषदोंमें छ हेयगुणोंस रहित होनेके कारण ब्रह्मको

अगुण अथवा निर्गुण कहा गया है और दो दिव्यगुण-विशिष्ट होनेसे सगुण कहा गया है—‘य आत्मापहतपाप्मा विजरो धिमुत्सृजिशोकोविजिघत्सोऽपिपास सत्यकाम सत्यसंकल्प ०। (छान्दोग्य० ८।७।१)

अर्थात् ब्रह्म पापशून्य, जरारहित, मृत्युहीन विशोक, धुधारहित एव पिपासारहित—इन छ हेय-गुणासे रहित और सत्यकाम तथा सत्यसंकल्प—इन दो गुणास युक्त है।

श्रीरामचरितमानसके उक्त ‘जय सगुन निर्गुन छन्दमे परमात्माको पहले सगुण पुन निर्गुण कहा गया क्योंकि प्रसक्तिके बिना त्याग नहीं बनता। पुन दोनोंसे भिन्न भी कहा गया जो साकेतवासी परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी हैं।

श्रीरामने नर-अवतार ग्रहण कर पृथिवीको भाररहित कर दिया। तात्पर्य यह कि रावण आदि पापियोंका वध कर पृथिवीको भारमुक्त कर दिया। ऐसे प्रणतपाल दयालु परमात्माको वेद सयुक्तरूपसे नमस्कार कर रहे हैं। राज्याभिषिक्त हो जानेपर राजाकी स्तुति करनेकी परम्परा है—

तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे।

भव पंथ भ्रमत अमित दिवस तिस्रि काल कर्म गुननि भरे॥

जे नाथ करि करुना धिलोके त्रिबिधि दुख ते निर्वहे।

भव छेद छेदन दच्छ हम कहै रच्छ राम नमामहे॥

(रा०च०मा० ७।१३ छं० २)

वेदोंने कहा कि हे हरि! आपका विषम मायाके बशीभूत होकर सुर-असुर नर-नाग और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ही रात-दिन काल-कर्म और गुणोंके अधान भ्रमित हो रहा है। जिसपर आपकी कृपा-दृष्टि होती है वही मायासे मुक्त होता है। ससारके कष्टोंका छेदन करनेमें (निर्मूल करनेमें) आप दक्ष हैं प्रभो! हमारे रक्षा कीजिय।

वेदादिके कहनेका तात्पर्य यह है कि सारा ससार ही मायाके अधीन है—‘सुर नर मुनि कोठ नाहिं जेहि न मोह माया प्रबल।’ परंतु माया भगवान्की दासी है। अत वे ही मायासे मुक्त कर सकते हैं—

सो दासी रुपधर के सपुत्रें मिथ्या सोधि।

घूट न राम कृपा धिनु नाथ कहउँ पद रोधि॥

(रा०च०मा० ७।७१ छं०)

जो शरणागत हो जाता है उसे भगवान् अवश्य मायामुक्त कर देते हैं। इतिहास-पुराण इसके साक्षा हैं—

जे प्यान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी।

ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी॥

विस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे।

जपि नाम तव धिनु ब्रथ तरहि भव नाथ सो समारोहे॥

(रा०च०मा० ७।१३ छं० ३)

—वेदाने स्तुति करते हुए कहा—जो ज्ञानके अभिमानमें डूबे हैं तथा जिन्होंने भगवान्की भक्तिका आदर नहीं किया वे सुर-दुर्लभ पदका पाकर भी भवकूपमें गिर जाते हैं। ऐसा हमने देखा है। वेद स्वतः परम प्रमाण हैं, उनकी बातोंकी सत्यताके लिये किसी दूसरे प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है।

अत जो ससारकी आशाका त्याग करके केवल परमात्माका दास बन जाता है वह मात्र आपका नाम जप कर बिना किसी परिश्रमके ससार-सागरको पार कर जाता है। तात्पर्य यह कि ज्ञानमें अहंकारकी सम्भावना है, इसलिये दासभावकी भक्तिका आश्रय लेना अनिवार्य है। जो ऐसा नहीं करता उसका पतन होता है—

जे चरन सिव अज पुन्य रज सुभ पति मुनिपतिनी तरी।

नख निर्गता मुनि ब्रदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी॥

ध्वज कुलिश अंकुश कंज जुग बन फिरत कंठक किन सहे।

पद कंज हँद मुकुंद राम रवेस नित्य भगामहे॥

(रा०च०मा० ७।१३ छं० ४)

प्रभु! आपके चरण शिव-ब्रह्मादिद्वारा पूजित हैं। आपके पावन पद-रजको पाकर मुनि-पत्नी अहल्पा तर गयी। आपके नखमें निर्गत सुरसरि त्रैलोक्य-पावन बन गयी। आपके पावन चरणोंमें ध्वज कुलिश अंकुश कंज आदि दिव्य विह्व अंकित हैं, परंतु आप इतने भक्तवत्सल हैं कि भक्तोंके ठंडार और दुष्टोंके सहारक लिय कटकित वनके मार्गोंपर चल पड़े जिससे आपके चरण लह-लुहान हो गय। वेदादिके कहनेका तात्पर्य यह कि एक ओर जहाँ भगवान्में ऐश्वर्य है वहीं दूसरे ओर परम कृपालुता भी है—

अध्यक्षपुन्यवादि तत्त त्वद्य चरि निगदागम भने।

घट कंथ साक्षा पंच बीस अनेक परं सुपन यने॥

फन जुगम विधि बटु द्युपुत्र जेनि अने-वि जेनि अने-वि रने।

पञ्चन फुलन नवन निन संसार विद्वद पण्डित॥

(रा०च०मा० ७।१३ छं० ५)

वेदशास्त्र कहते हैं कि ससाररूपी वृक्षका मूल अव्यक्त (प्रकृति) है। यह वृक्ष अनादि-कालसे है। इसमें चार त्वचार्य (खाल या छिलका), छ स्कन्ध (तना), पच्चीस शाखाएँ, अनेक पत्ते और अनन्त पुष्प हैं। इस विटपके आश्रित एक बेल है जिसमें कटु और मधु दो प्रकारक फल फूलते-फलते रहते हैं—ऐसे ससाररूपी वृक्ष (परब्रह्म श्रीराम)-को हम नमस्कार करते हैं।

वेदोंमें भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको ही अनादि वृक्ष कहकर उनकी स्तुति का। सत्तों अनेक प्रकारसे इसकी विशद व्याख्या की है—

जे ब्रह्म अमरद्वैतमनुभवगम्य मन पर ध्यावहीं।

ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तब मगुन जस नित गावहीं॥

करुनायतन प्रभु सदगुणकर देव यह खर भागहीं।

मन ध्वनन कर्म धिकार ताज तब धरन हम अनुगहहीं॥

(ग०च०मा० ७। १३ छ० ६)

जो आपको अज-अद्वैत, अनुभवगम्य कहते हैं और आपका ध्यान भी करते हैं वे वैसा ही कहें, कर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परतु हम तो नित्य-निरन्तर आपके सगुण यशका गान करे, ऐसी कृपा कीजिये। अन्तमें वेदोंमें करुणानिधान तथा सद्गुणोंके भण्डार भगवान् श्रीरामसे यह वरदान माँगा कि हम मन वाणी तथा क्रियाजनित विकारोंको त्याग कर आपके चरणोंमें अनुगण कर।

वेदोंको इस स्तुतिसे स्पष्ट होता है कि भगवान् के चरणोंमें अनुगणके बिना जीवका कल्याण नहीं। क्योंकि—
मिलहि न रघुपति बिनु अनुगा। किए जोग तप ग्यान बिराग॥

(ग०च०मा० ७। ६३। १)

वेद ज्ञानके चरम रूप तथा अन्तिम प्रमाण हैं, परतु चारो वेदोंका यही मत है कि भगवान् के चरणकमलोंमें अनुगणके बिना ज्ञान-विज्ञान स्वाध्याय, जप-तप आदि सारे साधन अधूरे हैं।

सर्वाधाररूपा, कल्याणस्वरूपा वेद-कथा

(महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीवजरङ्गबलीजी ब्रह्मचारी)

भक्ति-मुक्ति और शाश्वत शान्ति तथा अखण्ड आनन्दकी प्राक्तिके प्रमुख तीन मार्ग—भक्तिकी गङ्गा, कर्मकी यमुना और ज्ञानकी सरस्वतीका उद्गम एव आधार-स्थान वेद और वेद-कथाओंको ही माना जाता है।

वेद-कथाएँ ही ज्ञान-विज्ञानके धाम सम्पूर्ण आर्य-वाङ्मयके प्राण तथा भारतीय सभ्यता और हिन्दू-संस्कृतिका मूलाधार—सर्वाधार मानी जाती हैं।

जो स्थान बौद्ध और जैनोमें अहिंसाका इसाइयाय दयाका और इस्लाममें नमाजका है उससे भा अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान हिन्दुओंमें वेद और वेद-कथाओंमें वर्णित रीति-नीति आचार-विचार, सयम-साधना भाषा-भाव सभ्यता-संस्कृतिका मानने अपनाते और तदनुसार चलनेपर दिया जाता है।

ईश्वरकी सत्ता-महत्ताको नकारनेवाला भी हिन्दू हो सकता है किन्तु वेदोंकी सत्ता-महत्ता, उपयोगिता-आवश्यकता और मान्यताका स्वीकार न करनेवाला हिन्दू नहीं माना जा सकता। इसीलिये तिलकजीने यदोंक स्वतः-प्रामाण्य

अडिग निष्ठा होनेको ही हिन्दू होनेकी कसौटी माना है—
'प्रामाण्ययुद्धिर्वेदेयु। अनेन कारणेन वेदानां वेदकथानाञ्च महत्त्वमनादिकालाद्वावधि भगवत्या सुरसर्यां त्र्योत इव निरवच्छिन्नं यतीर्यति।

वेदोंके नित्यत्वपर मनुस्मृतिके टीकाकार कुल्लूकभट्टकी ता स्पष्ट धारणा है कि प्रलयकालमें भी वेद और वेद-कथाएँ परमात्मामें अवस्थित रहती हैं। यथा—

प्रलयकालेऽपि सूक्ष्मरूपेण परमात्मनि वेदराशि स्थितः।

ईश्वरका खण्डन करनेवाला साध्यशास्त्र भी वेदोंके अपौरुषेयत्वका प्रतिपादन करता हुआ कहता है—

न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुं पुरुषस्याभावात् अर्थात् वेदकर्ता कहीं भी वर्णन न होनेसे वेदोंकी अपौरुषेयता स्वतः सिद्ध होता है।

भारतायाका तो मान्यता है कि तपश्चरणद्वारा पवित्र एवं अत्यन्त निर्मल महर्षियोंके हृदयमें वेद स्वतः प्रकाशित हुए— यदा भारतीयानां महर्षीणामतिनिर्मले तप पूते इदि स्वतः प्रतिभाताः।

इसी भावको निरुक्तके नैघण्टुककाण्ड (२।३।११)-में निरुक्तकार यास्कने लिखा है कि ऋषियोने भन्त्रोंको देखा— 'ऋषिर्दर्शनात्.....स्तोमान् ददर्श' इसीलिये उनका नाम 'ऋषि' पडा।

सर्वानुक्रमसूत्रमें कात्यायनने भी लिखा है—'द्रष्टार ऋषय स्मर्तार, न कर्तार' ये ऋषि वेदमन्त्रोंके द्रष्टा और स्मर्ता हैं, कर्ता नहीं।

वेदों और वेद-कथाओंके प्रति अटूट श्रद्धा तथा निष्ठा इस देशके जनमानसमें इतने भीतरतक समा गयी है कि मनुस्मृतिमें वर्णित 'सर्वं वेदात् प्रसिध्यति' की सूक्ति सदुक्ति हमारी भारतीय जीवनमालाका सुमेरु बन गयी है।

इस देशमें, गृहकार्यसम्पादनमें लगे हुए एक साधारण महिलासे लेकर सर्वशक्ति-सम्पन्न राजाधिराजकी अति श्रेष्ठ राजकुमारी तक वेदोंकी उच्छिन्नताकी सम्भावना-मात्रसे आकुल-व्याकुल होकर पुकार उठती है—'को वेदानुद्धारिष्यति।' वेदोंका उद्धार कौन करेगा? वेदोंकी रक्षा और उनके प्रचार-प्रसारके प्रति उच्च उदात्त-भाव केवल भारतवासियोंमें ही नहीं, अपितु मैक्समूलर मैक्डॉनल ग्रिफिथ, विल्सन और राथ आदि पाश्चात्य विदेशी विद्वानोंमें भी देखनेको मिलते हैं। इन विद्वानोंने तो वेद और वेद-कथाओंके रहस्योंद्वानमें अपना सम्पूर्ण जीवन ही लगा दिया।

ऋग्वेदकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए विदेशी विद्वान् मैक्समूलरने लिखा है कि—

यावत् स्थास्यन्ति गिरय सरितश्च महीतले।

तावद् ऋग्वेदमहिमा लोकेषु प्रचरिष्यति॥

यद्यपि यह श्लोक मौलिक रूपसे मैक्समूलरका बनाया हुआ नहीं है। वाल्मीकि-रामायणके इस श्लोकमें कुछ शब्दोंका परिवर्तन कर मैक्समूलरने इस श्लोकके द्वारा ऋग्वेदकी प्रशंसामें अपना हृदयद्वार प्रकट किया है जो विदेशियोंके हृदयमें भी वेदोंके प्रामाण्य और वैशिष्ट्यका जोता-जागता उदाहरण प्रस्तुत करता है।

सर्वाधार स्वयं निराधार अथवा स्वाधारापुत्र ही होता है क्योंकि ऐसा न होनेपर अनवस्थादाय उत्पन्न हो जायगा।

यही कारण है कि वेद और वेद-कथाआका रचयिता किसी भ्रम, प्रमाद, करुणापाटव और विप्रलिप्सा आदि पुदोपयुक्त तथाकथित आसपुरुषकी कौन कहे स्वयं सर्वदोषरहित भगवान्को भी नहीं माना गया है। वेदा और वेद-कथाआका भगवान्का निश्चास कहा गया है। श्यासकी गति स्वाभाविक होती है, इसमें प्रयत्नकी अपेक्षा नहीं होती। इसीलिये वेद और वेदकथाआकी अपौरुषेयताका प्रतिपादन करते हुए गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने भी इसी सिद्धान्तकी पुष्टि की है—

जाकीं सहज स्वास श्रुति घाती।

(रा०च०मा० १।२०४।५)

वैदिक कथाएँ देश काल और घटनाआका अनुसरण नहीं करतीं, अपितु किसी अशमें घटनाक्रम ही वैदिक आख्यायिकाआ और कथाआका अनुसरण करते हैं।

भगवान् वेदव्यासने भी कहा है—

'शब्द इति चेन्नात प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्॥'

(वेदान्तसूत्र १।३।२८)

अर्थात् प्रत्यक्ष (वेद) और अनुमान (स्मृति)—इन दोनों प्रमाणासे सिद्ध होता है कि वेदोंक शब्दसे ही जगत्की उत्पत्ति होती है।

आगेक सूत्रमें ये घटका नित्यत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं—

'अतएव च नित्यत्वम्॥' (वेदान्तसूत्र १।३।२९)

इसीसे वेदोंकी स्वतः सिद्ध-नित्यता प्रतिपादित हो जाती है। मनुजाने भी इसी वेदानुसार सृष्टि-सिद्धान्तको स्वीकार करते हुए कहा है—

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक्।

वेदशब्देभ्य एवादी पृथक्स्थाश्च निर्मेये॥

(यजु० १।२१)

अर्थात् उन सृष्टिकर्ता परमात्मान सृष्टिक प्रारम्भमें सबक नाम कर्म तथा उन सबका व्यवस्था अलग-अलग पनेक शब्दोंक अनुसार ही बनाया।

सम्पूर्ण विश्वमें एकता अछिन्नता और भावभावनाका वयनवाणी वगैरें यही यदुक्तकदा कथ्यन्ते एवम् ॥

परमात्माकी भिन्न-भिन्न ढगस पुकार की गयी है। इस सम्यन्धमें वेदभाष्यकार सायणाचार्यकी यह उक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है—

तस्मात्सर्वैरपि परमेश्वर एव हूयते॥

यास्कने भी इसी बातको सिद्ध किया है, जिसे ऋग्वेद (१। १६४। ४६) में 'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति' कहा गया है। अर्थात् एक ही परमात्माका विद्वानोंने बहुत प्रकारसे वर्णन किया है।

जिस प्रकार घटाकाशका मूल महाकाश, बिन्दुका मूलाधार सिन्धु, आभूषणोंका स्वर्ण और शरावादिक पात्रोंका मूलाधार मृत्तिकाको माना जाता है उसी प्रकार उपवेद, वेदाङ्ग दर्शन, मन्त्र, तन्त्र, सूत्र काव्य, गीत पद्यात्मक-गद्यात्मक-आख्यान, व्याख्यान कथादि सम्पूर्ण परवर्ती वाङ्मय (साहित्य) का आधार वेद और वेद-कथाओंको ही माना जाता है। धर्म और ब्रह्मके सम्यन्धम तो एकमात्र वेद-प्रमाण ही स्वीकार्य माना गया है।

देश काल परिस्थितिके अनुसार समय-समयपर वेद-कथाआने की विविध रूप धारण कर कुछ लोगोंको एक नयी ज्योति नयी जागृति नयी स्फुरण, नयी प्रेरणा और नयी चेतना प्रदान की है।

'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृहयेत्' के अनुसार इतिहास-पुराणोंकी रचना कर वदका ही विस्तार और सरलार्थ किया गया है।

वेदपुरुष भगवान् रामके नरोत्तम पुरुषावत-रूप धारण करनेपर वेद-कथाको ही आदिलौकिक काव्य वाल्मीकि-रामायणके रूपमें प्रकट होना माना जाता है। यथा—

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे।

वेद प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना॥

कुछ लोगोंकी यह भी मान्यता है कि वाल्मीकिरामायणके २४ हजार श्लोक वेदाम वर्णित गायत्री-छन्दके २४ अक्षरोंकी प्रत्येक अक्षरपर एक-एक हजार श्लोकोंद्वारा की

गयी व्याख्या है।

इसी प्रकार गीताकी भी प्रामाणिकता एव मान्यता भगवान् श्रीकृष्णके श्रीमुखसे नि सूत होनेके साथ ही प्रमुख रूपसे गीताका वेदमूलक होना ही है।

'सर्वोपनिषदो गावो'.....'दुग्धं गीतामृतं महत्' की उद्धोषणाक पश्चात् ही गीताकी इतनी व्यापकता हुई और प्रस्थानत्रयीमें उसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ।

वेदव्यास-जैसे सर्वज्ञ महर्षिके द्वारा रचित श्रीमद्भगवत्-महापुराणकी भी मान्यता वेद-कथारूपो कल्पवृक्षका फल होनेके कारण ही हुई है—'निगमकल्पतरोर्मलितं फलम्।' सतशिरोमणि श्रीतुलसीदासजीकी श्रीरामचरितमानस-

कथा आज जन-जनमें व्याप्त है किन्तु इसकी भी मान्यता एवं प्रचारका मूल कारण एव आधार इसका वेद-कथा-मूलक होना ही है। इसीलिये तुलसीदासजीको कथाके प्रारम्भमें ही लिखना पड़ा—

'नानापुराणनिगमागमसम्मतम्'.....'इदं रामचरितमानसम्' तथा लोगोंने उसे ललकपूर्वक अपनाया।

इस प्रकार 'सर्वाधाररूपा एव कल्याणस्वरूपा वेद कथा' के विभिन्न रूपमें विस्तार तथा निष्ठापूर्वक उसके श्रवण मनन निदिध्यासनके परिणामपर सत्पुरुषों, साधुपुरुषों, महापुरुषों आचार्यों और शास्त्रोंकी सम्मति प्रकट करते हुए इस सक्षिप्त लेखका उपसंहार निम्नलिखित पद्यके रूपमें प्रस्तुत किया जा रहा है—

वेद कथा घेतती कर्लकन के अंकन को

वेद कथा रंजन को रिद्धि-सिद्धि देनी है।

वेद कथा घेतती सकल जग ताप शाप

वेद कथा पापपुत्र काटन को छेनी है॥

वेद कथा गंग-यमुना की है तीजी बहन

वेद कथा जगमें सुखमय प्रियेनी है।

वेद कथा धर्म अर्थ काम मोक्ष देती सब

(यह) वेद-कथा अंक चन्द्रानन की नितेनी है॥

वेद-दृष्टि और दृष्टि-निष्ठा

(प्रो० श्रीसिद्धेश्वरप्रसादजी रायपाल—त्रिपुरा)

(१)

दो तटोंके मध्य जिस प्रकार नदीकी धारा प्रवाहित होती है, उसी प्रकार वेद-दृष्टि 'एकं सद् विप्र्रा बहुधा वदन्ति' (ऋक्० १। १६४। ४६) और 'कृण्वन्तो विष्णुमार्यम्' (ऋक्० १। ६३। ५)-रूपी इन दो मन्त्र-तटोंके बीच उद्भावित हो अपने प्रकाशसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको आलोकित करती है, जिसमे सम्पूर्ण सृष्टिका समस्त रहस्य समाहित है। हिन्दू-धर्म या सनातन-धर्म अथवा वैदिक धर्मकी सज्ञासे जिस धर्मको जाभा जाता है, उसके मूल वेद ही हैं, जिन्हें श्रुति, सहिता, मन्त्र या छन्दस् नामसे भी जाना जाता है और परम्परासे जिन्हें अपौरुषेय माना जाता रहा है। ब्राह्मणों आरण्यकों उपनिषदों स्मृतियों धर्मसूत्रों, पुराणों तथा रम्यायण-महाभारत आदि सम्पूर्ण भारतीय परम्पराकी मूल धाराके आधार-स्तम्भ वेद ही हैं, यहाँतक कि जैन, बौद्ध सिख आदि परम्पराएँ भी वैदिक परम्पराके ही रूप-रूपान्तरण हैं। वैष्णव, शैव, शाक्त भी इसी मूल धाराकी शाखाएँ हैं और वेदाङ्ग, उपवेद, षड्दर्शन आदि वेदकी ही विभिन्न रूपोंम समझने-समझानेके युगोंसे चले आ रहे प्रयासके अङ्ग हैं।

'वेद-दृष्टि' पश्चिमी अर्थमे दर्शन नहीं है। पाश्चात्य-परम्परा दर्शनका अर्थ है जानकारी (इन्फॉर्मेशन) जो मूलत तर्कपर आश्रित है अन्तर्दर्शनपर नहीं। भारतीय परम्परामे दर्शनका अर्थ है रूपान्तरण (ट्रांसफॉर्मेशन) यह मूलत उस अन्तर्दर्शनपर आधारित है, जो द्रष्टाकी दृष्टिको ही नहीं प्रत्युत जीवनको भी रूपान्तरित कर देता है। 'जानकारी' की परम्पराके कारण ही पश्चिममें भौतिक विज्ञानका और भारतम धर्मकी उस धारणाका विकास हुआ है जो जीवन और जगत्को उनकी सम्पूर्णताम ग्रहण कर उनके रूपान्तरणके लिये सतत सचेष्ट रहता है। पिछली दो शताब्दियोंमें यातायात और संचारके साधनके अभूतपूर्व विकासके कारण यद्यपि सभी परम्पराओंके मूल रूप मिश्रित होते आ रहे हैं, फिर भी मूल धाराएँ अभी भी अपने मूल सातासे ही जुड़ा हुई हैं। अत वेदका अध्ययन आज भी उतना ही प्रासंगिक एवं सार्थक है।

श्रुति-स्मृति एव विज्ञानकी एकात्मता [मात्र एकवाक्यता नहीं] न तो आज कोरी कल्पनाकी वस्तु रह गयी है, न वे सर्वथा परस्पर-विरोधी हैं। महान् वैज्ञानिक आइन्स्टीन जीवनके अन्तिम अमूल्य चालीस वर्षोंमें जिस 'एकीकृत क्षेत्र-सिद्धान्त' (यूनीफाइड फील्ड थियरी)-को खोज करते रहे—वह उस 'वेद-दृष्टि' मे निहित है जिस आजकी शैलीमें 'दृष्टि-निष्ठा' कहा जायगा। 'दृष्टि-निष्ठा' वस्तुपरक [निरपेक्ष—अनासक्त] होती है और 'व्यष्टि-निष्ठा' व्यक्तिके राग-द्वेषासे सीमित और प्रभावित हाती है। विज्ञानकी शक्ति उसकी वस्तुपरकता निरपेक्षता अर्थात् 'दृष्टि-निष्ठा' म है और 'वेद-दृष्टि' भी मूलत इसी सत्यकी स्थापना तथा स्वीकृति है [परतु प्रक्रिया भिन्न है]। अन्य धर्मोंके ग्रन्थाकी तरह यद 'व्यष्टि' नहीं अपितु 'दृष्टि' के प्रति निष्ठाक प्रतिपादक हैं। अत वैदिक प्रवक्ता कोई अवतार, नवी अथवा पैगंबर नहीं प्रत्युत शताधिक ऋषि हैं, जिन्होंने 'सत्' के विभिन्न रूपाके साक्षात्कार किये उनकी वही 'दृष्टि' वेदके मन्त्र हैं, जिनकी 'श्रुति' उन्हें आत्माका उच्चतम अवस्थामें ग्रहण किये हुई थी। 'दृष्टि-निष्ठा' म व्यक्ति माध्यम तो है पर उस दशामें उसकी स्थिति निर्व्यक्तिक हो जाती है 'व्यष्टि-निष्ठा' का धरातल उठकर जब 'दृष्टि-निष्ठा' में रूपान्तरित हो जाता है तब उस दशाम व्यष्टि और समष्टिक भेदका विलय हो जाता है 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' और 'अहं ब्रह्मास्मि' तथा 'साऽहम् म अद्वैतकी एकात्मताकी प्रतीति होती है। यह कल्पना अथवा भावुकता नहीं अपितु यानव-जीवनका सर्वोपरि मनोवैज्ञानिक यथार्थ है। अत 'वेद-दृष्टि' वस्तुतः 'दृष्टि-निष्ठा' का पर्याय है और ऋचाओंके मन्त्रद्रष्टा 'ऋषि' शब्दक पूर्णतम अर्थमें वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी विरिष्ट साधना-पद्धतिक यन्त्रपर अपने जीवनको ही आधुनिक वैज्ञानिक यन्त्रस भा अधिक निर्व्यक्तिक बना लिया था। इसलिये ऋषयः प्रायाननम हाकर भा आधुनिकतम हैं मननन और यत्नन हैं।

'दृष्टि-निष्ठा' और 'व्यष्टि-निष्ठा' क इस मूल अन्तरका ध्यान न रखनके कारण ही उनका मूल अन्तर नहीं हो

पा रही है। आजकलके लोगोंके गले यह बात उतरती ही नहीं कि इतिहासके उस आरम्भ-कालमें वैसी निर्वैयक्तिकताका विकास सम्भव था जो आधुनिक विज्ञानके लिये भी अभी पूरी तरहसे सुलभ नहीं है। 'दृष्टि-निष्ठा' और 'व्यष्टि-निष्ठा'-मे एक और महत्वपूर्ण अन्तर भाषाके प्रयोगकी दृष्टिसे है। 'दृष्टि-निष्ठा' में भाषाका प्रयोग यौगिक है 'व्यष्टि-निष्ठा' में रूढ़। जैसे दृष्टि सीमित-सकुचित होनपर सिमट-चिपट जाती है वैसे ही 'दृष्टि-निष्ठा' स 'व्यष्टि-निष्ठा' के धरातलपर उतरनेसे शब्द भी यौगिकरूपसे रूढ़ हो जाते हैं उनकी शक्ति व्यापकताको खो देती है और कवि भी मात्र शिल्पी रह जाता है क्योंकि शब्दके नैरुक्तिक अर्थका विस्मरण कर उनके प्रचलित रूढ़ अर्थसे ही भाषाको बांध दिया जाता है।

(२)

आधुनिक भौतिक विज्ञान 'यद्गुधा वदन्ति' के रूपमें अभी हमारे सामने है पर वह 'एकं सद्' तक नहीं पहुँचा है, क्योंकि इस निष्पत्तिकी दार्शनिक-एव सामाजिक परिणतिको ग्रहण करनेके लिये अभी पश्चिमी मानस तैयार नहीं है। वैदिक ऋषिका मानस इससे भिन्न था। वे 'एकं सद् विप्रा यद्गुधा वदन्ति' के साथ-साथ 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्'-के भी द्रष्टा थे जिसके लिये अन्य धार्मिक एव सांस्कृतिक परम्पराओंमें आज भी मानसिक तैयारी नहीं है। 'एकं सद् विप्रा यद्गुधा वदन्ति' भौतिकशास्त्र (फिजिक्स)-का पराभौतिकशास्त्र (मेटाफिजिक्स) है और 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' उसका (भौतिक विज्ञानका) पूरक समाजविज्ञान है जो पूरे मानव-समाजको श्रेष्ठतम स्तर तकके विकासका अधिकारी मानकर सबके लिये एक ऐसे निर्वैयक्तिक मार्गको सुलभ करता है जो आधुनिक विज्ञानके पूर्ण अर्थमें वैज्ञानिक है। इसलिये 'वेद-दृष्टि' सनातन ही नहीं सर्वजनीन है, क्योंकि यह 'व्यष्टि-निष्ठा' का मार्ग नहीं, अपितु 'दृष्टि-निष्ठा' का मार्ग है।

वैदिक ऋषियोंने तथा सनातन धर्मने 'दृष्टि-निष्ठा' किस प्रकार विकसित की—प्राप्त की? ध्यानयोगके द्वारा। (१।३)-न इसे 'ध्यानयोगानुगता' कहा है। ध्यानयोग 'दृष्टि-निष्ठा' की पद्धति है प्रक्रिया है

क्रियायोग है। यद्यपि योगपर भारतमें विशाल साहित्य उपलब्ध है परतु पतञ्जलिकृत 'योगसूत्र' इनमें सर्वाधिक प्रामाणिक एवं लाकप्रिय है। जिसे बृहदारण्यकोपनिषद् (२।१।२०)-में 'सत्यस्य सत्यम्' कहा गया है। ध्यान-योग जिसकी प्राप्तिकी प्रक्रिया है, यही वह मार्ग है जिसका अवलम्ब लेकर कोई भी व्यक्ति 'आर्यत्व' प्राप्त कर सकता है। इसी मार्गके अनुसरणसे अर्जित शक्तिके भरोसे वैदिक ऋषियाने 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' का उद्घोष किया था। इस मार्गके अनुसरणके लिये 'यत्र विश्व भवत्येकनीदम्' (यजुर्वेद ३२।८)-की उपलब्धि सम्भव नहीं है।

आज विश्वमे जो वैचैनी, छटपटाहट और पीड़ा है तथा व्याकुलता और व्यथा है वह भेद-भावमूलक सकीर्ण जीवन-दृष्टिके कारण है। वदमें इस जीवन-दृष्टिसे भिन्न 'सत्यं बृहदुतम्' (अथर्व० १२।१।१)-की बात कही गयी है। इसी परम्परा में 'भूमा' (छान्दोग्य० ७।२३।१)-को सुखका कारण बताते हुए कहा गया है कि 'अल्प' में सुख नहीं है भूमा अमृत है और अल्प मर्त्य।

'वेद-दृष्टि' सम्पूर्ण मानव-जीवन ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको उच्चतर चेतनाके विकासके माध्यमसे उन्नत और समृद्ध बनानेके लिये मार्गको सुलभ बनाती है। वह ससारके अन्य धर्मोंकी तरह मात्र मनोवैज्ञानिक नैतिक आचार-शास्त्रीय सामाजिक या आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि जैवी विकासको सम्भावनाओंको भी ध्यानमें रखकर विकसित की गयी है। योगकी साधनासे सुप्त कुडलिनीशक्ति जाग्रत होती है जो एक जैवी प्रक्रिया है। इस योग साधनामें मरुदण्डकी तीन नाडिया (इडा, पिंगला और सुषुम्ना)-का विशेष योग होता है। यह योग-साधना ऋषियातक ही सीमित नहीं थी बल्कि जन-साधारणमें भी प्रचलित हो चुकी थी इसका सबस प्राचीन प्रमाण यह है कि मोहनजोदडो और हड़प्पा ही नहीं, अपितु सरस्वती-सिन्धु-घाटी-सभ्यताकी खुदाईके अन्य स्थानोंस भा योगध्यानमय रीतियाँ प्रचुर मात्रामे पायी गयी हैं। योग-साधनासे मूलाधारमें कुडलीके आकारमें स्थिर प्राण-रस उत्पादित होकर जब मस्तिष्कमें पहुँचता है, तब उससे मस्तिष्कको जो अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होनी है उसीसे हर प्रकारके रचनात्मक कार्य

सम्भव होते हैं और अन्तर्दृष्टिसम्पन्न उच्चतर अन्तर्दृष्टतनाका विकास होता है [जिसे तृतीय नेत्र कहा गया है]। अन्य धर्मों में यह अत्यन्त विरल रही है क्योंकि भारतक अतिरिक्त कहीं और योग-साधनाका आविष्कार नहीं हो पाया। इसीलिये अन्य परम्पराओं में जबकि धर्म 'व्यष्टि-निष्ठा' तक ही सीमित रह गया, भारतमे यह 'दृष्टि-निष्ठा' के उच्च स्तरतक विकसित हो सका। पतञ्जलिले योगसूत्रमे योग-साधनासे प्राप्त होनेवाली जिन विभूतियाका विवरण दिया, उन्हें यहाँ गिनानेको आवश्यकता नहीं है परतु जिसे प्राप्त करना पतञ्जलिकी योग-साधनाका लक्ष्य था वह है विवेक-ख्याति अर्थात् प्रकृति एव पुरुषके विवेकको प्राप्त करना और तत्पश्चात् 'स्वरूप' को प्राप्त करना।

(३)

'वेद-दृष्टि' एव 'दृष्टि-निष्ठा' की तरह 'एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' तथा 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' भी एक समीकरण है—एकीकृत सूत्र है। जिसकी गहराईमें गये बिना न वेदकी समुचित व्याख्या सम्भव है, न अध्यात्म एवं विज्ञानकी और न मानव-समाजकी वर्तमान चुनौतियोंका समाधान हो दूँड पाना सम्भव है। अध्यात्म-विज्ञान और भौतिक विज्ञानके समन्वय तथा सामञ्जस्यस ही समाज-विज्ञानको रचना होती है। 'एक सद्विप्रा बहुधा वदन्ति' यदि अध्यात्म-विज्ञान और भौतिक विज्ञानके 'सत्' को सूत्ररूपमे अभिव्यक्त करता है तो 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' उसके आधारपर विकसित समाज-विज्ञानको सूत्ररूपमे अभिव्यक्ति प्रदान करता है। 'एक सद' मे 'एक-से अनेक' की जो प्रवृत्ति लक्षित होती है, उस वैदिक समाज-विज्ञानका यह सूत्र पुन 'अनेकसे एक' की ओर उन्मुख करता है जिसकी परिणति 'यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्' में होती है। इस आत्मसाक्षात्कारके लिये किसी अन्य लोकमें जानेकी आवश्यकता नहीं है अपितु इसी लोकमें इसे प्राप्त करना हाता है। चूहदारण्यकापनिषद् कहती है—

इहैव सन्तोऽथ विद्वस्तद्वयं न चेदवेदिर्ग्रहती विनष्टि ।

ये तद्विदुरमुतास्ते भवन्त्यथेतर् दुःखमेवापिपद्यन्ति॥

(४।४।१४)

अर्थात् 'हम इस शरीरमे रहत हुए हा यदि उस जान लत है तो कुतार्थ हो गय यदि उस नहीं जाना ता चडा रहनि है। जो उस जान लत हैं य अमृत हा जात हैं किन्तु

दूसर लाग तो दुःखको ही प्राप्त होते हैं।'

'वेद-दृष्टि' कितनी व्यापक थी, कितनी यथार्थपरक थी इसकी कल्पना भी आज आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। किसी अन्य परम्पराम वेदकी इस उदात्तताको दूँड पाना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है—

यथेमा वाच कल्याणीमावदानि जनेभ्य ।
ब्रह्मराज्येभ्यो शूद्राय चार्याय च स्यात् चारणाय च ।

(यजुर्वेद २६।२)

कुछ लोगोंकी इस धारणाका निराकरण आवश्यक है कि 'वेद-दृष्टि' के अनुरूप जीवन मात्र कृषि-प्रधान अर्थ-व्यवस्थापर ही आधारित हो सकता है। इसे स्वीकार करनेका अर्थ यह होगा कि वेद नित्य और सनातन सत्यकी अभिव्यक्ति नहीं हैं। ऋत या सनातन नियम अर्थात् वेद (श्रुति) कालातीत हैं। इसलिये कोई आर्षवचन भी यदि श्रुति-विरुद्ध हों तो उन्हें मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि इस परम्पराम वेदका सर्वोपरित्व निर्विवाद है। इसीलिये भारतीय परम्पराम वेदमन्त्राकी अक्षर-रक्षा ही नहीं, बल्कि स्वर-रक्षके लिये हजार वर्षोंसे जो प्रयत्न किये जाते रहे—वैभे प्रयत्न सत्सारम कहीं और किसीके लिये नहीं किय गये।

वेद-दृष्टि और सनातन-धर्मके नव-जागरणके लिये आज ऐसे ऋषियाकी आवश्यकता है जिसके लिये यास्कने 'ऋषीणा मन्त्रद्वयो भवन्ति' (निरुक्त ७।१।३) कहा है। इसक लिये साधनाका मार्ग अपनानेके बदले आन्दोलनामे शक्तिका अपव्यय किया जा रहा है। धर्म तो वेदके ज्ञानक ऊपर टिका है किंसा औरपर नहीं।

ज्ञान कर्म और भक्ति सनातन-धर्मक आयाम हा सकत हैं पर ये 'वेद-दृष्टि' क सम्पूर्ण सत्यको उजागर नहीं करतें क्योंकि उसमें इन तीनोंके योगके अतिरिक्त भा और बहुत कुछ समाविष्ट है। आधुनिक लोकतन्त्र बहुमतपर आधारित शासन-पद्धति है। यजुर्वेद (२६।२)-का 'इमां वाचं कल्याणीम्'—जनेभ्य' सबक लिये है इसीलिये वैदिक ऋषिन 'सह चिन्तयेमाम्' (ऋक० १०।१९१।३)-का ऊँची बात कही है। यह सहचिन्तना 'समानो मन्त्र समिति समानी समानं मन' (ऋक० १०।१९१।३) क बिना सम्भव नहीं है। परतु आज मन्त्रकी समितिदेमें साक-सभाओं और विान-सभाओंमें समन मन्त्र कहीं

पा रही है। आजकलके लोगोंके गले यह बात उतरती ही नहीं कि इतिहासक उस आरम्भ-कालमें वैसी निर्वैयक्तिकताका विकास सम्भव था जा आधुनिक विज्ञानके लिये भी अभी पूरी तरहसे सुलभ नहीं है। 'दृष्टि-निष्ठा' और 'व्यष्टि-निष्ठा'—में एक और महत्त्वपूर्ण अन्तर भाषाके प्रयोगका दृष्टिसे है। 'दृष्टि-निष्ठा' म भाषाका प्रयोग यौगिक है 'व्यष्टि-निष्ठा' म रूढ़। जैसे दृष्टि सीमित-सकुचित होनेपर सिमट-चिमट जाती है, वैसे ही 'दृष्टि-निष्ठा' से 'व्यष्टि-निष्ठा' के धरातलपर उतरनेसे शब्द भा यौगिकरूपसे रूढ़ हो जाते हैं, उनकी शक्ति व्यापकताको खो देती है और कवि भी मात्र शिल्पी रह जाता है, क्योंकि शब्दके नैरुक्तिक अर्थका विस्मरण कर उनके प्रचलित रूढ़ अर्थसे ही भाषाको बाँध दिया जाता है।

(२)

आधुनिक भौतिक विज्ञान 'बहुधा बदन्ति' के रूपम अभी हमारे सामने है पर वह 'एकं सद' तक नहीं पहुँचा है, क्योंकि इस निष्पत्तिकी दार्शनिक-एव सामाजिक परिणतिको ग्रहण करनेके लिये अभी पश्चिमी मानस तैयार नहीं है। वैदिक ऋषिक मानस इससे भिन्न था। वे 'एकं सद विप्रा बहुधा वदन्ति' के साथ-साथ 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्'—के भी प्रष्टा थे जिसके लिये अन्य धार्मिक एव सांस्कृतिक परम्पराओंमें आज भी मानसिक तैयारी नहीं है। 'एकं सद विप्रा बहुधा वदन्ति' भौतिकशास्त्र (फिजिक्स)—का पराभौतिकशास्त्र (मेटाफिजिक्स) है और 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' उसका (भौतिक विज्ञानका) पूरक समाजविज्ञान है, जो पूरे मानव-समाजको श्रेष्ठतम स्तर तकके विकासका अधिकारी मानकर सबके लिये एक ऐसे निर्वैयक्तिक मार्गको सुलभ करता है जो आधुनिक विज्ञानके पूर्ण अर्थमें वैज्ञानिक है। इसलिये 'वेद-दृष्टि' सनातन ही नहीं सर्वजनीन है क्योंकि यह 'व्यष्टि-निष्ठा' का मार्ग नहीं अपितु 'दृष्टि-निष्ठा' का मार्ग है।

वैदिक ऋषियाने तथा सनातन धर्मने 'दृष्टि-निष्ठा' किस प्रकार विकसित की—प्राप्त की? ध्यानयोगके द्वारा। श्वेताश्वतरोपनिषद् (१। ३)–न इसे 'ध्यानयोगानुगता' कहा है। ध्यानयोग 'दृष्टि-निष्ठा' का पद्धति है प्रक्रिया है

क्रियायोग है। यद्यपि योगपर भारतम विशाल साहित्य उपलब्ध है, परंतु पतञ्जलिकृत 'योगसूत्र' इनमें सर्वाधिक प्रामाणिक एव लोकप्रिय है। जिसे बृहदारण्यकोपनिषद् (२। १। २०)–मे 'सत्यस्य सत्यम्' कहा गया है। ध्यान-योग जिसकी प्रासंगिकी प्रक्रिया है, यही वह मार्ग है जिसका अवलम्ब लेकर कोई भी व्यक्ति 'आर्यत्व' प्राप्त कर सकता है। इसी मार्गके अनुसरणसे अर्जित शक्तिके भरोसे वैदिक ऋषियोंने 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' का उद्घोष किया था। इस मार्गके अनुसरणके बिना 'यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्' (यजुर्वेद ३२। ८)–की उपलब्धि सम्भव नहीं है।

आज विश्वम जो बेचैनी छटपटाहट और पीडा है तथा व्याकुलता और व्यथा है, वह भेद-भावमूलक सकार्ण जीवन-दृष्टिके कारण है। वेदमे इस जीवन-दृष्टिसे भिन्न 'सत्यं बृहद्वत्' (अथर्व० १२। १। १)–की बात कही गयी है। इसी परम्पराम 'भूमा' (छान्दोग्य० ७। २३। १)–को सुखका कारण बताते हुए कहा गया है कि 'अल्प' में सुख नहीं है भूमा अमृत है और अल्प मर्त्य।

'वेद-दृष्टि' सम्पूर्ण मानव-जीवन ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको उच्चतर चेतनाके विकासके माध्यमसे उन्नत और समृद्ध बनानेके लिये मार्गको सुलभ बनाती है। वह ससारके अन्य धर्मोंकी तरह मात्र मनोवैज्ञानिक नैतिक, आचार-शास्त्रीय सामाजिक या आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि जैवी विकासकी सम्भावनाआको भी ध्यानमें रखकर विकसित की गयी है। योगकी साधनासे सुप्त कुंडलिनीशक्ति जाग्रत् होती है जो एक जैवी प्रक्रिया है। इस योग-साधनामें मेरुदण्डकी तीन नाडियो (इडा, पिंगला और सुषुम्ना)–का विशेष याग होता है। यह योग-साधना ऋषियातक ही सीमित नहीं थी बल्कि जन-साधारणमें भी प्रचलित हो चुकी थी, इसका सबसे प्राचीन प्रमाण यह है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ही नहीं अपितु सरस्वती-सिन्धु-घाटी-सभ्यताकी खुदाईके अन्य स्थानोंसे भी योगध्यानमग्न मूर्तियाँ प्रचुर मात्रामें पायी गयी हैं। याग-साधनासे मूलधारमें कुंडलीके आकारमें स्थिर प्राण-रस उत्थापित होकर जब मस्तिष्कमें पहुँचता है तब उससे मस्तिष्कको जो अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होता है, उसीसे हर प्रकारक रचनात्मक कार्य

सम्भव होते हैं और अन्तर्दृष्टिसम्पन्न उच्चतर अन्तर्धेतनाका विकास होता है [जिस तृतीय नत्र कहा गया है]। अन्य धर्मों में यह अत्यन्त विरल रही है, क्योंकि भारतके अतिरिक्त कहीं और योग-साधनाका आविष्कार नहीं हो पाया। इसीलिये अन्य परम्पराओं में जबकि धर्म 'व्यष्टि-निष्ठा' तक ही सीमित रह गया भारत में यह 'दृष्टि-निष्ठा' के उच्च स्तर तक विकसित हो सका। पतञ्जलिने योगसूत्र में योग-साधनासे प्राप्त होनेवाली जिन विभूतियाँ का विवरण दिया, उन्हें यहाँ गिनानेकी आवश्यकता नहीं है परन्तु जिसे प्राप्त करना पतञ्जलिकी योग-साधनाका लक्ष्य था, वह है विवक-ख्याति अर्थात् प्रकृति एवं पुरुषके विवकको प्राप्त करना और तत्पश्चात् 'स्वरूप' को प्राप्त करना।

(३)

'वेद-दृष्टि' एवं 'दृष्टि-निष्ठा' की तरह 'एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति' तथा 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' भी एक समीकरण है—एकीकृत सूत्र है। जिसकी गहराई में गये बिना न वेदकी समुचित व्याख्या सम्भव है न अध्यात्म एवं विज्ञानकी और न मानव-समाजकी वर्तमान चुनौतियाँ समाधान हो दूँड पाना सम्भव है। अध्यात्म-विज्ञान और भौतिक विज्ञानके समन्वय तथा सामञ्जस्यसे ही समाज-विज्ञानकी रचना होती है। 'एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति यदि अध्यात्म-विज्ञान और भौतिक विज्ञानके सत्' का सूत्ररूप में अभिव्यक्त करता है तो 'कृण्वन्ता विश्वमार्यम्' उसके आधार पर विकसित समाज-विज्ञानका सूत्ररूप में अभिव्यक्ति प्रदान करता है। 'एक सद् मे' 'एक-स अनेक' की जा प्रवृत्ति लक्षित होती है उस वैदिक समाज-विज्ञानका यह सूत्र पुनः 'अनेकस एक' की ओर उन्मुख करता है जिसकी परिणति 'यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्' में होती है। इस आत्मसाक्षात्कारके लिये किसी अन्य लोक में जानकी आवश्यकता नहीं है अपितु इसी लोक में इस प्राप्त करना होता है। बृहदारण्यकपनिषद् कहती है—

इहैव सन्नाऽथ विदमस्तद्वय न च दधदिर्यहती विनीष्टि ।

ये तद्भिदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतद् दुःखमेवापिपत्तिः॥

(४।४।१६)

अर्थात् 'हम हम शरीर में रहत हुए हैं यदि उसे जान लेते हैं तो कृतार्थ हो गए यदि उस नहीं जाना तो बड़ी हानि है। जो हम जान लेते हैं व अनृत हो जाते हैं तब

दूसरे लाग तो दुःखको ही प्राप्त होते हैं।'

'वेद-दृष्टि' कितनी व्यापक थी, कितनी यथार्थपरक थी, इसकी कल्पना भी आज आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। किसी अन्य परम्परामें वेदकी इस उदात्तताको दूँड पाना असम्भव नहीं था कठिन अवश्य है—

यथेमां याच कल्याणीमावदानि जनेभ्य ।
ग्रहाराजन्वाभ्यां शुद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च ।
(यजुर्वेद १६।२)

कुछ लोगोंकी इस धारणाका निराकरण आवश्यक है कि 'वेद-दृष्टि' के अनुरूप जीवन मात्र कृषि-प्रधान अर्थ-व्यवस्था पर ही आधारित हो सकता है। इस स्वीकार करनेका अर्थ यह होगा कि वेद नित्य और सनातन सत्यकी अभिव्यक्ति नहीं हैं। ऋत या सनातन नियम अर्थात् वेद (श्रुति) कालातीत हैं। इसलिये कोई आर्यवचन भी यदि श्रुति-विरुद्ध हो तो उन्हें मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि इस परम्परामें वेदका सर्वोपरित्व निर्विवाद है। इसीलिये भारतीय परम्परामें वेदमन्त्रोंकी अक्षर-रक्षा ही नहीं बल्कि स्वर-रक्षाके लिये हजारों वर्षोंसे जो प्रयत्न किये जात रहे—वैसे प्रयत्न ससार में कहीं और किसीके लिये नहीं किये गए।

वेद-दृष्टि और सनातन-धर्मके नव-जागरणके लिये आज ऐसे ऋषियोगी आवश्यकता हैं जिसके लिये यास्कने 'ऋषीणा मन्त्रदृष्टयो भवन्ति' (निरुक्त ७।१।३) कहा है। इसके लिये साधनाका मार्ग अपनातेके बदले आन्दोलनात्मक शक्तिका अपव्यय किया जा रहा है। धर्म तो वेदके ज्ञानके ऊपर टिका है किंसा औरपर नहीं।

ज्ञान कर्म और भक्ति सनातन-धर्मके आयाम हो सकते हैं पर ये 'वेद-दृष्टि' के सम्पूर्ण सत्यका उजागर नहीं करते क्योंकि उसमें इन तानोंके योगके अतिरिक्त भा और बहुत कुछ समाविष्ट है। आधुनिक लोकतन्त्र चतुर्भुज पर आधारित शासन-पद्धति है। यजुर्वेद (२६।२)-का 'इमां याचं कल्याणीम्'—जनेभ्य' सत्यके लिये है इसलिये वैदिक ऋषि 'सह चित्तयेयाम्' (ऋग्वेद १०।१९१।३)-की कैचा जान करी है। यह 'सहचिन्ता' 'समानो मन्य समिति समानो समानं मन्य' (ऋग्वेद १०।१९१।३)-का बिना सम्भव नहीं है। परन्तु आज संसारकी समितिमें सत्-सभाओं और विधान सभाओंमें समान मन्य कहीं

दृष्टि-चेत्र हो रहा है क्या ? और जब समितिम समान मन्त्र न हो तो जन-जन कैसे समान हो सकता है ?

वेद-दृष्टि मध्य कालम जिस प्राप्त नहीं कर सकी अब प्राप्त कर सकती है। आधुनिक विज्ञान और टेक्नालाजीके सहयोगसे यह सम्भव है। भारतकी स्वतन्त्रताका प्रयाजन यही है। भारत इस दायित्वको निभानसे मुक्त या भाग नहीं सकता। 'वृष्णा' के भयस सृष्टिकी उपेक्षा 'अज्ञान' है। इस 'अज्ञान' को 'वेद-दृष्टि' के 'ज्ञान' से हा दूर किया जा सकता है।

(४)

भारतने श्रद्धा क्यों खो दी है, अपना इतना अवमूल्यन क्यों कर दिया है ? छान्दोग्योपनिषद् (५।३।२)-में कहा गया है कि 'यह (ज्ञान) एकाघ सूखे ढूँढको भी यदि कहा जाय तो उसमें शाखाएँ और पत्ते निकल सकते हैं तो भारत और सनातन-धर्मका कायाकल्प क्यों नहीं हो सकता ? यदि इसे प्राप्त करना हो तो इस 'महत्' की प्राप्तिके लिये दाक्षित होकर तपस्या करनी पड़ेगी, खत लेना पड़ेगा—'व्रतेन दीक्षामाप्नोति' (यजुर्वेद १९।३०), साथ ही श्रद्धा करनी पड़ेगी, क्योंकि श्रद्धा करनेपर ही सत्यताकी प्राप्ति होती है—'श्रद्धया सत्यमाप्यते' (यजुर्वेद १९।३०)।

विश्व वेदकी ओर या सनातन-धर्मकी ओर तबतक

उन्मुख नहीं होगा, जबतक हम पुन 'वेद-दृष्टि और दृष्टि-निष्ठा' का नहीं प्राप्त करते। हम ब्रह्मज्ञान आत्मविद्या या अध्यात्मके महत्त्वकी चाहे जितनी बातें करें। आधुनिक विश्वमें तबतक हमारी बात कोई नहीं सुनेगा जबतक भारत अपनेका स्वयं उस ऊँचाई तक नहीं उठाता। दूसरी ओर पश्चिमी देशोंकी हू-बहू नकलकी हम चाहे जितनी कोशिश करें—विश्व हमारी ओर कभी आकृष्ट नहीं होगा, बल्कि हमारी नकलची प्रवृत्तिका मजाक ही उड़ायागा। हर राष्ट्रको अपनी परम्परा और परिस्थितिके आधारपर अपने विकासका मार्ग तय करना होता है। अतः भारतको 'वेद-दृष्टि' एवं 'दृष्टि-निष्ठा' के अनुरूप ही अपने विकासकी दिशा एवं मार्गका निर्धारण करना होगा।

वैदिक दृष्टि-निष्ठाने सरस्वती-घाटी सिन्धु-घाटीम जिस कोटिकी आध्यात्मिक सस्कृति और भौतिक सभ्यताका विकास किया वह ससारके इतिहासम अनुपम है। वह विश्व-इतिहासकी एकमात्र सर्वाङ्गीण सस्कृति और सभ्यता थी जिसकी नाँव इतनी मजबूत थी कि 'हजारों ध्रुपेड़ोंके बावजूद आज भी भारत अद्वितीय और अप्रतिम है। यह स्वतन्त्र विषय है और इसका उल्लेख यहाँ इसलिए आवश्यक प्रतात हुआ कि इसका अक्सर विस्मरण कर दिया जाता है।

रूसमें वेदका अध्ययन और अनुसंधान

(श्रीवदयनारायण सिंहजी)

वैदिक धर्म भारतम धार्मिक विज्ञानकी सयसे प्राचीन प्रणाली है जिसने इस उपमहाद्वीपम प्रकट होनेवाली धार्मिक प्रवृत्तियों और दार्शनिक शिक्षाआपर गहनतम प्रभाव डाला है। उन्नीसवीं शताब्दीके अन्त तथा बीसवीं शताब्दीके प्रारम्भमें रूसी अध्ययन और विज्ञानका ध्यान वेदोंकी ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने उसका अध्ययन प्रारम्भ किया। इस बृहद् और उत्तम कार्याका समारम्भ सुप्रसिद्ध रूसी साहित्यकार और मानवशास्त्री लियो टालस्टॉयन किया जिनका भारतव राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीसे सम्पर्क—व्यवहार भी था और महात्मा गाँधीके प्रारम्भिक जीवनको उनका बड़ा प्रभावित था किया था। गाँधीजी

गुरु मानते थे। लियो टालस्टॉय एक दार्शनिक और मानवतावादी विचारक भी थे जिनका रूसकी जनतामें भारतीय साहित्य दर्शन और संस्कृतिम गहरी अभिरुचि पैदा का था। इस महान् मतका ध्यान सर्वप्रथम वेदोंके समृद्ध ज्ञान-भंडारकी ओर आकृष्ट हुआ। टालस्टॉयन यदाका अध्ययन पूरा उस समय भारतक उस वैदिक पोल्याना

माध्यमसे नहीं बरन् नामक स्थानसे (पत्रिका)-के उन

टालस्टॉयका योगदान

लियो टालस्टॉयने वेदोंमें सन्निहित गहन ज्ञानकी सराहना करते हुए इस गौरव-ग्रन्थके उन अंशोंको विशय महत्त्व दिया, जिनमें नीतिशास्त्रकी बातें बतायी गयी हैं। मानवतावादी होनेके नाते टालस्टॉयने मानव-प्रेमसे सम्बन्धित वेदकी श्रद्धाओंका भी अत्यधिक रुचिके साथ अध्ययन किया तथा उनकी अनेक बातोंको स्वीकार भी किया। भारतीय पौराणिक ग्रन्थोंकी कलात्मकता तथा काव्य-सौन्दर्यने उन्हें विशेष प्रभावित किया। वेद तथा उपनिषद्की प्रशंसा उन्होंने अपनी अमर कृतियोंमें अनेक स्थानोंपर किसी-न-किसी रूपमें अवश्य ही कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। उदाहरणार्थ 'कला क्या है?' शीर्षक-निबन्धमें उन्होंने लिखा है—'शाक्य मुनिके इतिहास तथा वेदमन्त्रोंमें अत्यधिक गहरे विचार प्रकट किये गये हैं और चाहे हम शिक्षित हो अथवा नहीं ये हम अब भी प्रभावित करते हैं।' टालस्टॉयने न केवल वेदोंका अध्ययन ही किया, वरन् उनकी शिक्षाआका रूसमें प्रचार भी किया। उन्होंने अपनी कृतियोंमें यज्ञ-तंत्र इसके उद्धारण भी प्रस्तुत किये हैं। उनकी कुछ उक्तियोंके भावानुवाद इस प्रकार हैं—

‘उस प्रकारके धन (ज्ञान)-का संग्रह करो जिसे न तो चोर चुर सके और न जुलूम करनेवाले छीन ही सक। दिनमें इस प्रकार काम कर कि रातमें नींद आरामसे ले सकें। जो कुछ भी नहीं करता, वह केवल बुझाई करता है। वास्तवमें वही व्यक्ति शक्तिशाली है, जो अपनेपर विजय प्राप्त कर लेता है।’

—टालस्टॉयकी ये उक्तियाँ वेदकी गहन शिक्षाआके अधिक निकट हैं। टालस्टॉयने जीवनपर्यन्त भारतीय साहित्य और संस्कृतिमें रुचि प्रकट की। 'ललित-विस्तर' तथा गीता और शंकराचार्यकी दार्शनिक रचनाआका उन्होंने अध्ययन किया। 'ऋग्वेद'के सम्बन्धमें उन्होंने लिखा— 'वेदोंमें उदात्त भावनाएँ निहित हैं।' भारतके अनेक लेखकोंपर टालस्टॉयका गहरा प्रभाव पड़ा था। पं० जवाहरलाल नेहरूने लिखा है—'टालस्टॉय उन लेखकोंमें हैं जिनका नाम और जिनकी रचनाएँ भारतमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं।

पृ० ५० अं० १—

परवर्ती साहित्यपर प्रभाव

रूसके अन्य अनेक अध्येताओंने वेदोंका अध्ययन एवं मनन किया है, जिनमें मि० म० वागार्द लेविनका प्रमुख रूपसे उल्लेख किया जा सकता है। वैदिक साहित्यके बारेमें उन्होंने अपना विचार व्यक्त करते हुए लिखा है—'वेद भारतके प्राचीन ग्रन्थ हैं, यद्यपि इनकी विषय-वस्तु बहुत व्यापक है और उसमें समाविष्ट अश भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक कालोंके हैं, तथापि प्राचीन परम्पराके अनुसार उन्हें अनेक समूहोंमें विभाजित किया जाता है। यथा—'ऋग्वेद' (ऋचा-सकलन), 'सामवेद' (मन्त्र-सकलन), 'यजुर्वेद' (स्तुति तथा यज्ञ-विधि-सकलन) और 'अथर्ववेद' (मन्त्र एवं जादूमन्त्र-सकलन)। इनमें सबसे प्राचीन 'ऋग्वेद' है, इसमें विश्वोत्पत्ति तथा विवाह-विषयक ऋचाओंसहित अनेक विषयोंपर १०२८ ऋचाएँ हैं। रूसी विद्वान्ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वेदोंमें नाट्य-तत्त्व पाये जाते हैं, जिनका साहित्यक उत्तरवर्ती कालोंमें अधिक पूर्णताके साथ परिष्करण होता है। इसका एक अत्यन्त रोचक उदाहरण 'ऋग्वेद' का तथाकथित 'सवाद-स्तोत्र' है। इसके सम्बन्धमें यह कहा जाता है कि ये मात्र धार्मिक मन्त्र नहीं थे वरन् नाट्य-प्रस्तुतियोंके लिये रचे गये थे। 'ऋग्वेद' की कुछ कथाओंमें उत्तरवर्ती कालके लेखकोंका नाट्य-रचनाआके लिये सामग्री प्रदान की। उदाहरणके लिये महाकवि कालिदासने अपने नाटक 'विक्रमोर्वशीय'-का आधार पुरुषा और उर्वशीके प्रेमकी वैदिक कथाका बनाया है। इससे यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता है कि वैदिक साहित्यका भारतक परवर्ती साहित्यपर गहरा प्रभाव पड़ा था।

भारत-विद्या-सम्बन्धी अनुसंधान

भारतकी विद्याके सम्बन्धमें अध्ययन और अनुसंधान करनेवालोंमें रूसी भाषाविद् अकाम्माशिपन फोर्नुनातव (मृन् १८४८—१९१४)-का विशेष रूपसे उल्लेख किया जा सकता है। मास्को विश्वविद्यालयकी पढ़ाई पूरा करनेके बाद मृन् १८७२-७३ में उन्होंने यूरोपके जन मान मत्सुंविदी द्यूविगनम रोथ बर्लिनमें बरबर एवं पतिम्में बेन्मन पाया। मध्ययुगान भाषाआका भी उन्होंने अध्ययन किया। मृन् १८७५में प्रकाशित उनका रचना—'साम्बन्ध—

आरण्यक-संहिता' के पाठका प्रकाशन था जिसके साथ रूसी-अनुवाद, व्यापक टिप्पणियाँ, अनुसंधान-कार्य तथा यूरोपीय भाषाओं के तुलनात्मक व्याकरणकी कुछ समस्याओंपर परिशिष्ट भी था। यूरोपमें 'सामवेद' सदा उसका 'आरण्यकों के दिना' छापा जाता था। इस प्रकार फोर्तुनातोव 'सामवेद' के आरण्यक के प्रथम रूसी प्रकाशक थे। उनके इस ठोस एवं गहन अनुसंधान-कार्यम वैदिक साहित्यका सिंहावलोकन तथा उसके इतिहासके कुछ प्रश्नोंपर प्रकाश डाला गया था। विशेषतः यजुर्वेदके मन्त्रांश और यज-कृत्याके वाच सह-सम्बन्धक प्रश्नपर लेखकन यह निष्कर्ष निकाला है कि यज्ञ-कृत्य सदा ही उच्चरित मन्त्रांशे अधिक पुराने नहीं होते थे। उलट कतिपय कृत्योंकी व्याख्या वैदिक पाठोंके आधारपर ही की जा सकती है। उन्होंने 'सामवेद' का टीकाओं और उसके भाष्याकी आर विशेष ध्यान दत्त हुए इंगित किया है कि कुछ मामलोंमें 'सामवेद' के मन्त्र 'ऋग्वेद' के मन्त्रांश अधिक पुराने हैं। फोर्तुनातोवने यह लिखा है—'वर्तमान समयमें वैदिक ग्रन्थोंके प्रकाशनका कार्यभार उस पाठको प्रस्तुत करना है जो वास्तवमें है और जहाँतक हम पता लगा सकते हैं, प्राचीन युगमें भी वह अस्तित्वमें था।'

वैदिक समाज

एक अन्य रूसी भारतीय विद्याविद् अकादमाशियन व्सवोलोदमिस्त्र (सन् १८४८—१९१३) भी पञ्चवेदके सिष्य थे जिन्होंने अपनी शिक्षा बर्लिनके चरर और ट्यूबिंगनके रॉथके निर्देशनमें वेदा और 'अवस्ता' का अध्ययन करते हुए जारा रखा। प्राग नामक नगरमें काम कर रहे 'ऋग्वेद' के प्रसिद्ध विरापञ्च अल्फ्रेड लुडविगके साथ विरापत उनके घनिष्ठ सम्बन्ध थे। मिस्त्रका शाध-प्रबन्ध 'आप मिथक और प्राचानतम सस्कृतिक माथ उनका सम्बन्ध—एक रूपरखा भाग—१ शार्पकस मन् १८७६ में प्रकाशित हुआ। इस ग्रन्थकी योजना व्यापक थी जिसमें न केवल वैदिक साहित्य और मिथकोंपर वरन् वैदिक समाजपर भी सामग्रा थी। कुछ हदतक मिलेखा यह ग्रन्थ जर्मन विद्वान् हनरिक जिमरकी प्रसिद्ध पुस्तक प्राचीन भारताय जोयनकी पूवगामी थी। रूसी विद्वान् वैदिक पाठोंके आधारपर अर्थोंके सामाजिक जीवन उनके परिवार, शिष्य शस्त्र-अस्त्र आदिका विवरण पन्थुत किया। यन्म पतिर्धम्यः

अवधारणाआपर उन्होंने यूनानी रामन और ईरानी मिथकोंसे तुलना का है। मिस्त्रके ग्रन्थमें कतिपय वैदिक श्लोकोंका अनुवाद और उनका विवेचना की गयी है। यह स्मरणाय है कि अनेक वर्षोंतक मिस्त्र मास्को विश्वविद्यालयमें सस्कृत पढाते रहे।

ऋचाओंकी विशेषता

एक अन्य रूसी भारतीय विद्याविद् दमीत्री ओव्स्यानिको-कुलिकाव्स्की (सन् १८५३—१९२०) ने भी वैदिक साहित्यके क्षेत्रमें कार्य किया है। उन्होंने ओदसाम ३० यागिच पाठसर्वगमें प्राफेसर मिनाएव तथा पेरिसमें वेर्गेंस सस्कृत साखी। उन्होंने 'अवस्ता' का भी अध्ययन किया। वे पाँचों विश्वविद्यालयमें सस्कृतके अध्यापक भी थे। उन्होंने वैदिक साहित्यपर कई पुस्तकें लिखीं यथा—'सामपुष्य लानयास गरुडका वैदिक मिथक—वाणी और उन्मादकी अवधारणके प्रसंग', 'भारताय युगके सुतादवापासना पंथाके अध्ययनका प्रयास' और 'प्राचान भारतमें वैदिक युगमें सोमदवकी उपासना ओदेस्ता' (सन् १८८४)। अन्तिम पुस्तकमें लखकद्वारा वैदिक सोमदवकी ईरानी पंथाके अहोम (हाम) और यूनानी डायोनिशमकी उपासनासे व्यापक तुलना की गयी है तथा मिथकके अध्ययनमें सौर और ऋतु-सम्बन्धी धाराआके प्रमुष्ट प्रतिनिधियाक विचाराकी आलाचना की गयी है। कुलिकाव्स्कीका मान्यता थी कि वैदिक ऋचाआम वाणी अपना लयबद्धताक कारण द्रव-सी प्रवाहित होती थी। लयबद्ध वाणाका आदिम मानवक मानसपर प्रबल प्रभाव पडता था और इससे उसकी चिन्तन और सृजन-शक्ति जाग्रत होती थी। लखकन 'ऋग्वेद' के ऋचाआक भाषा वैज्ञानिक विरलेपणका सहायतासे पुरातन भाषा और चिन्तनकी विशिष्टताआका पता लगानेकी चेष्टा की थी। सन् १८८७ में कुलिकाव्स्कीने एक अन्य पुस्तक 'वैदिक युगमें हिन्दुआका अग्रिपूजाक इतिहासपर कुछ विचार' शीपकसे प्रकाशित की। इसमें उन्होंने यदोंमें अग्रिक तीन रूप निधारित किये—गृहपति, विराम्यति और वैधानर। उनके विचारमें यह विभेदन केवल मिथकीय लक्षणोंके अनुसार नहीं हुआ वरन् इसका सामाजिक आधार था। गृहपति एक अलग परिवारक गृहका अग्रिद्वय था विराम्यति ग्राम एवं समुदायका और वैधानर समुदायके संयज

अग्निदेव था। पुस्तकका जो भाग तीन अग्नियाकी पूजाको समर्पित है, उसका मुख्य निष्कर्ष यही है कि पथा और धार्मिक अवधारणाआका विकास आर्योंके नागरिक गठनक विकासके साथ-साथ ही हुआ। इस पुस्तकके दूसरे भागमें उन्होंने वैदिक साहित्यमें अग्निकी उपमाआकी सूची दी है, जिसमें ८०० उपमाएँ सकलित हैं। इसकी सहायतासे वैदिक धर्म और साहित्यमें अग्निके महत्त्व, कार्यों और लक्षणाका सही-सही पता लगाया जा सकता है। इस ग्रन्थका फ्रांसीसी अनुवाद भी पेरिससे प्रकाशित हुआ है।

वैदिक भाषाका व्याकरण

कुलिकोव्स्कीके शिष्य पावेल रित्तेर (सन् १८७२—१९३९) ने खार्कोव विश्वविद्यालयके स्लाव-रूसी सकायम शिक्षा प्राप्त की। उनकी प्रथम ऐतिहासिक कृति 'विष्णुको समर्पित ऋग्वेदकी ऋचाआका अध्ययन' है। रित्तेरने जर्मनीमें 'ऋग्वेद' के प्रसिद्ध ज्ञाता कार्ल गेल्डनरसे भी शिक्षा प्राप्त कर संस्कृतके अतिरिक्त पालि और बँगला-भाषा भी सीखी। उन्होंने ऋग्वेदसे लकर बीसवीं शताब्दीके बँगला कवियाकी कृतियाका अनुवाद भी किया है। वर्तमान समयमें रूसी महिला भारत-विद्याविद् त० येलिज़ारन्कोवा वैदिक साहित्यपर कार्य कर रही हैं। उन्होंने वैदिक भाषा—'ऋग्वेद' की शैली और 'अथर्ववेद' के मन्त्रा आदिपर कई लेख प्रकाशित किया है। उन्होंने सन् १९८२

में 'वैदिक भाषाका व्याकरण' लिखा है जिसमें मन्त्राकी भाषाका सभी स्तरपर एककालिक वर्णन किया गया है। इसमें वैदिक पाठाकी शब्द तथा अर्थ-रचनाका अध्ययन किया गया है। इस समय वे 'ऋग्वेद' का विस्तृत टीकासहित पूर्ण अनुवाद तैयार कर रही हैं। एक अन्य विद्वान् एर्मनकी पुस्तक 'वैदिक साहित्यके इतिहासकी रूपरेखा' में ऋग्वेदसे उपनिषदा और ब्रह्मा तत्त्वका सविस्तार सिद्धान्तलोकन किया गया है। सरेब्रायाकोव नामक एक अन्य रूसी भारत-विद्याविद्ने 'प्राचीन भारतीय साहित्यकी रूपरेखा' पुस्तक सन् १९७१ में प्रकाशित करायी, जिसमें वैदिक युगसे लेकर क्षेमेन्द्र और सामदेव-जैसे मध्ययुगीन लेखकोंतकके भारतीय साहित्यके इतिहासकी परिचटनाओंका विवरण है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि रूसी भारत-विद्याविद् कितने लगन कठोर परिश्रम और गहन अध्ययनक साथ वेदोंका चिन्तन-मनन कर रहे हैं। वे वेदमें सनिहित ज्ञानक अथाह भंडारकी न केवल खोज कर उसका विश्लेषण ही कर रहे हैं वरन् रूसमें निवास करनेवाली करांडा जनताको भी इससे सुपरिचित करानेका प्रयास कर रहे हैं, जो वृद्धाके बारेमें बहुत कुछ जानन-समझनेके लिय उतुक्क हैं। निस्मदेह यह भारतके प्राचीन ग्रन्थ वेदके प्रति रूसी जनताकी गहरी आस्था ज्ञान-पिपासा एवं अभिरचिका द्योतक है।

वेदविद्या—विदेशोमे

(डॉ० भीराजेन्द्रजनजी घटुर्वेदी डी०एल०)

शोपेन हावर, मैक्समूलर, हेनरिक जिमर, हर्मन ओल्डेनबर्ग, अल्फ्रेड हिलब्राट के० एफ० गेल्डनर हरमैन लौमस हरमैन बरमर, हर्मैन ग्रासमैन अल्फ्रेड सुडविग वाल्टरखुस्ट, स्कर्ट पालड्युसेन आदि जर्मन विद्वानाकी सुदीर्घ परम्परा है, जिन्होंने यदविद्याके अध्ययनकी महत्ता प्रतिपादित की। सन् १८४६ में मैक्समूलरन आचार्य मायणक भाष्यसहित सम्पूर्ण ऋग्वेदसहिताका सम्पादन कर उसे प्रकाशित किया था। इस दिशामें मैक्समूलरको प्रेरित करनेवाले फ्रांसीसी विद्वान् थे यूजीन बर्नाफ।

रूडोल्फ फोन रॉथकी कृति वृद्धाके साहित्य और इतिहासके विषयमें मैक्समूलरसे तान वर्ष पहले ही आ

चुकी थी। रॉथके शिष्यामें कार्ल एफ गल्डनर (सन् १८५२—१९२९) ने ऋग्वेदका अनुवाद किया था। बादमें इसका अनुवाद अल्फ्रेड सुडविग (सन् १८३२—१९११) ने प्रकाशित कराया।

जर्मनार्थ सबसे पहले सामवेदका सम्पादन और अनुवाद किया गया था। थिआडोर बन्फ (सन् १८०९—१८८१) ने सन् १८४८ में उसमें प्रथमतः किया था। अन्ड्रेय बरमर गुमन यनुयेंका मूल पाठ (सन् १८५२—५९ क यय) प्रकाशित किया था। लाऊरेन्ड ब्रण्डर (सन् १८५१—१९००) ने (सन् १८८१—१८८६ में) मैत्रायणी-महिलाका सम्पादन किया। यूनियस गित (सन् १८८०—१९१८) ने अथर्ववेद

सौ मन्त्रोंका अनुवाद किया।

अल्फ्रेड हिलग्राट (मन् १८५३-१९२७)-न दो खण्डोंमें 'वैदिक-पुराण-कथा' नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किया। हर्मन ओल्डनवर्ग (मन् १८५४-१९२०)-ने वेदोंके धर्मपर एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थकी रचना की थी और ऋग्वेदपर जो व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ लिखीं, वैदिक अध्ययनके क्षेत्रमें उन्हें महत्त्वपूर्ण माना जाता है। हेनरिक जिमरने 'प्राचीन भारतमें जीवन' नामक ग्रन्थ लिखा जिसमें वैदिक भारतके सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षाका चित्रण है।

मैक्समूलर वेदविद्याके अनुसंधानद्वारा भारतवर्षके उस स्वरूपका पहचान कर के, जिसके सम्बन्धमें उन्होंने लिखा है कि 'यदि मुझसे पूछा जाय कि सम्पूर्ण मानव-समाजमें सबसे अधिक बौद्धिक विकास कहाँ हुआ? कहाँ सबसे बड़ी जटिल समस्याओंपर विचार हुआ? तब मैं भारतवर्षकी ओर सकत करूँगा। यदि मुझसे यह पूछा जाय कि यह कौन-सा साहित्य है, जो हमारे आन्तरिक जीवनको पूर्ण और सार्वभौम बना सकता है, तो मैं वैदिक साहित्यकी ओर संकेत करूँगा।' हेनरिक जिमरने (मन् १८७९ म) ऐंसियट लाइफ-द कल्चर ऑफ द वैदिक आर्यन्स प्रकाशित किया था। स्कर्टने अथर्ववेदका अनुवाद मन् १९२३ में प्रकाशित किया। मालड्यूसनने मन् १९०७ में 'द सीक्रेट ट्रायंग ऑफ द वेद' और मन् १८८३ में 'द सिस्टम ऑफ वेद' प्रकाशित किया था।

ओक्सनानिको कुलिकोव्स्की एक रूसी विद्वान् थे जिन्होंने (मन् १८८४) सोम-उपासनापर कार्य किया था। वे पहले रूसी विद्वान् थे जिन्होंने वेदके मिथकों एवं दर्शनशास्त्रका अध्ययन किया और भारतीय सभ्यताके विकासका एकल सिद्धान्त प्रतिपादित किया। उन्होंने पा-एच०डी०के लिये 'वेदकालीन भारतमें अग्निपूजा' विषयपर अनुसंधान किया। वैदिक अनुष्ठानों और अन्य जातियोंके अनुष्ठानोंमें अनक समानताओंका उल्लेख किया तथा भारतीय एय यूरोपाय जातियोंकी संस्कृतियाँके मूल उद्गमका छाजा।

वैदिक उपाख्यानापर रूसी विद्वान् ब्लादामिर तापोरेय्स्की कृति ग्रिगोरी इलिनकी वैदिक संस्कृतिके भौतिक आधारोंकी खोज और ग्रिगोरी यान्गाई लयिनका वैदिक दर्शन-विषयक

कृतियाँ उच्च अकादमिक स्तरकी हैं। लेनिनग्राद राज्य-विश्वविद्यालयके प्राफेसर ब्लादोमिर एमनिने 'वैदिक साहित्यके इतिहास-सम्बन्धा निगन्थ' नामक कृति प्रकाशित की है। पुस्तकके प्रारम्भमें वे लिखते हैं कि भारतमें अतीत और वर्तमानक अदृष्ट सम्बन्ध तथा इसकी प्राचीन संस्कृतिके विचार आदर्श जनताकी चेतनामें आज भी जीवित हैं और समाजक आत्मिक जीवनका प्रभावित करते हैं। ब्लादोमिर तिखामिरावने 'सुना पृथ्वी, सुनो आकाश' नामक कृतिमें ऋग्वेद और अथर्ववेदके पद्याका रूसी भाषामें अनुवाद किया है।

तात्याना येलिज़ारन्कायान रूसी भाषामें ऋग्वेदका सम्पादन-प्रकाशन किया है। वे ऋग्वेदके मिथक शास्त्र एवं वरुण आदि देवी-देवताओंकी छविपर अनेक निबन्ध प्रकाशित कर चुकी हैं। येलिज़ारन्कोवाद्वारा प्रकाशित ऋग्वेदके अनुवादका पहला खण्ड मास्को तथा लेनिनग्रादमें हाथ-हाथ बिक गया था उसकी चालीस हजार प्रतियाँ छपी गयी थीं।

इसी भारी माँगके कारणोंपर प्रकाश डालते हुए येलिज़ारन्कोवाने कहा कि 'हमें वैदिक साहित्यका आवश्यकता इसलिये है कि उसका हमारे जनगणक इतिहाससे सम्बन्ध है।' उन्होंने काला सागर क्षेत्र-स्थित स्थानों और नदियोंके नामों, काकेशससे प्राप्त रथोंके आलेखों तथा मध्य एशियाके पवित्र पात्रोंमें वैदिक कालके अवशेष चिह्नित किये हैं। रूसी पुरातत्त्वविज्ञानी इस आशासे वैदिक पाठोंका अध्ययन कर रहे हैं कि उनके सहारे वे धरताम समापी हुई प्राचीन सभ्यताके इडाआर्यन मिथक शास्त्राय एवं आनुष्ठानिक पैटर्नका खोज पानमें सफल हों। डॉ० वासिल्स्कावने अनुसार 'ऋग्वेद वास्तवमें भारतीय संस्कृतिकी मूल शुरुआत है, इतिवृत्तात्मक दृष्टिसे इसका प्राचीनतम स्मारक है जिसमें धर्म एवं दर्शनशास्त्रके क्षेत्रमें विकासके अपेक्षाकृत ऊँचे चरणों तथा आध्यात्मिक परंपराओंका उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही इसमें स्थायित्वके साथ-साथ सल्ट ग्राक, जर्मन तथा अन्य इंडोयूरोपीय जातियोंका संस्कृतिकी प्राचीन आधार-शिलाओंके साथ सादृश्य भी दिखायी पड़ता है।'

तुलसी-साहित्य और वेद

(श्रीरामपदार्थ सिंहजी)

वेद सभ्यता और सस्कृतिका केन्द्र है। काव्यमीमांसाकार श्रीराजशेखरजीने ठीक ही कहा है कि 'उस श्रुतिको प्रणाम है जिसका मन्त्रद्रष्टा ऋषि शास्त्रकार और कविजन पद-पदपर आश्रय ग्रहण करते हैं'—

नमोऽस्तु तस्यै श्रुतये यां दुहन्ति पदे पदे।

ऋषयः शास्त्रकाराश्च कवयश्च यथामति॥

विश्वके साहित्यमे अनुपम स्थान रखनेवाला गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीका साहित्य भी वेदके अवदानपर अवलम्बित है। उनके साहित्यका वर्ण्य-विषय भगवान् श्रीरामका सुपश है, जो वेदमूलक है। अपने साहित्यके वर्ण्य-विषयको वेदमूलकताकी बात स्वयं कविने श्रीरामचरितमानसको उत्पत्ति स्वरूप और उसके प्रचारके प्रसंगका वर्णन करते हुए कही है—

सुमति भूमि धल हृदय अगाधु। वेद पुरान उद्दिध धन साधु॥

बरणहि राम सुजस बर बारी। मधुर मनोहर मंगलकारी॥

*

मेधा महि गत सो जल पावन। सकलित श्रवण भग चलेउ सुहावन॥

भरोउ सुमानस सुधल धिराना। सुखद सीत रुचि चाक चिराना॥

अस मानस मानस छछ चाहौ। भइ कवि युद्धि विमल अवगाही॥

भयउ हृदय आनंद उछाहू। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबहू॥

बली सुभग कविता सरिता सो। राम विमल जस जल धरिता सो॥

(रा०च०मा० १। ३६। ३-४ ८-९ १। ३९। ९-११)

श्रीरामचरितमानसम विन्यस्त बृहत् रूपकसे उद्धृत इस सक्तिसाराका सागरा यह है कि गोस्वामीजीके मनम श्रीरामचरितमानसरूपी सरोवरका निर्माण साधु-मुन्रसे वेद-पुराणोंकी कथाएँ सुननेसे ही हुआ। उसको मानसिक रचना हो जानेपर कविने मनकी आँखासे उसका अवलोकन किया और मुद्रिको उसम अवगाहन कराया अर्थात् कविने श्रवणोपरान्त मन-मुद्रिसे क्रमशः मनन और निदिध्यासन किया। कविकी मुद्रि श्रीराम-सुपसरूपा मधुर, मनाहर, मङ्गलकारी बर-बारिर्म गोता लगानस निर्मल हो गयी। उनके मनमें आपनोत्साहका उदक हुआ प्रम और प्रमादका बाढ आ गयी जिससे श्रीराम-सुपसरूपी जनकना यविता-

सरिता बह चली। यथार्थतः जब वेदार्थका मनन किया जाता है, तब वह श्रीरामचरितरूपम परिणत हो जाता है। इसीलिये कहा गया है—

‘वेद प्राचेतसादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना’

गोस्वामीजीका भी समाधिलीन युद्धिमें वेदार्थ श्रीरामचरित-रूपम झलक उठा। उनकी उक्तिसे सिद्ध होता है कि उनके साहित्यके वर्ण्य-विषयका स्रोत वेद-पुराण हैं। पुराण वेदोंके उपबृहण हैं इसलिये यह कहना अनुचित नहीं कि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीके साहित्यका मुख्य स्रोत वेद ही है।

सम्भवतः वेदोंके अमूल्य अवदानके कारण ही गोस्वामीजीके सभी ग्रन्थोंमें वेदोंके प्रति अपार आदर अर्पित किया गया है। श्रीरामचरितमानसमें महाकविकी वेद-चन्दना अवलोकनीय है—

चंदउ चारिउ वेद भव चारिधि बोलित भरिस।

जिन्हि न सपनेहुं छेद वानत रघुबर बिसद जसु॥

(रा०च०मा० १। १४ ८)

प्रस्तुत स्रोतम वेदाकी चन्दनाके साथ चदविषयक तीन महत्वपूर्ण बातें हैं—(१) वेद चार हैं, (२) चद भयवर्षिधिके लिये जहाजक समान हैं और (३) वेद श्रावणुनायजाक निर्मल यशका वर्णन करते स्वप्न भी नहीं धकत। इन याताम चदोंकी सख्या, स्वरूप तथा उनके स्वभावक सूचक सारगर्भित सूत्र सन्निविष्ट है।

वेद अनन्त हैं—‘अनन्ता ये वेदाः। य मन्त्र-रचनाकी दृष्टिसे पद्यात्मक गद्यात्मक और गय तान प्रकारक हैं, जो क्रमशः ब्रन्धु यजु और साम कह जात हैं। परले तानैर्य मित्वा जुला सम्रद था। द्विज उम याद करक वैदिक मिदान्तोंना प्रयागशालारूप यनमें प्रयोग करत था। फाल-प्रभावस सारगर्भका धारणशक्ति क्षीण होने लगा। अतः जय यन्क मिले-जुले सम्पूर्ण सम्रहकी या करना कठिन लगन लगा, तब भगवान् वेदव्यासन कृपा करक यन्म काम करनेवात राना उद्गता अध्वर्यु और ब्रह्मा नामक चार ऋषिताना सुविधाने निष यदोंका चार भागामें विभजन किया जा क्रन्ध यजुर्वेद नामचद और अथर्ववेदका चार सरिताओं रपा गगक ब्राह्मण ग्रन्थों रूपम सिद्धतत है। अतः वेद रचनरा दृष्टिसे तान और व्ययराकी दृष्टिसे चार हैं।

श्रीरामचरितमानसमें भगवान् वेदव्यासके व्यावहारिक वर्गीकरणको महत्त्वपूर्ण मानकर कहा गया है—‘बंदई चारिउ येद’। वेदोंकी चार सज्जाका दृढतापूर्वक उल्लेख करके उनकी वन्दना करनेका अभिप्राय यह है कि वेद चार हैं और चारों समान-भावसे वन्दनीय हैं। यहाँ संकेत है कि चौथा वेद अथर्ववेद भी अनादि वेद है। वह स्वतन्त्र होते हुए भी वेदत्रयीके अन्तर्गत हो है।

‘भय थारिथि बोहित सरिस’—इस उल्लिखित स्रोतका यह चरण वेदाका स्वरूप-ज्ञापक सूत्र है। वेदोंको संसार-सागरके लिये जहाज कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जहाजपर चढ़कर यात्रा करनेवाले लोग महासागरको भी पार कर जाते हैं, उसी प्रकार जन्म-मरणकी अविच्छिन्न परम्परारूप संसार-सागरको वे लोग अनायास पार कर जाते हैं जो वेद-प्रतिपादित ज्ञान-कर्मोपासनापर आरुढ़ हो जीवन-यात्रा करते हैं। ऐसा होनेका कारण यह है कि वेद सामान्य शब्द-रुशि नहीं हैं वे श्रीभगवान्की निज वाणी हैं—‘निगम निज यानी’ (रा०च०मा० ६। १५। ४) और उनके सहज श्वास हैं—‘जाकी सहज स्वास श्रुति चारी’ (रा०च०मा० १। २०४। ५)। अतः वेद परम प्रमाण और अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय होनेसे उनमें जीव-सम्भव राग-द्वेष नहीं है। राग-द्वेषसे पक्षपात पैदा होता है। वेद-वचन बिल्कुल निष्पक्ष है। अतएव उनमें जगत्का उद्धार करनेकी शक्ति निहित है। इसीलिये कहा गया कि राग-द्वेषरहित जन उद्धारक होते हैं—

सो जन जगत जहाज है जाके राग न दोष।

(वैष्णव संदापनी १६)

जैसे जहाजका कोई-न-कोई संचालक होता है, वैसे ही शब्दसमूहरूप वेदोंके भी अभिमानी देवता हैं जो काम-रूप हैं। उनकी अव्याहत गति है। श्रीरामचरितमानसमें वर्णित है कि वेदभगवान् श्रीसीतारामके विवाहके अवसरपर विप्रवेपमें जनकपुरमें आकर विवाहकी विधियाँ बताते हैं—‘यिप्र येप धरि वेद सम कहि विवाह विधि देहि’ (रा०च०मा० १। ३२३) और श्रीरामास्याभिषेकके समय वन्दोवेपमें विनती करने अयोध्या पहुँच जाते हैं—‘बंदी येप वेद तम आए जहाँ श्रीराम’ (रा०च०मा० ७। १२ (ख))। इन यात्रासे यह भी विदित होता है कि वेदोंके अभिमानी देवता वैदिक विधिक नियन्त्रकके लिये सहायक-स्वरूप हैं।

यदाको श्रीरघुनाथजीके निर्मल यशका वर्णन करते स्वप्नमें भी खेद नहीं होता। यह कथन वेदोंका स्वभाव दर्शाता है। सम्पूर्ण वेदोंका मुख्य तात्पर्य परात्पर ब्रह्म श्रीभगवान्में हो है। यह तथ्य श्रुति-स्मृतियोंमें अनेकत्र उल्लिखित है, यथा—‘वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यं’ (गीता १५। १५), ‘सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति’ (कठोप० १। २। १५)। श्रीभगवान् ही वेद-प्रतिपादित सम्पूर्ण ज्ञान-कर्मोपासनाद्वारा प्रधानतः प्राप्तव्य हैं। वेदामे वर्णित ब्रह्मेन्द्रादि अनेक नाम उन्हींके हैं। प्रमाणके लिये यजुर्वेदका एक मन्त्र पर्याप्त होगा—

तदेवाग्रिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा ।
तदेव शुक्र तद् ब्रह्म ता आप स प्रजापतिः॥

(यजु० ३२। १)

अर्थात् ‘वे ही अग्नि आदित्य वायु और निधयरूपसे वे ही चन्द्रमा भी हैं तथा वे ही शुक्र, ब्रह्म अप् और प्रजापति भी हैं।’ इसका निष्कर्ष है कि वैदिक देवताओंके नाम परात्पर ब्रह्म भगवान् श्रीरामके भी योधक हैं। अतः उन नामोंसे वेदोंमें उनका ही यश वर्णित हुआ है।

यह भी ध्यातव्य है कि ऋक् यजु, साम शब्द मन्त्रके वाचक हैं। मात्र मन्त्र ही वेद नहीं हैं। वेद शब्द मन्त्र और ब्राह्मण दोनोंका वाचक है—‘मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्’। ब्राह्मणोंके ही भाग आरण्यक और उपनिषद् हैं। अनेक उपनिषदोंमें विस्तृत श्रीराम-कथार्य मिलती हैं। इसलिये श्रीरामचरितमानसको इस दृष्टिसे कि चारों वेदोंके श्रीरघुनाथजीके निर्मल यशका वर्णन करते स्वप्नमें भी खेद नहीं होता, आश्चर्य नहीं होना चाहिये। महाराज श्रादशरथके चारों पुत्र वेदके तत्त्व हैं—‘वेद तत्त्व नृप तव सुत चारी’ (मानस १। १९८। १)। इसलिये उनका चरित्र वेदोंमें होना ही चाहिये। श्रीरामचरितमानसका ‘बंदई चारिउ येद’—यह स्रोत वेदोंका स्वरूप-स्वभावादि दर्शानेवाला दर्पण है।

गोस्यामाजीके साहित्यमें वेदोंकी महिमा विविध विधियोंसे निरूपित है। उनमें प्रकरणके प्रमाणमें प्रायः वेदोंका साक्ष्य दिया गया है। अयोध्यामें रघुवंशशिरोमणि श्रीदशरथ नामक राजा हुए। वे वेदोंमें विख्यात हैं—

अवधपुरी रघुकुलमणि राखे । वेद विदित गेहि दमय्य बाँडे॥

(रा०च०मा० १। १८८। ७)

श्रीरामचरितमानस विनय-पत्रिका अदि ग्रन्थोंमें सम्पन्नक मर्मादाओंको यदक अनुरूप स्थापित करनेका प्रयत्न है। यहाँ

बताया गया है कि वेदबोधित मार्गिके अनुसरणसे सकल सुखाकी प्राप्ति सम्भव है—

जो मार्ग श्रुति साधु दिखावै। तेहि पथ चलत सदै सुख पावै॥

(विनय-पत्रिका १३६। १२)

श्रीरामराज्यम लोग वर्णाश्रमके अनुकूल धर्मोम तत्पर हुए सदा वेदमार्गपर चलते थे। परिणामस्वरूप वे सुख पाते थे तथा निर्भय एवं नि शोक और नीरोग थे—

बरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोम।

चलहि सदा पावहि सुखहि नहि भय शोक न रोग॥

(रा०च०मा० ७। २०)

तर्क-वितर्क करके वेदापर दापारोपण करनेवालाकी दुर्गति बतलाई गयी है—

कल्प कल्प भारि एक एक नरका। परहि जे दुषहि श्रुति करि तरका॥

(रा०च०मा० ७। १००। ४)

वेद पूर्ण हैं। सभा मतावलम्ब्यो वेद-प्रमाणसे अपने मतोंकी पुष्टि करते हैं—

बुध किसान सर वेद निज मत खेत सय सौव।

(शोहावली ४६५)

अतः जब वेद साक्षात् परमात्मस्वरूप ही हैं, तब उनके निरतिशय महिमाका गुणगान ही कर्तातक किया जा सकता है?—

अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए बिचार।

(शोहावली ४६४)

इससे वेदाकी अतुलित महिमा सिद्ध होती है।

श्रीगुरुग्रन्थ साहिब और वेद

(प्रो० श्रीलालमोहनजी उपाध्याय)

श्रीगुरुग्रन्थ साहिबके वाणीकाराम वेदोके प्रति अपार श्रद्धा है। श्रीगुरुग्रन्थ साहिबम वेद-ज्ञानको परम्परासे सम्यन्ध स्थापित करनेका एकमात्र उपाय सच्चा बोलना माना गया है।

सिख साहित्यके प्रकाण्ड विद्वान् डॉ० तारण सिंहने अपनी पुस्तक 'भक्तिते शक्ति' (पृष्ठ १९)-में लिखा है— 'सिख धर्म अपनी धर्म-पुस्तकमें बिलकुल भारतीय है और राष्ट्रिय दृष्टिकोणको धारण करनेवाला है। श्रीगुरुग्रन्थ साहिब अपने-आपमें एक वेद है।'।

इतना ही नहीं डॉ० तारण सिंह अपनी एक अन्य पुस्तक (श्रीगुरुग्रन्थ साहिबका साहित्यिक इतिहास-पृष्ठ ३१)-में लिखत हैं— 'वेद प्रभुके चारम परम्परागत ज्ञानका स्रोत है। जयतक किसी मनुष्यको भारतीय धर्मग्रन्थोंकी सम्यक् ज्ञान नहीं जा हमारी परम्परागत निधि हैं तबतक वह इस वेद (गुरुग्रन्थ)-को नहीं समझ सकेगा। यह महान् ग्रन्थ उसी प्राचीन सनातन ज्ञानसे आविर्भूत हुआ है तथा उसी परम्पराको विकास प्रदान करता है। इस तरह यह नयी कृति भी है परंतु सर्वथा नयी नहीं है। क्योंकि इसका जड़ वेदमें है। भारतीय ब्रह्मविद्याका सम्यक् ज्ञान है। किसी मनुष्यको श्रीगुरुग्रन्थ साहिबका यात्राका बोध प्राप्त करनेक लिये सहायक सिद्ध हो सकता है। इनक बिना इस ग्रन्थक

रहस्यमय भेदाका समझना कठिन है।'।

सही बात तो यह है कि श्रीगुरुग्रन्थ साहिबम वेद-ज्ञानकी परम्परासे सम्यन्ध स्थापित करनेका एकमात्र उपाय सच बोलना कहा गया है। इसलिये तो गुरु नानकदेवजीन बदाकी महिमाका यखान करत हुए कहा है—

केहा कंचन तुई मारु अगनी गंडु बाए लोहारु।

गोरी सेती तुई भतरु पुती गंडु पथे संगारि।

ताजा मंग दित गंड पाई मुखिया गंडु पवैता छाई।

काला गंडु नदी आ मोह झोम गंडु घरीनी पीटे बोल।

वेदा गंडु बोले सचु कोई मुरआ गंडु पे र्ण मनु होई।

अर्थात् यदि कासा लाहा स्यान् दूट जाय तो मानार अग्निस गौठ लगा दत हैं यदि पत्रोक साथ पति दूट जाय तब मसारमें पुत्राम गौठ बंध जाता है। यदि राता कुट मंग तब दनस मय्यन्ध बनता है। भूख प्राणका सुख-साथ तब बनता है, यदि कुट खाए। अन्त्यम दूट हुए जावाका सम्यन्ध तब होता है यदि अन्धन वर्पा हा जाय और नदीमें उतार कर फने। प्राणिमें गौठ माठ जाननम बंधता है। यदि पाई सत्य ज्ञान तो उमका धर्मि सय सम्यन्ध, बन उगा है।

चणक प्रति श्रीगुरुग्रन्थ साहिबक महिमा—

श्रीरामचरितमानसमें भगवान् वेदव्यासके व्यावहारिक वर्गीकरणको महत्त्वपूर्ण मानकर कहा गया है—‘बद्वै चारिउ बेद’। वेदोकी चार सख्याका दृढतापूर्वक उल्लेख करके उनकी वन्दना करनेका अभिप्राय यह है कि वेद चार हैं और चारा समान-भावसे वन्दनीय हैं। यहाँ सकेत है कि चौथा वेद अथर्ववेद भी अनादि वेद है। वह स्वतन्त्र होते हुए भी वेदत्रयीके अन्तर्गत ही है।

‘भय थारिधि बोहित सरिस’—इस उल्लिखित स्रोतका यह चरण वेदोका स्वरूप-ज्ञापक सूत्र है। वेदोको संसार-सागरके लिये जहाज कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जहाजपर चढ़कर यात्रा करनेवाले लोग महासागरोको भी पार कर जाते हैं, उसी प्रकार जन्म-मरणकी अविच्छिन्न परम्परारूप संसार-सागरको ये लोग अनायास पार कर जाते हैं, जो वेद-प्रतिपादित ज्ञान-कर्मोपासनापर आरुढ़ हो जीवन-यात्रा करते हैं। ऐसा होनेका कारण यह है कि वेद सामान्य शब्द-राशि नहीं हैं वे श्रीभगवान्की निज वाणी हैं—‘निगम निज यानी’ (रा०च०भा० ६। १५। ४) और उनके सहज श्वास हैं—‘जाकी सहज त्यास श्रुति चारी’ (रा०च०भा० १। २०४। ५)। अतः वेद परम प्रमाण और अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय होनेसे उनमें जीव-सम्भव राग-द्वेष नहीं है। राग-द्वेषसे पक्षपात पैदा होता है। वेद-वचन विलकुल निष्पक्ष है। अतएव उनमें जगत्का उद्धार करनेकी शक्ति निहित है। इसीलिये कहा गया कि राग-द्वेषरहित जन उद्धारक होते हैं—

सो जन जगत जहाज है जाके राग न दोष।

(वैराग्य-संदीपनी १६)

जैसे जहाजका कोई-न-कोई सचालक होता है, वैसे ही शब्दसमूहरूप वेदोके भी अभिमानी देवता हैं जो काम-रूप हैं। उनकी अव्याहत गति है। श्रीरामचरितमानसमें वर्णित है कि वेदभगवान् श्रीसीतारामके विवाहके अवसरपर विप्रवेशमें जनकपुरमें आकर विवाहकी विधियाँ बताते हैं—‘बिप्र बेय धरि बेद सब कहि बिधाह बिधि देहि’ (रा०च०भा० १। ३२३) और श्रीरामराज्याभिषेकके समय वन्दोवेधमें विनती करने अयोध्या पहुँच जाते हैं—‘बंदी बेय बेद तब आए जहँ श्रीराम’ (रा०च०भा० ७। १२ (ख))। इन बातोंसे यह भी सिद्धित हाता है कि वेदोके अभिमानी देवता वैदिक विधिके निर्वाहकोके लिये सहायक-स्वरूप हैं।

वेदोको श्रीरघुनाथजीके निर्मल यशका वर्णन करते स्वप्नमें भी खेद नहीं होता। यह कथन वेदोका स्वभाव दर्शाता है। सम्पूर्ण वेदोंका मुख्य तात्पर्य परात्पर ब्रह्म श्रीभगवान्में ही है। यह तथ्य श्रुति-स्मृतियोंमें अनेकत्र उल्लिखित है, यथा—‘येदंश सर्वैरहमेव वेद्य’ (गीता १५। १५), ‘सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति’ (कठोप० १। २। १५)। श्रीभगवान् ही वेद-प्रतिपादित सम्पूर्ण ज्ञान-कर्मोपासनाद्वारा प्रधानतः प्राप्तव्य हैं। वेदोंमें वर्णित ब्रह्मेन्द्रादि अनेक नाम उन्हींके हैं। प्रमाणके लिये यजुर्वेदका एक मन्त्र पर्याप्त होगा—

तदेवाग्रिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद् चन्द्रमा ।

तदेव शुक्र तद् ब्रह्म ता आप स प्रजापति ॥

(यजु० ३२। १)

अर्थात् ‘वे ही अग्नि आदित्य, वायु और निक्षयरूपसे वे ही चन्द्रमा भी हैं तथा वे ही शुक्र, ब्रह्म अप् और प्रजापति भी हैं।’ इसका निष्कर्ष है कि वैदिक देवताओंके नाम परात्पर ब्रह्म भगवान् श्रीरामके भी बोधक हैं। अतः उन नामोंसे वेदोंमें उनका ही यश वर्णित हुआ है।

यह भी ध्यातव्य है कि ऋक्, यजु साम शब्द मन्त्रके वाचक हैं। मात्र मन्त्र ही वेद नहीं हैं। वेद शब्द मन्त्र और ब्राह्मण दोनोंका वाचक है—‘मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्। ब्राह्मणोंके ही भाग आरण्यक और उपनिषद् हैं। अनेक उपनिषदोंमें विस्तृत श्रीराम-कथाएँ मिलती हैं। इसलिये श्रीरामचरितमानसकी इस उक्तिसे कि चारों वेदोंके श्रीरघुनाथजीके निर्मल यशका वर्णन करते स्वप्नमें भी खेद नहीं होता आश्चर्य नहीं होना चाहिये। महाराज श्रीदशरथके चारों पुत्र वेदके तत्त्व हैं—‘बेद तत्त्व नृप तव सुत चारी’ (मानस १। १९८। १)। इसलिये उनका चरित्र वेदोंमें होना ही चाहिये। श्रीरामचरितमानसका ‘बंदवै चारिउ बेद’—यह स्रोता वेदोंका स्वरूप-स्वभावविद दर्शानेवाला दर्पण है।

गोस्वामीजीके साहित्यमें वेदोंकी महिमा विविध विधियोंसे निरूपित है। उनमें प्रकरणाके प्रमाणमें प्रायः वेदोका साक्ष्य दिया गया है। अयोध्यामें रघुवंशशिरोमणि श्रीदशरथ नामक राजा हुए। वे वेदोंमें विख्यात हैं—

अवधपुरी रघुकुलमनि राक्ष । बेद बिदित तेहि दसरथ नाई॥

(रा०च०भा० १। १८८। ७)

श्रीरामचरितमानस विनय-पत्रिका आदि ग्रन्थोंमें सामाजिक मर्यादाओंको वेदके अनुरूप स्थापित करनेका प्रयत्न है। यहाँ

चताया गया है कि वेदयोधित मार्गिके अनुसरणसे सकल सुखोंकी प्राप्ति सम्भव है—

जो मारण श्रुति-साधु दिखई। तेहि पथ चलत सवै सुख पावै॥

(विनय-पत्रिका १३६। १२)

श्रीरामराज्यमें लोग वर्णाश्रमके अनुकूल धर्ममें तत्पर हुए सदा वेदमार्गपर चलते थे। परिणामस्वरूप वे सुख पाते थे तथा निर्भय एव नि शोक और नीरोग थे—

बरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग।

चलहि सदा पावहि सुखहि नहि भय शोक न योग॥

(रा०च०मा० ७। २०)

तर्क-वितर्क करक वेदापर दापारोपण करनेवालाकी दुर्गति बतायी गयी है—

कल्प कल्प धरि एक एक नरका। पाहिं जे दूषहि श्रुति करि तरका॥

(रा०च०मा० ७। १००। ४)

वेद पूर्ण हैं। सभी मतवालयी वेद-प्रमाणसे अपने मतकी पुष्टि करते हैं—

बुध किसान सर वेद निज मतें छेत सय सींच।

(दोहावली ४६५)

अतः जब वेद साक्षात् परमात्मस्वरूप ही हैं तब उनके निरतिशय महिमाका गुणगान ही कहाँतक किया जा सकता है?—

अतुलित महिमा वेद की तुलसी किई धिया।

(दोहावली ४६४)

इससे वेदाकी अतुलित महिमा सिद्ध होती है।

श्रीगुरुग्रन्थ साहिब और वेद

(प्रो० श्रीलालमोहरजी ठपाध्याय)

श्रीगुरुग्रन्थ साहिबके वाणीकाराम वेदाके प्रति अपार श्रद्धा है। श्रीगुरुग्रन्थ साहिबमें वेद-ज्ञानकी परम्परासे सम्बन्ध स्थापित करनेका एकमात्र ठपाय सच्चा बोलना माना गया है।

सिख साहित्यके प्रकाण्ड विद्वान् डॉ० तारण सिंहने अपनी पुस्तक 'भक्तिते शक्ति' (पृष्ठ १९)-में लिखा है— 'सिख धर्म अपनी धर्म-पुस्तकमें बिलकुल भारताय है और राष्ट्रीय दृष्टिकोणको धारण करनेवाला है। श्रीगुरुग्रन्थ साहिब अपने-आपमें एक वेद है।'।

इतना ही नहीं डॉ० तारण सिंह अपनी एक अन्य पुस्तक (श्रीगुरुग्रन्थ साहिबका साहित्यिक इतिहास-पृष्ठ ३१)-में लिखते हैं— 'वेद प्रभुके बारेमें परम्परागत ज्ञानका स्रोत है। जयतक किंसा मनुष्यको भारतीय धर्मग्रन्थोंका सम्पर्क ज्ञान नहीं जो हमारी परम्परागत निधि हैं तबतक यह इस वेद (गुरुग्रन्थ)-का नहीं समझ सकेगा। यह महान् ग्रन्थ उसी प्राचीन सनातन ज्ञानसे आविर्भूत हुआ है तथा उसी परम्पराको विकास प्रदान करता है। इस तरह यह नया कृति भी है परंतु सर्वथा नयी नहीं है क्योंकि इसकी जड़ धर्ममें है। भारतीय ब्राह्मविद्याका सम्पर्क ज्ञान है। किंसा मनुष्यको श्रीगुरुग्रन्थ साहिबकी वाणीका बोध प्राप्त करनेके लिये मर्यादित सिद्ध हो सकता है। इसका बिना इस ग्रन्थक

रहस्यमय भेदाको समझना कठिन है।'।

सही बात तो यह है कि श्रीगुरुग्रन्थ साहिबमें वेद-ज्ञानकी परम्परासे सम्बन्ध स्थापित करनेका एकमात्र ठपाय सच बोलना कहा गया है। इसीलिये तो गुरु नानकदयजाने वेदाकी महिमाका बखान करते हुए कहा है—

कहा कंचन नुई सारु अगनी गंडु बाए साहाब।

गोरी सेती नुई भताक पुनी गंडु पय संभार।

राजा मंग दिते गंड पाई मुखिया गंडु पवना छाई।

कासा गंडु बटी आ योह झोल गंडु पानी मीठे बोल।

वेदा गंडु बोले सधु कोई भुआ गंडु मे की मनु होई।

अर्थात् यदि कासा लाहा स्वर्ण टूट जाय तो मानार अग्निसे गाँठ लगा देत हैं यदि पत्थरीक साथ पति टूट जाय तब ससारमें पुत्रास गाँठ बंध जाता है। यदि राना कुछ माँगे तब दनम मध्यम बनता है। भूय प्राणाका मुटु-साथ तब बनता है यदि मुटु छाप। अग्नानम टूट हुए जावाका सम्बन्ध तब होता है, यदि अत्यन्त बर्षा हो जाय और नदियाँ उल्ला कर गनें। प्राणिमें गाँठ मोठ बालनस बंधता है। यदि कोई मत्स्य ज्ञान तो ठमका धर्मसे साथ सम्बन्ध बन जग है।

वेदाके प्रति श्रीगुरुग्रन्थ साहिबका सम्बन्ध—सिख

धर्मगुरुओंकी अपार श्रद्धा है। वे तो कैचे स्वरस घोषणा करते हैं कि वेदशास्त्र तो पुकार-पुकार कर मनुष्यका सीधे मार्गपर आनेको कहते हैं, परंतु यदि कोई बहरा सुने ही न, तो इसम वेदशास्त्रोका क्या दोष है?

सिख-पंथके पञ्चम गुरु अर्जुनदेवकी वाणी श्रीगुरुग्रन्थ साहिब (पृ० ४०८)-म इस प्रकार है—

वेद सास्त्रन जन पुकारहि तूँ नही डोर।

निपटि घाजी हरि मूका पछताइओ मनि भोस।

अर्थात् वेदशास्त्र, सत-मन आदि पुकार-पुकार कर बतलाते हैं पर मायाके नशेके कारण चहरा हो चुका मनुष्य उनके उपदेशको सुनता नहीं। जब बिलकुल ही जीवन-घाजी हारकर अन्त समयपर आ पहुँचता है, तब यह मूर्ख अपने मनम पछताता है।

सिख-धर्मके नवम गुरु तेग बहादुरजीने वेदाके श्रवण-मननको भी साधु मार्ग अथवा सत-मत्तम अनिवार्य माना है। इसीलिये तो वे गुरुमति-साधना-मार्गमें वेदोको महत्त्वपूर्ण स्थान देते हैं। इस सम्बन्धम श्रीगुरुग्रन्थ साहिब (पृ० २२०)-में उनकी वाणी इस प्रकार है—

कोड भाई भूलियो मनु समझावे।

वेदपुनसाधमगसुनि करि निभान न हरिगुन गावे।

वेद कहता है कि जो उस अक्षर-ब्रह्मको नहीं जानता, वह ऋचाओंके पाठसे क्या प्राप्त कर सकता है? ब्रह्मवेत्ता ही ब्रह्मके आनन्दधाममें समासीन होता है।

श्रीगुरु तेगबहादुरजीका कहना है कि वेद-पुराण पढ़नेका यही लाभ होना चाहिये कि प्रभुका नाम-स्मरण किया जाय क्योंकि रामशरणम ही सुख-शान्ति है—

(१) साधो राम सरनि बिसरमा।

वेद पुरान पढ़े को इह गुन सिमरे हरि का नाम।

(२) वेद पुरान जास गुन गावत ता को नामु ही ऐ यो धरु३।

(श्रीगुरुग्रन्थ साहिब—पृ० २२०)

श्रीगुरुग्रन्थ साहिबमें वेदको त्रैगुण्य कहा गया है और उसके बिना यूझे पाठ करनेके कारण दुखी होनेकी बात इस ग्रन्थमें कही गयी है। इस सम्बन्धम सिख-धर्मके तृतीय गुरु अमरदासकी वाणी श्रीगुरुग्रन्थ साहिब (पृष्ठ १२८)-म इस प्रकार है—

वेद पुकारि त्रिविध माया।

मन मुख न धुझहि दूजे भाइआ।

त्रै गुन पढ़ाई हरि एक।

न जाणाहि विनु दुझे दुख पावणिया।

त्रिगुणात्मक मायाके लिये वेद पढ़ते हैं। मन एवं मुख द्वैतभावके कारण परमेश्वरको नहीं समझते। त्रैगुणी मायाके लिये वेदाका पठन-पाठन करते हुए एक हरिको नहीं जानते इसीलिये जाने बिना दुख पाते हैं।

गीताक सातवे अध्यायम वर्णन आया है कि सब वेदामें 'ॐ' नाम हैं, आकाशम में शब्द हैं और पुरुषोंमें पौरुष हैं। इस विचारकी ध्वनि श्रीगुरु अमरदासकी वाणी (श्रीगुरुग्रन्थ साहिब पृ० १९९)-में भी सुनायी देती है, जो इस प्रकार है—

वेदा महे नामु उत्तमु सो सुणहि नही फिरहि जिउ बेतालिया।

श्रीगुरुग्रन्थ साहिब (पृ० १३५०)-में भक्त कवीरकी भी एक वाणीम वेदाकी महिमा पूर्णरूपसे देखी जा सकती है—

वेद कते थ कहहु मत झूठे झूठा जो न विचारि।

सच तो यह है कि इसके अतिरिक्त भी श्रीगुरुग्रन्थ साहिबमें सिख-धर्म-गुरुआकी विविध वाणियाँ सकलित हैं जिनक माध्यमसे उन लोगाने वेदकी महिमा मुक्त-कण्ठसे स्वीकार की है और वदविहित सत्याके कारण उन्हें महान् प्यातिपुञ्ज माना है—

(१) चारो वेद होए सबिआर। पढ़हि गुणाहि तिनु चार विचार।

(पृ० ४७० श्रीगुरु नानकदेव)

(२) वेद पुरान सिमिति हरि जपिआ। मुख पढित हरि गाइआ।

नाम रसालु जिन मनि बसिआ ते गुर मुख पारि पाइआ।

(पृ० १९५ श्रीगुरु रामदास)

(३) दीवा बसे अंधेरा जाई। वेद पाठ मति पाया खाई।

उगवे सुरू न जाये चंदु। जइसिआन प्रणास अगिआन पिटत।

वेद पाठ ससार को कार। पढ़ि पढ़ि पढित को विचार।

बिन बुझे सभ होई खुआरु। नानक गुर मुख उतरति पार।

(पृ० ७९१ श्रीगुरु नानकदेव)

इस प्रकार हम देखते हैं कि सिख-धर्मके श्रीगुरुग्रन्थ साहिबमें वेदोकी महिमा अपरम्पार है, जिसको सिख-धर्म-गुरुआन मुक्तकण्ठसे अपनी वाणीके द्वारा स्वीकार किया है।

जम्भेश्वरवाणीमें वेद-मीमांसा

(आचार्य संत श्रीगोवर्धनरामजी शिक्षा-शास्त्री व्याकरणाचार्य एम्० ए० स्वर्णपदक-प्राप्त)

प्राचीन भारतीय सभ्यता और सस्कृतिकी मान्यताके अनुसार सृष्टिके आदिमें परमपिता परमात्माने मनुष्योंके कल्याणार्थ चार ऋषियोकके माध्यमसे उन्हें वेदका ज्ञान प्रदान किया था। सृष्टिके प्रारम्भसे इस ज्ञानके आलोकमें मानवीय गुणोंका, उसके ज्ञान-विज्ञानका विकास होता रहा परंतु कालक्रमसे मनुष्य अपने स्वभावके वशीभूत हो उस ज्ञानसे विरत हो गया, तब विभिन्न ऋषियों तथा आचार्योंने उस मार्गको पुनः प्रशस्त किया। ऋषियांकी यह परम्परा महाभारत-कालतक अविच्छिन्न-रूपसे प्राप्त होती है।

महाभारत-कालके अनन्तर एक दीर्घ कालावधितक ऋषियोंकी वह परम्परा समाप्त होनेके बाद वेदके विभिन्न चिन्तकों और आचार्योंका क्रम दिखायी देता है जिन्होंने बार-बार वेदोंकी ओर चलनेकी बात कही है और ज्ञान कर्म एवं उपासनाके आधारभूत ग्रन्थ वेदोंको प्रतिपादित किया है।

गुप्तकालके अनन्तर यह परम्परा भी समाप्त हो गया और सम्पूर्ण राष्ट्र अनेक प्रकारके अज्ञान एवं सामाजिक दुर्व्यवस्थामें डूब गया परिणामतः एक लंबी अवधिका कालखण्ड परतन्त्रताकी स्थितिमें बिताना पड़ा। प्रशासनिक अत्याचार अपनी चरम सीमापर था इस अवधिमें भी निराशा एवं हताशा हिन्दू जातिमें अनेक प्रकारके विचारक हुए, जिन्होंने समय-समयपर हिन्दू जातिकी मार्ग प्रशस्त किया। इन विचारकोंमें एक नाम आता है जाम्भोजीका।

यवनोके शासन-कालमें भारतीय सस्कृति परम्परा तथा तत्त्व-चिन्तन सर्वथा लुप्त हो चुका था। अन्याय-अनाचार, और पाखण्डका साम्राज्य था। ऐसे समयमें सतोंकी एक परम्परा जाग्रत हुई जिसने इस सुप्त जातिको जगानेका प्रयास किया।

श्रीगुरु जाम्भोजी महाराजका संक्षिप्त जीवन-परिचय

मध्यकालीन १५वीं शताब्दीके प्रारम्भमें निर्गुणापासक महापुराणोंमें वैदिक धर्मके सम्प्रसारमें अक्षुण्ण योगदान करनेवाले श्रीगुरु जाम्भोजी महाराजका प्रादुर्भाव वि०सं० १५०८ के भाद्रपद मासके कृष्णपक्षकी अष्टमा तिथिसे कृत्तिका नक्षत्रमें राजस्थानके तत्कालीन नागौर परगनेके पीपासर नामक ग्रामके प्रामादिपति क्षत्रिय परिवारमें हुआ था। उनके पिताका नाम श्रीलोकेश्वर पर्वर और माताका

नाम हसादेवी (अपर नाम केसर) था।

जाम्भोजी जन्मसे ७ वर्षतक मौन रहे एवं २७ वर्षोतक उन्होंने गोचारण-लीला की तथा ५१ वर्षोतक वैदिक ज्ञानका उपदेश किया। उनको मान्यताअंके अनुसार वेद-ज्ञानके वे मान-सरोवर हैं जहाँसे ज्ञानकी विमल धाराएँ विभिन्न मार्गोंसे बहकर भारतके ही नहीं समस्त जगत्के प्रदेशोंका उर्वर बनाती हैं।

इसी ज्ञान-रशि वेदकी परम्पराका अनुपालन करनेवाले सत्ताकी भारतभूमिमें एक लंबी शृंखला मिलती है। इसी शृंखलामें श्रीगुरु जाम्भोजीद्वारा प्रस्तावित 'जम्भवाणी' मिलती है। वैदिक संहिताअंके अनुरूप ही सत्ताकी वाणिष्योके सकलन प्रायः उनके नामसे प्राप्त होते हैं। 'जम्भवाणी' भी एक ऐसा ही अनाखा वद-सम्पत् विचार उपदेशा एवं विषयोंका उपदेश करनेवाला परम सम्मानित ग्रन्थ है।

वेदोंका रचना-काल

श्रीगुरु जाम्भोजी महाराजके अनुसार यह एक ऐसा पागवार है जो परमपिता—परमात्माके मुखातिवन्दसे निःसृत होनेके प्रमाण-स्वरूप अपौरुषेय है, अनादि है ईश्वरीय कृति है। उनको दृष्टिमें वद मनुष्यकृत है ही नहीं, प्रत्युत इनका प्रकाश सृष्टिके आरम्भमें उत्कृष्ट आचार-विचारवाला, शुद्ध और सात्त्विक शान्त-चित्तवाले जन-जीवनका नेतृत्व करनेवाले अलौकिक आध्यात्मिक शक्तिसम्पन्न ऋषियांकी ध्यानावस्थामें हुआ। यथा—

सरं न धेता सीधं न पृष्टीः।

नितं भुतं नव जायते॥

(जम्भवाणी १२०।६।४)

उनके मतानुसार ऋषि यदाकिं कर्ता न हाकर द्रष्टा हैं— ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः। एस मन्त्र-द्रष्टाअंके हृदयमें बिन सत्यांका जिन रूप और भावार्थ प्रकाश हुआ उमा रूप एवं भावार्थ उद्गान दूसराका सुनया, इमालिप्य वेदांको 'श्रुति' भी करते हैं।

यदोंके ईश्वरीय नन एवं अनैरपय हानमें यनं और उसके बादके संहित्यमें परमं प्रमाण मिलने हैं। यथा—

तस्माद्यन्तं मयं हन श्रयं सामानि जज्ञिरे।

छन्दोमि जज्ञिरे तस्मद्यन्तस्मद्भाषण॥

(ऋ० १०।१०।१, २, ३, ४)

वेदोके पश्चात् जिस साहित्यकी रचना हुई, उसमे भी पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। जिनमे वेदोको अपौरुषेय नित्य एव ईश्वरकृत प्रतिपादित किया गया है। यथा—

यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं

यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै।

(श्वेताश्वतर० ६।१८)

एव वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्चितमेतद्यद्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्ववेदः ॥ (बृहदारण्यक० २।४।१०)

परंतु वेदाका अध्ययन करनेवाले पाश्चात्य विद्वानोंने एव इन्हींका अनुकरण करनेवाले वर्तमान भारतीय आलोचकोंने वेदाको ईश्वरकृत और नित्य होनेके सिद्धान्तको स्वीकार नहीं किया। पाश्चात्य विद्वान् मैक्समूलरने १२०० ई० पूर्व ऋग्वेदका रचनाकाल माना है। जबकि भारतीय विद्वान् लोकमान्य तिलकने ऋग्वेदमें आये नक्षत्राकी स्थितिके आधारपर गणना करके ४००० ई० से ६००० ई० पूर्वके मध्य इसका रचनाकाल माना है। वेदोंमें जो भूगर्भ-विद्या-सम्बन्धी सिद्धान्त पाये जाते हैं, उनके आधारपर डॉ० अविनाशचन्द्र गुप्तका यह मत है कि वेदोकी रचना लाखों वर्ष पूर्व हुई होगी।

सभी विद्वानोंने अपने-अपने मत प्रस्तुत किये हैं, परंतु यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि वेदोंका प्रादुर्भाव कब हुआ। श्रीगुरु जाम्भोजी महाराजने अपनी वाणीमें परमात्माके प्रथम उपाख्यानको वेदकी सज्ञा प्रदान करते हुए कहा है—

‘ओ३म् भोत उपाख्यान वेदं

(जम्भवाणी १२०।१४।१)

इसी प्रकार ऋग्वेदमें वेद-वाणीके स्वरूपको निम्न प्रकारसे अभिव्यक्ति दी गयी है—

बृहस्पते प्रथम वाचो अग्रं यत् प्रैत नामधेय दधाना ।
यदेयां श्रेष्ठ यदरिप्रमासीत् प्रेणा तदेयां निहित गुहायि ॥

(ऋक्० १०।७१।१)

परमात्माका एकत्व

वेदके ‘भूतस्य जात पतिके आसीत् (ऋग्वेद १०।१२१।१ यजुर्वेद १३।४, २३।१, २५।१० अथर्ववेद ४।२।७)—इस मन्त्रके अनुसार परमेश्वरकी एकताका जो प्रतिपादन किया गया है। उसीको परिपुष्टि श्रीगुरु जाम्भोजी महाराजकी वाणीमे तद होता एक निरजन शिभू’ (ज० वा० १३०।४।१३)—के उल्लेखसे होता है।

यज्ञ

यज्ञ नि सदेह सब प्राणियोंका, सब देवताआकी आत्मा

(जीवन) है। उस यज्ञकी समृद्धिसे यज्ञ करनेवालेकी प्रजा और पशुओंमें वृद्धि होती है (शत० १।७।३।५)। जो विद्वान् अग्निहोत्र करता रहता है, वह सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है (शत० २।३।१।६)। यज्ञ-विषयक वाणीका अभिलेख विचारणीय है—

होम हित धित प्रीत सू होय यास वैकुण्ठा पावो

(ज० वा० २१।६)

अर्थात् श्रद्धा-विश्वास एव निष्ठाके साथ साय-प्रात अच्ची तरहसे किया गया यज्ञ वैकुण्ठ तककी श्रेष्ठि है। यज्ञ-त्यागके सम्बन्धमे जम्भेश्वर-वाणीमें कहा गया है कि जब किसी कामधेनुको यह पता चलता है कि मेरे पालकने आज जप-तप-रूप यज्ञ नहीं किया है, उसी समय वह उसका द्वार छंडकर चली जाती है—

जं दिन तेर होम न जाय न तप न किरिया।

जान के भागी कपिला गाई॥

(ज० वा १२०।७।५)

दान

वेदोम दानको यज्ञका आधार कहा गया है। दानसे शत्रु दब जाते हैं। दानसे द्वेषी मित्र हो जाते हैं। दानमें सब प्रतिष्ठित हैं। इसलिये दानको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं (तै०आ० १०।६३)। श्रीगुरु जाम्भोजी महाराज दानकी महत्ता बतलाते हुए कहते हैं कि कुपात्रको दान नहीं देना चाहिये कुपात्रको दिया गया दान निष्फल होता है। यथा—

ओ३म् कुपात्र कूं दान जु दीयो।

जाणे रण अन्धेरी घोर जु लीयो॥

(ज० वा० १२०।५६।१)

सुयोग्य पात्रको दिये गये दानकी प्रशंसामें भी जम्भ-वाणी कहती है कि सुपात्रको ही दिया गया दान और सुक्षेत्रम ही बोया गया बीज सार्धक एव सफल होता है—

दान सुपाते बीज सुखेते अमृत फूल फलीदे।

काया कसोटी मन जो गुंदो जरण ठाकण दीजे॥

(ज० वा० १२०।५६।३-४)

अपनी शक्तिके अनुसार दान करना चाहिये, शक्ति ज्यादा हो तो अधिक दान कर—यदि कम हो तो कम ही करे पर करे अवश्य।

ऋग्वेद एव अथर्ववेदमे भी दानकी महिमाका वर्णन करते हुए कहा गया है कि ‘जिसके दानमें कभी भी कमी नहीं होती, ऐसा धनदाता इन्द्रकी स्तुति करे क्योंकि इन्द्रके प्रति किये गये दान कल्याण करनेवाले हैं। अतः मनको

दानके लिये प्रेरित कर। इन्द्रके अनुकूल कार्य करनेवालेपर वह कदापि रोप नहीं करता—

अनरां गतिं वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः ।

सो अस्य कामं विधतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्॥

(ऋक्० ८। १९। ४, अथर्व० २०। ५८। २)

अथ

समस्त जगत्का आदि कारण और नियामक परब्रह्म हमारे भीतर आत्मरूप होकर स्थित है, उसका अनुभव करना ही हमारा परम कर्तव्य है। इस विषयमें जम्भेश्वर-वाणीमें पर्याप्त विचार विद्यमान है। यथा—

औश्च रूप अरूपम् पिण्डे चण्डि॥

घट-घट अघट रहायो॥

(ज० वा० १२०। १९। १-२)

अर्थात् उस परम सत्तासे यह सम्पूर्ण जगत् सदा व्याप्त है, जो ज्ञान-स्वरूप परमेश्वर निश्चय ही कालका भी महाकाल सर्वगुणसम्पन्न और सबको जाननेवाला है उसके द्वारा ही शासित हुआ यह जगत्-रूप व्यापार विभिन्न प्रकारसे चल रहा है और पृथ्वी जल तेज, वायु तथा आकाश भी उसीके द्वारा शासित होते हैं। यथा—

तिस्रं तैलं पट्टपत्रं वास

मौघं तत्त्वं त्रैलोक्यं प्रकाश॥

(ज० वा० १२०। १०१। ८)

वेदार्थका उपबृहण

(२०) श्रीज्ञानकीर्णधारी कीर्तन कमल)

पुराणोंमें वेदके अर्थका उपबृहण अर्थात् किसी तथ्यकी पुष्टि करना तथा उसका विस्तार करनेका उपदेश है। यह तथ्य महाभारत-कालमें अवश्य प्रादुर्भूत हो गया था, क्योंकि महाभारतमें इस तथ्यके साधक अनेक वाक्य उपलब्ध होते हैं। जैसे—

पुत्राणपूर्णचन्द्रेण भुतिशोभिता प्रकाशिता ।

(आदिपर्व १। ८६)

यह प्रख्यात श्लोक, जिसमें इतिहास-पुराणके द्वारा वेदार्थके उपबृहण करनेका उपदेश है कि अल्पहुत व्यक्तिसे वेद सदा उद्यत करते हैं कि कहीं यह मुझपर प्रसार न कर दे—

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्॥

विभेत्पत्न्यभुताद् वेदो भाग्यं प्रहसिष्यति ।

(पा० अ० १२१। १। २६३-२६८)

उपर्युक्त जम्भेश्वर-वाणी, निपलिखित उपनिषद्-वचनका रूपान्तरण जान पड़ता है, जिसमें परब्रह्मकी परम सत्ताका स्वरूप प्रतिपादित किया गया है—

येनावृत नित्यमिदं हि सर्वं

ज्ञं कालकालो गुणी सर्वविधः ।

तेनेशितं कर्म विद्यते ह

पृथ्व्यसेजोऽनिलोऽग्निं चिन्तयन्॥

(श्वेताश्वत० ६। २)

मुक्ति

जम्भेश्वर-वाणीके अनुसार साधकको जन्म सबसे परे और सबसे श्रेष्ठ आत्माका ज्ञान हो जाता है, तब उसके हृदयमें पड़ी अज्ञानकी ग्रन्थिका छेदन हो जाता है तथा वह समस्त सशयोसे निवृत्त हो मुक्तिको प्राप्त हो जाता है। यथा—

सतगुरु ऐसा रतं वतावै ।

जुग-जुग जीव बहुरि न आवै॥

(ज० वा० १२०। १०१। ११)

ऐसा ही ठमैख ऋग्वेदमें मिलता है—

'मुमुक्षो यन्वे मानवस्यते' (ऋक्० १। १४०। ४) ।

ऐसी विकट परिस्थितिमें श्रीगुरु जाम्भोजी महाराजने सामाजिक चेतना जगायी, जिनका मूल आधार परम्परासे प्राप्त वेद-ज्ञान था।

'बृह' धातुका मुख्य अर्थ वर्धन है। वेदके मन्त्राद्वारा प्रतिपादित अर्थका, सिद्धान्तका तथा तथ्यका विस्तार एवं प्रापण पुराणार्थ किया गया है। श्रामद्वारा वतने (१। १। ३ में) अपनको निगम-कल्पवृक्षका गन्तित सुपरिपक्व अतएव मधुरतम फल माना है— निगमकल्पतोगन्तितं फलम् । ग्रन्थके अन्त (१२। १३। १५)-में यह अपनका 'सर्ववेदान्तसारम्' यतलाना है। इसमें पर मिद्ध होता है कि अन्य पुराणोंका अपेक्षा श्रीमद्भागवतमें विदारकपसे धार्मिकता उपबृहण किया गया है।

उपबृहणके प्रकार

(१) विष्णुस्तुतिमें विष्णु-मन्त्रके विरहित पद तथा रिक्तस्थानोंके विरहित पद एवं समग्र भाग अर्थात् संपूर्ण

किये गये हैं। उदाहरण—वायुपुराणके ५५ वें अध्यायमे दी गयी दार्शनिक शिवस्तुति वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्लयजुर्वेद-संहिताके रुद्राध्यायमें १६वें अध्यायके मन्त्रोंके भाव तथा पद बहुश परिगृहीत हैं। वैष्णवोंमें पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १०।१०)-की महिमा अपरिमेय तथा असीम है। श्रीमद्भागवतके द्वितीय स्कन्ध (अ० ६, श्लोक १५-३० तथा १०।१।२०)-में नारायणकी स्तुतिके अवसरपर पुरुषसूक्तका विस्तारसे उपयोग किया गया है। इस सूक्तके 'पुरुष' का समीकरण कभी 'नारायण' के साथ और कभी 'कृष्ण' के साथ किया गया है। द्रष्टव्य श्रीमद्भागवत-२।५।३५-४२, विष्णुपुराण १।१२।५६-६४, ब्रह्मपुराण १६१।४१-५०, पद्मपुराण ५।४।११६-१२४ तथा ६।२५४।६२-८३। श्रीमद्भागवतमें विष्णुके लिये प्रयुक्त 'उरुगाय' तथा 'उरुक्रम' विशेषण पूर्णतः वैदिक हैं—द्रष्टव्य ऋग्वेद १।१५४ सू०।

पुराणोमे वैदिक मन्त्राकी व्याख्या

मूल अर्थकी असदिग्ध तथा परिग्रहित व्याख्या पुराणोका निजी वैशिष्ट्य है—

(१) विष्णोनुं क वीर्याणि प्र वोचम०

(ऋग्वेद १।१५४।१)

—इस मन्त्रकी विशद व्याख्या श्रीमद्भागवत (२।७।४०)-में की गयी है, जिससे मूल तात्पर्यका स्पष्टीकरण नितान्त श्लाघ्य और ग्राह्य है—

विष्णोनुं वीर्यगणनां कतमोऽहंतीह
य पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजासि।
चक्राम्भ य स्वरहसास्त्रलता त्रिपुष्टे
यस्मात् त्रिसाम्यसदनादुरुकम्पयानम्॥

अर्थात् अपनी प्रतिभाके बलसे पृथ्वीके एक-एक धूलि-कणको गिन चुकनेपर भी जगत्में ऐसा कौन पुरुष है, जो भगवान्की शक्तियोंकी गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम-अवतार लेकर त्रिलाकीको नाप रहे थे उस समय उनके चरणोंके अदम्य वेगसे प्रकृतिरूप अन्तिम आवरणसे लेकर सत्यलाकतकका सारा ब्रह्माण्ड काँपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्तिसे उसे स्थिर किया था।

(२) ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्वां जगत्।

(ईशावास्य० १)

अर्थात् जगत्में जो कुछ स्थावर-जगम ससार है वह सब ईश्वरके द्वारा आच्छादनीय है।

इसी उपनिषद्-मन्त्रका साकेतिक अर्थ श्रीमद्भागवत-

महापुराण (८।१।१०)-में मिलता है—

आत्मावास्यमिदं विश्वं यत् किञ्चिज्जगत्वां जगत्।

अर्थात् यह सम्पूर्ण विश्व और इस विश्वमें रहनेवाले समस्त चर-अचर प्राणी, उन परमात्मासे ही ओतप्रोत हैं। इसलिये ससारके किसी भी पदार्थमें मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन-निर्वाहमात्रके लिये उपभोग करना चाहिये। भला ये ससारकी सम्पत्तियाँ किसकी हैं?

(३) द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं घृक्षं परि वस्वजाते।

(ऋग्वेद १।१६४।२० अथर्व० १।१।२०)

भाव यह कि सदा साथ रहनेवाले तथा परस्पर सख्यभाव रखनेवाले जीवात्मा-परमात्मारूप दो पक्षी एक ही वृक्षरूपी शरीरका आश्रय लेकर रहते हैं। (उन दोनोंमेंसे जीवात्मा तो उस वृक्षके फलोंको स्वादपूर्वक खाता है जबकि परमात्मा उसका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है।)

श्वेताश्वतर (४।६)-के इस विख्यात मन्त्रकी व्याख्या श्रीमद्भागवत (११।११।६)-में बड़े वैशिष्ट्यसे की गयी है। वायुपुराणमें भी इसका साकेतिक अर्थ इस प्रकार किया गया है—

दिव्यौ सुपर्णा सखायौ वटविद्वमी।

एकस्तु यो ह्रम वेत्ति नान्य सर्वात्मनस्तत्॥

(४) तत् सवितुर्वरेण्यम्

(ऋग्वेद ३।६२।१०)

अग्निपुराण (२३३।१-८)-में इस प्रसिद्ध गायत्री-मन्त्रकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि शिव, शक्ति सूर्य तथा अग्नि-जैसे विविध विकल्पोंका परिहार कर विष्णुको ही गायत्री-मन्त्रद्वारा साकेतिक देव माना गया है।

(५) प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते।

अग्रमत्तेन येन्द्रियं शरवत्तन्मयो भवेत्॥

(मुण्डक० २।२।४)

मुण्डकोपनिषद्के इस श्लोककी व्याख्या इस प्रकार है—प्रणव धनुष है (सोपाधिक) आत्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। उसका सावधानतापूर्वक वेधन करना चाहिये और बाणके समान तन्मय हो जाना चाहिये।

इसी श्लोककी व्याख्या श्रीमद्भागवत (७।१५।४२)-में इस प्रकार की गयी है—

धनुर्हि तस्य प्रणव पठन्ति

शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यम्॥

अर्थात् ॐकार ही उस रथीका धनुष है, शुद्ध जीवात्मा बाण है और परमात्मा लक्ष्य है।

यह व्याख्या मूलगत सदेहको दूर करती है कि शर यहाँ जीव है, प्रत्यगात्मा ही है परमात्मा नहीं। श्रीमद्भागवतमें ही एक दूसरे (७।१५।४१) श्लोकमें 'रथ-शरीर' की कल्पना कठोपनिषद्के आधारपर की गयी है।

(६) आत्मानं चेद् विजानीयात् परं ज्ञानधुताशय ।

किमिच्छन् कस्य वा हेतोर्देहं पुण्याति लम्पट ॥

(श्रीमद्भा० ७।१५।४०)

अर्थात् आत्माके द्वारा जिसकी सारी वासनाएँ निर्मूल हो गयी हैं और जिसने अपने आत्माको परब्रह्म-स्वरूप जान लिया है, वह किस इच्छा तथा किस भोकाकी तृप्तिहेतु इन्द्रियलोलुप होकर अपने शरीरका पोषण करेगा?

श्रीमद्भागवत-महापुराणके इसी श्लोकमें बृहदारण्यकोपनिषद्के निम्नलिखित मन्त्रके अर्थका परोक्षरूपेण स्पष्टीकरण है—

आत्मानं चेद् विजानीयादयमस्मीति पूरुष ।

किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसञ्चरेत् ॥

(४।४।१२)

अर्थात् यदि पुरुष आत्माको 'यह मैं हूँ' इस प्रकार विशेषरूपसे जाने, तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामनासे शरीरके पीछे सतत हो?

(७) मुण्डकोपनिषद् (१।२।४)-में अग्रिकी सप्त जिह्वाओंका समुल्लेख है—

काली कराली च मनोजवा च

सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा ।

स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी

लेलायमाना इति सप्त जिह्वा ॥

अर्थात् काली, कराली मनोजवा सुलोहिता सुधूम्रवर्णा स्फुलिङ्गिनी और विश्वरुची देवी—ये सात अग्रिकी लपलपाती हुई जिह्वाएँ हैं।

इसको विराट् व्याख्या मार्कण्डेयपुराण (९९।५२-५८)-में भी की गयी है।

(८) चत्वारि शृङ्गा त्रयो अत्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्थ ।

(ऋग्वेद ४।५८।३)

—यह बड़ा ही गम्भीरार्थक मन्त्र माना गया है। इस

रहस्यार्थक मन्त्रकी विविध व्याख्याएँ उपलब्ध होती हैं। महाभाष्यके पस्पशाह्निकमें पतञ्जलिने इसे शब्दकी स्तुति माना है, मीमांसासूत्र (१।२।४६)-में यज्ञकी स्तुति तथा राजशेखरके काव्यमीमांसासे काव्यपुरुषकी स्तुति मानी गयी है। गोपथ-ब्राह्मण (१।२।१६)-में यागपरक अर्थ ही माना गया है जो निरुक्तमें भी स्वीकृत है। इस मन्त्रकी दो प्रकारकी व्याख्याएँ पुराणोंमें मिलती हैं। स्कन्दपुराणके काशीखण्ड (अ० ७३, श्लोक ९३-९६)-में इसका शिवपरक अर्थ किया गया है। श्रीमद्भागवत (८।१६।३१)-में इस मन्त्रकी यज्ञपरक व्याख्या कर मानो इसी अर्थके प्राधान्यकी घोषणा की है—

नमो द्विशिर्षां त्रिपदे चतुर्भुजाय तन्त्रवे ।

सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥

अर्थात् आप वह यज्ञ हैं जिसके प्रायणीय और उदयनीय—ये दो कर्म सिर हैं। प्रातः मध्याह्न और सायं—ये तीन सवन ही तीन पाद हैं, चारों वद चार सींग हैं। गायत्री आदि सात छन्द ही सात हाथ हैं। यह धर्ममय वृषभरूप यज्ञ वेदोंके द्वारा प्रतिपादित है और इसका आत्मा स्वयं आप हैं। आपको मेरा नमस्कार है।

'यज्ञो वै विष्णु' के अनुसार विष्णु-भक्तिके पुरस्कर्ता श्रीमद्भागवतकी दृष्टिमें यह व्याख्या स्वाभिप्रायानुकूल तो है ही, साथ-ही-साथ मूल तात्पर्यकी भी छोटिका है। यज्ञ ही वदके द्वारा मुख्यतया प्रतिपाद्य होनेसे इस मन्त्रकी यज्ञिय व्याख्या ही नितान्त समीचीन तथा ऐतिहासिक महत्त्ववाली प्रतीत होती है।

(९) त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।

उर्वारुकमिव बभूवमृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

(ऋग्वेद ७।५९।१२ शुक्लपत्र ३।९०)

यह महामृत्युञ्जय भगवान् शिवका नितान्त प्रचलित मन्त्र है। इस मन्त्रका व्याख्या सिद्धपुराणमें दो बार का गया है। वहाँ मन्त्रके पदोंकी विस्तृत व्याख्या दरानाथ तथा मननीय है।

उपयुक्त विवरण-प्रसंगोंमें 'इतिराम और पुष्पा यंत्रोंके उपबृंहण हैं अथवा ये यंत्रोंके प्रतिपादन हैं'—इस दृष्टिकोण अक्षरोंका तत्कालीन सिद्ध होता है।

अनन्ता वै वेदा

(डॉ० श्रीमुकुन्दपतिजी त्रिपाठी रत्नमासीय एम्.ए. पी-एच.डी.)

महान् गो भक्त स्वाध्यायनिष्ठ, वेदविद्याव्रती, ब्रह्मस्पतितनय, ब्रह्मचारी 'भरद्वाज' ब्राह्म-मुहूर्तम गम्भीर चिन्तन-मुद्रामें बैठे थे। इधर अनेक दिनोंसे उनके मानस-क्षितिजपर अहर्निश आर्य आदर्श वाक्य—'नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते' (इस ससारमें ज्ञानके समान पवित्र कोई अन्य वस्तु नहीं है)—की औंधी ठमड रही थी। सोते-जागते उठते-बैठते बारबार वे शोकम पड जाते थे—'मेरे श्रेष्ठतिश्रेष्ठ सुखदुर्लभ मानव-जीवन धारण करनेकी सार्थकता क्या है? मुझे अपने चिर-अभिलषित लक्ष्यकी प्राप्ति किस प्रकार होगी?' वे विचारते—'यह सही है कि वेदकी अनेक ऋचाएँ मुझे कण्ठग्रस्त हैं, अनेक गूढ सूक्ताका अति गोपनीय रहस्य भी गुरुकृपासे मेरे लिये हस्तामलकवत् सुस्पष्ट है, किंतु अभी भी अनन्त आकाशकी तरह असंख्य वैदिक विज्ञान मेरी पकडके बाहर हैं। जिधर भी दृष्टि जाती है, उधर ही सब कुछ अविज्ञात अनवाप्त ही नजर आता है। अभी तो मैं अगाध रत्नाकरके मुड्रीभर रत्नकण ही चुन पाया हूँ।' वे विलखते—'कैसे कृतकृत्य होऊँगा मैं अपनी महत्त्वाकांक्षाकी पूर्तिमें? क्या उपाय है अपनी अल्पज्ञता दूर करनेका? कैसे मैं अक्षुण्ण रख पाऊँगा तेजोनिधान पितृदेवकी गौरवमयी परम्पराको?'

ऊहापोह एवं असमञ्जसकी इस कुहेलिकाको चीरती 'अन्तरात्मा'की आवाज आयी—'हे सौम्य! हे अमृतपुत्र! तुम तप और स्वाध्यायकी शरण लो। तपस्यासे सभी दुर्लभ वस्तुआंकी प्राप्ति सम्भव है। इस वृत्तिका आश्रयण कर देवोंन मृत्युपर भी विजय प्राप्त की है—'ब्रह्मजयेंत तपसा देवा मृत्युमपान्तत' घबराओ मत। जहाँ चाह वहीं राह है।

शिष्ट और तपोनिष्ठ बने रहो। तुम वेद व्याकरण, वेद, आयुर्वेदके विश्वविश्रुत विद्वान् बनोगे। शिल्प, श्रमिकी, वैमानिकीमें भी तुम निष्णात होओगे।

आलोकी वैसे ही नया आलोक प्राप्त हुआ जैसे सूर्यकी किरणें ही प्राप्त हो गयी हैं। दृढव्रत भरद्वाज ने इस वचन की पूर्ति की। क्षण-प्रतिक्षण बीतने लगे। दिन-रात बीतते गये। रातों रातों आयी और चली गयीं। तन

सूख कर काँटा हो गया, किंतु उनका विनिश्चय दृढ़से-दृढतर होता गया। उनकी ज्ञाननिष्ठा अविचल थी—'कार्य साधयामि शरीर पातयामि वा'—कार्य सिद्ध करूँगा या शरीर ही समाप्त हो जायगा—यह उनका जीवन-मन्त्र बन गया। उनके जीवन-घटकी एक-एक बूँद, उनकी एक-एक साँस लक्ष्य-प्राप्तिका पावन पाथेय बन गयी। २४ घंटेमें एक बार थोड़ा-सा दुग्धाहार कर वे ज्ञान-साधना एव तपस्यामें निमग्न हो जाते थे। कालान्तरमें एक दिन एकाएक ब्राह्मवेलामें ही उनके नेत्राके समक्ष दिव्य आलाक फैल गया। दिव्यवसनधारी तेजोमूर्ति अनुपम मुकुटयुक्त, वज्रबाहु, वज्रप्राणि इन्द्रदेव साक्षात् सम्मुख खड़े थे। वे मुसकरा रहे थे और कह रहे थे—'वर बृहि वत्स! वर बृहि! प्रसन्नोऽस्मि'—'वर माँगो वत्स! वर माँगो। मैं प्रसन्न हूँ।' अमृत-मधुर, मेघ-मन्द्र-गिरा गूँज उठी। आँखें खोलते ही ऋषि भरद्वाज साष्टाङ्ग प्रणाम-मुद्रामें चरण-नत हो गये। उन्होंने निवेदन किया—'हे अन्तर्यामिन्! हे भक्तवाञ्छा-कल्पतरु! हे देवाधिप! मेरी महत्त्वाकांक्षा तो आपको विदित ही है। मेरे हृदयका कौन-सा कोना आपका निहाप हुआ नहीं है? मेरी एकमात्र इच्छा वेदोंका समग्र ज्ञान प्राप्त करनेकी है। मुझे भौतिक अभ्युदयकी अभिलाषा नहीं है। मुझे मोक्ष-अवाप्तिकी कामना भी नहीं है। अतः आप मुझे वेद-विद्याकी साधनाके लिये सौ वर्षोंकी अतिरिक्त आयु प्रदान करो।'

इन्द्रदेवने वत्सलतापूर्वक कहा—'साधु वत्स! साधु! तुम्हारा उद्देश्य अति पवित्र है।' 'तथास्तु' कहकर वे अन्तर्धान हो गये। ऋषि भरद्वाज फूले नहीं समाये। वे अनन्य उत्साहसे जुट गये अपनी ज्ञान-साधनामें। जीवनका प्रत्येक क्षण उनके लिये ज्ञान-अवाप्तिका शुभ मुहूर्त बन गया। उनके तपोनिरत कलेवरसे ज्ञानकी विमल आभा बिखरने लगी। उनके ज्ञानार्जनमें व्यस्त जीवनके १०० वर्ष कब बीत गये कुछ पता ही नहीं चला।

इसी क्रममें एक दिन अकस्मात् अपराह्न-कालमें आलोकमूर्ति देवाधिप इन्द्रदेव पुनः प्रकट हुए। भरद्वाजजीका कुशल-क्षेम पूछकर उन्होंने उनसे उनकी ज्ञान-साधनाके

विषय प्रश्न किया—'वत्स! तुम्हारा तप एव स्वाध्याय निर्विघ्न चल रहा है न?'

ऋषि भट्टाजने सकोचपूर्वक कहा—'भगवन्! वेद-विद्या-सचयनमें मेरी साँस-साँस सलग्न रही है। एकनिष्ठ मनसे यरसाँसे मैं इस साधनाम निरत हूँ। आपके आशीर्वादसे मैंने महत्त्वपूर्ण ज्ञानपशि भा अर्जित कर ली ह, किंतु व्यापक-दृष्टिसे विचार करनेपर यह उपलब्धि अत्यल्प आभासित होती है। इस निमित्त कृपया आप मुझे २०० वर्षोंकी अतिरिक्त आयु प्रदान करनेका अनुग्रह कर।' इन्द्रदेवने कहा—'साधु वत्स! साधु! तुम्हारा प्रस्ताव अभिनन्दनीय है। मैं तुम्हारी प्रगतिसे सतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें सौ वर्षोंका अतिरिक्त आयु सहर्ष प्रदान करता हूँ।'—इतना कहकर इन्द्रदेव तिरौहित हो गये। ऋषि भट्टाजकी ज्ञानापासना ताव्रतम वेगसे चल पड़ी। उन्होंने वैदिक मन्त्रोंके रहस्य अधिदेवत बीज-सहित सम्पूर्ण वैदिक विज्ञानको आयत एव आत्मसात् करनमें कोई कसर नहीं रखी। उनकी देहयष्टि कान्तिमयी होती गयी, उनका मस्तिष्क उर्वरतर होता गया। किंतु २०० वर्षोंकी यह परिवर्तित कालावधि किस प्रकार बीत गयी इसका कुछ पता नहीं चला। ऋषिकी ज्ञान-पिपासा तीव्रतर होती जा रही थी। ऋषिवर कुछ अधीर भी हो रहे थे कि जीवनकी साध्य-वेला चली आयी। अभी भी ज्ञान-साधना अधूरी ही है।

इसा मन स्थितिमें वे पड़े थे कि उनके सम्मुख त्र्योमूर्ति इन्द्रका दिव्य विग्रह पुन प्रकट हुआ। श्रद्धालु कृवञ्च ऋषिने पाद्य अर्घ्य, आचमनीयादि यथोपलब्ध उपचारोंसे उनका सविधि पूजनपूर्वक स्वागत-सत्कार किया। स्वागतादिसे सतृप्त देवराजने आत्मीयतापूर्वक पूछा—'वत्स! तुम्हारी वेद-विद्यापासनामें कितनी प्रगति हुई? इस पुण्य प्रयासमें किसी प्रकारकी बाधा तो नहीं है?'

ऋषिने भोवविह्वल-कण्ठसे कहा—'भगवन्! आपकी कृपासे अभी भा मैंने ज्ञानके धाड़े ही कण बटार पानेमें सफलता पायी है। कालचक्रकी गति अत्यन्त तीव्र है और मानव-क्षमता कितनी सीमित!' देवराज मुसकराये। उन्होंने कहा—'चिन्ता न करो वत्स! मैं तुम्हारी ज्ञान-निष्ठासे प्रसन्न हूँ। सामनकी ओर देखो।'

चकित-नयन ऋषिने निहारा। उनके नेत्रोंके समक्ष अत्यन्त उन्नत शिखरवाले तीन पर्वत खड़े थे। उनसे प्रतिफलित होनवाले तज-प्रकर्षसे आँख चौंधिया रही थी। पुन देवराजने एक मुट्ठी धूल हाथमें लेकर भट्टाजसे प्रश्न किया—'वत्स! मेरी मुट्ठीमें क्या है?'

ऋषिने हँसते हुए उत्तर दिया—'भगवन्! मेरी तुच्छ बुद्धिक अनुसार आपकी मुट्ठीमें ता थोड़ी-सी धूलमात्र है। वैसे महात्माआके निगूढ अभिप्रायको भला मैं कैसे जान सकता हूँ।' इन्द्रने समर्थन किया—'साधु वत्स! मेरी मुट्ठीमें थोड़ा-सी धूलमात्र है। उतुग पर्वतोंकी तुलनामें यह नगण्य-सी है। इसी प्रकार तुम्हारा अद्यावधिपर्यन्त अर्जित ज्ञान अत्यल्प है। ज्ञानकी कोई सीमा नहीं उसका कोई अन्त नहीं।' 'अनन्ता वै वदता —वद अनन्त है (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३। १०। ११। ४)।

'तुम्हारा उत्तम प्रयास अनवरत एव अविच्छिन्न है। अत तुम्हारी साधनाका फल मिलेगा ही, किंतु इसके निमित्त तुम्हें सवितृदेवकी आराधना करनी पड़ेगी। सकल-ज्ञान-निधान वे 'त्रयी रूप' ही हैं। वे वेदमूर्ति हैं। उनकी प्रसन्नता-हेतु तुम्हें 'सावित्र-अग्निचयन-यज्ञ' करना चाहिये। तुम यथाशीघ्र इस पुण्य आयाजनमें लग जाओ।'

नयी दिशा पाकर ऋषि दूने उत्साहसे सविताकी साधनाम लग गये। तपोवनमें स्थल-स्थलपर यज्ञवेदियाँ बनायी गयीं। हवन कुण्डाम मन्त्राच्चारणपूर्वक आहुतियाँ डाली जाने लगीं।—'ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद् भद्र तत्र आ सुव॥—हे सवितादेव! आप हमारे सम्पूर्ण दुरितोंका विनाश करके हमारे लिये मङ्गलका विस्तार-विधान कर। इस होमयज्ञक कारण पर्यावरण दिव्य सुगन्धसे परिपूर्ण एवं परिपूत हो गया। कुछ महीनाकी मनायोगमयी साधनाके फलस्वरूप भगवान् सवितादेव प्रकट हुए।

'यद् बृहि, यद् बृहि' के रूपमें मङ्गल-वाणी गूँज उठी। ऋषि भट्टाज श्रद्धा-समन्वित हो उठ खड़े हुए। यथाप्राप्त उपचारपूर्वक उन्होंने 'सवितादेव' का पूजन किया। उन्होंने करुणापूर्वक ऋषिकी आश्वस्त किया—'वत्स! तुम निष्ठापूर्वक मेरी आराधनामें कुछ दिन और लगे रहो। मेरे अनुग्रहसे तुम्हें समग्र वेदज्ञान प्राप्त होगा। कृतज्ञ जगत् तुम्हें ऋषि-

अनन्ता वै वेदा

(डॉ० श्रीमुकुन्दपतिजी त्रिपाठी रत्नयात्रीय एम्०ए० पी०एच्०डी०)

महान् गो भक्त, स्वाध्यायनिष्ठ, वेदविद्याव्रती बृहस्पतितनय, ब्रह्मचारी 'भरद्वाज' ब्राह्म-मुहूर्तमे गम्भीर चिन्तन-मुद्रामें बैठे थे। इधर अनेक दिनासे उनके मानस-क्षितिजपर अहर्निश, आर्य आदर्श वाक्य—'नहि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते' (इस ससारमें ज्ञानके समान पवित्र कोई अन्य वस्तु नहीं है)—की आँधी उमड़ रही थी। सोते-जागते, उठते-बैठते बारबार वे शोकमें पड़ जाते थे—'मेरे श्रेष्ठतिश्रेष्ठ सुरदुर्लभ मानव-जीवन धारण करनेकी सार्थकता क्या है? मुझे अपने चिर-अभिलषित लक्ष्यकी प्राप्ति किस प्रकार होगी?' वे विचारते—'यह सही है कि वेदकी अनेक ऋचाएँ मुझे कण्ठाग्र हैं, अनेक गूढ़ सूक्तोका अति गोपनीय रहस्य भी गुरुकृपासे मेरे लिये हस्तामलकवत् सुस्पष्ट है, किंतु अभी भी अनन्त आकाशकी तरह असंख्य वैदिक विज्ञान मेरी पकड़के बाहर हैं। जिधर भी दृष्टि जाती है, ठधर ही सब कुछ अविज्ञात, अनवास्य ही नजर आता है। अभी तो मैं अगाध रत्नाकरके मुद्दीभर रत्नकण ही चुन पाया हूँ।' वे विलखते—'कैसे कृतकृत्य होऊँगा मैं अपनी महत्त्वाकांक्षकी पूर्तिमें? क्या उपाय है अपनी अल्पज्ञता दूर करनेका? कैसे मैं अक्षुण्ण रख पाऊँगा तेजोनिधान पितृदेवकी गौरवमयी परम्पराको?'

कहापोह एवं असमझसकी इस कुहेलिकाकी चौरती अन्तरात्माकी आवाज आयी—'ह सौम्य! हे अमृतपुत्र! तुम तप और स्वाध्यायकी शरण लो। तपस्यासे सभी दुर्लभ वस्तुआकी प्राप्ति सम्भव है। इस वृत्तिका आश्रयण कर देवोंने मृत्युपर भी विजय प्राप्त की है—'ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत' घबराओ मत। जहाँ चाह वहीं राह है। आशिष्ठ और तपोनिष्ठ बने रहो। तुम वेद, व्याकरण धनुर्वेद, आयुर्वेदके विश्वविश्रुत विद्वान् बनोगे। शिल्प प्रौद्योगिकी, वैमानिकी भी तुम निष्णात होओगे।'

ब्रह्मचारीका वैसे ही नया आलोक प्राप्त हुआ जैसे अंधेकी नयी आँखें हो प्राप्त हो गयी हों। दुर्ध्रत भरद्वाज तपश्चर्यामें लीन हो गये। क्षण-प्रतिक्षण बीतने लगे। दिन-पर-दिन बीते। कितनी राते आर्या और चली गयीं। तन

सूख कर काँटा हो गया किंतु उनका विनिश्चय दृढसे-दृढतर होता गया। उनकी ज्ञाननिष्ठा अविचल थी—'कार्य साधयामि शरीरं पातयामि वा'—कार्य सिद्ध करूँगा या शरीर ही समाप्त हो जायगा—यह उनका जीवन-मन्त्र बन गया। उनके जीवन-घटकी एक-एक बूँद, उनकी एक-एक साँस लक्ष्य-प्राप्तिका पावन पाथेय बन गयी। २४ घटमें एक बार थोड़ा-सा दुग्धाहार कर वे ज्ञान-साधना एवं तपस्यामें निमग्न हो जाते थे। कालान्तरमें एक दिन एकाएक ब्राह्मवेलामें ही उनके नेत्रोंके समक्ष दिव्य आलोक फैल गया। दिव्यवसनधारी तेजोमूर्ति, अनुपम मुकुटयुक्त वज्रबाहु, वज्रपाणि इन्द्रदेव साक्षात् सम्मुख खड़े थे। वे मुसकरा रहे थे और कह रहे थे—'वरं ब्रूहि वत्स! वरं ब्रूहि! प्रसन्नोऽस्मि'—'वर माँगो वत्स! वर माँगो! मैं प्रसन्न हूँ।' अमृत-मधुर, मेघ-मन्द्र-गिरा गूँज उठी। आँखें खोलते ही ऋषि भरद्वाज साष्टाङ्ग प्रणाम-मुद्रामें चरण-नत हो गये। उन्होंने निवेदन किया—'हे अन्तर्यामिन्! हे भक्तवाङ्मा-कल्पतरु! हे देवाधिप! मेरी महत्त्वाकांक्षा तो आपको विदित ही है। मेरे हृदयका कौन-सा कोना आपका निहाय हुआ नहीं है? मेरी एकमात्र इच्छा वेदोका समग्र ज्ञान प्राप्त करनेकी है। मुझे भौतिक अभ्युदयकी अभिलाषा नहीं है। मुझे मोक्ष-अवाप्तिकी कामना भी नहीं है। अतः आप मुझे वेद-विद्याकी साधनाके लिये सौ वर्षोंकी अतिरिक्त आयु प्रदान कर।'

इन्द्रदेवने वत्सलतापूर्वक कहा—'साधु वत्स! साधु! तुम्हारा उद्देश्य अति पवित्र है।' 'तथास्तु' कहकर वे अन्तर्धान हो गये। ऋषि भरद्वाज फूले नहीं समाये। वे अनन्य उत्साहसे जुट गये अपनी ज्ञान-साधनामें। जीवनका प्रत्येक क्षण उनके लिये ज्ञान-अवाप्तिका शुभ मुहूर्त बन गया। उनके तपोनिरत कलेवरसे ज्ञानकी विमल आभा विखलने लगी। उनके ज्ञानार्जनमें व्यस्त जीवनके १०० वर्ष कब बीत गये कुछ पता ही नहीं चला।

इसी क्रममें एक दिन अकस्मात् अपराह-कालमें आलोकमूर्ति देवाधिप इन्द्रदेव पुनः प्रकट हुए। भरद्वाजजीका कुशल-क्षेम पूछकर उन्होंने उनसे उनकी ज्ञान-साधनाके

विषयमें प्रश्न किया—‘वत्स! तुम्हारा तप एव स्वाध्याय निर्विघ्न चल रहा है न?’

ऋषि भट्टाजने सकोचपूर्वक कहा—‘भगवन्! वेद-विद्या-सचयनमें मेरी साँस-साँस सलग्न रही है। एकनिष्ठ मनसे, बरसोंसे मैं इस साधनामें निरत हूँ। आपके आशीर्वादसे मैंने महत्त्वपूर्ण ज्ञानराशि भी अर्जित कर ली है किंतु व्यापक-दृष्टिसे विचार करनेपर यह उपलब्धि अत्यल्प आभासित होती है। इस निमित्त कृपया आप मुझे २०० वर्षोंकी अतिरिक्त आयु प्रदान करनेका अनुग्रह कर।’ इन्द्रदेवने कहा—‘साधु वत्स! साधु! तुम्हारा प्रस्ताव अभिनन्दनीय है। मैं तुम्हारी प्रगतिसे सतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें सौ वर्षोंकी अतिरिक्त आयु सहर्ष प्रदान करता हूँ।—इतना कहकर इन्द्रदेव तिरोहित हो गये। ऋषि भट्टाजकी ज्ञानोपासना तीव्रतम वेगसे चल पड़ी। उन्होंने वैदिक मन्त्रोंके रहस्य अधिदैवत, बीज-सहित सम्पूर्ण वैदिक विज्ञानको आपत्त एवं आत्मसात् करनेमें कोई कसर नहीं रखी। उनकी देहयष्टि कान्तिमयी होती गयी उनका भस्तिष्क उर्वरत होता गया। किंतु २०० वर्षोंकी यह परिवर्तित कालावधि किस प्रकार बीत गयी इसका कुछ पता नहीं चला। ऋषिकी ज्ञान-पिपासा तीव्रतर होती जा रही थी। ऋषिवर कुछ अधीर भी हो रहे थे कि जीवनकी साध्य-वेला चली आयी। अभी भी ज्ञान-साधना अधूरी ही है।

इसी मन स्थितिमें वे पड़े थे कि उनके सम्मुख तेजोमूर्ति इन्द्रका दिव्य विग्रह पुन प्रकट हुआ। श्रद्धालु कृतज्ञ ऋषिने पाद्य अर्घ्य आचमनीयादि यथोपलब्ध उपचारोंसे उनका सविधि पूजनपूर्वक स्वागत-सत्कार किया। स्वागतादिसे सतुष्ट देवराजने आत्मीयतापूर्वक पूछा—‘वत्स! तुम्हारी वेद-विद्योपासनामें कितनी प्रगति हुई? इस पुण्य प्रयासमें किसी प्रकारकी बाधा तो नहीं है?’

ऋषिने भावविह्वल-कण्ठसे कहा—‘भगवन्! आपकी कृपासे अभी भी मैंने ज्ञानके थोड़े ही कण बटोर पानेमें सफलता पायी है। कालचक्रकी गति अत्यन्त तीव्र है और मानव-क्षमता किंतनी सीमित।’ देवराज मुसकराये। उन्होंने कहा—‘चिन्ता न करो वत्स! मैं तुम्हारी ज्ञान-निष्ठासे प्रसन्न हूँ। सामनेकी ओर देखो।’

चकित-नयन ऋषिने निहारा। उनके नेत्रोंके समक्ष अत्यन्त उन्नत शिखरवाले तीन पर्वत खड़े थे। उनसे प्रतिफलित होनेवाले तेज-प्रकर्षसे आँखें चौंधिया रही थीं। पुन देवराजने एक मुट्ठी धूल हाथमें लेकर भट्टाजसे प्रश्न किया—‘वत्स! मेरी मुट्ठीमें क्या है?’

ऋषिने हँसते हुए उत्तर दिया—‘भगवन्! मेरी तुच्छ बुद्धिके अनुसार आपकी मुट्ठीमें तो थोड़ी-सी धूलमात्र है। वैसे महात्माआके निगूढ अभिप्रायको भला मैं कैसे जान सकता हूँ!’ इन्द्रने समर्थन किया—‘साधु वत्स! मेरी मुट्ठीमें थोड़ी-सी धूलमात्र है। उतुग पर्वतकी तुलनामें यह नगण्य-सी है। इसी प्रकार तुम्हारा अद्यावधिपर्यन्त अर्जित ज्ञान अत्यल्प है। ज्ञानकी कोई सीमा नहीं उसका कोई अन्त नहीं।’ ‘अनन्ता वै वेदा’—वेद अनन्त हैं (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३। १०। ११। ४)।

‘तुम्हारा उत्तम प्रयास अनवरत एव अविच्छिन्न है। अत तुम्हारी साधनाका फल मिलेगा ही, किंतु इसके निमित्त तुम्हें सवितृदेवकी आराधना करनी पड़ेगी। सकल-ज्ञान-निधान वे ‘त्रयी रूप’ ही हैं। वे वेदमूर्ति हैं। उनकी प्रसन्नता-हेतु तुम्हें ‘सावित्र-अग्निचयन-यज्ञ’ करना चाहिये। तुम यथाशीघ्र इस पुण्य आयोजनमें लग जाओ।’

नयी दिशा पाकर ऋषि दूने उत्साहसे सविताकी साधनामें लग गये। तपोवनमें स्थल-स्थलपर यज्ञवेदियाँ बनायी गयीं। हवन कुण्डोमें मन्त्रोच्चारणपूर्वक आहुतियाँ डाली जाने लगीं।—‘ॐ विश्वानि देव सवितृदुरितानि परा सुव। यद् भद्र तन्न आ सुव॥’—हे सवितादेव! आप हमारे सम्पूर्ण दुरितोंका विनाश करके हमारे लिये मङ्गलका विस्तार-विधान करे। इस होमयज्ञके कारण पर्यावरण दिव्य सुगन्धसे परिपूर्ण एवं परिपूत हो गया। कुछ महीनोंकी मनोयोगमयी साधनाके फलस्वरूप भगवान् सवितादेव प्रकट हुए।

‘वर बूहि, वर बूहि’ क रूपमें मङ्गल-घाणी गूँज उठी। ऋषि भट्टाज श्रद्धा-समन्वित हो उठ खड़े हुए। यथाप्राप्त उपचारपूर्वक उन्होंने ‘सवितादेव’ का पूजन किया। उन्होंने करुणापूर्वक ऋषिको आश्वस्त किया— वत्स! तुम निष्ठापूर्वक मेरी आराधनामें कुछ दिन और लगे रहो। मेरे अनुग्रहसे तुम्हें समग्र वेदज्ञान प्राप्त होगा। कृतज्ञ जगत् तुम्हें ऋषि-

समूहमें अग्रगण्य सप्तर्षि-मण्डलम स्थान देकर सादर स्मरण करेगा। तुम कुछ दिन और निष्ठापूर्वक गायत्री-पुरश्चरण करो। यदि तुम्हे कहीं विप्रतिपत्ति एवं संशय हो तो तुम मेरे अन्यतम शिष्यों—हनुमान् एव याज्ञवल्क्यसे भी परामर्श कर लेना। तुम यशस्वी बनेगे। कर्म, ज्ञान, भक्तिकी त्रिवेणी प्रवाहित करनेमें तुम्हारी भूमिका अन्यतम रूपसे महत्त्वपूर्ण रहेगी।

श्रद्धान्वित तथा आशान्वित ऋषि 'ज्ञानेष्टि' म पुन लीन हो गये। विपुल वैदिक ज्ञान-राशि उनके सम्मुख अपनी

विराटतामें प्रतिफलित होने लगी। ऋग्वेदके षष्ठ मण्डलके अनेक सूक्ताके द्रष्टा—सफल्यिताके रूपमें उन्हें अक्षय कीर्ति प्राप्त हुई।

ऐसी ही दिव्य सततियोको जन्म देकर भारत-भूमि—'भारत'—(ज्योतिकी साधनाम लीन) सज्ञाको चरितार्थ कर सकी है। वेद व्याकरण प्रौद्योगिकी, धनुर्वेद, आयुर्वेदके लब्धकीर्ति विद्वान्, 'वैदिक सूक्तो', 'भारद्वाज-स्मृति', 'यन्त्रसर्वस्व' 'अशुभतन्त्र', 'आकाशतन्त्र', 'भारद्वाज श्रौतसूत्र' एव 'भारद्वाज गृह्यसूत्र' के यशस्वी प्रणेताको शतश नमन।

वेदोमे राष्ट्रियताकी उदात्त भावना

(डॉ० श्रीमुरारिलालजी द्विवेदी ए०ए० पी०एच०डी०)

'वेद' भारत ही नहीं अपितु विश्वके समस्त मनीषियिके लिये ज्ञान-स्रोत है। ज्ञानार्थक 'विद' धातुसे 'वेद' शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। किसी विषयका ज्ञान उसे जानकर ही किया जा सकता है। इस प्रकार 'वेद' शब्द ज्ञानका पर्याय है।

वेदोंकी महिमा अपार है। वे ज्ञानके भण्डार, धर्मके मूल स्रोत और भारतीय सस्कृतिके मूल आधार हैं। वेद-वाक्य स्वतः प्रमाण हैं तथा अनादि और अपौरुषेय हैं, अतः वेद ब्रह्मस्वरूप हैं।

वैदिक साहित्यमें मुख्यतः चार वेद हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेदमे १०५५२ मन्त्र हैं, इनका लक्ष्य मनुष्यको ज्ञान देना ही है। यजुर्वेदमे १९७५ मन्त्र हैं जो उत्तम कर्मोंकी ओर प्रेरित करते हैं। सामवेदमे १८७५ मन्त्र हैं जिनमें ईश्वर-स्मरण और साधनाका वर्णन है। अथर्ववेदका विषय योग है। 'अथर्व' शब्दका शाब्दिक अर्थ (अ+थर्व) एकाग्रतासे है। इस वेदके ५९७७ मन्त्रोंमें राष्ट्रधर्म, समाजव्यवस्था, गृहस्थधर्म, अध्यात्मवाद, प्रकृतिवर्णन आदिका विस्तृत एवं व्यावहारिक ज्ञान समाहित है।

वेद-वाक्य राष्ट्रप्रेम देशसेवा और उत्सर्गिक प्रेरक हैं, इसलिये वेद आर्योंके सर्वप्रधान तथा सर्वमान्य धार्मिक ग्रन्थ हैं। इसी कारण वेदोंका आज भी राष्ट्रव्यापी प्रचार है। हमारे

देवालयो एवं तीर्थस्थानोंमें आज भी उनका प्रभाव अक्षुण्ण है। वेदोम अपने गौरवशाली अतीतकी झाँकी देखकर आज भी हम अपना मस्तक गर्वोन्नत कर सकते हैं।

वेदोंमें राष्ट्रियताकी उदात्त भावनाका भरपूर समावेश है। ऋग्वेद (१०।१९१।२) में जगदीश्वरसे प्रार्थना की गयी है—

सं गच्छध्वं स वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

देखा भागं यथा पूर्वं सजानाना उपासते॥

अर्थात् 'हे जगदीश्वर! आप हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम सब परस्पर हिलमिल कर एक साथ चलें, एक-समान भीठी बाणी बोलें और एक-समान हृदयवाले होकर स्वराष्ट्रमें उत्पन्न धन-धान्य और सम्पत्तिको परस्पर समानरूपसे बाँटकर भोगें। हमारी हर प्रवृत्ति राग-द्वेषरहित परस्पर प्रीति बढ़ानेवाली हो।'

ऋग्वेदके 'इन्द्र-सूक्त' (१०।४७।२) में जगदीश्वरसे स्वराष्ट्रके लिये धन-धान्यवान् पुत्रोंसे समृद्ध होनेकी कामना की गयी है—

स्यायुधं स्ववसं सुनीथं चतु सपुत्रं धरुणं रयीणाम्।

चक्रीयं शस्य भूरिधारमस्मभ्यं चित्रं वृषणं रथिं दा ॥

तात्पर्य यह कि 'हे परमैश्वर्यवान् परमात्मन्! आप हमें धन-धान्यसे सम्पन्न ऐसी संतान प्रदान कीजिये जो उत्तम एव अमोघ शस्त्रधारी हो अपनी और अपने राष्ट्रकी रक्षा करनेमें समर्थ हो तथा न्याय दया-दाक्षिण्य और सदाचारके

साथ जन-समूहका नेतृत्व करनेवाली हो, साथ ही नाना प्रकारके धनोको धारण कर परोपकारमे रत एवं प्रशसनीय हो तथा लोकप्रिय एवं अद्भुत गुणासे सम्पन्न होकर जन-समाजपर कल्याणकारी गुणोकी वर्षा करनेवाली हो।'

राष्ट्रकी रक्षाम और उसकी महत्तामें ऐसी ही अनेक ऋचाएँ पर्यवसित हैं, जिनमेसे यहाँ कुछका उल्लेख किया जा रहा है, जैसे—

उप सर्प मातर भूमिम्।

(ऋग्वेद १०।१८।१०)

'मातृभूमिकी सेवा करो।'

निम्न मन्त्रसे मातृभूमिको नमन करते हुए कहा गया है—

नमो मात्रे पृथिव्यै नमो मात्रे पृथिव्या।

(यजुर्वेद ९।२२)

अर्थात् 'मातृभूमिको नमस्कार है मातृभूमिको नमस्कार है।'

यहाँ 'पृथ्वी' का अर्थ मातृभूमि या स्वदेश ही उपयुक्त है।

अतः हमें अपने राष्ट्रमें सजग होकर नेतृत्व करने-हेतु एक ऋचा यह उद्धोष करती है—

वयराष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता ॥

(यजुर्वेद ९।२३)

अर्थात् 'हम अपने राष्ट्रमें सावधान होकर नेता बने।'

क्रान्तदर्शी, शत्रुघातक अग्निकी उपासना-हेतु निम्न मन्त्रमें प्रेरित किया गया है—

कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे। देवममीवचातनम् ॥

(सामवेद १।१।३२)

'हे स्तोताओ! यज्ञमें सत्यधर्मा क्रान्तदर्शी मेधावी तेजस्वी और रोगोका शमन करनेवाले शत्रुघातक अग्निकी स्तुति करो।'

अथर्ववेदके 'भूमि-सूक्त' में ईश्वरने यह उपदेश दिया है कि अपनी मातृभूमिके प्रति मनुष्याको किस प्रकारके भाव रखने चाहिये। यहाँ अपने देशकी माता समझने और उसके प्रति नमस्कार करनेका स्पष्ट शब्दोंमें उल्लेख किया गया है—

सा नो भूमिर्वि सुजता माता पुत्राय मे पय ॥

(अथर्व० १२।१।१०)

'पृथ्वीमाता अर्थात् मातृभूमि, मुझ पुत्रके लिये दूध आदि पुष्टिकारक पदार्थ प्रदान करो।'

माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्या।

(अथर्व० १२।१।१२)

'भूमि (स्वदेश) मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ।'

भूमे मातर्नि धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्।

(अथर्व० १२।१।६३)

'हे मातृभूमि! तू मुझे अच्छी तरह प्रतिष्ठित करके रख।'

सहृदय सामनस्यमविद्वेष कृणोमि व।

अन्यो अन्यपि हयत वत्स जातमिवाध्या ॥

(अथर्व० ३।३०।१)

'परस्पर हृदय खोलकर एकमना होकर कर्मशील बने रहो। तुरत जन्मे बछड़ेको छेड़नेपर गौ जैसे सिंहिनी बनकर आक्रमण करनेको दौड़ती है, ऐसे तुम लोग सहृदयजनाकी आपत्तिभ रक्षाके लिये कपर कसे रहो।'

अतएव हम चाहिये कि अपनी मातृभूमिकी रक्षा-हेतु आत्मबलिदान करनेके लिये हम सदा तत्पर रहे—

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूता।

दीर्घं न आयु प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्य बलिहृत स्याम ॥

(अथर्व० १२।१।६२)

'हे मातृभूमि! तेरी सेवा करनेवाले हम नीरोग और आरोग्यपूर्ण ह। तुमसे उत्पन्न हुए समस्त भोग हमें प्राप्त हो हम ज्ञानी बनकर दीर्घायु हो तथा तेरी सुरक्षा-हेतु अपना आत्मोत्सर्ग करनेके लिये भी सदा सज्ज रह।'

इस प्रकार वेद ज्ञानके महासागर हैं तथा विश्व-वाङ्मयकी अमूल्यनिधि एवं भारतीय आर्यसंस्कृतिक मूल आधार हैं। उनमें राष्ट्रियताकी उदात्त भावनाका भरपूर समावेश है। अतः हम सभी राष्ट्रवासियोंका चाहिये कि हम राष्ट्ररक्षामे समर्थ हो सकें, इसके लिये वेदकी शिक्षाओंको समग्ररूपसे ग्रहण कर।

सभी शास्त्र वेदका ही अनुसरण करते हैं

(श्रीश्यामनारायणजी शास्त्री)

समस्त शास्त्र, पुराण इतिहास, रामायण गीता और महाभारत आदि जो भी हमारे धर्मग्रन्थ हैं, उनके मूल आधार भगवान् वेद ही हैं। क्योंकि वेदके पश्चात् ही ये सब ग्रन्थ लिखे गये एवं इन ग्रन्थोंमें जो धर्मकी व्याख्या हुई उनके आधार वेद ही हैं—'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्।' भगवान् वेदकी भाषा सर्वगम्य न होनेके कारण आर्षग्रन्थोंके द्वारा ही वेदार्थ प्रकट किया गया। वेदार्थ-ज्ञापक हमारे धर्मग्रन्थ ये हैं—

पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिता ।

वेदा स्थानानि विद्वानां धर्मस्य च चतुर्दश॥

(याज्ञ०स्म० १।३)

'पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्राङ्गोंसे युक्त चार वेद— य धर्म और विद्याओंके चौदह स्थान हैं।' इसी कारण वेदार्थ निश्चय करनेके लिये इनका अनुशीलन तथा परिशीलन अनिवार्य एवं अपरिहार्य है—

वेदार्थो निश्चेतव्य स्मृतीतिहासपुराणौ ।

वेदार्थका निश्चय स्मृति इतिहास एवं पुराणोंके द्वारा ही किया जाना चाहिये, क्योंकि इतिहास-पुराणोंका उपबृंहण वेदार्थकी बोधगम्यताके लिये ही हुआ है—

इतिहासपुराणाभ्यां वेद समुपबृंहयेत्॥

(महाभारत आदिपर्व १।२६७)

वाल्मीकिरामायण महाभारत समस्त पुराण उपपुराण और धर्मशास्त्र आदि आर्षग्रन्थोंमें सर्वत्र ही वेदका अनुसरण किया गया है। यही आर्षग्रन्थोंकी महत्ता है। जिन्होंने वेदोंको नहीं माना उनका ग्रन्थ अप्रामाण्य ही माना गया—

अतुलित महिमा वेद की तुलसी किए विचार।

जो निंदित निंदित भयो विदित मुन्द अधतरा॥

(दो० ४६४)

वेद अनादि अपौरुषेय तथा नित्य शाश्वत और त्रैकालिक घटनाओंके दर्पण एवं हमारे पथ-प्रदर्शक हैं अतएव सनातन सत्य हैं। उपनिषद्का कहना है कि वेद भगवान्क निश्वासभूत हैं—यस्य निश्वासित वेदा तथा

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीकी उक्ति है— जाकी सहज स्वास श्रुति चारी।

वेदकी शाखाआका वर्णन इस प्रकार किया गया है—

ऋग्वेदादिविभागेन वेदाश्चत्वार ईरिता ।

तेषां शाखा ह्यनेका स्युस्तासूपनिषदस्तथा॥

ऋग्वेदस्य शाखा स्युरेकविंशतिसंख्यका ।

नवाधिक शत शाखा यजुषो मारुतात्मज॥

सहस्रं संख्यया जाता शाखा साम परतप ।

अथर्वणस्य शाखा स्युः पञ्चाशद भेदता हरे ॥

एकैकस्यास्तु शाखाया एकैकोपनिषन्मता ।

ये ही वेद भगवान्की इच्छा एवं प्रेरणासे रामायणके रूपमें महर्षि वाल्मीकिजीके श्रीमुखसे प्रकट हुए, क्योंकि भगवान्को जब धराधामपर प्रकट होना होता है तो अपने अवतारकी पृष्ठभूमि वे स्वयं ही बना लेते हैं। यहाँ भगवदवतारके साथ वेदावतार भी कैसे हुआ? यह स्पष्ट किया जा रहा है। अगस्त्य-संहितामें इसका स्पष्ट वर्णन है—

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे ।

वेद प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना॥

वेदोंके द्वारा जानने योग्य भगवान् जब दशरथनन्दनके रूपमें धराधामपर पधारे तो वेदाने भी प्राचेतस भगवान् वाल्मीकिजीके श्रीमुखसे स्वयं रामायणके रूपमें अवतार लिया। इस कारण भगवान् शंकरजी भगवती पार्वतीजीसे कहते हैं—'देवि! इस प्रकारसे रामायण स्वयं वेद है इसमें सशय नहीं है —

तस्माद् रामायणं देवि वेद एव न सशय ।

उस रामायणके परम विशिष्ट पात्रोंका भी वर्णन किन्-किन् रूपोंमें किया, उसका भी स्पष्ट संकेत कर दिया है—

तासां क्रिया तु कैकेयी सुमित्रोपासनात्मिका ।

ज्ञानशक्तिश्च कौसल्या वेदा दशरथो नृप ॥

क्रियायां कलहो दृष्टो दृष्टा प्रीतिरुपासने ।

ज्ञानेनात्मसुखं नित्यं दृष्टं निर्हेतुनिर्मलम्॥

(शिवसंहिता १८।४६-४७)

'वेदोंकी क्रिया कैकेयी, उपासना सुमित्रा तथा ज्ञानशक्ति कौसल्या हैं एव महाराज श्रीदशरथजी साक्षात् वेद हैं। क्रियामे कलह उपासनामें प्रीति, निर्हेतुक ज्ञानमें निर्मल आत्मसुख देखा—पाया गया। इसी क्रमसे रामायणका स्वरूप भी है। क्रिया महाराज कैकेयी ही श्रीरामावतारके समस्त प्रयोजनको सिद्ध करनेके लिये महाराज दशरथजीसे हठपूर्वक रामको वनवास दिलाती हैं, क्योंकि ये सभी कार्य क्रियाके ही हैं। सुमित्रा उपासना एव प्रेम हैं।' वे लक्ष्मणजीसे कहती हैं—

रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकालम्बजम्।

अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्॥

(वा० रा० २।४०।९)

ज्ञानशक्ति कौसल्या हैं। समस्त परिस्थितियोंके विगड जानेपर भी वे स्पष्ट आत्माके वास्तविक स्वरूपको पहचान कर परम ज्ञान, दान्त एव गम्भीर—मुद्रामें किसीपर भी दोषारोपण न करके स्वात्माराम हैं क्योंकि—

ब्रह्मणा निर्मितं यच्च शतकोटिप्रविस्तरम्।

वाल्मीकिना च यत् प्रोक्त रामोपाख्यानमुत्तमम्॥

(स्कन्दपुराण)

इसीके आधारपर यह भी वर्णन किया गया कि साक्षात् ब्रह्मजीने कहा—'महर्षे! मेरी ही प्रेरणासे तुम्हारे मुखसे 'मा निषाद प्रतिष्ठा०' इस श्लोकके रूपमें रामायण ग्रन्थ वेदके रूपमें प्रकट हुआ। तुमने महर्षि नारदजीके मुखसे वैसा श्रवण किया है वैसा ही वर्णन करो। आगेका सारा चरित तुम्हारी ऋतम्भरा प्रज्ञाके द्वारा तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जायगा। तुम्हारी कोई भी वाणी इस काव्यमें मिथ्या नहीं होगा।' ब्रह्मजीने कहा—

तच्चाप्यधिदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति।

न ते वागनुता काव्ये काचिदत्र भविष्यति॥

(वा० रा० १।२।३५)

इस प्रकार ब्रह्मजीसे आदेश पाकर महर्षि वाल्मीकिजीने अपनी ऋतम्भरा प्रज्ञाद्वारा समस्त रामचरितका जैसा साक्षात्कार किया वैसा ही वर्णन कर दिया है।

स्कन्दपुराणमें तो ऐसा भी वर्णन किया गया है कि—

वाल्मीकिरभवद् ब्रह्मा खाणी यत्तुत्वरूपिणी।

चकार रामचरितं पावन चरितव्रतम्॥

'स्वयं ब्रह्मा ही वाल्मीकि हुए, सरस्वती ही उनकी वाणी—घटा बनकर स्फुटित हुई, जिससे वेद—रूप श्रीरामायणकी रचना सम्पन्न हुई।'

फिर भगवान् शंकर पार्वतीजीसे कहत हैं—

वाल्मीकिस्तुलसीदास कलौ देवि भविष्यति।

रामचन्द्रकथा साध्वी भाषारूपा करिष्यति॥

(शिवसंहिता)

पुन —

वाल्मीकिस्तुलसीदासो भविष्यति कलौ युगे।

शिवनाथ कृतो ग्रन्थ पार्वतीं प्रतिबोधितुम्॥

रामभक्तिप्रवाहार्थं भाषाकाव्य करिष्यति।

रामायणं भानसाख्य सर्वसिद्धिकरं नृणाम्॥

(ब्रह्मरामायण)

अर्थात् 'देवि! वाल्मीकिजीने वेद—रूप जो रामायण लिखी सस्कृतमें होनेके कारण उससे भविष्यमें समस्त समाज लाभान्वित नहीं हो पायेगा। इसलिये स्वयं वाल्मीकिजीने कलियुगी प्राणियोंका कल्याण करनेके लिये श्रीरामचरितमानसके रूपमें तुलसीदास बनकर उसी वेद—रूप रामायणकी रचना 'भाषा'में की। जिससे आबाल-वृद्ध नर-नारी, जन-सामान्यसे लेकर सुयोग्य विद्वान्तक लाभ उठा सकें।'—
मुनिश्च प्रथम हरि कीर्तित गार्ह। तर्हि मग चलत सुगम मोहि भाई॥
भाषा बद्ध करवि दी सोई। यों मन प्रबोध जेहि होई॥
नाभादासजीने भी अपने भक्तमाल नामक ग्रन्थमें इसीको पुरा किया है—

कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो।

इस प्रकारसे ब्रह्मजी ही प्राचेतस मुनि हुए और उनके द्वारा लिखी रामायण श्रीमद्वाल्मीकिरामायण है। जिसके सम्बन्धमें स्कन्दपुराणमें कहा गया है—

रामायणमादिकाव्यं सर्ववेदार्थसम्मतम्।

सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःखनिवर्हणम्॥

महर्षि वाल्मीकिरचित आदिकाव्य रामायण साक्षात् वेदरूप ही है अतएव पार्वती समस्त रामायण-लखकोंने अपनी-अपनी भाषा एव परम्परानुसार इसी वेद—रूप रामायणका

अनुकरण एव अनुसरण किया है। वेदव्यासजीकी घोषणा है—

यदिहास्ति तदन्यत्र यग्रेहास्ति न तत् क्वचित्।

इसीलिये कहा गया—'व्यासोच्छिष्ट जगत्सर्वम्।' फिर जितने शास्त्र-पुराणादि लिखे गये तत्तद् ग्रन्थोंके उन सभी लेखकोंके श्रीव्यास एव वाल्मीकिजीकी ही रचनाओंको आधार मानकर अपने-अपने ग्रन्थोंको लिखा है। श्रीमद्भागवतके वेदान्त-निरूपण एव वर्षा शरद्-वर्णनके प्रसंगको लेकर गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने भी कहाँ-कहाँ तो अक्षरशः तथा अन्यत्र आधाररूपमें आलंकारिक वर्णन किया है। श्रीमद्भगवद्गीता तो सभी उपनिषदोंका सार ही है उसके श्लोक (१८। ६६)—का अनुवाद गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने ज्यों-का-त्यों किया है जैसे—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

गोस्वामीजीका अनुवाद—

नर विविध कर्म अधर्म बहुत मत सोकप्रद सब त्यागहु।

बिस्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुगणहु॥

पुन —

मैं हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनय ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परा गतिम् ॥

(गीता ९। ३२)

गोस्वामीजीका अनुवाद—

पुरुष नर्पुसक नारि वा जीव चराचर कोइ।

सर्व भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ॥

उपनिषद्में—

यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे-

ऽस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय।

तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्त

परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥

(मुण्डकोपनिषद् ३। २। ८)

गोस्वामीजीका अनुवाद—

सरिता जल जलनिधि पहुँचाई। होइ अवल निधि जिव हरि पाई॥

गीता (१५। ४)—में जैसे 'यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूय' कहा गया है इसी प्रकार वेद एव वेदार्थका ही अनुकरण अनुवर्णन अद्यावधि सभीने अपनी-अपनी भाषा एव परम्परानुसार किया है। भगवान् वेदके अतिरिक्त कोई कहेगा भी क्या? अतः —

वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ।

आदौ चान्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते॥

गोस्वामीजी—

जोहि महुँ आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥

—इस प्रकार वेद हमारे आर्य मूल अपौरुषेय, अनादि अनन्त, धर्ममूल सर्वाधार, साक्षात् नारायणरूप, सर्वगुणगण-सम्पन्न, सर्वाभीष्टदायक, सर्वारिष्टनिवारक एवं सर्वज्ञान-विज्ञान-प्रदाता हैं और सभी वेद भगवान्का ही प्रतिपादन करते हैं। इसीलिये शास्त्रका वचन है—

आलोढ्य सर्वशास्त्राणि विचार्य वै पुन पुन ।

इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा॥

अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्त शास्त्र वेदका ही अनुसरण करते हैं। यह सर्वविध प्रमाणित, स्वतः सिद्ध एवं शाश्वत सत्य है।

येन देवा स्वराकरुर्हुर्हित्वा शरीरममृतस्य नाभिम्।

तेन गेय्यं सुकृतस्य लोक धर्मस्य व्रतेन तपसा यशस्यय ॥

(अथर्व० ४। ११। ६)

जिस परमात्माकी कृपासे विद्वान् लोग अपना शरीर त्यागकर अमृतके कन्द्र-रूप मोक्षको प्राप्त हुए हैं उस प्रकाशपूर्ण परमात्माके व्रत और तपस्यासे यशके इच्छुक हम उस पुण्यलोकको (मोक्षको) प्राप्त करेंगे।

वैदिक आख्यान, लक्षण और स्वरूप

(डॉ० श्रीविद्यानिवासजी मिश्र)

'आख्यान' शब्दका अर्थ है किसी पूर्वज्ञात (प्रत्यक्ष या प्रामाणिक रूपसे या परम्परागत) घटना या अवस्थितिको समझानेकी क्रिया। 'ख्या' का अर्थ होता है प्रकट करना और 'आ' जोड़नेसे उसका अर्थ होता है भलीभाँति प्रकट करना। अभिनवगुप्तने आख्यानका लक्षण बतलाते हुए कहा कि आख्यान दृष्टार्थकथन है। 'अर्थ' शब्द वस्तुओं और घटनाओंकी तथ्यता है। वस्तुतः जो वस्तु दिखायी पड़ती है या जो घटना घटती है, उसका आधा ही ज्ञान होता है। इन्द्रियोंसे या मनसे आधा ही ज्ञात हो पाता है। उसकी वास्तविकताका पूरा ज्ञान नहीं होता क्योंकि वह वास्तविकता केवल इन्द्रियगोचर या केवल मनोगोचर नहीं है। कभी-कभी वह बुद्धिगोचर भी नहीं होती। वह चेतनाके सबसे भीतरके प्रकाशसे उन्मीलित होती है। इसलिये दृष्टार्थ-कथनकी परिभाषा अत्यन्त व्यापक है और इस परिभाषामें यह निहित है कि वह न तो किसी घटनाका इतिहास है और न किसी घटनाका आधिभौतिक विवरण। हमारी प्रवृत्ति हर विषयको उसकी समग्रतासे समझनेकी रही है। इतिहास इस समझका अशामान्य है। जब आख्यायिकाका संस्कृतमें लक्षण यह किया जाता है कि वह प्रसिद्ध इतिवृत्तोंपर आधारित होता है, तब उसका अर्थ यह होता है कि यह प्रसिद्धि केवल ऐतिहासिक दृष्टिसे नहीं है। यह आध्यात्मिक चक्षुसे प्रमाणपुरुषोंके द्वारा की गयी अपरोक्ष अनुभूतिका परिणाम है। वैदिक आख्यान वैसे तो सहित्य भागमें ही मिलने लगते हैं, पर ब्राह्मणों आरण्यकों और उपनिषदोंमें आये आख्यान विशेष महत्त्व रखते हैं। ब्राह्मणोंमें जब किसी अनुष्ठानकी प्रक्रियाको समझाना होता था तो एक आख्यान सुनाया जाता था। वह आख्यान क्रियाकी अधिव्याप्ति स्पष्ट करता था। इस प्रकारसे यह आख्यान प्रत्येक आनुष्ठानिक सोपानको समझनेके लिये एक बड़ा चौखटा प्रदान करता था। कभी यह आख्यान सादृश्य-मूलक है, कभी प्रतीकात्मक है कभी अन्योक्तिपरक है, कभी कार्य-विशेषमें घटी घटनाको देशातीत और कालातीत प्रस्तुत

करनेवाला है। ऐसे ही आख्यानोका उपबृहण पुराणोंमें हुआ है। ये ही हमारे काव्य-साहित्य और नाट्यशास्त्रके बीज बनते हैं और ये ही हमारी कलाओंके सदर्थ बनते हैं। वैदिक आख्यानोका सौन्दर्य तीन बातोंमें है। एक तो ये अत्यन्त सक्षिप्त हैं, इनमें नाटकीय चढ़ाव-उतार है और मुख्य प्रतिपाद्य ही दिया गया है। उसको सजानेकी कोशिश नहीं की गयी है। भाषा बड़ी ही पारदर्शी है, पर उसके साथ-साथ बड़ी गहरी है बहुस्तरीय है। उसमें प्रवेश करते ही पटल-पर-पटल खुलते चले जाते हैं। कहीं भी शब्दका अपव्यय नहीं है। हर आख्यानका अन्त किसी-न-किसी प्रकारकी पूर्णताके भावसे होता है, इसीलिये ये आख्यान कालातीत हैं और परिणामतः इतिहाससे भी बाहर हैं। एक प्रकारसे सनातन हैं। इन आख्यानोमें इतिवृत्तोंका विस्तार सोधी रेखामें नहीं है। जैसे-इस घटनाके बाद यह घटना आदि। न इनका विस्तार एक वृत्तके रूपमें होता है जहाँसे घटना शुरू हो वहींपर लौट आये। यहाँ जो कुछ भी है, वह एक खुला वृत्त है अर्थात् ऐसा विवरण है जिसमें आगे बढ़ानेकी गुंजाइश मौजूद है। शखबल-जैसे होता है। उसमें छोटे वृत्तका विस्तार बड़े-से-बड़े वृत्तोंमें होता चला जाता है। वैसे ही इन आख्यानोका विस्तार सम्भव होता है। ३-४ पङ्क्तियोंका आख्यान एक बहुत बड़ी कथा बन जाती है। दौ धनि—भरतका आख्यान अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटक बना। पुरूरवा-उर्वशीके आख्यानमें अरणि-मन्थन (आग धकानेके लिये जिन लकड़ियोंका प्रयोग होता है, उन्हें 'अरणि' कहते हैं) के प्रसंगमें और विस्तृत होकर मनुष्य और प्रकृतिके बीच रूपान्तरकी सम्भावनाओंका अत्यन्त सशिल्प रूपक बन जाता है। उत्तरवर्ती साहित्यका पूरी तरह समझनेके लिये ये वैदिक आख्यान चाभी हैं। उदाहरणके लिये छान्दाग्योपनिषद्के घोर आगिरस और देवकोपुत्र कृष्ण-संवादका आख्यान ही गीताको आधारपीठिका है। यहाँ इस आख्यानको पूरा देना संगत होगा। आख्यान इस प्रकार है—

स यदशिशिषति यत्पिपासति यत्र रमते ता अस्य दीक्षा ॥ अथ यदश्रुति यत्पिबति यद्रमते तदुपसर्देति ॥ अथ यद्रसति यज्जक्षति यन्मैथुनं चरति स्तुतशस्त्रैरेव तदेति ॥ अथ यत्पपो दानमार्जवमहिंसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणा ॥ तस्मादाहुः सोऽप्यत्यसोऽष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य तत्परणमेवावभूथ ॥ तद्वैतदपोर आङ्गिरस कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्त्योवाचापिपास एष स बभूव सोऽन्तवेलायामेतत्त्रयं प्रतिपद्ये ताक्षितमस्यच्युतमसि प्राणान् शितमसीति तत्रैते द्वे ऋचौ भवत ॥ आदित्रयस्य रेतसः । उद्वय तमसस्परि ज्योति पश्यन्त उत्तरं स्व पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमग्न्य ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति ॥

(छान्दोग्यो ३। १७। १-७)

इसका अर्थ यह है कि इस आध्यन्तर पुरुषको जब भूख लगी होती है, प्यास लगी होती है, कहीं उसे चैन नहीं पड़ता, कहीं यह रम नहीं पाता तभी जीवन-यज्ञमें उसकी दीक्षा होती है। जीवन-यज्ञके लिये वह अपनेको सौंपता है, क्योंकि यह व्याकुलता उसे दीखती है। यह सबकी व्याकुलता है। अकेली उसकी नहीं है। दीक्षाका अर्थ ही है अपनेको पूरी तरह खाली करना और भरे जानेके लिये प्रस्तुत करना।

जो वह खाता है, पीता है और रमता है, वही जीवन-यज्ञकी यज्ञ-वेदीके पास पहुँचना होता है। वही उपसर्ग मन्त्रोंका उपयोग होता है। जब वह खा-पीकर रमकर प्रसन्न होता है हैसता है, जब वह विविध प्रकारके भोगको आत्मसात् करता है, जब वह अत्यन्त निजत्वकी सम्पूर्णत्वमे धिलीन करता होता है, जब वह मिथुनीभावके साथ अद्वैतात्मक क्षणम प्रविष्ट होता रहता है। अमावस्याकी इष्टिके सम्बन्धमें उसकी जो बात कही गयी है उससे रूपक-शब्दावली लेकर कह सकते हैं कि अग्नि-सोमस्वरूपमें वह निर्गुण होता रहता है और सोमाभिषव होता रहता है। यह स्थिति ही शास्त्रमन्त्रिके उपयोगकी स्थिति है, जिनके द्वारा अन्तिम आहुति दी जाती है। षण्दकारके उच्चारणके साथ अन्तिम आहुति दी जाती है कि यह हम सबकी

ओरसे सर्वात्मक देवताके लिये आहुति दे रहे हैं। हम सबके लिये यह आहुति कर्मोंका सूक्ष्म रूप है। समस्त जीवोंका साररूप है। समस्त सृष्टिका बीजरूप है। इस यज्ञसे जो तप दान, आर्जव (निश्छल व्यवहार), अहिंसा और सत्यके आचरणका संस्कार उत्पन्न होता है, वही इस जीवन-यज्ञकी दक्षिणा है। इस यज्ञ-भावनासे जिया गया जीवन मानो अहंकारकी मृत्यु है और यह यज्ञ मृत्युके बाद पुनरुत्पादन है। सृष्टिका पुन अनुकीर्तन है। इस यज्ञके बाद अवभृथ-स्नान किया जाता है, वह देहकी मृत्यु है। इसके बाद और अधिक स्फूर्तिके साथ नये यज्ञकी तैयारी होती है। इस यज्ञपुरुष-रूप विद्याका उपदेश घोर आङ्गिरसने देवकीपुत्र श्रीकृष्णको दी तो उनकी तृष्णा-रूप प्यास बुझ गयी। वे इस भावमे आजीवन भरे रहे। इस उपदेशसे भरे रहे कि अनिकेतन हो तुम्हारे लिये कोई घरका घेरा नहीं है। तुम अच्युत हो तुम्हारा कुछ भी नहीं घटता। तुम अव्यय हो और तुम्हारे प्राण निरन्तर सानपर चढ़कर नये-नये रूपमे ओजस्वी होते रहते हैं। तुम प्राण-संचित हो। यही तुम अनुभव करते रहो। इस सम्बन्धमे दो ऋचाएँ हैं—

प्राचीन बीजका अकुरण होता रहता है। एक जीवनदीप दूसरे जीवनदीपका प्रदीपक होता है। कुछ भी मूलरूपसे नष्ट नहीं होता। हम अन्धकारके पार जाते रहें। बराबर अपने अङ्ग-ज्योतिका दर्शन करते रहें। अपने आगे प्रकाशात्माको देखते रहे—यही देवताको देखना है। यही स्वयं द्युतिमान् होना है। यही उत्तम-से-उत्तम ज्योतिकी ओर अभिमुख होना है। इसी मार्गसे देवता भी परम प्रकाशके पास पहुँचते रहे हैं और उनसे प्रकाश पाते रहे हैं।

यज्ञके अर्थका विस्तार देते हुए इस छोटेसे आख्यानमें भारतीय जीवनका मूलमन्त्र बड़े ही क्रमबद्ध ढंगसे समझाया गया है—यह अपने-आप स्पष्ट है। जो इस उपदेशको नहीं समझेगा वह श्रीकृष्णके बालजीवन, वैशंपायनजीवनकी सीलाज्झंका रहस्य और उनके उत्तरवर्ती जीवनके नि सग कर्म-भूखलाको तथा उनके चुपचाप जराके तीरसे आवद्ध होकर एकान्त 'रूप' में महाप्रयाणके रहस्यको नहीं समझ सकता।

यह आख्यान तो एक इतिहास-पुरुषके स्वरूप और

उनके सदेशको समझनेके लिये बीजके रूपमें है। एक दूसरा आख्यान हम दे रहे हैं, जो मनुष्यके स्वभावकी पहचानसे सम्बद्ध है। वह आख्यान बृहदारण्यकोपनिषद् (५।२।१-३)-में इस प्रकार है—

ब्रह्मा प्राजापत्या प्रजापती पितरि ब्रह्मचर्यमृषुर्देवा मनुष्या असुरा उपित्वा ब्रह्मचर्यं देवा ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्येति होचुर्दाम्यतेति न आत्येत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति ॥

अथ हैनं मनुष्या ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्येति होचुर्दाम्यतेति न आत्येत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति ॥

अथ हैनमसुरा ऊचुर्ब्रवीतु नो भवानिति तेभ्यो हतदेवाक्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्येति होचुर्दाम्यतेति न आत्येत्योमिति होवाच व्यज्ञासिष्टेति तदेतदेवैषा दैवी यागनुवदति स्तनयितुर्द द इति दाम्यत दत्त दम्यध्वमिति तदेतत् त्रयं शिक्षेद्दम दान दयामिति ॥

तात्पर्य यह है कि प्रजापतिके तीन सतान—देवता मनुष्य और असुर अपने पिता प्रजापतिक आगे ब्रह्मचर्य-व्रत धारण कर तप करने गये। ब्रह्मचर्य-व्रत पालन करनेके बाद देवताओंने कहा—‘अब हम उपदेश कर’। उनके लिये एक अक्षर पिता बोले—‘द’ और पूछा—‘तुमने समझा’। हाँ हमने समझा। हमें ‘दमन’ करना चाहिये (अपन भोगपर नियन्त्रण करना चाहिये)—यही आपने कहा। ‘हाँ, तुमने ठीक समझा।’ यह पिताने कहा।

इसके बाद मनुष्य व्रत करके गये और बोले—‘हमें उपदेश करे’। उनको भी ब्रह्माने एक ही अक्षरका उपदेश दिया—‘द’ और पूछा—‘तुमने समझा’? हाँ, हमने समझा कि आपने कहा ‘दान करो’। हाँ, तुमने ठीक समझा।

अब इसके बाद असुर व्रत करके पहुँच। आप हमें उपदेश कर। उनको भी एक अक्षरका उपदेश दिया—‘द’। पूछा—‘तुमने क्या समझा?’ हाँ हमने समझा आपने कहा—‘दया करो’। हाँ तुमने ठीक समझा।

यह उपदेश दैवी वाणीके रूपमें बराबर होता रहता है। जब बादल गरजता है और उसमें ‘द-द-द’ का स्वर

निकलता है। यही ध्वनि निकलती है—‘दमन करो’, ‘दान करो’, ‘दया करो’। इससे शिक्षा लेनी चाहिये कि ये तीनों आवश्यक हैं। ये तीनों जीवनके मन्त्र हैं। अब इसका व्याख्यान करते बैठे तो मनुष्यके लिये दान ही व्रतका फल है। यह बीजमन्त्र है। इसलिये महत्त्वपूर्ण है कि दानकी परिभाषा है ममत्वका त्याग करना। अपनेपनका दावा छोड़ना किसी वस्तुके साथ ममत्व न रखना और रखना तो यह समझ कर कि यह वस्तु जितनी मेरी है, उतनी ही दूसरेकी भी और जितनी ममता मेरी है, उतनी ही दूसरेकी भी। यह दान अपने-परायेको जोड़नवाला व्यापार है। यही मानवका उसकी दुर्बलताओंसे उद्धार है। दान देकर मनुष्य एकदम बड़ा हो जाता है। दानका कण वह पारसमणि है जो लोहेको भी सोना बना देती है, पर शर्त यह है कि अपनेपनका नि शेष-भावसे समर्पण होना चाहिये। उसके बिना दान दान नहीं। हमारे यहाँ दानपात्रसे पीढी-दर-पीढीको बाँधा गया है। उससे यह पता चलता है कि दानकी नींव हमारी सस्कृतिकी कितनी गहराईमें पड़ी है। जो दान ऋणके रूपमें ब्याजके लिये दिया जाता है—वह दान दान नहीं दानका उपहार है। मनुष्यके लिये ‘दान’, असुरोंके लिये ‘दया’ और देवताओंके लिये ‘दमन’ क्या इतना महत्त्वपूर्ण है? इसका कारण है कि मनुष्यके स्वभावमें ममता है। इसलिये दान उस ममताका स्वाभाविक विस्तार होता है जो मनुष्यके उन्नयनका कारण है। देवताकी योनि भोगयोनि है। उसमें केवल सुख-भोग है। यदि उस भोगका स्वभाव इस रूपमें परिवर्तित न किया जाय कि हम दूसरेके भागकी बात सोचते हुए भोग कर तो वह भोग देवताकी कमजोरी हो जाता है। उसी प्रकार असुर-वृत्तिका स्वभाव है दूसरेको दुःख देकर सुख पाना। अतः उसके लिये यह आवश्यक है कि वह दूसरेके दुःखसे दुःख भी पाये। उसके लिये वहाँ दयाका उपदेश है। दानवृत्तिका विस्तार ही मानव-सस्कृतिमात्रका विस्तार है केवल भारतीय सस्कृतिका नहीं।

इन दो उदाहरणोंसे वैदिक आख्यानकी व्याप्तिका कुछ-कुछ अनुमान लगाया जा सकता है और यह भी संकेत मिल

सकता है कि सरल तथा सीधी भाषाम गहरे-से-गहरे सत्यका प्रकाशन जितना हो सकता है, उतना लंबे-चौड़े व्याख्यानसे नहीं। आज भी लोकजीवनमें जो व्रतकथाएँ प्रचलित हैं, उनका साँचा भी इन्हीं आख्यानो-जैसा सारात्मक और प्रश्नोत्तरके रूपमें मिलता है। वहाँपर अनावश्यक विवरण नहीं है। आख्यानोकी सरचनामें जो एक ही शब्दकी बार-बार पुनरावृत्ति मिलती है, एक ही वाक्यविन्यासकी बार-बार पुनरावृत्ति मिलती है उससे उक्तिमें अपने-आप बल पैदा होता है उक्ति पुष्ट होती है, उसका प्रभाव अनुरणन या बीजके रूपमें होता है।

वैदिक आख्यानोको किसी गोटीमें बाँधना चाहें ता नहीं बाँध सकते। मोटे रूपमें कह तो सकते हैं कि कुछ आख्यान मनुष्य और देवताके सम्बन्धको समझानेवाले हैं कुछ आख्यान सृष्टिके क्रमको समझानेवाले हैं सृष्टिक रहस्यको समझानेवाले हैं, कुछ आख्यान प्रकृतिमें घट रहे विभिन्न परिवर्तनोके अनुभवको समझानेवाले हैं, कुछ आख्यान देवताओं और असुरोंके प्रतिस्पर्धासे सम्बद्ध हैं, कुछ आख्यान देवताओंके परस्पर तारतम्य-सम्बन्धको और तारतम्यसे अधिक परस्पर अवलम्बनके सम्बन्धको स्थापित करनेवाले हैं और अनेक आख्यान ऐसे भी हैं, जिनमें कई उद्देश्याका सश्लेष है।

वाक्यत्वसे सम्बद्ध आख्यान ऐसे ही सश्लेष आख्यान हैं और सृष्टितत्त्वके भी व्यापक हैं। मनुष्य और देवताके सम्बन्धके भी व्यापक हैं। विभिन्न सत्ताओंके परस्पर अवलम्बनके भी व्यापक हैं। उदाहरणके लिये प्रजापति और वाक्का प्रसिद्ध आख्यान है, जिसमें कहा गया है कि प्रजापतिने वाक्की रचना की और वे वाक्पर मोहित हो गये। यह मोह रुद्रसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने ऐसे प्रजापतिको सिर काटना चाहा और बाण लेकर दौड़े। प्रजापतिने मृगका रूप धारण किया। रुद्र व्याध बने और मृगका सिर काट कर रख दिया। यही 'मृगशिरा' नक्षत्र हुआ। ब्रह्माका वह शरीर सध्याके रूपमें रूपान्तरित हुआ। ऊपरसे देखनेपर यह आख्यान एक वर्जित सम्बन्धको बात

करता है और साधारण लोगोंको इससे बड़ा धक्का लगता है, पर यह किसी बड़ी घटनाको समझानेका प्रयासमात्र है। समझानेके लिये ही धक्कामार भाषाका उपयोग किया गया है। रचना या सृष्टि दूसरेके लिये होती है। उसपर आधिपत्य करना रचनाकारके लिये सर्वथा अनुचित है और उतना ही अनुचित है, जितना उपर्युक्त वर्जित सम्बन्ध। अनौचित्यको तीव्रताको द्योतित करनेके लिये यह बात कही गयी है।

यह बात केवल ब्रह्माकी सृष्टिपर ही लागू नहीं है, प्रत्येक रचनाके लिये लागू होती है। यदि रचनाकारका सिर, उसका अहंकार अलग नहीं हो जाता और रचना अपने कर्तासे विच्छिन्न नहीं हो जाती, वह कोई अर्थ नहीं रखती। रचनाकारका भोक्ताके रूपमें मृत्यु ही रचनाका धर्म है। इस प्रकार यह आख्यान एक सनातन सत्यका व्यापन है। ऐसे ही सैकड़ों आख्यान वैदिक वाङ्मयमें हैं। उनके गहरे अर्थका अन्वेषण जितना भी करे, उतना कम है क्योंकि उसमें असीम अर्थकी सम्भावनाएँ हैं। जो लोग उसे तर्ककी कसौटीपर या अवधारणाओंकी नूतन कसौटीपर कसते हैं, वे इन आख्यानोके भीतर निहित अत्यन्त सघन आध्यात्मिक उत्साहको नहीं पकड़ पाते। वस्तुतः ये आख्यान अपर्याप्त भाषाको पर्याप्त करनेवाले हैं। इनमें केवल सामाजिक, ऐतिहासिक और भौतिक अर्थ ढूँढना इनके समग्र सौन्दर्यको खण्डित करना है। वेदाख्यानोके समझनेके लिये—'ये किस व्यापारसे सम्बद्ध हैं किन-किन ब्राह्मणा तथा आख्यानोमें आये हैं'—इस सम्बन्धसे कटकर समझनेका प्रयत्न ठीक प्रयत्न नहीं कहा जायगा। उसी प्रकार जिस प्रकार विवाहके अवसरपर मधुवनीमें जो राम-सीताके विवाहकी विविध छवियाँ भीतपर अंकित होती हैं। उन छवियाँ यदि उत्सवके क्षणसे काटकर देखेंगे और उत्सव-देशसे काट कर देखेंगे तो हम उसकी सजीवता नष्ट कर देंगे। निष्कर्ष-रूपसे-हम यह कह सकते हैं कि वेदाख्यान उक्तिमात्र नहीं हैं, कथामात्र नहीं हैं अपितु ये आख्यान एक घटे व्यापारके अविभाज्य अङ्ग हैं।

वैदिक शिक्षाप्रद आख्यान

[वेदोमे यत्र-तत्र कुछ आख्यान प्राप्त होते हैं जो भारतकी सांस्कृतिक धरोहरके रूपमे हमारी अमूल्य निधि हैं। इनमे मानव-जीवनको ऊँचा उठानेवाली अनेक सारगर्भित सरल तथा विचित्र कथाएँ भरी पड़ी हैं। वैदिक मन्त्रो ब्राह्मणो, आरण्यको एव उपनिषदोमे हमारे ऋषियोने ऋचाओ, सूत्रो सूक्तिया तथा कथाओके माध्यमसे ऐसे मानदण्ड निर्धारित किये जिनका आधार प्राप्त कर भारतीय संस्कृति विकसित हुई।

वेदो शास्त्रो एव उपनिषदोकी ये कथाएँ केवल कथाएँ ही नहीं हैं जो मनोरञ्जन करती हो, इनमे एक ऐसी दृष्टि है जो हमें जीवन-दर्शनका ज्ञान कराती है भले-बुरेका विवेक देती है। जीवनकी अनेक ऊहापोहकी निकट परिस्थितियोंमे जब हम किकर्तव्यविमूढ हो जाते है, हमारी विवेकशक्ति प्रमित हो जाती है, तब ये कथाएँ हमारा मार्गदर्शन करती हैं, सही निर्णय लेनेकी शक्ति प्रदान करती हैं, साथ ही सत्कार्य करने तथा सन्मार्गपर चलनेकी प्रेरणा देती हैं।

इन कथाआमें देवो, दानवो, ऋषियो मुनियो तथा राजाओकी हो नहीं, प्रत्युत समस्त जड़-चेतन पशु-पक्षी, नदी-पर्वत तथा समुद्र आदिसे सम्बन्धित कथाएँ हैं जो हमे कर्तव्याकर्तव्यका बोध कराती हुई सुखद जीवन जीनेकी प्रेरणा प्रदान करती हैं। अत वेदोके कुछ शिक्षाप्रद आख्यान पाठकोके लाभार्थ यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं। —सम्पादक]

वेद-कथामृत-कुञ्ज

(डॉ० श्रीहृदयरंजनजी शर्मा)

अपौरुषेयरूप वेदाम ऋग्वेदकी महत्ता प्रामाणिकता तथा प्रधानताकी विशेषरूपसे मान्यता प्रदान की गयी है। ईश्वरके निश्चाससे प्रकाशित चारों वेदिक क्रमम भी ऋग्वेदकी प्रथम आविर्भावरूप श्रुति प्राप्त होती है। यथा—
तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋच सामानि जज्ञिरे।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥

(ऋक्० १०।१०।१)

अर्थात् (साध्यदेयाने सृष्टिके आरम्भमें जो मानसिक दिव्य यज्ञ सम्पन्न किया) उस सर्वहोमरूप यज्ञसे ऋचाएँ एव सोम उत्पन्न हुए। उस यज्ञसे गायत्री आदि छन्द उत्पन्न हुए तथा उससे यजुर्मन्त्र उत्पन्न हुए।

वैदिक वाङ्मयके ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषद् आदि ग्रन्थोमे किसी बातकी महत्ता एव प्रामाणिकताकी पुष्टिके लिये 'तदेतद् ऋचाभ्युक्तम्' अर्थात् 'यह बात ऋक्-मन्त्रके छाप निरूपित होनेके कारण मान्य है'—ऐसा विशेषरूपसे कहा गया है। सायणाचार्य आदि प्रामाणिक आचार्योंने भी ऋग्वेदके प्राथम्यको सर्वत्र स्वीकार किया है। केवल श्रौत आदि यज्ञोके प्रयोग (अनुष्ठान)—कालमें पूर्वापर-व्यवस्थाके निर्धारण-हेतु यजुर्वेदका प्राथम्य निर्दिष्ट हुआ है।

इस प्रकारके सर्वातिशायी ऋग्वेदमें अनेक महत्वपूर्ण

शिक्षाप्रद आख्यान एव कथा-प्रसंगाका वर्णन प्राप्त होता है। इन आख्यान-प्रसंगिके माध्यमसे ईश्वरकी बात 'कर्तुं-मकर्तुंमन्यथाकर्तुं समर्थ' अर्थात् अप्रतिहत दिव्य-शक्तिका तथा वेदोक्त धर्म-रूप कर्मकी महत्ताका तात्पर्यरूप प्रतिपादन अधिगत होता है इस कथामृतरूप सरोवरके कतिपय पुष्पराग यहाँ निम्नलिखितरूपसे अभिव्यज्जित हुए हैं—

१-नाभानेदिष्ट-आख्यान

सदर्थ—

यह आख्यान ऋग्वेद संहिताके दशम मण्डलके अन्तर्गत ६१वे एवं ६२वे—इन दो सूक्तोंमें वर्णित हुआ है। इसके माध्यमसे यह बतलानेका प्रयास हुआ है कि इस सृष्टिमें चेतन-अचेतनरूप जितने भी पदार्थ हैं उनके स्वामित्व एव उपभोगका सम्बन्ध तथा कार्य-क्षेत्रका विस्तार केवल मनुष्यतक ही सीमित नहीं है, अपितु सूक्ष्मरूपसे तत्तद् देवता भी उसके स्वामी एव अधिकारी हैं। अत उनकी आज्ञा लेकर ही इन पदार्थोंका ग्रहण एव उपभोग करनेपर हानिरहित परिपूर्णताकी प्राप्ति होती है।

आख्यान—

नाभानेदिष्ट मनुके पुत्र थे। वे ब्रह्मचर्य-आश्रमके अन्तर्गत विधीयमान संस्कारोंसे युक्त होकर अपने गुरुके समीप

वेदाध्ययनमें रत रहत। जब पिताकी सम्पत्तिके बँटवारेका समय आया तो नाभानेदिष्टक अन्य भाइयों आपसमें सारी सम्पत्तिका भाग बाँट लिया और उन्हे कुछ भी नहीं दिया। जब उन्हें इस बातका पता लगा तो उन्होंने अपने पिता मनुके पास जाकर पूछा कि क्या आपने मेरे लिये अपनी सम्पत्तिका कोई भी भाग स्वीकृत नहीं किया है? उसके उत्तरम मनुने उनसे कहा कि यदि पैतृक सम्पत्तिमसे तुम्हें भाग नहीं मिला तो कोई बात नहीं तुम उससे बड़ी एवं उत्कृष्ट सम्पत्तिको पानके अधिकारी हो। इस उत्तम सम्पत्तिको प्राप्त करनेका उपाय बतलाते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आगिरस ऋषिगण स्वर्गफलकी कामनासे सत्रयाग (बारह दिनसे अधिक चलनेवाला सोम-याग)-का सकल्प लेकर आरम्भके छ दिनका अनुष्ठान पूरा कर चुके हैं। इसका आगे अवशिष्ट दिनोंके विधि-सम्मत अनुष्ठानको सम्पन्न करनेमें वे दिग्भ्रमित एवं मोहित हो रहे हैं। तुम उन ऋषिगणोंके पास जाओ और उनका सत्र-यागको पूर्ण करनेमें सहायक बनो—'इदमित्था रौद्रे गूर्तबचा द्रष्टा क्रत्वा श्रद्धामन्तराजौ। क्रान्ना यदस्य पिता महनेष्टा पर्यत् पवथे अहन्ना सप्त होतृन्'—इस मन्त्रसे प्रारम्भ कर अडतीस मन्त्र युक्त दा सूक्त (ऋक्० १०। ६१-६२)-का पाठ वहाँ शस्त्ररूपमें करो। (श्रौत यागामे होता नामक ऋत्विक्द्वारा यज्ञसे सन्बन्धित देवताआकी दिव्य स्तुतिरूप शंसना (प्रशंसा)-का 'शस्त्र' के नामसे अभिहित किया जाता है।) श्रीमनुने आगे कहा कि इस शस्त्र-पाठके बदलेमें व ऋषिगण तुम्हें एक हजार गायामें युक्त उत्तम सम्पत्तिको प्रदान करेंगे।

अपने पिताकी प्रणामसे उत्साहित नाभानेदिष्ट आगिरसके पास गये और उनकी यथाविधि सहायता का। वे आगिरस इन (ऋक्० १०। ६१-६२) दो सूक्तोंके दिव्य सामर्थ्यसे यज्ञकी पूर्णताकी प्राप्त किये और स्वर्ग जानेकी सफलतासे युक्त होकर उन्हें सहस्र गोरूप-सम्पत्ति प्रदान की।

इस सम्पत्तिका लेनेके लिय नाभानेदिष्ट जब तत्पर हुए तो उसी समय एक कृष्णवर्णका अत्यन्त बलशाली पुरुष यज्ञस्थलके उत्तर तरफसे उत्पन्न हुआ और उनसे बाला कि 'यज्ञके समस्त अवशिष्ट भागका अधिकारी मैं हूँ। अतः इन गायोंको तुम स्वीकार न करा।' इसपर नाभानेदिष्टने यह कहा कि 'आगिरसाने ये गाय मुझे प्रदान की हैं।' यह सुनकर उस कृष्ण-पुरुषने नाभानेदिष्टसे कहा कि 'हे

ब्रह्मवेत्ता! तुम अपने पिता श्रीमनुसे ही इसका समाधान पूछो कि यह भाग किसे मिलना चाहिये?'

इस समस्याके समाधान-हेतु नाभानेदिष्ट अपने पिताक पास आये और उनसे न्याय-सम्मत निर्णय देनेका निवेदन किया। इसका उत्तरम श्रीमनुने कहा कि न्यायत यज्ञके शेष-भागपर उस कृष्ण-पुरुष (रुद्र)-का ही अधिकार बनता है। इस न्याययुक्त समाधानको नाभानेदिष्टने सहजरूपसे स्वीकार किया और पुनः यज्ञस्थलपर जाकर उस कृष्ण-पुरुषसे निवेदन किया कि इस यज्ञ-भागपर आपका ही अधिकार बनता है। उनके इस सहज-भाव एवं सत्यनिष्ठाको देखकर कृष्ण-पुरुष-रूप रुद्रदेव अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने वह समस्त गो-सम्पत्ति उन्हें आशीर्वादके साथ प्रदान कर दी।

(यहाँ यह विशेषरूपसे ध्यातव्य है कि कृष्ण-वर्णके रूपमें उपस्थित रुद्रदेव ही वस्तुतः वास्तु-देवता (वास्तुपुरुष) हैं। ये वास्तु-विज्ञानके मूल आधार हैं। विद्वान् पाठकोंकी जिज्ञासा-शान्ति-हेतु इनके मौलिक-स्वरूप एवं शान्ति-प्रक्रियाके संकेतको द्वितीय कथामृतके रूपमें यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है—)

२-वास्तुपुरुष-आख्यान

सदर्थ—

वेदाम वास्तुपुरुषके सम्बन्धम अनेक स्थलोंपर सारागर्भित विवेचन उपलब्ध होता है। इसके अनुसार वे इस पृथिवीके समस्त भू-भागके अभिमानी (अधिकारी) देवता हैं। व अत्यन्त शक्तिशाली एवं तेजस्वी देव हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय समस्त रचनाआमैं उनका उग्र तेज प्रभावी रहता है। उनके इस उग्र तेजको शान्त करके जब किसी वस्तुका उपयोग तथा उपभाग किया जाता है तो वह सबके लिये लाभकारी एवं कल्याणकारी सिद्ध होता है। इस प्रक्रियाके अभावम किसी वस्तुका उपयोग छोटेसे बड़े स्तरतककी हानिका कारण बन सकता है। भवन-निर्माण, उसम रहने तथा उसके लाभकारी होनेका सदर्थमें इसका विचार इसलिये और आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मनुष्यक प्रकाशित एवं अप्रकाशित (ज्ञात-अज्ञात) समस्त जीवन-युक्त (प्रतिदिनके क्रिया-कलापों)-का यह भवन साक्षी तथा आश्रय-स्थल बनता है। किसी भी भवनका अन्त एवं बाह्य रूप आकार एवं प्रकार व्यक्तित्वके विकास तथा

सुख-समृद्धि-हेतु अत्यन्त प्रभावकारी माना गया है। वेदोंमें इस रहस्यमय कड़ीको सुलझाने एवं अनुकूल बनानेकी महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया आज भी सुरक्षित है।

आख्यान—

सृष्टि-प्रक्रियाके सतत क्रममें परमेश्वर अपने लीला-जगत्के विस्तारको सस्नेह दिशा प्रदान करते हैं। इसमें सर्वप्रथम आधिदैविक सत्ता-क्रममें पृथिवीके भू-भागपर उष कालको लालिमामय पवित्र-आस्थाकी उत्तम वेलाके भूमिके अधिपति वास्तोष्पति (वास्तुपुरुष)-का आविर्भाव होता है।

उपपुङ्गु ईश्वरीय सदेशको ऋग्वेदकी यह ऋचा निर्दिष्ट कर रही है—

पिता यत् स्वां दुहितरमधिष्कन् क्षमया रेत संजग्मानो नि विद्धत्।
स्वाध्वोऽजनयन् ब्रह्म देवा वास्तोष्पतिं व्रतपां निरतक्षन्॥

(ऋक्० १०।६१।७)

वस्तुतः ईश्वरकी सृष्टि-प्रक्रियाका दिव्य स्वरूप ही यज्ञ-प्रक्रिया है। इस ससारमें स्थूलरूपसे जो भी सृष्टि-क्रम घटित होता है, वह आधिदैविक स्तरपर पहले ही पूर्णतया सकल्पित तथा घटित हो जाता है। जैसे कोई भूतिकार या कोई अन्य कलाकार अपनी स्थूल रचनाको मानसिक स्तरपर सूक्ष्मरूपसे बहुत पहले ही एक आकार प्रदान करनेमें समर्थ होता है, वैसे ही आधिभौतिक सत्तासे पहले आधिदैविक सत्तापर प्रत्येक सृष्टिक्रम घटित होता है। अतः वास्तुपुरुषकी सत्ता एवं प्रतिष्ठाकी प्रक्रियाका शुभारम्भ यहाँसे (आधिदैविक स्तरसे) ही शुरू हो जाता है। यथा—

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।
ते ह नाक महिमान सचन्त यज्ञं पूर्वं साध्या सन्ति देवा ॥

(ऋक्० १०।१०।१६)

अर्थात् देवताओंने आधिदैविक स्तरपर मानसिक सकल्पके द्वारा सृष्टि-प्रक्रियाके सूक्ष्म स्वरूपको सम्पन्न किया। इस मानसिक यज्ञ-प्रक्रियाको सम्पन्न करनेके लिये जो उपाय 'इतिकर्तव्यता' (दोपरहित क्रियात्मक तकनीक या तरीका)-के साथ अपनाये गये वही स्थूल सृष्टि-प्रक्रियाके मुख्य धर्म (आचरण-योग्य कर्तव्य) स्वीकृत हुए। इस दोपरहित प्रक्रियाका अन्वेषण तथा निर्धारण करके महान् देवगण धावापृथिवी (द्युलोक-सूर्य तथा पृथिवी)-की सीमाके

ऊर्ध्वभागमें स्थित अमृतमय नाक (स्वर्गलोक)-को प्राप्त हुए। स्वर्गलोकका एक नाम 'नाक' भी है, क्योंकि 'नास्ति अकं दु खं यज्ञ' अर्थात् जहाँ किसी प्रकारका दु ख न हो वह नाक-स्वर्ग है। इस अमृतमय दिव्य स्थानमें सूर्य चन्द्र इन्द्र आदि अनेक कल्पोंके साध्यदेव महात्मा सदा निवास करते हैं।

उपपुङ्गु आधिदैविक यज्ञ-प्रक्रियाके दोष-रहित अन्वेषण एवं निर्धारणका तात्पर्य यज्ञादि कार्योंमें उस 'वास्तुपुरुष'-की सत्ताको पहचानना तथा उसकी उन्नताको शान्त करनेकी वैज्ञानिक प्रक्रियाको सनिहित करना है। इस मूल कड़ीका समाधान निम्नलिखित आख्यान-चर्चा (शतपथ ब्राह्मण १।६।१।१-२०)-के माध्यमसे और अधिक स्पष्ट होता है। यथा—

आधिदैविक यज्ञ-प्रक्रियाके माध्यमसे देवगण अपने अभीष्ट स्वर्गलोकको प्राप्त किये और पशुओं (सासारिक-बन्धनासे आबद्ध जीवों)-का अधिपति देवता यहाँ रह गया। अर्थात् यज्ञरूपी वास्तु (भूमि)-पर वास करनेके कारण वह रुद्ररूप देव द्युलोकके स्वर्ग-फलस वचित रह गया। इस प्रकार वास्तु अर्थात् भूमिपर रहनेके कारण वह 'वास्तव्य' कहलाया। इसके बाद जिस यज्ञ-प्रक्रियाके माध्यमसे देवगण स्वर्ग-फलको प्राप्त किये, उसी यज्ञ-प्रक्रियाको उन्होंने पुन सम्पन्न किया परन्तु अत्यन्त परिश्रम करनेपर भी वे इस बार यज्ञ-फलको प्राप्त नहीं कर सके क्योंकि वास्तु (भूमि)-के अधिपति देवने जब यह देखा कि देवगण उसे छोड़कर यज्ञ कर रहे हैं तो उसने यज्ञ-भूमि (वेदि)-के उत्तर भागसे सहसा उत्क्रमण (बाहर निकल) कर उस यज्ञ-प्रक्रियासे स्वयंको अलग कर लिया। यज्ञ-प्रक्रियाके अन्तर्गत 'स्विष्टकृत्' आहुति प्रदान करनेका यह महत्त्वपूर्ण समय था। 'स्विष्टकृत्' आहुतिका मतलब है, वह आहुति जिसको देनेसे यज्ञमें दो गधी समस्त आहुतियाँ अच्छी प्रकारसे इस याग-प्रक्रियाद्वारा देवताओंके भक्षण-योग्य बन जाती हैं, अर्थात् रुद्रदेवद्वारा स्वाकृत होती हैं। यज्ञमें 'स्विष्टकृत्' आहुतिका विधान जबतक दोपरहित रूपसे सम्पन्न नहीं होता तबतक यज्ञम दो गधी समस्त आहुतियाँ देवताओंको प्राप्त नहीं होतीं और जबतक देवताओंकी आहुतियाँ प्राप्त नहीं होतीं, तबतक यज्ञ अपूर्ण तथा फलरहित ही रहता है।

नहीं पहुँचा जा सकता' (स्क० पु० मा० कुमा०)।

बच्चेका विवेकपूर्ण आश्वासन पाकर माँका बहुत सतोप हुआ। इस बीच भगवान् विष्णु अर्चा-विग्रहसे साक्षात् प्रकट हो गये। भगवान्के दर्शन पाकर माता विह्वल हो गयी और अपना जन्म लेना सफल समझने लगी। उस दर्शनका ऐतरेयपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वह रोमांचित हो गया। आनन्दसे उसकी आँखोंमें आँसू छलक आये। उसने गद्गद-स्वरसे भगवान्की वह स्तुति की, जो इतिहासमें प्रसिद्ध है।

भगवान्ने ऐतरेयको अपने आशीर्वादसे प्रफुल्लित कर दिया। अन्तमें उसकी माताकी इच्छाकी पूर्ति भी करनी चाहिये, यह सोचकर भगवान्ने ऐतरेयको आदेश दिया कि 'तुम अब सभी वैदिक धर्मोंका आचरण करो। सभी काम निष्काम-भावसे करो और मुझे समर्पित करते जाओ। माताकी इच्छाकी पूर्तिमें बाधक न बनो। विवाह करो। यज्ञोद्धार भगवान्की आराधना करो और माताकी प्रसन्नताको बढ़ाओ। यद्यपि तुमने वेदोंका अध्ययन नहीं किया है फिर भी सम्पूर्ण वेद तुम्हें प्रतिभासित हो जायेंगे। अथ तुम कोटितीर्थमें जाओ। वहाँ हरिमेधाका यज्ञ हो रहा है। वहाँ जानेपर तुम्हारी माताकी सम्पूर्ण इच्छाएँ पूरी हो जायेंगी।' १

भगवान्के दर्शन और अपने ऊपर उनका स्नेह देखकर इतराका हृदय गद्गद हो गया। जिस पुत्रकी वह जड़ मानती थी, उसका महान् प्रभाव देखकर वात्सल्यकी जगह उसमें श्रद्धाका भाव भर गया।

भगवान्के आदेशके अनुसार माता और पुत्र हरिमेधाके यज्ञमें पहुँचे। वहाँ ऐतरेय बोले—

नमस्तस्यै भगवते विष्णवेऽकुण्ठमेधसे।

यन्मायामोहितधियो भ्रमाम कर्मसागरे॥

इस श्लोकके गम्भीर आशयसे हरिमेधा आदि सारे विद्वान् चमत्कृत हो गये। सभीने ऐतरेयको ऊँचे आसनपर बैठाकर उनकी विधिवत् पूजा की। ऐतरेयने वेदके उस भागको भी निर्रान्त सुनाया जा वहलँके विद्वानोंको उपस्थित (ज्ञात) थे और वेदके उस भागको भी सुनाया जो अभी पृथ्वीपर उपलब्ध नहीं थे। हरिमिधाने ऐतरेयसे अपनी पुत्रीका विवाह कर दिया। सारे विद्वानोंने ऐतरेयकी माताको ऐतरेयसे बढ़कर सम्मानित किया (स्क० पु० मा० कुमा०)।

सायणने अपनी भूमिकामें किसी अन्य कल्पकी रोचक घटना दी है। जब पिताने यज्ञ-सभाक बीचमें ऐतरेयका घोर अपमान किया और उसको झटककर पिङ्गलके पुत्राको अपनी गादमें बैठाया तो माताका हृदय इसको सह न सका। माता तो भगवान्को पृथ्वीमाताके रूपमें भजती ही थी। उसने अपनी उसी कुल-देवताका स्मरण किया। पृथ्वी देवी दिव्यमूर्ति धारण कर उस सभामें आ गयीं। उन्होंने वहाँ एक ऐसा सिंहासन रखवाया, जिसे किसीने कभी देखा न था। उसी दिव्य आसनपर पृथ्वीमाताने ऐतरेयका बैठाया और सबके सामने घोषित किया कि ऐतरेयके पाण्डित्यके समान किसीका पाण्डित्य नहीं है। इसको मैं वरदान देती हूँ कि यह 'ऐतरेय ब्राह्मण' का द्रष्टा हो जाय। वरदान देते ही ऐतरेयको ४० अध्यायोवाला ब्राह्मण प्रतिभासित हो गया। तभीसे इस ब्राह्मण-भागका नाम 'ऐतरेय ब्राह्मण' पड़ा। २

१ तदानीं खिन्नवदनं महिदासमवगत्य इतराख्या तन्माता स्वकीयकुलदेवतां भूमिमनुसस्मर। सा च भूमिदेवता दिव्यमूर्तिधरा सती यज्ञसभायां समागत्य महिदासाय दिव्यं सिंहासनं दत्त्वा तत्र एवमुपवेश्य सर्वेष्वपि कुमारेषु पाण्डित्याधिक्यमवगम्य एतद् (ऐतरेय) ब्राह्मणं प्रतिभासमानरूपं वरं ददौ। तदनुग्रहात् तस्य 'मनसा' चत्वारिंशदध्यायोपेतं ब्राह्मणं प्रादुर्भूत्।

धर्ममे विलम्ब अनुचित

इन्द्रने अगस्त्य ऋषिके साथ सवादर्म धर्मका गूढ रहस्य बताते हुए कहा है कि किसी भी धार्मिक कार्यको करनेमें कभी विलम्ब न करे। कारण चित्त बड़ा चंचल होता है। अभी धर्म करनेका निश्चय करनेवाला चित्त दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाता है—

विलम्ब जाचेद् धर्मे चलं चित्तं विनश्यति।

इन्द्रेणागस्त्यसवाद एष धर्म उदाहृतः॥

अपने यहाँ 'शुभस्य शीघ्रम्' जो कहा जाता है, यह उपदेश उसीकी छाया है। यहाँ तो चित्तको चंचलताको लक्ष्य कर वैदिक कथा (ऋक्० १।१६९।१, १।१७०।१) भी इसी बातको पुष्ट करती है पर अन्यत्र मृत्युको भी लक्ष्य कर ऐसा उपदेश है। कहा गया है कि कलका काम आज करो और अपराह्नका काम पूर्वाह्नम्। मृत्यु आपको कभी प्रतीक्षा नहीं करेगी कि आपने यह काम पूरा किया है या नहीं। मरणधर्म मानवके लिये यह कहना उचित नहीं कि 'आज यह कर लें कल उसे करेगे।' माना कि यह काम कल हो जायगा पर उसके करनेवाले आप हो रहेंगे या नहीं, यह कैसे कह सकते हैं? अवश्य ही जिसने मृत्युके साथ मित्रता जाड ली है या जो अमृत पिये हुए हैं, वे यदि कहें कि 'यह काम तो कल किया जायगा' तो उचित भी होगा। ध्यान रहे कि कर्तव्य-कर्मका आदान या प्रदान शीघ्र नहीं किया जाता तो मृत्यु उसका सारा रस पी जाती है चूस लेती है और वह कर्म सीटी-सा निरुपयोगी बन जाता है। इसीलिये प्राणिमात्रका कर्तव्य है कि जो शुभ कार्य है जिससे धर्म और पुण्य होनेवाला है उसे आज और अभी पूरा कर। अन्यथा पहले तो आपका चित्त ही आपको धोखा देगा और उससे बचे तो मृत्यु आपका घात करेगी फिर आप हाथ मसते कलपते ही रह जायेंगे कि हाय मैं यह काम भला क्यों नहीं कर डाला।

इसके निदर्शनम् वैदिक कथा इस प्रकार है—एक बार अगस्त्य ऋषि कोई यज्ञ कर रहे थे। उस समय उन्होंने 'महश्चित्त' (ऋक्० १।१६९।१)—इस मन्त्रसे पहले इन्द्रकी स्तुति कर उनके लिये हवि आगे किया पर राज्याभिमानवश

इन्द्रके आपमें विलम्ब हो जानेपर उन्होंने वही हवि मरुतोका देनेकी छान ली। देरसे पहुँचनेपर इन्द्रने जब यह रहस्य जाना तो वे शोकाकुल हो बिलखने लगे। अगस्त्यन समझाया—'घबरायें नहीं, आगे मिल जायगा।'

इसपर इन्द्र कहने लगे—'ऋषि! जो आज उपस्थित है, जब वही हम नहीं मिल पाता तो आगामी दिनोम वह मिलेगा इसका क्या निश्चय? जो अभूतपूर्व है उसे कौन जानेगा? भला क्षण-क्षण सहस्रां विषयोमे भटकनेवाले किसीके चित्तको कोई जान सकता है?'

इसपर अगस्त्य ऋषिने कहा—'देवेन्द्र! मरुद्गण तो आपके भाई हैं। आप उनसे समझ लीजिये।'

इन्द्र फिर भी क्रुद्ध ही रहे और उन्हें उपालम्ब देने लगे। अगस्त्यने पुन उन्हें शान्त किया विश्वास दिलाया। इस प्रकार वह हवि मरुद्गणोंको दे दिया गया। ऋग्वेदमें वर्णित इस कथाकी सूचक ऋचा इस प्रकार है—

न नूनमस्ति नो यं कस्तद् वेद पदद्भुतम्।

अन्यस्य चित्तमपि सञ्चरण्यमुताधीतं वि नश्यति॥

(ऋक्० १।१७०।१)

अर्थात् इन्द्र कहते हैं कि जो अद्यतन है, वह निश्चय ही आज नहीं। कल भी उसका निश्चय नहीं। जा अभूतपूर्व है अर्थात् दूसरेके लिये रखा और दिया दूसरेको, उस कौन जानेगा? तब भावीकी आशा ही क्या? चारों ओर भटकनेवाले परचित्तको भला कौन जान सकता है? फिर, जो चिरकालसे सोचा-समझा भी नष्ट हो जाता है ता अचानक साचे हुएकी बात ही क्या?

ऋग्वेदके अतिरिक्त बृहद्देवता (४।४९—५३) एवं निरुक्त (१।५)—म भी इस कथाके सकत प्राप्त होते हैं।

इस वैदिक कथासे मानवमात्रका यही शिक्षा मिलती है कि वह आलस्य-प्रमादसे रहित हाकर शास्त्रविहित समस्त अवश्यकण्णीय कर्तव्य-कर्मोंके सम्पादनम् सदैव तत्पर रहे क्षणमात्रके लिये भी उसम शिथिलता न बरत।

[वेदोपदेश-चन्द्रिका]

गुरुभक्तके देवता भी सहायक

जिस घरमें गुरुका आदर-सम्मान किया जाता है, दक्षिणा-भोजन-वसन आदिसे उन्हें परितुष्ट किया जाता है, वहाँ इन्द्रादि देव भी सदैव सहायतार्थ प्रस्तुत रहा करते हैं। अभ्यावर्ती नामक राजाने अपने गुरु भरद्वाज ऋषिको नमन आदिसे परितुष्ट किया, फलस्वरूप देवराज इन्द्रकी सहायता प्राप्त करके वह वारशिख असुरके वधमें सफल हुआ—

देवा कुर्वन्ति साहाय्य गुरुर्यत्र प्रणम्यते।

जघानेन्द्रसहायोऽरीनभ्यावर्ती गुरोर्नते ॥

एक अन्य श्लोकद्वारा गुरुभक्तिका बहुमूल्य लाभ बतलाते हुए कहा गया है—

गुरु सतोषयेद् भक्त्या विद्याविनयतत्परम्।

प्रस्तोकाय ददौ पायु स्तुत्या तुष्टोऽस्त्रमण्डलम्॥

अर्थात् मानवका कर्तव्य है कि विद्या एवं विनयसे सम्पन्न अपने गुरुको भक्ति-श्रद्धापूर्वक पूर्ण सतुष्ट करे। प्रसिद्ध है कि राजा प्रस्तोकने अपने गुरु पायु ऋषिको भक्तिपूर्वक धनादि देकर परितुष्ट किया तो ऋषिने उसे दिव्य अस्त्रमण्डल प्रदान किया, जिसका प्रयोग करके महाराज प्रस्तोकन वारशिख असुरपर शानदार विजय प्राप्त की।

वेदमें उल्लेख है कि अभ्यावर्ती और प्रस्तोक इन दोनों राजाआने वारशिख असुरका वध किया। ये असुर अत्यन्त प्रबल थे। जिन्हें जीतना दोनों राजाआके वशकी बात न थी। एक बार व उनसे हार भी चुक थे किंतु जब उन्होंने अपने-अपने कुलगुरु महर्षि भरद्वाज और गुरुपुत्र पायु ऋषिको श्रद्धा-भक्तिके द्वारा पूर्ण सतुष्ट कर लिया तो गुरुजन प्रसन्न हो गये। फलस्वरूप जहाँ भरद्वाजने देवराज इन्द्रसे अभ्यावर्तीक सहायतार्थ पधारनेकी प्रार्थना की, वहाँ उनके पुत्र पायु ऋषिने प्रस्तोकको दिव्य अस्त्र प्रदान किया, जिससे दाना राजा शत्रुओंको मार भगानेमें पूर्ण सफल रहे।

यह रोचक वैदिक कथा इस प्रकार है—

प्राचीन कालमें चायमान अभ्यावर्ती और सजयके पुत्र प्रस्तोक नामके दो परम प्रतापी अत्यन्त धर्मात्मा एवं परम उदार प्रजापालक राजा हुए हैं। दोनोंके राज्य अत्यन्त निकट एक-दूसरेसे सटकर थे। दोनोंकी सीमाएँ एक-दूसरेसे मिलती थीं। दोनोंके राज्यामें सदैव यज्ञ-होम जप-तप

दान-दक्षिणारूप धर्मानुष्ठान चलते रहते। राजा और प्रजाजनोके बीच ऐसा स्पृहणीय ऐकमत्य पाया जाता, जिसके कारण दोनों राज्य सभी प्रकारके धन-धान्य, शान्ति-सौमनस्य आदिसे सर्वथा सम्पन्न थे। राज्यमें किसीपर शासन करनेकी आवश्यकता ही न पड़ती। सभी अपने-आपमें शासित थे। मात्र बाह्य आक्रमणसे बचनेके लिये दोनों राज्याका समुक्त सुरक्षा-मोर्चा बनाया गया था, जिसका संचालन महाराज प्रस्तोक करते रहे।

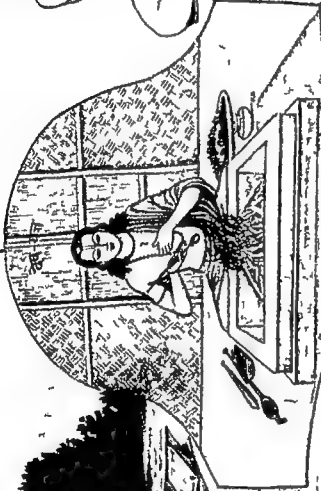
असुर तो स्वभावतः धर्म-विद्वेषी और परोत्कर्षासहिष्णु होते ही हैं। दोनों राजाआकी यह सुख-समृद्धि और धर्मनिष्ठा वारशिखके पुत्र वारशिख असुरोसे देखी नहीं गयी, अतः उन्होंने पूरी तैयारीके साथ इनपर आक्रमण कर दिया। राजाओंका समुक्त मोर्चा होते हुए भी असुर शत्रु इतने प्रबल थे कि अन्ततः उन्हें पराजयका सामना करना पड़ा। असुर उनका बहुत सारा धन और अनेक दुर्लभतम वस्तुएँ उठा ले गये।

महाराज अभ्यावर्ती और प्रस्तोक इस दुःखद घटनासे अत्यन्त खिन्न हुए। क्या किया जाय, किस तरह असुरसे प्रतिशोध लिया जाय और अपहृत सम्पदा वापस प्राप्त की जाय? यह उनके समक्ष यक्ष-प्रश्न रहा। सोचते-सोचते ध्यानमें आया कि कुलगुरु भरद्वाज ऋषिके पास जाकर उनसे प्रार्थना की जाय, यदि वे सतुष्ट हुए और उनकी सहायता मिली तो निश्चय ही हमारा मनोरथ पूर्ण हो सकेगा।

फिर क्या था? शीघ्र ही महाराज अभ्यावर्ती और प्रस्तोक गुरु भरद्वाज ऋषिकी सेवामें पहुँचे। अत्यन्त मन्न हो सरस, भावभरी स्तुतिके साथ उन्होंने अपने-अपने नामोच्चारणके साथ ऋषिका अभिवादन किया।

ऋषिने स्वागतपूर्वक उन्हें आसन दिया। कुशल-युक्तके पश्चात् आगमनका हेतु पूछनेपर दोनोंने कहा—‘ब्रह्मन्, वारशिख असुरोंने हमें चुरी तरह हराया और हमारी कितनी ही बहुमूल्य सम्पदाएँ छीन ली हैं। आपसे यह छिपा नहीं है कि हम लाग शक्तिभर अपने प्रजावर्गके साथ पुत्रवत् व्यवहार करते आये हैं और सदैव धर्मपर अधिष्ठित रहते हैं। छेद है कि फिर भी हमें यह पराजय झेलनी पड़ रही है।’

यज्ञानुष्ठानद्वारा देवोपासना

वेदस्वरूप परमात्मतत्त्व 'ॐ'कारका ध्यान

अपनी वेदना व्यक्त कर दोनों नरेशोंने अभीष्ट उपायका सूचन करते हुए कहा—‘प्रभो, विचार-विमर्शके बाद हम इस निष्कर्षपर पहुँचे हैं कि अब आप-जैसे गुरुजनाकी कृपाके बिना उद्धार सम्भव नहीं। यदि आप इस कार्यमें पुरोहित बनकर हमें बल दें तो निश्चय ही हम पुनः शत्रुको जीत लेंगे।’ क्षत्रवही है, जिसका निरन्तर ब्रह्मतेज सगोपन किया करता है।’

ऋषि भरद्वाजने कहा—‘नृपतियो, आप लोप चिन्ता न करें। आनन्दसे घर पधारे। मैं आपका अभीष्ट पूर्ण किये देता हूँ।’

दोनों राजा ऋषिको प्रणाम कर वापस लौट गये।

भरद्वाज ऋषिने अपने पुत्र पायु ऋषिको बुलाकर कहा कि ‘इन दोनों राजाआकों ऐसा बना द। कि कोई भी शत्रु इन्हें कभी पराजित ही न कर सके। मैं भी इन्द्रदेवसे इन्हें सहायता देनेके लिये प्रार्थना करूँगा।’

अभ्यावर्ती और प्रस्तोक अपने-अपने राज्यामें लौटते सही, पर उन्हें चैन न थी। असुरोंने जिस प्रकार उनकी सारी प्रतिष्ठा मिट्टीमें मिला दी थी, वह उन्हें रह-रहकर शल्य-सा चुभता रहता। यह शका भी बनी रहती कि ये असुर पुनः आक्रमण न कर दें और इससे भी अधिक मृत्यु चुकानेके लिये विवश न कर दें। अवश्य ही महर्षि भरद्वाजके कथनपर उन्हें विश्वास था, पर खेह सदैव पापशका हुआ करता है।

एक दिन इसी चिन्तामें महाराज अभ्यावर्ती प्रस्तोकके घर पहुँचकर परस्पर विचार कर रहे थे कि उन्हें दूरसे अपनी ओर आते हुए एक ऋषि दीख पड़े। पास आनेपर वे समझ गये कि पायु^१ ऋषि पधार रहे हैं।

दोनों राजाआने उठकर ऋषिका अभिवादन किया एवं स्वागतमें आसनादि दिये। अकस्मात् अपने घर पधारे कुलगुरुके पुत्रको देख प्रस्तोककी श्रद्धा-भक्ति उद्बुद्ध हो उठी और उसने पूर्वमें शम्बरयुद्धमें प्राप्त शत्रुकी सचित सम्पत्तिसे विपुल सम्पदा गुप्त-कोशसे निकलवाकर ऋषिके सामने रख दी। ऋग्वेद कहता है कि ‘दश रथान् प्रष्टिमत् शतं गा अधर्वभ्य । अश्वश्च (प्रस्तोक) पायवेऽदात्’ (६।४७।२४)। ऋषिके सामने सेवा-सामग्री रखकर प्रस्तोकने कहा—‘ऋषे हम लाग धारिशिखाके भय एस अपमानसे

अत्यन्त त्रस्त हैं। अतएव आपके पूज्य पिताके पास पहुँचे थे। उन्होंने आश्वसन भी दिया, किंतु हम लोगोका पापी मन अभी चैन नहीं पा रहा है।’

पायु ऋषिने कहा—‘घबरायें नहीं। पूज्य पिताजीने इसीलिये आपके पास मुझे भेजा है। मैं आपके अस्त्र ऐसे दिव्य किये देता हूँ कि स्वप्नमें भी आपकी पराजय न हो सकेगी। अब आप लोप विजय-यात्रार्थ तैयार हो जायें। कल प्रातः मैं अभिमन्त्रणके साथ आपके अस्त्रांको दिव्यास्त्र बना देता हूँ।’

प्रस्तोकने कहा—‘जो आज्ञा!’ दोनों राजा अपनी-अपनी रण-योजनामें लग गये। ऋषिकी समुचित व्यवस्थाका भार प्रधान मन्त्रीने सँभाल लिया और वे उन्हें सादर अतिथिशालामें ले गये।

दूसरे दिन दोनों राजाओंके तत्परतापूर्ण प्रयत्नसे विजय-यात्रार्थ सेना तैयार हो गयी। ऋषि पायु गङ्गाजल और कुश लेकर सामने आये और उन्होंने ऋग्वेदके प्रसिद्ध विजयप्रद सूक्त ‘जीमूतस्य०’ (६।७५।१)-से, जो अन्तिम आशीर्वाचन-सहित १९ ऋचाओका है एक-एक युद्धोपकरणका अभिमन्त्रण कर उनमें दिव्यास्त्र-शक्तिका आधान करना प्रारम्भ कर दिया।

वैदिक मान्यता है कि जो भी वेद-ऋचाद्वारा स्तुत होते हैं, वे सभी ‘देवता’ बन जाते हैं। पायु ऋषिने इन उपकरणोंका न केवल अभिमन्त्रण किया, आर्ध-वाणीमें उन प्रत्येककी स्तुति भी की जिससे वे सभी देवतारूप दिव्यास्त्र बन गये जो युद्धमें सदैव अमाद्य होते हैं।

ऋषिने उक्त सूक्तोंको जिस-जिस ऋचासे जिस-जिस युद्धोपकरणका स्तवन एवं अभिमन्त्रण किया ऋक्-संख्याके क्रमसे उनके नाम इस प्रकार हैं—(१) कवच-सहित योद्धा (२) धनुष (३) प्रत्यक्षा (४) धनुषकी कोटियाँ (किनारे), (५) तरकस, (६) साराथ और वलाणें, (७) अश्व (८) आयुधगार, (९) रथारक्षक, (१०) रणदेवता (११) बाण (१२) कवच (१३) कशा (१४) हस्तत्राण, (१५) ऋचाके पूर्वार्धके दो पार्दोंसे क्रमशः विपलित इयु, अयोमुख बाण तथा (शेष अर्धऋचासे) धारणास्त्र (१६) धनुर्बुक्त बाण, (१७) युद्धारम्भमें कवच बाँधनेवाला एवं (१८) युयुत्सु।

१-‘पायु’ शब्द ‘पा’ रक्षणे धातुसे णादिक ‘उण्’ प्रत्यय करनेसे बना है जिसका अर्थ है पीडितोंकी मन्त्रशक्तिद्वारा पीडासे रक्षा करनेवाला।

इस प्रकार पापु ऋषिने युद्धके समस्त उपकरणोंके अभिमन्त्रणके साथ उन्हें देवत्वशक्तियुक्त बना दिया और दोनों राजाओंको लेकर पिता भरद्वाज ऋषिके निकट पहुँचे। ऋषिकुमारने पिताको उनके द्वारा आदिष्ट कार्य पूर्ण होनेकी सूचना दी।

भरद्वाज-ऋषिने राजाओंसे कहा—'चिरजीव अभ्यावर्तिन् और प्रस्तोक! अब आप लोग निर्द्वन्द्व होकर शत्रुपर चढ़ाई कर दें। आपकी विजय सुनिश्चित है। मुझे पता चला है कि आपके शत्रु वारशिख आपको पराजित करनेके पश्चात् निश्चिन्त हो विश्राम कर रहे हैं। उन्हें कल्पना ही नहीं कि आप उनपर आक्रमण कर सकते हैं। रणनीतिकी दृष्टिसे यह स्थिति किसी प्रहताँके लिये स्वर्णसुयोग होती है। इसलिये अब तनिक भी देर न करें।'

ऋषिने आगे कहा—'एक यात और। कदाचित् शत्रुसे कड़ा मुकाबला पड़ जाय तो उसकी भी व्यवस्था किये देता हूँ। देवराज इन्द्रसे अनुरोध करता हूँ कि वे अभ्यावर्तीके सहायतार्थ रणाङ्गणमें स्वयं उतर आयें—'शुभास्ते पन्थान सन्तु!'

ऋषिका आदेश शिरसा धारण कर अभ्यावर्ती और प्रस्तोक राजाओंने अपने शत्रु वारशिखापर जोरदार आक्रमण कर दिया। भरद्वाज ऋषिके कथनानुसार सचमुच शत्रु विजयके गर्वमें अचेत पड़े थे। उन्हें इस आकस्मिक आक्रमण चक्करमें डाल दिया किंतु कुछ ही समयमें वे सावधान हो गये तथा पूरे जोर-शोरके साथ जूझने लगे। लड़ाईका समाचार पा शीघ्र ही असुरोंके अन्य साथी भी अपनी-अपनी तैयारीके साथ कुछ ही समयमें रणाङ्गणमें उतर आये।

इधर भरद्वाज ऋषिने 'एतत् त्वत् ते०' आदि चार ऋचाओं (६।२७।४-७)-द्वारा राजा चायमान अभ्यावर्तीके सहायतार्थ देवराज इन्द्रकी स्तुति की। ऋषिकी स्तुतिसे प्रसन्न हो देवराज उसक सहायतार्थ हर्षुपीया नदीक तटपर, जहाँ इन दोनों राजाआका वारशिखाके साथ युद्ध चल रहा था आ पहुँचे।

मन्त्राभिमन्त्रित दिव्यास्त्र तो युद्धमें अपना तेज दिखा ही रहे थे। अतिशीघ्र पूरी तैयारीसे असुरोंके आ घूदनपर

भी असुरोंके प्रहार इस चार भाग हो चले, जबकि राजवर्गका एक-एक अस्त्र लक्ष्यसे अधिक काम करने लगा, फिर जब स्वयं देवराज पहुँच गये तो पूछना ही क्या? उनके वज्रके निर्घोषसे ही वारशिखोंके सर्वप्रमुख योद्धाका हृदय विदीर्ण हो गया। देखते-देखते सारे असुरोंका सफाया हो गया।

असुरोंका वध कर देवराजने उनकी सारी सम्पदा राजाओंको सौंप दी। दोनोंने आकर कुलगुरु भरद्वाज एव इन्द्रका अभिवादन किया और शत्रुसे प्राप्त सम्पत्तिका विपुल भाग गुरुके चरणोंमें निवेदित कर उनसे विदा ली।

ऋग्वेदकी निम्न ऋचाओंमें इस कथाका इस प्रकार संकेत किया गया है—

एतत् त्वत् त इन्द्रियमचेति येनावधीर्वारशिखस्य शेष ।

वज्रस्य यत् ते निहतस्य शुष्यात् स्वनाच्छिदिन्द्र परमो ददार ॥

(६।२७।४)

अर्थात् भरद्वाज ऋषि त्रिष्टुप् छन्दसे इन्द्रकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि 'हे इन्द्र! हम आपके उस पराक्रमको जानते हैं जिसके बलपर आपने वारशिख असुरोंके पुत्रोंका वध कर डाला। आपद्वारा प्रयुक्त वज्रके निर्घोष-मात्रसे वारशिखोंके सर्वश्रेष्ठ बलीका हृदय विदीर्ण हो गया।'

जीमूतस्येव भवति प्रतीक यद् वर्मा याति समदामुपस्थे ।

अनाविद्यया तन्वा जय त्व स त्वा वर्मणो महिमा पिपतु ॥

(६।७५।१)

अर्थात् पापु ऋषि त्रिष्टुप् छन्दसे वर्मकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि 'सग्राम छिड़नेपर जय यह राजा कवच धारण कर आता है तो लोहमय वर्मसे सनद्ध इस राजाका रूप मेघ-सा दीखने लगता है। हे राजन्! आप शत्रुसे अवाधित-शरीर हाकर उन्हें जीतें। वर्मकी वह अपूर्व महिमा आपका रक्षण करे।'

ऋग्वेदकी इन कथामुक्त ऋचाओंके अतिरिक्त 'बृहद्दश्या' (५।१२४-४०)-में भी इस कथाका स्पष्टरूपमें उल्लेख हुआ है।

[यदोपदेश-चन्द्रिका]

ऐतरेयब्राह्मणकी एक सदाचार-कथा

(डॉ० श्रीइन्द्रदेवसिंहजी आर्य एम्०ए०, एल् एल्०बी० साहित्यरत्न आर०एम्०पी०)

ब्राह्मणग्रन्थोमे सदाचारके अनेक प्रेरणा-स्रोत हैं ऐतरेयब्राह्मणका हरिश्चन्द्रोपाख्यान वैदिक साहित्यका अमूल्य रत्न है। इसमे इन्द्रने रोहितको जो शिक्षा दी है, उसका टेक (Refrain) है—'चरैवेति', 'चरैवेति'—चलते रहो, बढ़ते रहो। इस उपाख्यानके अनुसार सैकड़ों स्त्रियोंके रहते हुए भी राजा हरिश्चन्द्रके कोई सतान न थी। उन्होंने पर्वत और नारद—इन दो ऋषियोंसे इसका उपाय पूछा। देवर्षि नारदने उन्हें वरुणदेवकी आराधना करनेकी सलाह दी। राजाने वरुणकी आराधना की और पुत्र-प्राप्तिपर उससे उनके यजनकी भी प्रतिज्ञा की। इससे उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ और उसका नाम रोहित रखा। कुछ दिन बाद जब वरुणने हरिश्चन्द्रको अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण कराया तो उन्होंने उत्तर दिया—'जबतक शिशुके दाँत नहीं उग्न होते, वह शिशु अमैध्य रहता है, अतः दाँत निकलनेपर यज्ञ करना उचित होगा' (ऐतरेय० ७। ३३। १-२)।

वरुणने बच्चेके दाँत निकलनेपर जब उन्हें पुनः स्मरण दिलाया तब हरिश्चन्द्रने कहा—'अभी तो इसके दूधके ही दाँत निकले हैं, यह अभी निरा बच्चा ही है। दूधके दाँत गिरकर नये दाँत आ जाने दीजिये तब यज्ञ करूँगा।' फिर दाँत निकलनेपर वरुणने कहा—'अब तो बालकके स्थायी दाँत भी निकल आये अब तो यज्ञ करा।' इसपर हरिश्चन्द्रने कहा—'यह क्षत्रियकुलोत्पन्न बालक है। क्षत्रिय जबतक कवच धारण नहीं करता, तबतक किसी यज्ञिय कार्यक लिये उपयुक्त नहीं होता। बस, इसे कवच-शस्त्र धारण करने योग्य हो जाने दीजिये, फिर आपके आदेशानुसार यज्ञ करूँगा।' वरुणने उत्तर दिया—'बहुत ठीक।' इस प्रकार रोहित सोलह-सत्तरह वर्षोंका हो गया और शस्त्र-कवच भी धारण करने लगा। तब वरुणने फिर टोका। हरिश्चन्द्रने कहा—'अच्छी बात है। आप कल पधारें। सब यज्ञिय व्यवस्था हो जायगी' (ऐतरेय० ७। ३३। १४)।

हरिश्चन्द्रने रोहितको बुलाकर कहा—'तुम वरुणदेवकी कृपासे मुझे प्राप्त हुए हो इसलिये मैं तुम्हारे द्वारा उनका यजन करूँगा।' किंतु रोहितने यह बात स्वीकार नहीं की और अपना धनुष-बाण लेकर चनेमें चला गया। अब

वरुणदेवकी शक्तियोने हरिश्चन्द्रको पकड़ा और वे जलोदर-रोगस ग्रस्त हो गये। पिताकी व्याधिका समाचार जब रोहितने अरण्यम सुना तब वह नगरकी ओर चल पड़ा। परंतु बीच मार्गमें ही इन्द्र पुरुषका वेष धारण कर उसके समक्ष प्रकट हुए और प्रतिवर्ष उसे एक-एक श्लोकद्वारा उपदेश देते रहे। यह उपदेश पाँच वर्षोंमें पूरा हुआ और तबतक रोहित अरण्यमें ही निवास करते हुए उनके उपदेशका लाभ उठाता रहा। इन्द्रके पाँच श्लोकोका वह उपदेश-गीत इस प्रकार है—

नानाश्रान्ताय श्रीरस्तीति रोहित शुश्रूम।

पापो नृपद्वरो जन इन्द्र इच्छरत सखा चरैवेति॥

'रोहित! हमने विद्वानासे सुना है कि श्रमसे थककर चूर हुए बिना किसीको धन-सम्पदा प्राप्त नहीं होती। बैठे-ठाले पुरुषको पाप धर दबाता है। इन्द्र उसीका मित्र है, जो बराबर चलता रहता है—थककर निराश होकर बैठ नहीं जाता। इसलिये चलते रहो।'

पुथिष्यौ चरतो जड्ये भूष्युरात्मा फलप्रति।

शैरेऽस्य सर्वे पाप्मानं श्रमेण प्रपथे हताश्चरैवेति॥

'जो व्यक्ति चलता रहता है उसकी पिंडलियाँ (जोँधें) फूल देती हैं (अन्योद्धार सवा होती है)। उसकी आत्मा वृद्धित होकर आरोग्यादि फलकी भागी होती है तथा धर्मार्थ प्रभासादि तीर्थों पर सतत चलनेवालेक अपराध और पाप थककर सो जाते हैं। अतः चलते ही रहो।'

आस्ते भग आसीनस्योर्ध्वंस्तितृतिष्ठत।

शेते निपद्यमानस्य घराति चरतो भगश्चरैवेति॥

'बैठनेवालेकी किस्मत बैठ जाती है, उठनेवालेकी उठती, सोनेवालेकी सो जाती और चलनेवालेका भाग्य प्रतिदिन उत्तरोत्तर चमकने लगता है। अतः चलते ही रहा।'

कलि शयानो भवति सजिहानस्तु द्वारपर।

उत्तिष्ठस्वेता भवति कृत सम्पद्यते चरश्चरैवेति॥*

'सोनेवाला पुरुष माना कलियुगम रहता है अँगड़ाई लनेवाला व्यक्ति द्वारपर पहुँच जाता है और उठकर खड़ा हुआ व्यक्ति त्रेतामें आ जाता है तथा आशा और उत्साहसे भरपूर हाकर अपन निश्चित मागपर चलनेवालेके सामने

सतयुग उपस्थित हो जाता है। अतः चलते ही रहो।'

चरन् वै यथु विन्दति चरन् स्वादुमुदुय्यम्।

सूर्यस्य पश्य श्रेमाण यो न तन्द्रयते चरश्चरैवेति॥

(ऐत० ब्रा० ७। ३३)

'उठकर कमर कसकर चल पड़नेवाला पुरुषको ही मधु मिलता है। निरन्तर चलता हुआ ही स्वादिष्ट फलोका आनन्द प्राप्त करता है, सूर्यदेवको देखो जो सतत चलते रहते हैं, क्षणभर भी आलस्य नहीं करते। इसलिये जीवनोंमें भौतिक और आध्यात्मिक मार्गके पथिकको चाहिये कि बाधाओंसे सघर्ष करता हुआ चलता ही रहे आगे बढ़ता ही रहे।

—इस सुन्दर उपदशम रोहितको इन्द्रने बराबर चलते रहनेकी शिक्षा दी है, जो उन्हें किसी ब्रह्मवेत्तासे प्राप्त हुई थी। गीताका मूल उद्देश्य आत्माका उद्योधन है, जिसमें बताया गया है कि क्या अभ्युदय और क्या नि श्रेयस—दोनोंकी उन्नतिके पथिकको बिना थक आगे बढ़ते रहना चाहिये, क्योंकि चलत रहनेका ही नाम जीवन है। ठहरा हुआ जल, रुका हुआ वायु गदा हो जाता है। बहते हुए झरनेके जलमें ताजगी और जिदगी रहती है प्रवाहशील पवनमें प्राणाका भ्रार रहता है। कोटि-कोटि वर्षोंसे अनन्त आकाशमें निरन्तर चलते हुए सूर्यदेवपर दृष्टि डालिये वह असंख्य लोक-लाकान्तराका भ्रमण करता हुआ हमारे

द्वारपर आकर हम निरन्तर उपदेश दे रहा है। वेदभगवान् कहते हैं—'स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाधिव' (ऋक्० ५। ५१। १५) अर्थात् कल्याण-मार्गपर चलते रहो, चलते रहो—जैसे सूर्य और चन्द्र सदा चलते रहते हैं। ऐतरेय भी कह रहा है—'चरैवेति, चरैवेति।' आत्मा उनका ही वरण करती है जा अपने मार्गमें आगे कदम उठाते बढ़ते जाते हैं। भगवान् उनका कल्याण निश्चित-रूपसे स्वयं करते हैं।

अन्तमें रोहितको वनमें ही अजीगर्त मुनि अपने तीन पुत्राके साथ भूखस सतत दृष्टिगोचर हुए। रोहितने उन्हें सौ गायें देकर उनके एक पुत्र शुन शेषको यज्ञके लिये मोल ले लिया। हरिधन्द्रका यज्ञ आरम्भ हुआ। उनके यज्ञमें विश्वामित्र होता जमदग्नि अध्वर्यु, वसिष्ठ ब्रह्मा और अयास्य उद्गाता बने। शुन शेषने विश्वामित्रके निर्देशसे 'कस्य नूनम् अभित्वादेव इत्यादि मन्त्रसे प्रजापति, अग्नि सविता और वरुण आदि देवाकी स्तुति—प्रार्थना की। इससे वह समस्त बन्धनासे मुक्त हो गया। वरुणदेवने भी सतुष्ट होकर राजा हरिधन्द्रको रोगसे मुक्ति प्रदान की। इस प्रकार इन्द्रके उपदेशसे देवाकी स्तुति प्रार्थना और उपासना तथा यज्ञकी सफलतासे रोहितका जीवन भी सफल एवं आनन्दसे परिपूर्ण हो गया। ऐतरेयब्राह्मणके इस उपाख्यानका निष्कर्ष यह है कि सदाचारके मार्गपर सदा चलते रहना चाहिये। 'चरैवेति-चरैवेति' सदाचारका शाश्वत सदेश है।'

महत्ता गुणसे, धनसे नहीं

मात्र धनसे कोई महान् नहीं कहलाता। जो विनयादि निर्मल गुणासे सम्पन्न हो वही महान् कहा जाता है। अर्थ-कष्टसे पीडित होत हुए भी अनेक गुणके आगार हानेसे वसिष्ठ ऋषि महान् माने गये पर मण्डूक (मेढक) धनिक होनेपर भी गुणके अभावमें क्षुद्र ही बने रहे।

महत्त्वं धनता नैव गुणतो वै महान् भवेत्। सीदन् व्यायान् वसिष्ठोऽभून्मण्डूका धनितोऽल्पका ॥

इस सम्यन्धम कथा यह है कि वसिष्ठ ऋषिर्न पर्जन्य (वर्षा)-की स्तुति की। मण्डूक उसे सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उन सभी मण्डूकाने जा कि गोमायु (गायकी तरह शब्द करनेवाले) अजमायु (अजाकी तरह शब्द करनेवाले), पुश्निवर्ण (चित्तकवरे) और हरित-वर्णके थे ऋषिको अपरिमित गायें दीं। बादमें ऋषिने उनकी स्तुति भी की। इस तरह विपुल धन होने और दान देनेपर भी मण्डूक गुणविहान होनेसे क्षुद्र ही रह जबकि गुणों वसिष्ठ प्रतिग्रहीता होनेपर भी महान् मान गये।

गोमायुरदादजमायुरादात् पुश्निवदाद्धरितो नो यस्मिन्। गवां मण्डूका ददत शतानि सहस्रसाये प्र तिरन्त आयु ॥

(ऋक्० ७। १०३। १०)

अथात् वसिष्ठ ऋषिने त्रिष्टुप् छन्दसे मण्डूकाकी स्तुति करत हुए कहा कि 'गोमायु, अजमायु, पुश्नि और हरित सभी प्रकारके मण्डूकाने हमें अपरिमित गाय दीं। (मैं कामना करता हूँ कि) ये वर्षा-ऋतुमें खूब बढें।'

नदियोका अधिदेवत्व

वेद प्रत्येक जड़म उसके अभिमानी देवताका होना मानता है। भगवान् रामने समुद्रसे प्रार्थना की थी कि वह उन्हें लका जानेके लिये मार्ग दे दे। देवतात्मा समुद्रने उनकी प्रार्थना सुनी थी और लका पहुँचनेके लिये उपाय भी बताया था। इस तरह वेदका यह सिद्धान्त हिन्दुओंके जीवनमें व्यवहारके रूपमें उतरा हुआ है। यहाँ वेदकी एक ऐसी घटना प्रस्तुत की जा रही है, जो इस तथ्यको भलीभाँति उजागर करती है।

महर्षि विश्वामित्र पिजवनके पुत्र सुदासके पुरोहित थे। एक बार सुदासने विश्वामित्रके पीरोहित्यमें बहुत बड़ा यज्ञ कराया। यज्ञ निर्धिन्न समाप्त हो गया। दक्षिणके रूपमें विश्वामित्रको बहुत-सा धन प्राप्त हुआ। महर्षि विश्वामित्र उस धनको छकड़ेपर और रथपर लादकर अपने आश्रमपर लौट रहे थे। रास्तेमें व्यास (विपाशा) और सतलज (शतद्रु) का सगम पड़ा। नदियाँ अगाध थीं और वेगसे बह रही थीं। रथसे उनको पार नहीं किया जा सकता था।

महर्षि विश्वामित्र अकेले न थे। उनके साथ अन्य लोग भी थे।^१ दूरसे आ रहे थे। थकानसे चूर-चूर हो रहे थे। अतः महर्षिने नदियोसे मार्ग माँगना ही उचित समझा। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा—‘हे शतद्रु और विपाशा! तुम दोनों मातासे भी बढ़कर ममतामयी (‘सिन्धु मातृतमाम्’^२ ऋक्० ३। ३३। ३) हो। हम तुम्हारे पास आये हैं।’

महर्षि विश्वामित्रकी पुकार सुनकर दोनों नदियाँ विचार करने लगीं। यह विप्र क्या यह चाह रहा है कि हम इसे मार्ग दे दें। महर्षिकी माँगकी पूर्ति तो हमें करनी ही चाहिये, किंतु इसमें अडचन यह है कि हम दोनोंको देवराज इन्द्रने जो यह आदेश दे रखा है कि हम दोनों वेगसे बहती हुई परिसर प्रदेशको निरन्तर सिंचित करती रहें इसमें झुटि हो सकती है (ऋक्० ३। ३३। ४)।

नदियोको चुप देखकर महर्षिने फिर विनती की—‘हे जलसे लबालब भरी हुई नदियो! मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपने प्रबल वेगको विलकुल रोक ही लो। मैं तो केवल यह कह रहा हूँ कि तुम अपने-अपने जलको इतना कम कर लो कि मैं रथ छकड़े और लोगोके साथ पार उतर जाऊँ। फिर जैसी-की-तैसी हो जाओ। दूसरी बात यह है कि पार हो जानेके बाद यज्ञमें हम तुम्हें सोम-रस प्रदान करेंगे’ (ऋक्० ३। ३३। ५)।

नदियोने कहा—‘महर्षे! हम दोनों देवराज इन्द्रकी आज्ञाके

पालनमें कभी चूक नहीं होने देतीं क्योंकि उन्होंने वज्रसे खोदकर हम जन्म दिया है मेघके द्वारा हमें जीवन दिया है और अपने कल्याणकारी हाथसे सहारा देते हुए हमको समुद्रतक पहुँचाया है तथा उसीके हाथमें हम सौंप दिया है। इस तरह हम दोनों उनकी सदा ऋणी हैं। अतः उन्हींकी आज्ञाका पालन करती हैं’ (ऋक्० ३। ३६। ६)।

इस तरह नदियोने पहले तो महर्षि विश्वामित्रका प्रत्याख्यान कर दिया किंतु फिर उन्होंने उनकी माँगको स्वीकार कर लिया।^३ नदियाने कहा ‘महर्षे! जैसे ममतामयी माँ अपने बच्चेको दूध पिलानेके लिये झुक जाती है वैसे ही हम भी तुम्हारे लिये कम जलवाली हो जाती हैं। जल इतना कम कर दे रही हैं कि तुम्हारे रथके धूरे ऊपर रहे तुम दूरसे आये हो थक भी गये हो इसलिये छकड़े और रथ आदिके साथ पार हो जाओ’ (ऋक्० ३। ३३। १०)।

इस तरह महर्षि विश्वामित्रने उन दोनों नदियोको जो ‘मातृतमाम्’ कहा था उसे नदियाने चरितार्थ कर दिखाया और अपनी वत्सलताका परिचय दिया।

आजके जड़वादी युगको विश्वामित्र तथा नदिपाका यह सवाद खटकता है और इसका दूसरा अर्थ किया जाता है।

किंतु सत्य तो सत्य ही रहता है और सत्य यह है कि यह दो चेतनोका सवाद है जैसे—विश्वामित्रका शरीर जड़ है और उसमें चेतनका आवास है, वैसे नदिपाके जलीय शरीर तो जड़ हैं किंतु उनकी अधिष्ठात्री देवी चेतन हैं इस सम्बन्धमें कुछ आत वचन ये हैं—

१ निरुक्ते इसे इतिहास माना है—‘तत्रतिहासमाचक्षते’ (निरुक् २। ७)।

२ ‘प्रपूर्वतानां सप्तोना सवादो नदीभिर्विश्वामित्रस्यो-
त्तितीर्थोरिति (अनुक्रमणी का० सं० ३। ३३)।

३ सूक्ते प्रेति तु नद्यश्च विश्वामित्र समुदरे।

पुरोहित सन्नियार्थं सुदासा स यज्ञयि।

विपादसुतुद्रुणो सम्भेद शमित्येते उवाच ॥

(बृहदेवता ४। १०५-१०६)

४ ‘विश्वामित्रस्य सवादं नद्यतिक्रमणे जपेद्॥’

(ऋक्-विधान १७७)

(स्तां धि० मि०)

१ (क) इहो अनुयु (निरुक्)। (ख) अनुयुरिते (नातिमजरी)।

२ प्रत्याख्यायान्त आशुश्रु (निरुक् २। ७)।

भगवान्की असीम दयालुता

मानव-मानसे ब्रह्माके ४ लाख ३२ हजार वर्ष बीत चुक थे। उनके दिनका अवसान हो चला था। रात आ गयी थी। ब्रह्माजीको नौद भी आ रही थी। इस तरह ब्राह्म-नामक नैमित्तिक प्रलयका काल आ पहुँचा था। कुछ ही दिनोंमें ससारको समाप्त हो जाना था, किंतु विश्वके लोगका ध्यान इधर नहीं जा रहा था। महाराज मनुको भी प्रलयका कोई भान न था। वे सदाकी भाँति अपने नित्य-कृत्यको दुहराने जा रह थे। शतपथने लिखा है कि प्रातःकालका समय था। हाथ-मुख धोनेके लिये उनके नौकर जल ले आये थे। शिष्टाचारके अनुसार जलपात्र उनके दोनों हाथोंमें थे। मनुजीने जब हाथमें जल लिया तो उसके साथ एक मत्स्य आ गया। मत्स्यने मनुसे कहुणाभरे स्वरमें कहा—'तुम मेरा भरण-पोषण करो, मैं भी तुम्हारा भरण-पोषण करूँगा।' मनुने पूछा—'तुम मेरा भरण-पोषण किस प्रकार करोगे?' मत्स्यने कहा—'एक भयानक बाढ़ आनेवाली है जो सारी प्रजाको बहा ले जायगी। कोई न बचेगा। उस समय मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा।'

मनुने पूछा 'अब यह बताओ कि तुम्हारी रक्षाके लिये मुझे कौन-कौन कार्य करने होंगे।' मत्स्यने कहा कि 'जबतक मैं छोटा हूँ, तबतक मुझे नष्ट करनेवाला बहुत-से जीव-जन्तु हैं। अपनी ही जातिकी बड़ी मछली भी मुझ निगल सकती है। इसलिये मुझे पाल-पोषण बड़ा बना देना होगा। पहले मुझे घडेमें रखा। जब उसम न आ सकूँ तो गड्ढा खोदकर जलाशय बनाकर उसमें रखा। इस तरह जैसे-जैसे मैं बढ़ता जाऊँ, वैसे-वैसे बड़े-बड़े बनावटी जलाशय बनाकर मेरा पालन-पोषण करो। अन्तमें समुद्रमें पहुँचा देना, फिर मुझे किसीसे भय न होगा।'

मत्स्यकी बातें मीठी-मीठी और बहुत मोहक थीं। मत्स्य जो-जो कहता वह कार्य करनेको मनुका मन करता अतः उन्होंने उसकी सुरक्षाकी सभी व्यवस्थाएँ कीं। श्रामद्भागवत (१।८)-से पता चलता है कि मनुकी आँखें तब खुलीं जब वह मत्स्य एक ही दिनमें ४ सौ कोसोंमें विस्तृत सरोवरके बराबर हो गया था। तब वे समझ गये कि भगवान् ही कोई लीला कर रहे हैं। शतपथके 'उपाससै' (मेरी उपासना करते रहो)—इस अशके कथनका बीज निहित है। मनुको जब यह समझमें आ गया तो भगवान्की उस कृपापर उनका हृदय

गद्गद हो गया। सोचने लगे कि जिनके दर्शन पानेके लिये मुनियोंको कई जन्म बिताने पड़ते हैं, वे भगवान् मुझे निरन्तर दर्शन देते जा रहे हैं, मुझसे मिठास-भरी बातें कर रहे हैं, सर्वसमर्थ होते हुए भी मुझसे सुरक्षा माँगकर मेरा मान बढा रहे हैं, निरन्तर अपना सुखद स्पर्श प्रदान कर रहे हैं और मेरी सुरक्षाके लिये लबी-लबी योजनाएँ भी बना रहे हैं। मनुका गद्गद-हृदय अब आँकने लगा कि जितने देवता आदि पूज्य वर्ग हैं वे सब-के-सब मिलकर भी कृपा कर ता भगवान्की कृपाके दस हजारवें अंशके भी बराबर नहीं हो सकते।^१

शतपथने आगे लिखा कि मत्स्यके कहनेपर मनुने उन्हें समुद्रम पहुँचा दिया। मत्स्यभगवान्का रहस्य प्रकट हो गया था। उन्होंने कहा कि इतने समयमें वह बाढ़ आयेगी। उस बाढ़के आनसे पहले ही एक नौका बनवा लो, मेरी उपासना भी करते रहना—

नावमुपकल्प्योपाससै। (शं. ब्रा० १।८।१।४)

बाढ़ आनेपर उसी नौकापर चढ़ जाना। मैं तुझे पार कर दूँगा।

मनु महाराजने मत्स्यभगवान्की आज्ञाके अनुसार नाव बनाकर मत्स्यभगवान्की उपासना करने लगे—स यतिर्धै तत्सर्मा परिदिदेश ततिथीधः समां नावमुपकल्प्योपासाम्ब्रजे।

समयपर वह बाढ़ आयी। मनु महाराज नौकापर चढ़ गये। ठीक उसी समय मत्स्यभगवान् इस विचारसे कि मनुको मैं समीप खींच लूँगा नौकाके समीप आये। मनु महाराजने नावको मत्स्यके सींगमें बाँध दिया। मत्स्यभगवान् उस नावको उत्तर हिमालय पहाड़पर ले गये। निरापद जगहपर पहुँचाकर भगवान् मत्स्यने मनुको याद दिलायी—'मैंने तुम्हारी रक्षा कर दी। तुम द्यूनसे बच गये। अब नौकाको वृक्षमें बाँध दो। आगे ध्यान देना कि जैसे-जैसे जल बढ़े वैसे-वैसे तुम भी पहाड़की ऊँचाईकी आर बढ़ते जाना, ताकि जल तुमको पहाड़से अलग न कर सके।' हिमालय पर्वतपर जिस मार्गसे मनु महाराज गये थे, वही स्थान मनुका 'अवसर्पण' कहलाता है। वह इतनी प्रचण्ड याद थी कि सब कुछ यद्वाकर ले गयी। कबल मनु ही शेष रह गये।

(ला० धि० मि०)

असुरोका भ्रम

महाराज पृथुने जब पृथ्वीको धन-धान्य देनेवाली बनाया, पृथ्वीपर रहनेवाले प्राणियोंके लिये जब अन्न जल, कृषि, वनस्पति, धन-धान्यकी व्यवस्था उन्होंने अपने पराक्रमसे की, तब सर्वप्रथम पृथ्वीपर नर-राज्यकी स्थापना हुई। देवों-ऋषियोंने महाराज पृथुसे एक बहुत बड़े यज्ञका आयोजन करनेके लिये कहा।

पृथुने यज्ञ प्रारम्भ किया। सभी प्रमुख ऋषियो तथा इन्द्रादि देवाने उसमें भाग लिया। यज्ञकी सफलताके लिये देवताओ तथा इन्द्रको भाग लेते देखकर असुरोंने यज्ञको सफल न होने देनेके लिये एक योजना बनायी। क्याकि असुर तो चाहते थे कि इन्द्रकी प्रतिष्ठा बढे नहीं, इसलिये सोचा कि अगर इन्द्रको मार दिया जाय या अपहरण कर लिया जाय तो अन्य देवता भी यज्ञमें भाग न लेकर चले जायेंगे। पृथुपर भी कलक लगेगा कि वे इन्द्रकी रक्षा न कर सके। इस प्रकार यज्ञ पूरा न होगा।

यज्ञ प्रारम्भ हो चुका था। इन्द्र-समेत सभी देवता यज्ञमें हविष्य डाल रहे थे। यज्ञके प्रधान पुरोहित ऋषि गुत्समद थे। हविष्य डालनेके लिये मन्त्र-पाठ करते समय उन्हे लगा कि वातावरणमें कुछ ऐसा है, जो यज्ञमें बाधा डालनेका प्रयास कर रहा है। उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा कि कुछ असुर इन्द्रको लक्ष्य कर द्वेष-भावसे देख रहे हैं। वे समझ गये कि ये असुर इन्द्रको यज्ञसे अपहृत कर या मार कर यज्ञको नष्ट करगे ही देव-प्रतिष्ठा भी नहीं रहने देंगे।

उन्होंने इन्द्रसे कहा—‘देवेन्द्र! आप निश्चित होकर यज्ञमें भाग लेते रहे मैं अपने शिष्यको प्रधान ऋत्विजका भार सौंपकर अभी थोड़ी देरमें आता हूँ।’ ऐसा कहकर गुत्समद यज्ञ-वेदीसे उठे और उठते ही उन्होंने इन्द्रका रूप धारण कर लिया। उनको ठठकर जाते देख घात लगाये असुरोंने समझा कि इन्द्र जा रहे हैं। बस उन्होंने इन्द्ररूपधारी गुत्समदका पीछा किया। गुत्समदने असुरोंको अपने पीछे आते देख डरके मारे भागना शुरू किया। जब असुरोंने इन्द्रको भागते देखा तब वे यह समझे कि इन्द्रने शायद हमें देख लिया है इसी कारण डरकर तेजीसे भाग रहे हैं, फिर तो वे और भी तेजीसे उनका पीछा करने लगे।

इन्द्ररूपधारी गुत्समद भागते गये और असुर उनका

पीछा करते गये। ऋषिने उन्हें भगा-भगाकर खूब छकाया, परतु उनके हाथ न आये। दौड़ते-भागते असुर थककर हाँफने लगे। गुत्समदने जब देखा कि असुर असमर्थ हो गये हैं तो वे भी थकनेका बहाना कर बैठ गये और अपने तपोबलसे तत्काल अपने असली रूपमें आ गये।

असुरोंने इन्द्रके स्थानपर ऋषिको देखा ता चकित हो कहने लगे—‘हमारे आगे-आगे तो इन्द्र भाग रहे थे यह तुम कौन हो?’

गुत्समदने कहा—‘मैं तो वनवासी ऋषि हूँ। इन्द्र यहाँ कहाँ? इन्द्र तो महाराज पृथुके यज्ञमें देवाके साथ भाग ले रहे हैं। वे तो देवोंके देव परम पराक्रमी तेजस्वी देवता हैं। भूमण्डलपर अच्छे कल्याणकारी तथा पुण्यके काम उन्हींके तेज-प्रतापसे सम्पन्न होते हैं। इन्द्रसे तुम्हे क्या काम है?’

असुरोंने कहा—‘हम उनका अपहरण करके मारेगे। यज्ञमें भाग नहीं लेने देंगे।’

गुत्समदने कहा—‘इतना गर्व है तो जाओ, यज्ञ तो पूरा होनेवाला होगा। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ यज्ञ-स्थलतक।’

गुत्समद उठे और रास्तेमें इन्द्रके तप-तेज एव प्रतापकी इतनी बड़ाई करते रहे कि असुराका मनोबल टूट गया। यज्ञ-स्थलपर पहुँचे तो ऋषिने इशारेसे दिखाया कि वह देखो इन्द्र यज्ञवेदीपर बैठे हैं। फिर इन्द्रको आवाज देकर बुलाया कि आओ ये असुर तुम्ह मारने आये हैं।

इन्द्रने पलटकर देखा ता ऋषि असुराके पास खड़े थे। इन्द्रने आते ही अपनी गदासे उन असुरोंपर जब प्रहार किया तो वे असुर थके तो थे ही उनका मनोबल भी टूट चुका था अत वे इन्द्रका सामना न कर सके और वहाँ धराशापी हो गये।

इन्द्रने कहा—‘ऋषिवर! आप कहाँ चले गये थे?’

गुत्समदने जवाब दिया—‘यज्ञ निरापद समाप्त हो जाय और ये असुर भी मारे जायँ इसलिये असुराको भ्रम डालनेके लिये तुम्हारा रूप बनाकर मैं यहाँसे चला गया और इन्हें छकाता रहा। यज्ञ तो पूरा करना ही था। हम ऋषि-तपस्वी इसी प्रकार सबके कल्याणकारी काममें लगे रह, इसी भावनासे भूमण्डलपर रहते हैं।’ [ऋग्वेद]

(श्रीअमरनाथजी श्रृङ्खला)

निर्मल मनकी प्रसन्नता

कनिष्ठा पुत्रवत् पाल्या भ्रात्रा ज्येष्ठेन निर्मला ।

प्रगाथो निर्मलो भ्रातु प्रागात् कण्वस्य पुत्रताम्॥

महर्षि घोरके पुत्र कण्व और प्रगाथको गुरुकुलसे लौटे कुछ ही दिन हुए थे। दोनों ऋषिकुमारोंका एक-दूसरेके प्रति हार्दिक प्रेम था। प्रगाथ अपने बड़े भाई कण्वको पिताके समान समझते थे 'उनकी पत्नी प्रगाथसे स्नेह करती थी। उनकी उपस्थितिसे आश्रमका वातावरण बड़ा निर्मल और पवित्र हो गया था। यज्ञकी धूमशिखा आकाशको चूम-चूमकर निरन्तर महती सात्त्विकताकी विजयिनी पताका-सी लहराती रहती थी।

एक दिन आश्रममें विशेष शान्तिका साम्राज्य था। कण्व समिधा लेनेके लिये वनके अन्तरालमें गये हुए थे। उनकी साध्वी पत्नी यज्ञवेदीक ठीक सामने बैठी हुई थी। उससे थोड़ी दूरपर ऋषिकुमार प्रगाथ साम-गान कर रहे थे। अत्यन्त शीतल और मधुर समीरणके सचारसे ऋषिकुमारके नयन अलसाने लगे और वे ऋषिपत्नीके अङ्कुरं सिर रखकर विश्राम करते-करते सो गये। ऋषिपत्नी किसी चिन्तनमें तन्मय थी।

x x x

'यह कौन है, इस नीचने तुम्हारे अङ्कुरं विश्राम करनेका साहस किस प्रकार किया?' समिधा रखते ही कण्वके नेत्र लाल हो गये उनका अमित रुद्ररूप देखकर ऋषिपत्नी सहम गयी।

'देव।' वह कुछ और कहने हो जा रही थी कि कण्वने प्रगाथकी पीठपर पद प्रहार किया। ऋषिकुमारकी आँखें खुल गयीं। वह खड़ा हो गया। उसने कण्व ऋषिका प्रणाम किया।

'आजसे तुम्हारे लिये इस आश्रमका दरवाजा बंद है प्रगाथ।' कण्व ऋषिकी वाणी क्रोधकी भयंकर ज्वालासे प्रखलित थी, उनका रोम-रोम सिहर उठा था।

'भैया! आप तो मेरे पिताके समान हैं और ये तो साक्षात् मेरी माता हैं।' प्रगाथने ऋषिपत्नीके चरणोंमें श्रद्धा प्रकट कर कण्वका शंका-समाधान किया।

कण्व धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे थे, पर उनके सिरपर सशयका भूत अब भी नाच रहा था।

'ऋषिकुमार प्रगाथने सच कहा है देव! मैंने तो आश्रममें पैर रखते ही उनका सदा पुत्रके समान पालन किया है। बड़े भाईकी पत्नी देवको सदा पुत्र मानती है, इसको तो आप जानते ही हैं, पवित्र भारत देशका यही आदर्श है।' ऋषिपत्नीने कण्वका क्रोध शान्त किया।

'भाई प्रगाथ! दोष मेरे नेत्रोंका ही है, मैंने महान् पाप कर डाला तुम्हारे ऊपर व्यर्थ शका कर बैठा।' ऋषि कण्वका शील समुत्थित हाँ उठा उन्होंने प्रगाथका आलिङ्गन करके स्नेह-दान दिया। प्रगाथने उनकी चरणधूलि मस्तकपर चढ़ायी।

'भाई नहीं ऋषिकुमार प्रगाथ हमारा पुत्र है। ऋषिकुमारने हमारे सम्पूर्ण वात्सल्यका अधिकार पा लिया है।' ऋषिपत्नीकी ममताने कण्वका हृदय-स्पर्श किया।

'ठीक है प्रगाथ हमारा पुत्र है। आजसे हम दोनों इसके माता-पिता हैं।' कण्वने प्रगाथका मस्तक सूँघा।

आश्रमकी पवित्रतामें नवीन प्राण भर उठा—जिसमें सत्य वचनकी गरिमा निर्मल मनकी प्रसन्नता और हृदयकी सरलताका सरस सम्मिश्रण था।

—[यूहदेवता अ० ६।३५-३९]

निर्गुण-निराकार हैं वे ही निर्विशेष वे ही पर-तत्त्व।
वही सगुण हैं निराकार सविशेष सृष्टि-संचालक तत्त्व॥
वही सगुण-साकार दिव्य लीलामय शुद्ध-सत्य भगवान्।
अगुण-सगुण-साकार सभी हैं एक अभिन्न रूप सुमहान्॥

(पद-रत्नाकर)

सुकन्याका कन्या-धर्म-पालन

सुकन्या राजा शर्यातिकी पुत्री थी। एक बार राजा गौवोका दौरा कर रहे थे। उन्होंने जहाँ अपना शिविर लगाया था, वहाँ च्यवन ऋषि घोर तपस्यामें लीन थे। उनके देहपर मिट्टी जम गयी थी। इसलिये महर्षिका शरीर स्पष्ट दीखता न था। कुमारोंने समझा कि यह कोई अनर्थकारी तत्व है जिससे प्रजाका अहित होगा। ऐसा सोचकर उन लोगोंने ढेला मार-मारकर ऋषिको ढक दिया।

इस पापसे राजाके शिविरमें मतिभ्रम उत्पन्न हो गया। पिता-पुत्रसे लड़ने लगा और भाई-भाईसे। प्रत्येक व्यक्ति उपद्रवी हो उठा था। शिविरमें घोर अशान्ति फैल गयी थी। राजा शर्याति समझ गये कि यहाँपर हम लोगोंमेंसे किसीके द्वारा कोई अपराध हो गया है। पृच्छनेपर पता चला कि कुमारोंने ढेला मार-मारकर किसीको बहुत चोट पहुँचायी है। अन्तमें यह भी पता चला कि जिनको आहत किया गया है वे च्यवन ऋषि हैं। उनको प्रसन्न करनेके लिये राजा ऋषिके पास पहुँचे। उनके साथ उनकी लाडली कन्या सुकन्या भी थी। अपराधके लिये क्षमा-याचना करते हुए राजाने कहा—‘महर्षि अनजानसे हम लोगोंके द्वारा आपका तिरस्कार हो गया है। आप हम लोगोंपर प्रसन्न हो जायें।’ महर्षिने कहा कि ‘अपनी कन्याको मुझे दे दो, सेवाकी आवश्यकता आ पड़ी है। मैं तुम्हें क्षमा कर दूँगा।’ ‘स होवाच—सु वै मे सुकन्या देहीति।’ राजा विवश थे। सबके हितके लिये उन्होंने अपने हृदयके टुकड़ेको बूढ़े च्यवनके हाथमें दे दिया। उनको अपनी कन्यापर विश्वास था कि उदात्त विचारवाली उनकी लाडली कन्या प्रजाके हितके लिये अपना बलिदान स्वीकार कर लेगी।

सुकन्याको देते ही सब प्रकृतिस्थ हो गये। सर्वत्र परलेकी तरह शान्ति छा गयी। सबका चित्त प्रसन्न हो गया। परस्पर एक-दूसरेके प्रति जो राग-राष उत्पन्न हो गया था उनकी याद भी उन्हें न रही।

उन दिनों दोनों अश्विनीकुमार रोगियोंकी चिकित्साके लिये पृथ्वीपर घूम रहे थे।^१ उन्होंने सुकन्याको देखा। सुकन्या बहुत सुन्दरी थी। दोनों अश्विनीकुमारोंने उसे देखा

और कहा—‘सुकन्ये! इस जीर्ण-शीर्णको अपना पति क्या बनाना चाह रही हो?’ हम दोनोंमेंसे एकको पति बना लो।^२ सुकन्याने नम्रताके साथ हाथ जोड़कर कहा—‘पिताजीने जिस व्यक्तिको मुझे दे दिया है उसे मैं जीते जी कभी नहीं छोड़ूँगी’—(क) ‘नेति होवाच। यस्मा एव मा पिताऽदात् तस्य जाया भविष्यामीति’ (जै० ब्रा०)। (ख) ‘सा होवाच यस्मै मा पिताऽदात्रैवाह त जीवनं हास्यामीति’ (श० ब्रा० ४।१।५।९)।

इस तरह सुकन्याने अपने पिताके वचनका पालन किया। जैसे पुत्रका कर्तव्य पिताके वचनका पालन करना होता है वैसे ही कन्याका भी कर्तव्य होता है कि सभी परिस्थितियोंमें अपने पिताके वचनका पालन करे। सुकन्याने बहुत धीरताके साथ अपने धर्मका पालन किया।

इसका परिणाम बहुत ही अच्छा हुआ। ऋषि दयालु होते हैं। उनसे सबका हित ही होता है। सुकन्याके जीवनको सरस बनानेके लिये एक उपाय बताया। वह उपाय सफल हो गया। अश्विनीकुमार भी सुकन्याके धर्म-पालनसे बहुत सतुष्ट थे। उन्होंने च्यवन ऋषिको युवा बना दिया कवल युवा ही नहीं बना दिया अपितु अपने-जैसा रूप और चिर-यौवन प्रदान किया।

(सा० वि० पि०)

१-एतस्मिन् समये भुसं विघटन्ती भियम्यती (श० ब्रा० ४।१।५।८ की व्याख्या)।

२-कुमारो स्थविरौ वा अपम्य असर्वा नाक पतित्वेनायाचयोर जयधीति (जै० ब्रा०)।

मनुष्य होकर भी देव कौन ?

जो यज्ञिय कर्म करते हैं, वे मनुष्य नहीं, देव होते हैं। और वे भी दूसरे देव हैं जिन्हें याचक पूछने आते हैं कि वह उदार मनुष्य कहाँ है ? कारण, वसिष्ठ ऋषि उनकी दववत् स्तुति करते हैं—

न ते मनुष्यास्ते देवा यज्ञिय कर्म कुर्वते।

याचकश्चेति य पृष्ट्वा वसिष्ठः स्तौति देववत्॥

यज्ञिय कर्म करनेवाला और दान देनेवाला व्यक्ति मनुष्य होता हुआ भी देववत् स्तुतिपात्र होता है। कारण भारतीय सस्कृतिमें मनीषियोंके पावन कर्मोंमें तीन ही कसौटीके प्रमुख कर्म माने गये हैं—

यनो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्॥

(गीता १८।५)

अर्थात् गीताकार भगवान् श्रीकृष्ण प्रमाणित करते हैं कि यज्ञ, दान और तप मनीषियोंके पावन कर्म हैं। यात भी ठीक है यज्ञ एक ऐसा रचनात्मक कार्य है, जो सर्ग और स्थिति दोनों काम करता है। जहाँ उसका एक पक्ष 'यज्ञाद्भवति पर्जन्य' आदि कार्य-कारणभावद्वारा गीताकारने प्रस्तुत किया है वहीं दूसरा पक्ष जागतिक वस्तुआका उपयागजन्य हास (छीजन) दूर कर सोमादिसे आप्यायन

भी विज्ञान मानते आये हैं। अतएव उभयथा उपकारक यह यज्ञिय कर्म जो लोग किया करते हैं वे निश्चय ही देववत् पूज्य होने चाहिये। यहाँ प्रसिद्ध उपमानकी दृष्टिसे देव प्रस्तुत हैं। भारतीय प्राचीन वाङ्मयकी तन्मयता रही है कि देव सदैव मानवका पापण किया करते हैं। अतः हमें भी देव बनना हो तो सदैव यज्ञादि कर्मों एवं दानमें तत्पर रहना चाहिये। वसिष्ठ ऋषिने इन्हीं मानवरूपधारी द्विविध देवोंकी इस ऋचासे स्तुति की है—

स मर्तो अग्ने स्वनीक रेवानमर्त्ये य आनुहोति हव्यम्।

स देवता वसुनि दधाति य सूरिरर्थी पृच्छमान एति॥

(ऋक् ७।१।२३)

अर्थात् वसिष्ठ ऋषि त्रिष्टुप् छन्दसे अग्निकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे सुतेजा अग्ने! वही मनुष्य धनवान् है जो निर्धन होकर भी देवस्वरूप आपमे हविका हवन करता है। वही मानव देवताआका धनवान् बनाता है, जिसके लिये विद्वान् याचक यह पूछता जाता है कि 'कहाँ है वह उदारमना क्या कर रहा है वह मुक्तहस्त?' वही अपर देवता है।

[वेदोपदेश-चन्द्रिका]

आपद्धर्म

एक समय कुरुदेशमें ओलोक की बड़ी भारी वर्षा हुई। इससे सारे उगते हुए पौधे नष्ट हो गये और भयानक अकाल पड़ गया। दुष्कालसे पीड़ित प्रजा अन्नके अभावसे देश छोड़कर भागने लगी। वहीं एक उपस्ति नामके ब्राह्मण भी रहते थे। उनकी पत्नीका नाम आटिकी था। वह अभी बालिका ही थी। उसे लेकर उपस्ति भी देश छोड़कर इधर-उधर भटकन लगे। भटकते-भटकते वे दोनों एक महावतके ग्राममें पहुँचे। भूखके मारे बेचारे उपस्ति उस समय मरणासन दशाको प्राप्त हो रहे थे। उन्होंने दखा कि एक महावत बयाले हुए उड़द खा रहा है। वे उसके पास गये और उससे कुछ उड़द देनेको कहा। महावतन कहा—'मैं इस वर्तनमें रखे हुए जो उड़द खा रहा हूँ, इनके अतिरिक्त मेरे पाम और उड़द हैं ही नहीं, तब मैं कहाँसे दूँ? उपस्तिने कहा—'मुझे इनमेंसे ही कुछ दे दो।' इसपर

महावतने थोड़ा-सा उड़द उपस्तिको दे दिया और सामने जल रखकर कहा कि 'लो, उड़द खाकर जल पी लो।' उपस्ति बोले—'नहीं मैं यह जल नहीं पी सकता क्योंकि इसके पीनेसे मुझ उच्छिष्ट-पानका दोष लगगा।'

महावतको इसपर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि 'ये उड़द भी तो हमारे जूठे हैं फिर जलमें ही क्या रखा है जो इसमें जूँउनका दोष आ पड़ा?'

उपस्तिने कहा—'भाई! मैं यदि यह उड़द न खाता तो मेरे प्राण निकल जाते। प्राणोंकी रक्षाके लिये आपद्धर्मकी व्यवस्थानुसार ही मैं उड़द खा रहा हूँ, पर जल तो अन्यत्र भी मिल जायगा। यदि उड़दकी तरह ही मैं तुम्हारा जूठा जल भी पी लूँ, तब तो वह स्वेच्छाचार हो जायगा। इसलिये भैया! मैं तुम्हारा जल नहीं पीऊँगा।' या कहकर उपस्तिने कुछ उड़द स्वयं खा लिये और शप अपनी पत्नीका द दिय। ब्राह्मणोंकी

पहले ही कुछ खानेको मिल गया था, इसलिये उन उडदोको उसने खाया नहीं अपने पास रख लिया।

दूसरे दिन प्रातः काल उपस्थिते नित्यकृत्यके बाद अपनी पत्नीसे कहा—‘क्या करूँ, मुझे जरा-सा भी अन्न कहींसे खानेको मिल जाय तो मैं अपना निर्वाह होने योग्य कुछ धन प्राप्त कर लूँ, क्योंकि यहाँसे समीप ही एक राजा यज्ञ कर रहा है, वह ऋत्विक्के कार्यमें मेरा भी वरण कर लेगा।’

इसपर उनकी पत्नी आटिकीने कहा—‘मेरे पास कलके बचे हुए उडद हैं, लीजिये उन्हें खाकर आप यज्ञमें चले जाइये।’ भूखसे सर्वथा अशक्त उपस्थिते उन्हें खा लिया और वे राजाके यज्ञमें चले गये। वहाँ जाकर वे उद्गाताओंके पास बैठ गये और उनकी भूल देखकर बोले—‘प्रस्तोतागण! आप जानते हैं—जिन देवताकी आप स्तुति कर रहे हैं वे कौन हैं? याद रखिये, आप यदि अधिष्ठाताको जाने बिना स्तुति करोगे तो आपका मस्तक गिर पड़ेगा।’ और इसी प्रकार उन्होंने उद्गाताओं एवं प्रतिहताओंसे भी कहा। यह सुनते ही सभी ऋत्विज् अपने-अपने कर्म छोड़कर बैठ गये।

राजाने अपने ऋत्विजोंकी यह दशा देखकर उपस्थिते

पूछा—‘भगवन्! आप कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ।’ उपस्थितने कहा—‘राजन्! मैं चक्रका पुत्र उपस्थि हूँ।’ राजाने कहा—‘आहो भगवन् उपस्थि आप ही हैं? मैंने आपके बहुत-से गुण सुने हैं। इसीलिये मैंने ऋत्विज्के कामके लिये आपकी बहुत खोज करवायी थी, पर आप न मिले और मुझे दूसरे ऋत्विजोंको वरण करना पड़ा। यह मेरा बड़ा सौभाग्य है, जा आप किसी प्रकार स्वयं पधार गये। अब ऋत्विज्-सम्बन्धी समस्त कर्म आप ही करनेकी कृपा करें।’

उपस्थितने कहा—‘बहुत अच्छा! परंतु इन ऋत्विजोंको हटाना नहीं, मेरे आज्ञानुसार ये अपना-अपना कार्य करें और दक्षिणा भी जो इन्हें दी जाय उतनी ही मुझे देना (न तो मैं इन लोगोंको निकालना चाहता हूँ और न दक्षिणामें अधिक धन लेकर इनका अपमान ही करना चाहता हूँ। मेरी देख-रेखमें ये सब काम करते रहेगें)।’ तदनन्तर सभी ऋत्विज् उपस्थितके पास जाकर तत्त्वाको जानकर यज्ञकार्यमें लग गये और विधिपूर्वक वह यज्ञ सम्पन्न हुआ।

[छान्दोग्य० १। १०-११]

अग्नियोद्धारा उपदेश

कमलका पुत्र उपकोसल सत्यकाम जाबालके यहाँ ब्रह्मचर्य ग्रहण करके अध्ययन करता था। बारह वर्षोत्तक उसने आचार्य एवं अग्नियोकी उपासना की। आचार्यने अन्य सभी ब्रह्मचारियोंका समावर्तन-संस्कार कर दिया और उन्हे घर जानेकी आज्ञा दे दी। केवल उपकोसलको ऐसा नहीं किया।

उपकोसलके मनमें दुःख हुआ। गुरुपत्नीको उसपर दया आ गयी। उसने अपने पतिसे कहा—‘इस ब्रह्मचारीने यड़ी तपस्या की है, ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करते हुए विद्याध्ययन किया है। साथ ही आपकी तथा अग्निवाकी विधिपूर्वक परिचर्या की है। अतएव कृपया इसको उपदेश कर इसका भी समावर्तन कर दीजिये। अन्यथा अग्नि आपको उलाहना दगे।’ पर सत्यकामने घात अनुसूची कर दी और बिना कुछ कहे ही वे कहीं अन्यत्र यात्रायें चले गये।

उपकोसलको इससे बड़ा क्लेश हुआ। उसने अनशन आरम्भ किया। आचार्यपत्नीने कहा—‘ब्रह्मचारी! तुम भोजन क्यों नहीं करते?’ उसने कहा—‘माँ, मुझे बड़ा मानसिक क्लेश है इसलिये भोजन नहीं करूँगा।’

अग्निवाने सोचा—‘इस तपस्वी ब्रह्मचारीने मन लगाकर हमारी बहुत सेवा की है। अतएव उपदेश करके इसके मानसिक क्लेशको मिटा दिया जाय।’ ऐसा विचार करके उन्होंने उपकोसलको ब्रह्मविद्याका यथोचित उपदेश दे दिया। तदनन्तर कुछ दिनों बाद उसके आचार्य सत्यकाम यात्रासे लौटे। इधर उपकोसलका मुखमण्डल ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान हो रहा था। आचार्यने पूछा—‘सीम्य! तेरा मुख ब्रह्मवेत्ता-जैसा दीख रहा है, बता तुझे किसने ब्रह्मका उपदेश किया?’ उपकोसलने यड़े सकोचसे सारा समाचार सुनाया। इसपर आचार्यने कहा—‘यह सब उपदेश तो अलौकिक नहीं हैं। अयं मुझसे उस अलौकिक ब्रह्मतत्त्वका उपदेश सुन जिसे भली प्रकार जान लेनेपर—साक्षात् कर लेनेपर पाप-ताप प्राणीको उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर पाते, जैसे कमलके पत्तेको जल।

इतना कहकर आचार्यने उपकोसलको ब्रह्मतत्त्वका रहस्यमय उपदेश किया और समावर्तन-संस्कार करके उसे घर जानेकी आज्ञा दे दी।

पूज्य सदैव सम्माननीय

वेद-शास्त्रादि विभिन्न ग्रन्थोंमें पूज्याका आदर करने तथा उनका कभी अपमान न करनेके अनेक वचन और कितने ही उदाहरण मिलते हैं। इसीलिये नीति-वचनमें कहा गया है—

अप्युग्रतपदारूढ पूज्यान् नैवापमानयेत्।

इक्ष्वाकूणा ननाशाग्नेस्तेजो वृशाधमानत ॥

अर्थात् कोई कितने ही ऊँचे पदपर पहुँच जाय भूलकर भी पूज्योका अपमान न करे, क्योंकि इक्ष्वाकुवंशीय त्रैवृष्य त्र्यरुण राजाने अपने पुरोहित वृशश्रुषिका अपमान किया तो उनके राज्यमें अग्रिका तेज ही नष्ट हो गया। यह अद्भुत वैदिक कथा इस प्रकार है—

(१)

सप्तसिन्धुके प्रतापशाली सम्राट्में इक्ष्वाकुवंशीय महाराज त्रैवृष्य त्र्यरुण अत्यन्त प्रतापी और उच्च कोटिके विद्वान् राजा हुए हैं। सत्यनिष्ठा प्रजावत्सलता उदारता आदि सभी प्रशंसनीय सदगुण मानो उन-जैसे सत्पात्रमे बसनेके लिये अहमहमिकासे लालायित रहते। समन्वयके उस सेतुका पाकर ससारमें प्राय दीखनेवाला लक्ष्मी-सरस्वतीका विरोध भी माना सदाके लिये मिट गया।

महाराजकी तरह उनके पुरोहित वृशश्रुषि भी उच्च कोटिके अद्वितीय विद्वान्, मन्त्रद्रष्टा आभिचारिकादि कर्मोंमें अतिनिष्णात ब्रह्मवेत्ता थे। साथ ही अत्यन्त शूर-वीर भी थे।

प्राचीन भारतमें पुरोहित राजाकी मन्त्र-परिपदका उर राजाकी क्षात्र-शक्ति प्रस्थापनार्थ तत्त्वाका दि-आध्यात्मिक

एक चार महाराजन सोचा कि दिग्विजय-यात्रा का जाय। इसमें उनका एकमात्र अभिप्राय यही था कि सभी शासक एक राष्ट्रीय भावमें आवद्ध हो कार्य करें। वे किसी राजाको जीत करके उसकी सम्पत्तिसे अपना कोष भरना नहीं चाहते थे। प्रत्युत उनका यही लक्ष्य था कि इस अभियानमें विजित सम्पत्ति उसी विजित राजाको लौटाकर उसे आदर्श शासनपद्धतिका पाठ पढ़ाया जाय और उसपर चलनेके लिये प्रेरित किया जाय। इस प्रसंगमें जो सर्वथा दुष्ट, अभियानी प्रजापीडक शासक मिलें उनका कण्टकशोधन भी एक आनुपगिक लक्ष्य मान लिया गया।

तुरंत पुरोहित वृशश्रुषिको बुलाकर उन्होंने सादर प्रार्थना की कि 'प्रभो मैं दिग्विजय-यात्रा करना चाहता हूँ। इसमें स्वयं आपको मेरा सारथ्य स्वीकार करना होगा।'

श्रुषिने कहा—'जैसी महाराजकी इच्छा। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने अपने यजमानकी कभी किसी इच्छाका सम्मान नहीं किया?'

महाराजने कहा—'ऋषे इस कृपाके लिये मैं अनुगृहीत हूँ।'

(२)

आज महाराज ऐक्ष्याक त्रैवृष्य त्र्यरुणकी विजय-यात्राका सुमुहूर्त है। इसके लिये कई दिनोंसे तैयारियाँ चली आ रही हैं। चतुरगवाहिनी पूरे साज-सामानके साथ सज्ज है। सुन्दर भव्य रथ अनेकानेक अलंकरणोंसे सजाया गया है। महाराज त्र्यरुणने प्राचीन घोरका बाना पहन लिया है—सिरपर शिप्रा (लौहनिर्मित शिरस्त्राण) और शरीरमें द्रापि

५) वामहस्तमें धनुष तथा दक्षिण हस्तमें कुन्त

वाणखचित तूणीर पीठपर लटक रहा है तथा

५५) निर्मित पादत्राण (जूते)। पुरोहित

वल्कल वसनार्थ विराजते, आज

घोड़ाकी रास पकड़े रथके

धियाँ (प्रजा)-के

धो ? रण-दुन्दुभि

लिये।

उपर ही

लगती।

एक नहीं दो नहीं—दसियों शक्तियों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओंके जनपदोंके सामन्त और पुरोंके राजा बहुमूल्य भेंटोंके साथ हृदयके भावसुमन महाराजके चरणापर चढ़ाते, स्वागतके लिये पलक-पाँवड़े बिछाते, तो कुछ ऐसे भी मिलते जो अपने-अपने सुरक्षित बलसे महाराज त्र्यरुणकी सेनाके साथ दो-दो हाथ करनेको तैयार रहते। महाराज जहाँ प्रजापीडक, मदमत्त शासकोंका गर्व चूर कर उन्हें सन्मार्गका पथिक बनाते, वहाँ पुत्रकी तरह प्रजाके पालक शासकोंका अभिनन्दन करते और उन्हें सन्मार्गनिष्ठ बने रहनेके लिये प्रोत्साहित करते।

महाराज त्र्यरुणकी यह विजय-यात्रा किसीके लिये उत्पीडक नहीं हुई। उन्होंने प्रत्येक सत्पथ-पथिकका आभ्यायन ही किया। यही कारण है कि इस विजय-यात्रासे सर्वत्र जनसाधारणमें उत्साहकी अपूर्व बाढ़ आ गयी। यात्रा जहाँ प्रस्थान करती, वहाँ जनसाधारण नागरिक एवं जनपदवासी सहस्रोंकी सख्यामें उसकी शोभा देखने जुट जाते।

कुछ ही दिनोंमें सर्वत्र विजय-वैजयन्ती फहराते हुए महाराज त्र्यरुण बड़े उल्लासके साथ अपनी राजधानीकी ओर लौट रहे थे। राज्यकी सारी जनता उनके दर्शनार्थ ठमड़ पड़ी। व्यवस्थापकोंके लिये जनतापर नियन्त्रण पाना कठिन हो रहा था। सर्वत्र उत्साह और उल्लासका वातावरण छाया था कि अकस्मात् रंगमें भग हो गया। लाख ध्यान देने और बचानेपर भी शोभायात्राके दर्शनार्थ उतावला एक अयोध ब्राह्मण-बालक रथ-चक्रके बीचमें आ गया और सारा भजा किरकिरा हा गया। सर्वत्र 'अब्रह्मण्यम् अब्रह्मण्यम्' की ध्वनि गूँज उठी।

राजकीय रथसे कुचलकर एक ब्राह्मण-बालककी हत्या हो जाय जिसपर आरूढ़ हा सम्राट् और जिसे हौकनेवाले हों साम्राज्यके पुरोहित। अब अपराधी किसे माना जाय? प्रजाके लिये यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न उपस्थित हो गया। वादी थे उनके सम्राट् द्रैव्यूष और प्रतिवादी थे ब्रह्मवर्चस्वी पुरोहित ऋषि वृश।

उपस्थित जनसमुदाय ही न्यायकर्ता बना। उसक प्रमुख नायकके समक्ष दानाने अपने-अपने तर्क रखे। महाराजने कहा—'पुरोहित रथके चालक थे। उन्हें इसकी सावधानी

रखनी चाहिये थी। ब्राह्मण-बालककी हत्याका दोष उनपर भी है।'

पुरोहितने कहा—'वास्तवमें रथके स्वामी रथी तो महाराज हैं और मैं तो हूँ सारथि। वे ही मुख्य हैं और मैं गौण। अवश्य ही रथकी बागडोर मेरे हाथमें रही पर फलके भागी तो महाराज ही हैं। जब सैनिकोंके युद्ध जीतनेपर भी विजयफल, विजयका सेहरा राजाके ही सिरपर रखा जाता है, तो रथी होनेके कारण ब्राह्मण-बालककी हत्याका दोष भी उनपर ही मढ़ा जाना चाहिये।'

निर्णायकोंकी समझमें कुछ नहीं आ रहा था। पुरोहितका कहना न्यायसंगत तो लगता, पर महाराजका मोह और प्रभाव उन्हें न्यायसे विचलित करने लगता। अन्ततः वही हुआ। निर्णायक सत्ताके प्रभावमें आ गये और उन्होंने महाराजको निर्दोष और पुरोहितको दोषी घोषित कर दिया।

पुरोहित राष्ट्रिय हितकी दृष्टिसे मौन रह गये। उन्होंने प्रतिवादमें एक भी शब्द नहीं कहा।

सभी उपस्थित जन स्तब्ध थे। इसी बीच पुरोहितने वार्ध सामका मञ्जुल गान गाया। फलस्वरूप अकस्मात् भूत ब्राह्मण-बालक जी उठा। सभी यह देख आश्चर्यचकित रह गये, पर पुरोहित यह कहते चले गये कि ऐसे राज्यमें रहना किसी मनस्वी पुरुषके लिये उचित नहीं। सबने रोकनेका बहुत प्रयत्न किया, परतु ऋषिने किसीकी एक न सुनी।

(३)

ब्राह्मण-बालकके जी जानेसे लोगोके आनन्दका ठिकाना न रहा पर पुरोहितको ही अपराधी घोषित करना और उनका राज्यसे चले जाना सबको खटकने लगा। कारण यह समस्त राज्यके लिये खतरेस खाली नहीं था क्योंकि पुरोहितको 'राष्ट्रगोप' माना गया है। घ अपने तपायल और मन्त्रशाक्तिसे सारे राष्ट्रकी सब प्रकारसे रक्षा किया करते हैं। वे पाँच ज्वालाओंसे युक्त वैश्वानर कहे गये हैं। उनकी वाणी-स्थित प्रथम ज्वाला स्वागत एवं सम्मानपूर्ण वचनासे शान्त की जाती है। पाद्यके लिये जल लानेसे पादस्थित ज्वाला शान्त होती है। शरीरको नाना अर्लकरणासे अलकृत कर देनपर त्वक्-स्थित ज्वालाका शमन होता है नितान्त

पूज्य सदैव सम्माननीय

वेद-शास्त्रादि विभिन्न ग्रन्थोंमें पूज्योका आदर करने तथा उनका कभी अपमान न करनेके अनेक वचन और कितने ही उदाहरण मिलते हैं। इसीलिये नीति-वचनमें कहा गया है—

अप्युन्नतपदारूढ पूज्यान् नैवापमानयेत्।

इक्ष्वाकूणा ननाशाग्नेस्तेजो वृशावमानत ॥

अर्थात् कोई कितने ही ऊँचे पदपर पहुँच जाय भूलकर भी पूज्याका अपमान न करे, क्योंकि इक्ष्वाकुवंशीय त्रैवृष्ण त्र्यरुण राजाने अपने पुरोहित वृशऋषिका अपमान किया तो उनके राज्यमें अग्निका तेज ही नष्ट हो गया। यह अद्भुत वैदिक कथा इस प्रकार है—

(१)

सप्तसिन्धुके प्रतापशाली सप्रद्योमें इक्ष्वाकुवंशीय महाराज त्रैवृष्ण त्र्यरुण अत्यन्त प्रतापी और उच्च कोटिके विद्वान् राजा हुए हैं। सत्यनिष्ठा, प्रजावत्सलता उदारता आदि सभी प्रशंसनीय सद्गुण मानो उन-जैसे सत्पात्रमें घसनेके लिये अहमहमिकासे लालायित रहते। समन्वयके उस सेतुको पाकर ससारमें प्रायः दीखनेवाला लक्ष्मी-सरस्वतीका विराध भी मानो सदाके लिये मिट गया।

महाराजकी तरह उनके पुरोहित वृशऋषि भी उच्च कोटिके अद्वितीय विद्वान्, मन्त्रद्रष्टा आभिचारिकादि कर्मोंमें अतिनिष्णात ब्रह्मवेत्ता थे। साथ ही वे अत्यन्त शूर-वीर भी थे।

प्राचीन भारतीय राजनीतिमें पुरोहित राजाकी मन्त्रि-परिपद्का प्रमुख घटक माना जाता था। जहाँ राजाकी क्षात्र-शक्ति प्रजामें आधिभौतिक सुख-सुविधा और शान्तिके प्रस्थापनार्थ समस्त लौकिक साधनोका संयोजन और बाधक तत्त्वोका विघटन करती थी वहाँ पुरोहितकी ब्राह्मणिक आध्यात्मिक एवं आधिदैविक सुख-शान्तिके साधन जुटाने और आधिदैविक बाधाओंके मिटा देनेके काम आती। इस तरह 'इदं ब्राह्मिद क्षात्रम्' दोनों प्रकारसे पोषित महाराज त्रैवृष्णकी प्रजा सर्वविध सुख-सुविधाआसे परिपूर्ण रहा करती। वृशऋषि-जैसे सर्वसमर्थ पुरोहितके मणि-काञ्चन-योगसे त्रैवृष्णके राज्यशकटके दोनों चक्र सुपुष्ट सुदृढ़ बन गये थे। फलतः प्रजावर्गमें सुख-शान्तिका साम्राज्य छाया हुआ था।

एक बार महाराजने सोचा कि दिग्विजय-यात्रा की जाय। इसमें उनका एकमात्र अभिप्राय यही था कि सभी शासक एक राष्ट्रिय भावमें आवद्ध हो कार्य करें। वे किसी राजाको जीत करके उसकी सम्पत्तिसे अपना कोष भरना नहीं चाहते थे। प्रत्युत उनका यही लक्ष्य था कि इस अभियानमें विजित सम्पत्ति उसी विजित राजाको लौटाकर उसे आदर्श शासनपद्धतिका पाठ पढ़ाया जाय और उसपर चलनेके लिये प्रेरित किया जाय। इस प्रसंगमें जो सर्वथा दुष्ट, अभिमानी प्रजापीडक शासक मिलें, उनका कण्टकशोधन भी एक आनुपगिक लक्ष्य मान लिया गया।

तुरत पुरोहित वृशऋषिको बुलाकर उन्होंने सादर प्रार्थना की कि 'प्रभो मैं दिग्विजय-यात्रा करना चाहता हूँ। इसमें स्वयं आपको मेरा सारथ्य स्वीकार करना होगा।'

ऋषिने कहा—'जैसी महाराजकी इच्छा। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने अपने यजमानकी कभी किसी इच्छाका सम्मान नहीं किया?'

महाराजने कहा—'ऋषे, इस कृपाके लिये मैं अनुगृहीत हूँ।'

(२)

आज महाराज ऐश्वराक त्रैवृष्ण त्र्यरुणकी विजय-यात्राका सुमुहूर्त है। इसके लिये कई दिनासे तैयारियाँ चली आ रही हैं। चतुर्गवाहिनी पूरे साज-सामानके साथ सज्ज है। सुन्दर भव्य रथ अनेकानेक अलंकरणोसे सजाया गया है। महाराज त्र्यरुणने प्राचीन वीरोका बाना पहन लिया है—सिरपर शिप्रा (लौहनिर्मित शिरस्त्राण) और शरीरमें द्रापि (कवच)। वामहस्तमें धनुष तो दक्षिण हस्तमें कुन्त (भाला) एवं बाणखचित तूणीर पीठपर लटक रहा है तथा पैरोम पड़े हैं वाराहचर्म निर्मित पादत्राण (जूते)। पुरोहित वृशऋषि भी, जा कभी बलकल वसनाम विराजते, आज कवच-शिरस्त्राणसे सुशोभित हो घोड़ोकी रास पकड़े रथके अग्र भागपर विराजते दीख पड़े। विशाँ (प्रजा)-के आश्चर्यका ठिकाना न रहा फिर देर क्या थी? रण-दुन्दुभि बज उठी और सवारी निकल पड़ी विजयके लिये।

महाराज त्र्यरुणकी सवारी जिधर जाती उधर ही विजयश्री हाथमें जयमाला लिये अगवाती करने लगती।

एक नहीं दो नहीं—दसियों, शतिया पूर्व, पश्चिम, उत्तर दक्षिण सभी दिशाओंके जनपदोंके सामन्त और पुरोके राजा बहुमूल्य भेटके साथ हृदयके भावसुमन महाराजके चरणोपर चढ़ाते स्वागतके लिये पलक-पाँवडे बिछाते, तो कुछ ऐसे भी मिलते जो अपने-अपने सुरक्षित बलसे महाराज त्र्यरुणकी सेनाके साथ दो-दो हाथ करनेको तैयार रहते। महाराज जहाँ प्रजापीडक, मदमत्त शासकोका गर्व चूर कर उन्हें सम्मार्गका पथिक बनाते वहाँ पुत्रकी तरह प्रजाके पालक शासकोका अभिनन्दन करते और उन्हें सम्मार्गनिष्ठ बने रहनेके लिये प्राप्ताहित करते।

महाराज त्र्यरुणकी यह विजय-यात्रा किसीके लिये ठप्पीडक नहीं हुई। उन्होंने प्रत्येक सत्पथ-पथिकका आयापन ही किया। यही कारण है कि इस विजय-यात्रासे सर्वत्र जनसाधारणम उत्साहकी अपूर्व बाढ़ आ गयी। यात्रा जहाँ प्रस्थान करती, वहाँ जनसाधारण नागरिक एवं जनपदवासी सहस्रोकी सङ्ख्यामे उसकी शोभा देखने जुट जाते।

कुछ ही दिनमे सर्वत्र विजय-वैजयन्ती फहराते हुए महाराज त्र्यरुण बड़े उल्लासके साथ अपनी राजधानीकी ओर लौट रहे थे। राज्यकी सारी जनता उनके दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। व्यवस्थापकके लिये जनतापर नियन्त्रण पाना कठिन हो रहा था। सर्वत्र उत्साह और उल्लासका वातावरण छाया था कि अकस्मात् रगमें भग हो गया। लाख ध्यान देने और बचानेपर भी शोभायात्राके दर्शनार्थ उतावला एक अयोध ब्राह्मण-बालक रथ-चक्रके नीचमे आ गया और सारा मजा किरकिरा हो गया। सर्वत्र 'अब्रह्मण्यम् अब्रह्मण्यम्' की ध्वनि गूँज उठी।

राजकीय रथसे कुचलकर एक ब्राह्मण-बालककी हत्या हो जाय जिसपर आरूढ़ हा सम्राट और जिसे हाँकनेवाले हो साम्राज्यके पुरोहित! अब अपराधी किसे माना जाय? प्रजाके लिये यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न उपस्थित हो गया। वादी थे उनके समाद त्रैवृष्ण और प्रतिवादी थे ब्रह्मचर्वस्वी पुरोहित ऋषि वृश।

उपस्थित जनसमुदाय ही न्यायकर्ता बना। उसके प्रमुख नायकके समक्ष दोनोंने अपने-अपने तर्क रखे। महाराजने कहा—'पुरोहित रथके चालक थे। उन्हें इसकी सावधानी

रखनी चाहिये थी। ब्राह्मण-बालककी हत्याका दोष उनपर भी है।'

पुरोहितने कहा—'वास्तवमे रथके स्वामी रथी तो महाराज हैं और मैं तो हूँ सारथि। वे ही मुख्य हैं और मैं गौण। अवश्य ही रथकी बागडोर मेरे हाथमें रही पर फलके भागी तो महाराज ही हैं। जब सैनिकोंके युद्ध जीतनेपर भी विजयफल, विजयका सेहरा राजाके ही सिरपर रखा जाता है तो रथी होनेके कारण ब्राह्मण-बालककी हत्याका दोष भी उनपर ही मड़ा जाना चाहिये।'

निर्णायकोंकी समझम कुछ नहीं आ रहा था। पुरोहितका कहना न्यायसगत तो लगता पर महाराजका मोह और प्रभाव उन्हें न्यायसे विचलित करने लगता। अन्तत वही हुआ। निर्णायक सत्ताके प्रभावम आ गये और उन्होंने महाराजको निर्दोष और पुरोहितको दोषी घोषित कर दिया।

पुरोहित राष्ट्रिय हितकी दृष्टिसे मौन रह गये। उन्होंने प्रतिवादमें एक भी शब्द नहीं कहा।

सभी उपस्थित जन स्तब्ध थे। इसी बीच पुरोहितने वार्प सामका मजुल गान गाया। फलस्वरूप अकस्मात् मृत ब्राह्मण-बालक जी उठा। सभी यह देख आश्चर्यचकित रह गये पर पुरोहित यह कहते चले गये कि ऐसे राज्यमें रहना किसी मनस्वी पुरुषके लिये उचित नहीं। सबने रोकनेका बहुत प्रयत्न किया परतु ऋषिने किसीकी एक न सुनी।

(३)

ब्राह्मण-बालकके जी जानेसे लोगोंके आनन्दका ठिकाना न रहा पर पुरोहितको ही अपराधी घोषित करना और उनका राज्यसे चले जाना सबको खटकने लगा। कारण यह समस्त राज्यके लिये खतरासे खाली नहीं था क्योंकि पुरोहितको 'राष्ट्रगोप' माना गया है। वे अपने तपोबल और भन्त्रशाक्तिसे सारे राष्ट्रकी सब प्रकारसे रक्षा किया करते हैं। वे पाँच ज्वालाआसे युक्त वैश्वानर कहे गये हैं। उनकी वाणी-स्थित प्रथम ज्वाला स्वागत एव सम्मानपूर्ण वचनासे शान्त की जाती है। पाद्यक लिये जल लानेसे पादस्थित ज्वाला शान्त होती है। शरीरकी नाना अलकरणासे अलकृत कर देनपर त्वक्-स्थित ज्वालाका शमन होता है नितान्त

तर्पणसे हृदयस्थित ज्वाला और धरम पूर्ण स्वातन्त्र्य देनेसे उनकी उपस्थिती ज्वाला शान्त होती है। अतः राजाका कर्तव्य है कि वह पुरोहित-रूप वैश्वानरकी इन पाँचों ज्वालाओंको उन-उन वस्तुओंके संयोजनसे शान्त रखे। अन्यथा वह आग राष्ट्रको भस्म कर डालती है।

यहाँ तो ऋषि वृष पुरोहितके अपमान और उससे क्रुद्ध हो उनके चले जानेसे राष्ट्रको उनकी ज्वालाओंने नहीं जलाया। कारण, वे स्वभावात् बड़े दयालु थे, पर उनके चले जानेके साथ पूरे राज्यसे ही अग्नि उठ गया।

सायकाल होते-होते राजभवनके बाहर प्रजाजनोका समुद्र उमड़ पड़ा और एक ही आक्रोश मचा—'हमें आग दो। सारे परिवार दिनभरसे भूखे हैं। आग सुलगाते-सुलगाते पूरा दिन बीत गया, पर उसमें तेज ही नहीं आता। चूल्हा जलता ही नहीं रसोई पके तो कैसे? हमारा बाल-बच्चे भूखसे छटपटा रहे हैं।

महाराज त्रैवृष्ण बरामदेमें आ गये। अपनी प्रजाकी यह दशा देख उन्हें भी अत्यन्त दुःख हुआ। यह समझते देर न लगी कि यह पूज्य पुरोहितके अपमानका ही दुष्परिणाम है। उन्होंने प्रजाजनोसे थोड़ा धैर्य रखनेको कहा और अपने प्रमुख अधिकारियोंको आदेश दिया कि 'जहाँ-कहाँ पुरोहितजी मिले, उन्हें बड़े आदर और नम्रताके साथ मेरे पास शीघ्र-से-शीघ्र लाया जाय।'

सम्राट्का कठोरतम आदेश। उसके पालनमें देर कहाँ? चारों ओर चर भेजे गये और अन्ततः पुरोहितको ढूँढ़ ही निकाला गया। वे निकटवर्ती दूसरे किसी सामन्तके राज्यमें एक उद्यानमें बैठे हुए थे।

राजकीय अधिकारी पुरोहितको ले आये तो महाराज उनके चरणोंपर गिर पड़े और कहने लगे—'महाराज। क्षमा करे और किसी तरह प्रजाको उबारें। आपके चले जानेसे अग्निदेव भी क्रुद्ध हो राज्यभरसे लुप्त हो गये।'

ब्राह्मण-हृदय किसीकी पीड़ा देखते ही पिघल जाता है। प्रजाकी यह दुःखस्था देख ऋषि विचारमें पड़ कि आखिर हुआ क्या? उन्होंने पाँच मिनट ध्यान किया और महाराजसे कहा कि 'अन्तःपुरमें चले।'

महाराज आश्चर्यमय पड़े कि ऋषि क्या कर रहे हैं! फिर

भी चुपचाप वे उनके साथ अन्तःपुरमें पधारे। ऋषिने एक खाटके नीचे छिपा रखा एक शिशु महाराजको दिखाया। महाराज कुछ समझ न पाये।

ऋषिने कहा—'महाराज आपकी पत्नियोंमें एक पिशाचिनी बन गयी है। मेरे रहते उसे अपना उत्पात मचानेका अवसर नहीं मिल पाता था। परंतु मेरे यहाँसे जाते ही उसने चट राज्यभरके अग्निसे सारा तेज उठाकर यहाँ शिशुरूपमें छिपा दिया है। यही कारण है कि पूरे राज्यके अग्निसे तेज जाता रहा।'

महाराज स्तब्ध रह गये। वे पुरोहितकी ओर देख करुणाभरी आँखोंसे इस सकटसे उबारनेकी विनम्र प्रार्थना करने लगे।

वृषाऋषि शिशुरूपधारी अग्नि-तेजको सम्बुद्ध कर आर्ष-वाणीमें स्तुति करने लगे—

'अग्नि-नारायण! आप बृहत् ज्योतिके साथ प्रदीप्त होते और अपनी महिमासे समस्त सासारिक वस्तुओंको प्रकाशित करत हैं। प्रभो, आप असुरोद्गारा फैलायी हुई मायाको दग्ध कर प्रजाजनोको उसके कष्टोंसे बचाते हैं। राक्षसोंके विनाशार्थ शृङ्गो-सी ऊपर उठनवाली अपनी ज्वालाएँ तीक्ष्ण करते हैं।

'जातवेदा! आप अनेक ज्वालाओंसे युक्त हो निरन्तर बढ़ते हुए अपने उपासकोंकी कामनाएँ पूरी करते हैं और उन्हें निष्कण्टक धन-लाभ कराते हैं। स्वयं अन्य देव आपकी स्तुति करते हैं। भगवन् वैश्वानर! हविको सिद्ध करनेवाले आप मानवमात्रका कल्याण कर। प्रभो, आपके तेजके अभावमें आज सारी प्रजा विपन्न हो मिलख रही है। दयामय दया करें।'

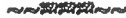
ज्या ही पुरोहित वृषाऋषिकी स्तुति पूर्ण हुई तब ही वह शिशु अदृश्य पिशाचिनीके बाहुपाशसे छूट सामने अग्निरूपमें प्रकट हो गया। पुनः जैसे ही पिशाचिनी उसे पकड़ने चली वैसे ही ऋषिके मन्त्र-प्रभावसे भस्म हो उसकी राखका ढेर वहाँ लग गया। इस प्रकार अग्निशिशुके मुक्त होनेके साथ घर-घरकी अग्नि प्रज्वलित हो उठी। प्रजावर्गके आनन्दका ठिकाना न रहा।

महाराजने अपने ब्रह्मवर्चस्वी पुरोहित वृषाऋषिको

साष्टाङ्ग नमस्कार किया और क्षमा माँगने लगे—‘प्रभो, अपने सम्राट् पदके गर्वम आकर मैंने अन्यायपूर्वक आपका घोर अपमान किया, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, चुपचाप ब्राह्मण-बालकके जीवनदानका मुझपर अनुग्रह करते हुए चले गये। परन्तु मैंने जो पाप किया उसका फल मेरी प्रजाको बुरी तरह भुगतना पड़ा इसका मुझे भारी खेद है। धन्य है आपकी क्षमाशीलता और प्रजावत्सलता, जो आज आपने मुझे और मेरी प्रजाको पुन उबार कर कृतार्थ किया।’

पुरोहितने राजाको यह कहकर उठया और गले लगाया कि ‘महाराज, इसमें मैंने क्या विशेष किया? आपके राज्यका पुरोहित होनेके नाते प्रजाका कष्ट-निवारण मेरा कर्तव्य ही है।’

महाराजके नेत्रांसे दो अश्रु ऋषिके चरणोपर लुढ़क पड़े।

सगतिका फल

(१)

वासनाका राज्य अखण्ड है। वासनाका विराम नहीं। फल मिलनेपर यदि एक वासनाको हम समाप्त करनेमें समर्थ भी होते हैं, तो न जाने कहींसे दूसरी और उससे भी प्रबल अनेकानेक वासनाएँ पनप जाती हैं। प्रबल कारणोंसे कतिपय वासनाएँ कुछ कालके लिये सुप्त अवश्य हो जाती हैं, परन्तु किसी उत्तेजक कारणके आते ही वे जाग पड़ती हैं। भला, कोई स्वप्नमें भी सोच सकता था कि महर्षि सोभरि काण्वका दृढ़ वैराग्य मीनराजके सुखद गार्हस्थ्य-जीवनको देख वायुके एक हलके-से झकारसे जहसे उखड़कर भूललशायी बन जायगा।

महर्षि सोभरि कण्व-वशके मुकुट थे उन्होंने वेद-वेदाङ्गका गुरु-मुखसे अध्ययन कर धर्मका रहस्य भली-भाँति जान लिया था। उनका शास्त्र-चिन्तन गहरा था परन्तु उससे भी अधिक गहरा था उनका जगत्के प्रपञ्चोंसे वैराग्य। जगत्के समग्र विषय-सुख क्षणिक हैं। चित्तको उनसे असली शान्ति नहीं मिल सकती। तब कोई विवेकी पुरुष अपने अनमोल जीवनको इन कौड़ियोंके तीन विषयाकी ओर क्यों लगायेगा? आजका विशाल सुख कल ही

ऋग्वेदमें इस कथाका इस प्रकार संकेत किया गया है—
वि ज्योतिषा बृहता भात्यग्निराविर्विधानि कृणुते महित्वा।
प्रादेवीर्याया सहते दुरेवा शिशिरीते शृङ्गे रक्षसे विनिक्षे ॥
(ऋक् ५।२।९)

अर्थात् वृषाऋषि त्रिष्टुप् छन्दसे अग्निकी स्तुति करते हुए कहते हैं—‘हे अग्निदेव, आप अत्यन्त महत् तेजसे विद्योतित हाते हैं और अपनी इसी महिमासे सारे विश्वको प्रकाशित करते हैं। प्रदीप्त अग्नि दुस्सह आसुरी (अदेवी) मायाको नष्ट कर देते हैं। आप राक्षसोंके विनाशार्थ अपनी शृंगसदृश ज्वालाओंको तीक्ष्ण करते हैं।’

ऋग्वेदके अतिरिक्त बृहदेवता (५।१४—२३), शाठ्यायन ब्राह्मण एवं ताण्ड्य महाब्राह्मण (१३।३।१२)—में भी इस कथाका निदर्शन हुआ है।

(श्रीगङ्गाेश्वरानन्दजी महाराज)

अतीतकी स्मृति बन जाता है। पलभरमें सुखकी सरिता सूखकर मरुभूमिके विशाल बालूके ढेरके रूपमें परिणत हो जाती है तब कौन विज्ञ पुरुष इस सरिताके सहारे अपनी जीवन-वाटिकाको हरी-भरी रखनेका उद्योग करेगा? सोभरिका चित्त इन भावनाओंकी रगड़से इतना चिकना बन गया था कि पिता-माताका विवाह करनेका प्रस्ताव चिकने घड़ेपर जल-बूँदके समान उसपर टिक न सका। उन्होंने बहुत समझाया, ‘अभी भरी जवानी है, अभिलाषाएँ उमड़ी हुई हैं तुम्हारे जीवनका यह नया वसन्त है, कामना-मञ्जरीके विकसित होनेका उपयुक्त समय है रस-लोलुप चित्त-ध्रमरको इधर-उधरसे हटाकर सरस माधवीके रसपानमें लगाना है। अभी वैराग्यका बाना धारण करनेका अवसर नहीं।’ परन्तु सोभरिने किसीके शब्दोंपर कान न दिया। उनका कान तो वैराग्यसे भरे अध्यात्म-सुखमें सने मज्जुल गीताको सुननेमें न जाने कबमें लगा हुआ था।

पिता-माताका अपने पुत्रको गार्हस्थ्य-जीवनमें लानेका उद्योग सफल न हो सका। पुत्रके हृदयमें भी देरतक द्वन्द्व मचा रहा। एक थार चित्त कहता—माता-पिताक चचनाका अनादर करना पुत्रके लिये अत्यन्त हानिकारक है। परन्तु

दूसरी बार एक विरोधी वृत्ति धक्का देकर सुझाती— 'आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति।' आत्म-कल्याण ही सबसे बड़ी वस्तु ठहरी। गुरुजनोके वचनो और कल्याण-भावनामे विरोध होनेपर हमें आत्म-कल्याणसे पराङ्मुख नहीं होना चाहिये। सोभरि इस अन्तर्युद्धको अपने हृदयके कोनेमें बहुत देरतक छिपा न सके और घरसे सदाके लिये नाता तोड़कर उन्होंने इस युद्धको भी विराम दिया। महर्षिके जवानीमें ही वैराग्य और अकस्मात् घर छोड़नेसे लोगोके हृदय विस्मित हो उठे।

(२)

पवित्र नदीतट था। कल्लोलिनी कालिन्दी कल-कल करती हुई बह रही थी। किनारेपर उगे हुए तमाल-वृक्षोंकी सघन छायामें रंग-बिरंगी चिड़ियोंका चहकना कानामें अमृत ठडेल रहा था। घने जंगलके भीतर पशु स्वच्छन्द विचरण करते थे और नाना प्रकारके विघ्नोसे अलग रहकर विशेष सुखका अनुभव करते थे। सायकाल गोधूलिकी भव्य वेलामें गार्ग्य दूधसे भरे धनोके भारसे झुकी हुई जब मन्द गतिसे दूरके गाँवाकी ओर जाती थीं, तब यह दृश्य अनुपम आनन्द उत्पन्न करता था। यमुनाकी सतहपर शीतल पवनके हलके झकोराँसे छोटी-छोटी लहरियाँ उठती थीं और भीतर मछलियाँके झुण्ड-के-झुण्ड इधर-से-उधर कूदते हुए स्वच्छन्दताके सुखका अनुभव कर रहे थे। यहाँ था शान्तिका अखण्ड राज्य। इसी एकान्त स्थानको सोभरिने अपनी तपस्याके लिये पसन्द किया।

सोभरिके हृदयमे तपस्याके प्रति महान् अनुराग तो था ही, स्थानकी पवित्रता तथा एकान्तताने उनके चित्तको हठात् अपनी आर खींच लिया। यमुनाके जलके भीतर वह तपस्या करने लगे। भाद्रपदमे भयकर बाढके कारण यमुना-जल बडे ही वेगसे बढ़ने और बहने लगता, परंतु ऋषिके चित्तमें न तो किसी प्रकारका बढ़ाव था और न किसी प्रकारका यहाव। पौष-माघकी रातामे पानी इतना ठडा हो जाता कि जल-जन्तु भी ठडके कारण काँपते परंतु मुनिके शरीरमें जल-शयन करनेपर भी किसी प्रकारकी जडता न आती। वर्षाके साथ-साथ ऐसी ठंडी हवा चलती कि प्राणिमात्रके शरीर सिकुड़ जाते, परंतु ऋषिके शरीरमे तनिक भी सिकुड़न

न आती। ऐसी विकट तपस्याका क्रम बहुत वर्षोंतक चलता रहा। सोभरिको वह दिन याद था, जब उन्होंने तपस्याके निमित्त अपने पिताका आश्रम छोड़कर यमुनाका आश्रय लिया था। उस समय उनकी भरी जवानी थी, परंतु अब? लंबी दाढी और मुलायम मूँछोपर हाथ फेरते समय उन्हें प्रतीत होने लगता कि अब उनकी उम्र ढलने लगी है। जो भी उन्हें देखता आश्चर्यचकित हो जाता। इतनी विकट तपस्या! शरीरपर इतना कठोर नियन्त्रण! सर्दी-गर्मी सह लेनेकी इतनी अधिक शक्ति! दर्शकाके आश्चर्यका ठिकाना न रहता। परंतु महर्षिके चित्तकी विचित्र दशा थी। वह नित्य यमुनाके श्यामल जलमें मत्स्यराजकी अपनी प्रियतमाके साथ रतिक्रीडा देखते-देखते आनन्दसे विभोर हो जाते। कभी पति अपनी मानवती प्रेयसीके मानभजनके लिये हजारों उपाय करते-करते थक जानेपर आत्मसमर्पणके मोहनमन्त्रके सहारे सफल होता और कभी वह मत्स्यसुन्दरी इठलाती नाना प्रकारसे अपना प्रेम जताती, अपने प्रियतमकी गोदका आश्रय लेकर अपनेको कृतकृत्य मानती। झुड-के-झुड बच्चे मत्स्य-दम्पतिके चारो ओर अपनी ललित लीलाएँ किया करते और उनके हृदयमें प्रमोद-सरिता बहाया करते।

ऋषिने देखा गार्हस्थ्य-जीवनम बडा रस है। पति-पत्नीके विविध रसमय प्रेम-कल्लोल। बाल-बच्चोंका स्वाभाविक सरल सुखद हास्य। परंतु उनके जीवनमें रस कहाँ? रस (जल)-का आश्रय लेनेपर भी चित्तम रसका निन्तात अभाव था। उनकी जीवन-लताको प्रफुल्लित करनेके लिये कभी वसन्त नहीं आया। उनके हृदयकी कलीको खिलानेके लिये मलयानिल कभी न बहा। भला, यह भी कोई जीवन है। दिन-रात शरीरको सुखानका उद्योग चित्तवृत्तियोंको दबानेका विफल प्रयास। उन्हें जान पडता मछलियोंके छोटे-छोटे बच्चे उनके नीरस जीवनकी खिल्ली उडा रहे हैं।

सगतिने सोई हुई वासनाको जोरोसे झकझोर कर जगा दिया। वह अपनेको प्रकट करनेके लिये मार्ग खोजने लगी।

(३)

तपका उद्देश्य केवल शरीरको नाना प्रकारके साधनोसे तप्त करना नहीं है, प्रत्युत मनका तप्त करना है। सच्चा तप मनमें जमे हुए कामके कूडे-करकटको जलाकर राख बना

देता है। आगमें तपाये हुए सोनेकी भाँति तपस्यासे तपाया गया चित्त खरा उतरता है। तप स्वयं अग्निरूप है। उसकी साधना करनेपर क्या कभी चित्तमें अज्ञानका अन्धकार अपना घर बना सकता है? उसकी ज्वाला वासनाओंको भस्म कर देती है और उसका प्रकाश समग्र पदार्थोंको प्रकाशित कर देता है। शरीरको पीडा पहुँचाना तपस्याका स्वांगमात्र है। नहीं तो, क्या इतने दिनोंकी घोर तपस्याके बाद भी सोभरिके चित्तमें प्रपञ्चसे विरति (ससारसे वैराग्य) और भगवान्‌के चरणोंमें सच्ची रति न होती?

वैराग्यसे वैराग्य ग्रहण कर तथा तपस्याको तिलाञ्जलि देकर महर्षि सोभरि प्रपञ्चकी ओर सुदृढ़ और गृहस्थी जमानेमें जुट गये। विवाहकी चिन्ताने उन्हें कुछ बेचैन कर डाला। गृहिणी घरकी दीपिका है धर्मकी सहचारिणी है। पत्नीकी खोजमें उन्हें दूर-दूर जाना पड़ा। रत्न खोज करनेपर ही प्राप्त होता है, घरके कोनेमें अथवा दरवाजेपर बिछा हुआ थोड़े ही मिलता है। उस समय महाराज त्रसदस्युके प्रबल प्रतापके सामने सप्तसिंधुके समस्त नरेश नतमस्तक थे। वह पुरुवशके मणि थे पुरुकुत्सके पुत्र थे। उनका 'त्रसदस्यु' नाम नितान्त सार्थक था। आर्योंकी सभ्यतासे सदा द्वेष रखनेवाले दस्युओंके हृदयमें इनके नाममात्रसे कम्प उत्पन्न हो जाती थी। वह सप्तसिंधुके पश्चिमी भागपर शासन करते थे। महर्षिको यमुनातटसे सुवास्तु (सिंधुनदीकी सहायक स्वात नदी)-के तीरपर राजसभामें सहसा उपस्थित देखकर उन्हें उतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना उनके राजकुमारीसे विवाह करनेके प्रस्तावपर। इस वृद्धावस्थामें इतनी कामुकता! इनके तो अब दूसरे लोकमें जानेके दिन समीप आ रहे हैं, परंतु आज भी इस लोकमें गृहस्थी जमानेका यह आग्रह है। परंतु सोभरिकी इच्छाका विधात करनेसे भी उन्हें भय मालूम होता था। उनके हृदयमें एक विचित्र द्वन्द्व मच गया। एक ओर तो वे अप्रत्यागत तपस्वीकी कामना पूर्ण करना चाहते थे, परंतु दूसरी ओर उनका पितृत्व चित्तपर आघात देकर कह रहा था—इस वृद्ध जरद्वलेके गलेमें अपनी सुमन-सुकुमार सुताको मत बाँधो। राजाने इन विरोधी वृत्तियोंको बड़ी कुशलतासे अपने चित्तके कोनमें दबाकर सोभरिके सामने स्वयंशरका प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा 'क्षत्रिय-कुलकी कन्याएँ गुणवान् पतिव्रत स्वयं वरण किया करती हैं। अतः आप मेरे साथ अन्त पुरमें चलिए। जो

कन्या आपको अपना पति बनाना स्वीकार करेगी, उसे मैं आपके साथ विधिवत् विवाह दूँगा।' राजा वृद्धको अपने साथ लेकर अन्त पुरमें चले परंतु उनके कौतुककी सीमा न रही, जब वह वृद्ध अनुपम सर्वांगशोभन युवकके रूपमें महलमें दिख पड़ा। रास्तेमें ही सोभरिने तपस्याके बलसे अपना रूप बदल डाला। जो देखता वही मुग्ध हो जाता। सिग्ध श्यामल शरीर, ब्रह्मतेजसे चमकता हुआ चेहरा, उन्नत ललाट, अङ्गोंमें यौवनसुलभ स्फूर्ति, नेत्रोंमें विचित्र दीप्ति जान पड़ता था मानो स्वयं अनग अङ्ग धारण कर रतिकी खोजमें सजे हुए महलकी भीतर प्रवेश कर रहा हो। सुकुमारी राजकन्याओंकी दृष्टि इस युवक तापसपर पड़ी। चार आँखें होते ही उनका चित्तभ्रमर मुनिके रूप-कुसुमकी माधुरी चखनेके लिये विकल हो उठी। पिताका प्रस्ताव सुनना था कि सबने मिलकर मुनिको घेर लिया और एक स्वरसे मुनिको वरण कर लिया। राजाने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की।

सुवास्तुके सुन्दर तटपर विवाह-मण्डप रचा गया। महाराज त्रसदस्युने एक साथ अपनी पचास पुत्रियाका विवाह महर्षि सोभरि काण्वके साथ पुलकितवदन होकर कर दिया और दहेजमें विपुल सम्पत्ति दी—सत्तर-सत्तर गायिके तीन झुण्ड श्याम वर्ण वृषभ जा इन सबके आगे-आगे चलता था अनेक घोड़े नाना प्रकारके रंग-विरंगे कपड़े, अनमोल रत्न। गृहस्थ-जीवनको रसमय बनानेवाली समस्त वस्तुओंको एक साथ एक ही जगह पाकर मुनिकी कामना-बल्ली लहलहा उठी। इन चीजोंसे सज-धजकर रथपर सवार हो मुनि जब यमुना-तटकी ओर आ रहे थे उस समय रास्तेमें वज्रपाणि भगवान् इन्द्रका देवदुर्लभ दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। ऋषि आनन्दसे गद्गद स्वरमें स्तुति करने लगे—

'हे भगवन्! आप अनाथोंके नाथ हैं और हम लोग बन्धुहीन ब्राह्मण हैं। आप प्राणियाकी कामनाआकी अति शीघ्र पूर्ति करनेवाले हैं। आप सोमपानक लिये अपने तजके साथ हमारे यहाँ पधारिये।'

स्तुति किसको प्रसन्न नहीं करती। इस स्तुतिकी सुनकर देवराज अत्यन्त प्रसन्न हुए और ऋषिसे आग्रह करने लगे कि घर माँगो। सोभरिने अपने मस्तकको झुकाकर विनयभरे शब्दोंमें कहना आरम्भ किया 'प्रभो! मरा यौवन सदा बना

रहे, मुझमें इच्छानुसार नानारूप धारण करनेकी शक्ति हो, अक्षय रति हो और इन ५५ सप्त पत्नियोंके साथ एक ही समय रमण करनेकी सामर्थ्य मुझमें हो जाय। वह विश्वकर्मा मेरे लिये सानेके महल बना दें, जिनके चारों ओर कल्पवृक्षसे युक्त पुष्प-वाटिकाएँ हो। मेरी पत्नियोंमें किसी प्रकारकी स्पर्धा, परस्पर कलह कभी न हो। आपकी दयासे मैं गृहस्थीका पूरा-पूरा सुख उठा सकूँ।'

इन्हने गम्भीर स्वरमें कहा, 'तथास्तु।' देवताने भक्तकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। भक्तका हृदय आनन्दसे गद्गद हो उठा।

(४)

वस्तुके पानेकी आशामें जो आनन्द आता है वह उसके मिलनेपर नहीं। मनुष्य उसे पानेके लिये बेचैन बना रहता है, लाखों कोशिश करता है उसकी कल्पनासे ही उसके मुँहसे लार टपकने लगती है, परंतु वस्तुके मिलते ही उसमें विरसता आ जाती है, उसका स्वाद फीका पड़ जाता है, उसकी चमक-दमक जाती रहती है और राज-रोजकी गले पड़ी वस्तुओंके ढोनेके समान उसका भी ढोना दूभर हो जाता है। गृहस्थीमें दूरसे आनन्द अवश्य आता है, परंतु गले पड़नेपर उसका आनन्द उड़ जाता है, केवल तलछट बाकी रह जाता है।

महर्षि सोभरिके लिये गृहस्थीकी लता हरी-भरी सिद्ध नहीं हुई। बड़ी-बड़ी कामनाओंको हृदयमें लेकर वे इस घाट उतरे थे, परंतु यहाँ विपदाके जल-जनुओंके कोलाहलसे सुखपूर्वक खड़ा होना भी असम्भव हो गया। विचारशील तो वे थे ही। विषया—सुखोंको भोगते-भोगते वैराग्य—और अब सच्चा वैराग्य—उत्पन्न हो गया। साचन लग—'क्या यही सुखद जीवन है जिसके लिये मैंने वर्षोंकी साधनाका तिरस्कार किया है? मुझे धन-धान्यकी कमी नहीं है, मेरे पास अतुलनीय गो-सम्पत्ति है, भूखकी ज्वालाके अनुभवका अशुभ अवसर मेरे सामने कभी नहीं आया परंतु मेरे चित्तमें चैन नहीं। कल-कण्ठ कामिनीयोंके काकिल-विनिन्दित स्वरने मेरी जीवन-वाटिकामें वसन्त लानेका उद्योग किया वसन्त आया भी पर उसकी सरसता टिक न सकी। बालक-बालिकाओंकी मधुर काकलीने मेरे जीवनार्धानामे पावसका ले आनेका प्रयत्न किया परंतु मया

जीवन सदाके लिये हरा-भरा न हो सका। हृदय-वक्षी कुछ कालके लिये जरूर लहलहा उठी परंतु पतझड़के दिन शीघ्र आ धमके, पते मुरझाकर झड़ गये। क्या यही सुखमय गार्हस्थ्य-जीवन है? बाहरी प्रपञ्चमें फँसकर मैंने आत्मकल्याणको भुला दिया। मानव-जीवनकी सफलता इसीमें है कि योगिके द्वारा आत्मदर्शन किया जाय—'यद्योगेनात्मदर्शनम् परंतु भोगके पीछे मैंने योगको भुला दिया अनात्मके चक्करमें पड़कर मैंने आत्माको बिसार दिया और प्रेयोमार्गका अवलम्बन कर मैंने 'श्रेय'—आत्यन्तिक सुखकी उपेक्षा कर दी। भोगमय जीवन वह भयावनी भूल-भुलैया है जिसके चक्करमें पड़ते ही हम अपनी राह छोड़ बेराह चलने लगते हैं और अनेक जन्म चक्कर काटनेमें ही बिता देते हैं। कल्याणके मार्गमें जहाँसे चलते हैं घूम-फिरकर पुनः वहीं आ जाते हैं। एक ढग भी आगे नहीं बढ़ पाते।'

'कच्चा वैराग्य सदा धोखा देता है। मैं समझता था कि इस कच्ची उम्रमें मेरी लगन सच्ची है परंतु मिथुनचारी मत्स्यराजकी सगतिने मुझे इस मार्गमें ला घसीटा। सच्चा वैराग्य हुए बिना भगवान्की आर बढ़ना प्रायः असम्भव-सा ही है। इस विरतिको लानेके लिये साधु-सगति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। बिना आत्मदर्शनके यह जीवन भार है। अब मैं अधिक दिनांतक इस बाझको नहीं ढो सकता।'

दूसरे दिन लोगोंने सुना—महर्षि सोभरिकी गृहस्थी उजड़ गयी। महर्षि सच्चे निर्वेदसे यह प्रपञ्च छोड़ जगलमें चले गये और सच्ची तपस्या करते हुए भगवान्में लीन हो गये। जिस प्रकार अग्निके शान्त होते ही उसकी ज्वालाएँ वहीं शान्त हो जाती हैं उसी प्रकार पतितकी आध्यात्मिक गतिको देखकर पत्नियोंने भी उनकी सगतिसे सद्गति प्राप्त की। सगतिका फल बिना फल नहीं रहता। मनुष्यको चाहिये कि वह सज्जनाकी सगतिका लाभ उठाकर अपने जीवनको धन्य बनावे। दुष्टका संग सदा हानिकारक होता है। विषयी पुरुषके संगमें विषय उत्पन्न न होगा तो क्या वैराग्य उत्पन्न होगा? मनुष्यको आत्मकल्याणके लिये सदा जागरूक रहना चाहिये। जीवनका यही लक्ष्य है। पशु-पक्षीके समान जीना, अपने स्वार्थके पीछे हमेशा लगे रहना मानवता नहीं है।

(पराभूषण आचार्य श्रीबलदेवजी उपाध्याय)

वेदोमे देवता तत्त्व

[वेदोमे सर्वोत्कृष्ट तत्त्व ही 'देव' शब्दसे वाच्य है। यद्यपि धातुकोशो निरुक्त आदिमे सर्वशक्तिमान् दीपकी कान्ति आभा लावण्य, ऐश्वर्य एव अनन्त तथा अक्षय शोभायुक्त नित्य अजर-अमर आनन्द एव सुखमे निमग्न अलौकिक व्यक्तित्वको 'देव' या 'देवता' कहकर निर्दिष्ट करया गया है तथापि इतने मात्रसे ही देवता-तत्त्वका सम्पूर्ण परिचय नहीं प्राप्त होता।

देवताका रहस्य बृहदेवता बताती है उसके प्रथमाध्यायके पाँच श्लोको (६१-६५)-से पता चलता है कि इस ब्रह्माण्डके मूलमे एक ही शक्ति विद्यमान है जिसे ईश्वर कहा जाता है। वह 'एकमेवाद्वितीयम्' है। उस एक ब्रह्मकी नानारूपोमे-विविध शक्तियोंकी अधिष्ठातरूपोमे स्तुति की गयी है। निरन्तर एक ही है, इसी मूल सत्ताके विकास सारे देव हैं। इसलिये जिस प्रकार एक ही धागेमे मालाकी सारी मणियाँ ओतप्रोत रहती हैं और उसे केवल माला ही कहा जाता है इसी तरह सूर्य विष्णु, गणेश, वाग्देवी अदिति या जितने देवता हैं-सबको परमात्मरूपसे माना जाता है।

ऋषियोने जिन प्राकृतिक शक्तियोंकी प्रशंसा की है-वह उनके स्थूलरूपकी नहीं हैं, प्रत्युत उनकी अधिष्ठातृ-चेतन-शक्तिकी की हैं। इस चेतन-शक्तिको वे ऋषि परमात्मासे पृथक् या स्वतन्त्र नहीं मानते-परमात्मरूप ही मानते थे। ऋग्वेदके प्रथम मन्त्रमे ही अग्नि की स्तुति की गयी है, किन्तु अग्नि को परमात्मासे पृथक् मानकर नहीं। ऋषि स्थूल अग्निरूपके ज्ञाता होते हुए भी सूक्ष्म अग्नि-परमात्म-शक्तिरूपके स्तोता और प्रशंसक थे। वे मरणशील अग्निमे व्याप्त अमरताके उपासक थे। इसी तरह इन्द्रको भी देवता मानते हुए इन्द्रकी सूक्ष्म शक्तिको परमात्म-शक्तिसे पृथक् नहीं समझते थे-परमात्मरूप समझते थे।

परमात्मा एक हैं। विद्वान् लोग उनकी अनेक प्रकारसे कामना करते हैं। जो कुछ हुआ है जो कुछ होनेवाला है-वह सब कुछ ईश्वर है। ईश्वर देवताओंके स्वामी हैं। जैसे-जीवात्माके स्वामी होते हुए भी परमात्मा और जीवात्मा एक हैं उसी तरह देवोंके स्वामी होते हुए भी ईश्वर और देवता एक हैं। इससे 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' का वेदिक उद्घोष सार्थक होता है।

वेदोके प्रत्येक मन्त्रमे देवता-तत्त्व समाहित है। अतः इस स्तम्भमे देवतासे सम्बन्धित तात्त्विक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है।-सम्पादक]

वेदिक मन्त्रोमे देवताका परिज्ञान

वैदिक ऋषियोने देवताओंका महाभाग्यका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। महाभाग्यशाली होनेके कारण ही वे एक देवताका अनेक रूपोंमे प्रत्यक्ष अनुभव कर उनके रूपानुरूप विविध कार्य-कलापाका वर्णन किये हैं जैसे-

देवताओंका यह ऐश्वर्य ऋषियाको भलीभाँति ज्ञात था इसलिये जिस कामनासे जो ऋषि जिस मन्त्रम जिस देवताकी स्तुति करते हैं उस मन्त्रके वे ही देवता माने जाते हैं^१। तात्पर्य यह है कि 'अमुक देवताके प्रसादसे अमुक अर्थका स्वामी बनूँगा' इस बुद्धिके साथ जिस मन्त्रम जिस देवताकी स्तुति की गयी उस मन्त्रके वे देवता हुए। यह स्तुति चार प्रकारोंसे की गयी है-१-नामसे २-बन्धुआसे ३-कर्मसे और ४-रूपसे। अर्थात् जिन मन्त्राम अग्नि इन्द्र वरुण आदिके नामाङ्गेष्वर्पक उनकी स्तुति की गयी है उन मन्त्रोके अग्नि इन्द्र आदि देवता हैं। जिन मन्त्रोम अग्नि इन्द्र

आदिके बन्धुओंका नाम लेकर स्तुति की गयी है, उन मन्त्राके भी प्राधान्यत अग्नि इन्द्र आदि देवता होंगे। जिन मन्त्रोमें अग्नि इन्द्र आदिके क्रिया-कलापाकी वर्णनात्मक स्तुति का गयी है उन मन्त्राके भी वे ही अग्नि, इन्द्र आदि देवता माने जायेंगे और जिन मन्त्रोमे अग्न्यादि देवोंके रूपाके आधारपर स्तुति की गयी है उन मन्त्रोंके भी वे ही अग्न्यादि देवता होंगे। इस प्रकार नाम बन्धु, कर्म और रूप-इनमें किसी प्रकारसे जिस मन्त्रमें जिनकी स्तुति की गयी उस मन्त्रके वे देवता हुए।

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट होता है कि नाम बन्धु, कर्म और रूपसे जिस मन्त्रम जिस देवताका लक्षण प्रतीत होता है उस मन्त्रका यही देवता होता है। परन्तु जिस मन्त्रम नाम-रूपादिके वर्णन नहीं होनेसे देवताका स्वरूपका निर्देश नहीं होता उस मन्त्रका देवता किस माना

जाय? इस जिज्ञासाका समाधान करते हुए महर्षि यास्कने बतलाया है—‘यदेव स यज्ञो वा यज्ञाङ्गं वा, तदेवता भवति।’^१ अर्थात् जिस यज्ञका जो देवता है उस यज्ञमें विनियुक्त होनेवाले अनादिष्ट देवताल्लिङ्गक मन्त्रोका वही यज्ञिय देवता होगा। जैसे अग्निष्टोम-यज्ञ आग्नेय—‘अग्नि-देवताक’ है, वहाँ (अग्निष्टोम-यज्ञमें) विनियुक्त होनेवाले अनादिष्ट देवताक मन्त्र आग्नेय होगा। प्रकरणसे वहाँ देवताका निर्णय किया जायगा^२।

अथवा प्रातः सवनमें विनियुक्त होनेवाले अनादिष्ट देवताक मन्त्र आग्नेय, माध्यन्दिनसवनमें विनियुक्त होनेवाले ऐन्द्र तथा सायसवनमें विनियुक्त होनेवाले मन्त्र आदित्य देवताक हागे।

उपर्युक्त विवेचनसे यज्ञ या यज्ञाङ्ग (प्रातः, माध्यन्दिन तथा सायसवनों)—में विनियुक्त मन्त्रोका देवता-परिज्ञान तो होता है, परतु यज्ञसे भिन्न स्थलमें विनियुक्त अनादिष्ट-देवताक मन्त्रोंमें देवताका परिज्ञान कैसे होगा?

‘अनिरुक्तो हि प्रजापति’—इस सिद्धान्तके अनुसार वैसे मन्त्र प्रजापत्य^३ माने जायेंगे, अर्थात् उन मन्त्रोंके देवता प्रजापति होंगे। यह याज्ञिकोका मत है।

उपर्युक्त याज्ञिक मतसे भिन्न नैरुक्तोंका सिद्धान्त है कि अनादिष्ट-देवताक मन्त्र ‘नाराशस’^४ होते हैं। अर्थात् उन मन्त्रोंके देवता नाराशस माने जाते हैं। वैदिक वाङ्मयमें नाराशसके अर्थ होते हैं—‘यज्ञ’ और अग्नि^५।

यज्ञका अर्थ है विष्णु—‘यज्ञो वै विष्णुः’^६ इससे स्पष्ट होता है कि इन मन्त्रोंके देवता विष्णु अथवा अग्नि हैं। अग्नि सर्वदेवस्वरूप हैं, उनमें सभी देवताआका वास है। इस सिद्धान्तके अनुसार वे मन्त्र आग्नेय माने जाते हैं।

अनादिष्ट-देवताक मन्त्रोंमें देवताके परिज्ञानके लिये पक्षान्तरका प्रतिपादन करते हुए महर्षि यास्कने लिखा है—‘अपि

वा सा कामदेवता स्यात्’^७। अर्थात् ‘कामकल्प्या देवता यस्याम् ऋषि सा कामदेवता ऋक्’^८। उन मन्त्रोंमें इच्छासे देवताकी कल्पना की जाती है, अतः वे ‘कामदेवताक’ मन्त्र हैं।

अथवा वे अनादिष्ट-देवताक मन्त्र ‘प्रायोदेवत’^९ होते हैं। ‘प्राय’ का अर्थ है अधिकार और बाहुल्य। अधिकार-अर्थमें प्रायोदेवत मन्त्रका तात्पर्य हुआ कि जिस देवताके अधिकारमें वह मन्त्र पढ़ा गया है वही उसका देवता माना जायगा।

‘प्राय’ का बाहुल्य अर्थ माननेपर वैसे मन्त्र ‘बहुलदेवत’ माना जायगा। लोकमें भी ऐसा व्यवहार होता है कि अमुक द्रव्य देवदेवत्य, अमुक द्रव्य अतिथिदेवत्य और अमुक द्रव्य पितृदेवत्य है^{१०}। किंतु जिस द्रव्यमें किसीका निर्देश नहीं होता, वह देव-अतिथि और पितर सबके लिये होता है, उसी प्रकार अनादिष्ट-देवताक मन्त्र सर्वसाधारण होनेके कारण बहुलदेवत होते हैं।

इन उपर्युक्त विभिन्न मतोंका उपसंहार करते हुए महर्षि यास्कने कहा—‘यज्ञदैवतो मन्त्र’^{११} इति। अर्थात् अनादिष्ट-देवताक मन्त्र याज्ञ अर्थात् यज्ञदेवत होते हैं। ‘यज्ञो वै विष्णु’ के अनुसार वे मन्त्र विष्णुदेवत माने जाते हैं। नैरुक्तसिद्धान्तमें विष्णु द्युस्थानीय आदित्य हैं, अतः वे मन्त्र परमार्थतः ‘आदित्यदेवत’ हैं।

यदि वे मन्त्र ‘दैवत’ हैं (देवता देवता अस्य असी दैवत) अर्थात् उनके देवता ‘देवता’ हैं तो ‘अग्निर्वै सर्वा देवता’, ‘अग्निर्वै देवानां भूयिष्ठभाक्’ इत्यादि सिद्धान्तोंसे यहाँ ‘देवता’ का अर्थ है अग्नि। फलतः दैवत मन्त्रका तात्पर्य हुआ आग्नेय मन्त्र। इस प्रकार निरुक्तानुसार देवताका परिज्ञान होता है, जो देवता अपने महाभाग्यके कारण अनुष्ठाताके अभीष्टको पूर्ण करनेमें समर्थ होते हैं।

१-२-तद् येऽनादिष्टदेवता मन्त्रास्तेषु देवतोपपरीक्षा (निरुक्त ७।१।४)।

३-प्रकरणान्ति संदिग्धदेवतेषु देवतानियम (निरुक्त ७।१।४ की विवृति)।

४-अथान्यत्र यज्ञात्? (निरुक्त ७।१।४)।

५-प्रजापत्या इति याज्ञिका (निरुक्त ७।१।४)।

६-नाराशसा इति नैरुक्ता (निरुक्त ७।१।४)।

७-यज्ञ इति कात्य। विष्णुर्वै यज्ञ इति ह विश्वामये (निरुक्त ७।१।४ की विवृति)।

८-अग्निरिति शाकण्य। ‘अग्निर्वै भूयिष्ठभाग्देवतानाम्’। ‘अग्निर्वै सर्वा देवता अत्र वै सर्वा वसति देवता (निरुक्त ७।१।४ की विवृति)।

९-१०-प्रायो देवता वा (निरुक्त ७।१।४)।

११-१२-अस्ति ह्याचारी बहुलं लोके। देवदेवत्यमतिथिदेवत्यं पितृदेवत्यम् (निरुक्त ७।१।४)।

देवता-विचार

सिद्धान्तकौमुदीमें 'साऽस्य देवता' (४।२।२४) सूत्रकी वृत्तिमें 'देवता' शब्दके दो लक्षण दिये गये हैं—
(१) 'त्यन्यमानद्रव्ये उद्देश्यविशेषो देवता।' तथा
(२) 'मन्त्रस्तुत्या च।' प्रथम लक्षणका अर्थ है—'जिसके उद्देश्यसे आस्य आदि हविर्द्रव्यका त्याग किया जाय उसे देवता कहते हैं।' यह लक्षण कल्पश्रौतसूत्रके अनुसार है।
द्वितीय लक्षण निरुक्तके अनुसार है, जिसका अर्थ है—
'मन्त्रसे जिसकी स्तुति की जाय वह देवता है।' प्रथम लक्षणका केवल यज्ञोंमें उपयोग होता है। देवता-स्वरूपके परिचायक द्वितीय लक्षणका ही सर्वत्र उपयोग होता है।

जिस-किसीकी स्तुति की जाय, उसे 'देवता' मान लेनेपर मन्त्रद्वारा प्रतिपाद्य जड़-चेतन सभी पदार्थ देवता-कक्षमें निविष्ट होंगे। मन्त्र-पदाधुनक्रमणिकामे अकारादि-वर्णानुक्रमसे २७२ देवताओंका निर्देश है। उस सूचीमें धृतनिन्दा, दान विवाहादि सब लौकिक पदार्थोंका भी देवताके रूपमें उल्लेख है।

उक्त सूचीके आधार कात्यायनकृत 'ऋक्सर्वानुक्रमणी' तथा सायण-भाष्यादि हैं। निघण्टुके ५वें अध्याय तथा निरुक्तके दैवत-काण्डके ७वेंसे १२वें तक ६ अध्यायोंमें १५१ देवताओंका निरूपण है। निघण्टुके ५वें अध्यायमें ६ प्रकरण हैं, जिनकी यास्कने क्रमशः एक-एक अध्यायमें व्याख्या की है। निघण्टुके पाँचवें अध्यायके आरम्भके ३ प्रकरणोंमें क्रमशः ३+१३+३६=५२ पृथिवीस्थानीय देवता निर्दिष्ट हैं। चतुर्थ तथा पञ्चम प्रकरणमें क्रमशः ३२+३६=६८ अन्तरिक्षस्थानीय देवताओंका निर्देश है। षष्ठ प्रकरणमें ३१ ध्रुवस्थानीय देवता निर्दिष्ट हैं।

प्रश्न उठता है कि सख्याकी इस विषमताका क्या कारण है? सुस्पष्ट है कि देवताके लक्षणोंका सकुचित और प्रसारित स्वरूप ही इसका कारण है। ऋक्सर्वानुक्रमणीकी दृष्टिमें देवताका व्यापक लक्षण है—या स्तुयते सा देवता, येन स्तुयते स ऋषि। निष्कर्ष यह कि स्तोता ऋषि और स्तुत देवता है। इसीलिये दान तथा विवाहादिको भी अनुक्रमणीकारने देवताओंमें स्थान दिया है। निरुक्तकारका अभिप्राय सम्भवतः 'देवता' शब्दके लक्षणको सीमित रखनेका प्रतीत होता है। अर्थात् केवल स्तुतिस ही देवता नहीं माना जा सकता अपितु स्तोताकी स्तुतिस प्रसन्न होकर

जो उसकी अभीष्टसिद्धिमें समर्थ हो, वही देवता-पदका वाच्य है—'यत्काम ऋषिर्गृह्यस्या देवतायामर्थपत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तदैवत स मन्त्रो भवति' (निरुक्त ७।१।१)। यहाँ 'यत्काम' का ही विवरण 'यस्या देवतायाम्' इत्यादि वाक्य है। तात्पर्य यह कि जिस देवताके प्रसन्न होनेपर अभीष्ट-लाभकी इच्छासे स्तोता ऋषि स्तुति-मन्त्रका प्रयोग करता है, उस मन्त्रका वह देवता होता है। अर्थात् जो देवता अपने भक्तकी अभीष्ट-सिद्धि करनेमें अपूर्व शक्ति रखता हो, वह मन्त्र-स्तुत अग्नि आदि देव उस मन्त्रका देवता कहा जायगा। इस प्रकार देवता शब्दका लक्षण होगा—
'अभीष्टसिद्धिहेतुदिव्यशक्तिसम्पन्नत्वे सति मन्त्रस्तुत्यत्वम्।' इस आशयकी पुष्टि निम्ननिर्दिष्ट मन्त्र कर रहा है—

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा ज्ञातानि परि ता भूधुव।

यत्कामास्ते जुहुमस्तत्रो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्॥

(ऋक् १०।१२१।१०)

अर्थात् हे जगत्त्वामी परमात्मन्। यह सब आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपसे भिन्न इनका कोई पालक या अधिष्ठाता नहीं है। अतः जिस फलकी कामनावाले हम आपको उद्दिष्ट करके हवन (आज्यादि आहुतिका प्रक्षेप) करते हैं या आपका स्तवन करते हैं आपकी कृपासे हमें वह अभीष्ट फल प्राप्त हो।

इस मन्त्रसे सूचित होता है कि जिसके उद्देश्यसे हवन-स्तवन आदि किये जायें और जो प्रसन्न होकर आराधककी अभीष्ट-सिद्धिका कारण बन, वही देवता है।

देवताका लक्षण ही नहीं अपितु 'देव'-शब्दकी निरुक्ति भी स्तवन-मात्रके सादृश्यसे सगृहीत लौकिक धृत-निन्दा आदि उपदेवोंके सग्रहका परिहार करती है। यथा—'द्वयो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा ध्रुवस्थानो भवतीति वा। यो देव सा देवता इति' (निरुक्त ७।४।१५)। वेदार्थभास्कर यास्कमुनि लोकोत्तर-चातुरीद्वारा 'देव' शब्दका क्या हो चमत्कारपूर्ण निर्वचन कर रहे हैं, ताकि 'देव'-शब्दद्वारा धृत-निन्दा आदि लौकिक पदार्थोंका सग्रह न हो। निर्वचनका तात्पर्य है—'दाता वरप्रदाता घातमान दिव्यमान' अर्थात् तेज पुञ्जमूर्ति ध्रुलोक-निवासी व्यक्तिकविशेष। वे इन्द्रादि दिव्य-शक्तिसम्पन्न लोकानुग्राहक देव ही हो सकते हैं।

वेदान्तदर्शनक 'देवादिवदपि स्त्रोके' (२।१।२५)।—

इस सूत्र तथा इसके शाकरभाष्यादिके अवलोकनसे भी 'देव' शब्दकी प्रयोगभूमि वही दिव्यपुरुष प्रमाणित होते हैं जो किसी भौतिक साधनकी सहायताके बिना अपनी सकल्पशक्तिके मनोवाञ्छित विविध कार्य कर सके।

यदि निरुक्तका अभिप्राय वरप्रदाता लोकोत्तर, ध्रुलोक-निवासी इन्द्रादि देववर्गको ही देवता स्वीकार करनेका है, तो देवताभिन्न अश्व, शकुनि एवं मण्डूक क्रमशः पशु-पक्षी, जल-जन्तु एवं जड़-पाषाण रथ आदि तथा ठलुखल-मुसलादि द्रव्य पदार्थोंका देवकोटिमें संग्रह कैसे होगा? निष्पण्डु तथा निरुक्त दोनों ही इनका देव-कोटिमें उल्लेख कर रहे हैं। इसका समाधान निरुक्त (७।१।४)-में 'आत्मैवैषा रथो भवति, आत्मा अश्व, आत्माऽऽयुधमात्मेष्व आत्मा सर्वं देवस्य देवस्य' इस उक्तिद्वारा किया गया है। अर्थात् देवाके रथ-घोड़ा शस्त्र-बाण, कि बहुना, समस्त उपकरण उन्हींके आत्मस्वरूप होते हैं। देवगण अपक्षित रथादि साधन-सामग्रीके लिये भौतिक काष्ठानि साधनाकी अपेक्षा नहीं रखते। उनका स्वरूप ही सकल्पवश पदार्थोंके रूपमें परिणत हो जाता है। दूसरे शब्दोंमें—'बहु स्यात् प्रजादेव' इस सकल्पके होते ही ब्रह्मका सब कुछ विश्वाकारमें विवर्त हो जाता है। अर्थात् समस्त विश्व ब्रह्मके सृजनविषयक सकल्पका कार्य उसका विवर्त है, अतएव उससे पृथक् नहीं अपितु उसका स्वरूप है क्योंकि कल्पित वस्तुकी सत्ता अधिष्ठानसे पृथक् हो ही नहीं सकती। इसी तरह देवसकल्प-प्रभाव रथादि देवापकरण देवका विवर्त होनेके कारण वरप्रदाता देवसे भिन्न नहीं फिर उन देवापकरण रथादिका 'देव' शब्दसे संग्रह होनेमें आपत्ति ही क्या?

यास्कने इससे सूचित किया कि समस्त देव-प्रपञ्चके मूलमें एक ही परब्रह्म तत्त्व है। उसीकी विचित्र एवं भिन्न-भिन्न शक्तियाँके प्रतीक स्थान-भेदसे अग्नि वायु तथा सूर्य—ये तीन विभिन्न देव हैं। अन्य समस्त देव उन्हींकी विभूतिमात्र हैं। जब तीन देव हैं और त्रित्व-संख्याका एकत्वसे विरोध है तो फिर वेदाभिमत 'एको देव सर्वभूतेषु गूढ' (श्वेताश्वतरोपनिषद् ६।११)—इस देव-एकत्वकी उपपत्ति कैसे होगी?

इसका समाधान यह है कि जैसे समष्टि-दृष्टिसे वन

यह एकत्व-व्यवहार और व्यष्टिसे 'वृक्षा' यह अनेकत्वका व्यवहार एवं समष्टि-दृष्टिसे 'राष्ट्र' और व्यष्टि-दृष्टिसे 'मनुष्या' यह व्यवहार दृष्टिगोचर होता है, वैसे ही व्यष्टि-दृष्टिसे 'अग्निर्वायुरादित्यस्त्रयो देवा' और समष्टि-दृष्टिसे 'आत्मा एको देव' इस व्यवहारमें कोई अनुपपत्ति नहीं है। इसी अभिप्रायसे यास्कने कहा है—'तिस्र एव देवता इति नैरुक्ता' (७।२।५)।

'अपि वा कर्मपृथक्त्वात्॥ यथा होताऽध्वर्युर्ब्रह्मोद्गा-तेत्यप्येकस्य सत ॥ तत्रैतन्नराष्ट्रमिव' यह भी वचन है। निष्कर्ष यह कि देवापकरण दिव्य रथादि वरप्रदाता देवके ही स्वरूप हैं अतः उनके देवत्वमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं है। किंतु उनमें घूत-निन्दादि लौकिक पदार्थोंका संग्रह कदापि सम्भव नहीं। जड़ नदी आदिके सवाद-स्थलामे भी नदी आदि पदार्थोंके उनके अभिमानी देवतारूप अर्थ लेनेपर ऋषियोंसे उनका संवाद (ऋक् ३।३३) अनुपपन्न नहीं होता। अतएव आपाततः जड़ प्रतीत होनेवाले प्राण-इन्द्रियादिके सवादामें तत्तदीभमानी देवाका ही चार्तालाप मान लेनेपर प्राण-कलह-कथाकी उपपत्ति ठीक बैठती है। वेदान्तदर्शनके 'अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्' (२।१।५) इस सूत्रका यही आशय है।

पाश्चात्य विद्वानोंने ब्रह्मद्वैतप्रतिपादक वेदांमें बहुदेवतावादका कलक लगानेकी व्यर्थ ही कुचेष्टा की है। वेदमें तथा वेदानुगामी 'बृहदेवता' आदि वैदिक निबन्धामें एकदेवतावादका ही सुस्पष्ट प्रतिपादन है। निदर्शनके लिये ऋग्वेदके 'चित्रं देवानाम्' (१।११५।१) इस मन्त्रके चतुर्थ चरण 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' में स्थावर-जङ्गम समस्त विश्वका आत्मा एक सूर्य ही कहा गया है। 'ब्रह्म ज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्' (यजुः १३।३) इस मन्त्रमें भी प्रजापतिरूप एक ही देवता वर्णित है। 'एकं सद्भिदा बहुधा वदन्ति' (ऋ. १।१६४।४६) अर्थात् एक सच्चिदानन्द परब्रह्म तत्त्वकी मेधावी विद्वान् यम, वरुण आदि अनेक देवताओंके रूपमें कह रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वेदमें एकदेवतावादका ही प्रतिपादन है।

बृहदेवता (१।६२।६३)-में शौनकाचार्य स्पष्टरूपसे सूर्य और प्रजापतिको एक देवताके रूपमें उद्घोषित कर रहे

हैं। यास्क 'एकस्य सत' (नि० ७।२।५) इस ठिकसे एकदेवतावादका ही मुक्तकण्ठसे समर्थन करते हैं। उनके 'एकस्य सत' कथनका तात्पर्य यह है कि वस्तुतः ब्रह्मात्मतत्त्व ही एक देवता है, उसमें त्रिविव्यपदेशका कारण पृथिव्यादि स्थानभेद एवं दाह-वृष्टि-प्रकाशलक्षण भिन्नकार्यकारिता है।

एकदेवतावादकी पुष्टिमें एक-दो वेदवाक्य और भी देख लेना असंगत न होगा—

रूपरूप मघवा बोभवीति भाया कण्वानस्तन्वं परि स्वाय्।
(ऋक् ३।५३।८)

तात्पर्य यह कि मधवा इन्द्रदेव जो-जो रूप धारण करनेकी कामना करते हैं उसी-उसी रूपको तत्काल प्राप्त कर लेते हैं। कारण वे अनेक शरीरधारकत्वशक्तियुक्त अपनी मायाका विस्तार करते हुए अपने शरीरसे अनेक प्रकारके शरीरोंका निर्माण कर लेते हैं। (परिशब्दोऽत्र पञ्चम्यर्थे)। अर्थात् एक ही इन्द्रदेव अपनी मायाशक्तिके प्रभावसे अनन्त देवोंके रूपमें व्यक्त होते हैं।

‘इन्द्रो मायाधि पुरुरूप ईयते’ ॥ (ऋक् ६।४७।१८)
—इस मन्त्रमें मायाशक्तिके प्रभावसे इन्द्रका बहुरूप-धारण स्पष्ट प्रतिपादित है। इन मन्त्रोंमें क्रमशः मधुच्छन्दाके पिता विश्वामित्र तथा गर्ग भास्कराज एकदेवतावादका ही अनुमोदन कर रहे हैं। अतः एकदेवतावादको बहुदेवताका विकास मानना असंगत ही है।

सुपर्ण विप्रा कवयो यचोभिरेक सन्त बहुधा कल्पयन्ति।
(ऋक० १०। ११४। ५)

जैसे आर्ट भक्ताकी पुकार सुनकर उनकी रक्षाके लिये शीघ्र दौड़नेवाला शौभनगति-युक्त आरम्भमें एक ही है फिर भी मेधावी विद्वान् उसकी अनेक प्रकारसे विविध देवताओंके रूपमें कल्पना करते हैं। अर्थात् विद्वानोंके कल्पना-राज्यमें वे एकदेवता ही बहुदेवता-रूपमें अनुभूत होने लगते हैं।

इस मन्त्रमे प्रथम एकदेवतावाद, पश्चात् बहुदेवता-
कल्पनाका स्पष्ट उल्लेख है।

यो देवाना नामधा एक एव॥ (ऋक० १०। ८२। ३)

—जो परमात्मा एक ही देव है, बादमे वही अनेक देवताओंके नामको धारण करता है।

यत्र देवा समगच्छन्त विश्वे। (ऋक्० १०। ८२। ६)

—समस्त देव जिस एक देवमें सगत (अन्तर्गत) हैं।

इसके अतिरिक्त एक और बात विचार करनेकी है। कारणसे कार्यका विकास सर्वसम्मत है। कार्यसे कारणका विकास कहनेकी भूल कोई विवेकी नहीं कर सकता। संहिता, ब्राह्मण आरण्यक, उपनिषद्, पुराण स्मृति आदि प्राचीन समस्त शास्त्र एकमतसे सृष्टिका मूल कारण आरम्भमें एक ही स्वीकार करते हैं। उस एकसे जैसे सृष्टिरूपम विविध पदार्थोंका विकास हुआ, ठीक उसी तरह एक देवसे अनेक देवताओंका विकास तो बुद्धिप्राप्त है पर अनेक देवताआसे एक देवताका विकास कदापि विद्वन्मन्य नहीं।

देवताके विषयमें अन्य ज्ञातव्य विषयाका निरूपण बृहदेवताके प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्यायके २५ वाँगेमें विस्तारसे है। यास्कके निरुक्तमें ७वें अध्यायके आरम्भके तीन पाद भी विशेष द्रष्टव्य हैं।

लक्षण एवं निर्वचनके आधारपर 'दव'-शब्दके अर्थपर उपर्युक्त विचार किया गया। 'प्रत्यक्तत्त्वप्रदीपिका' में चित्सुखाचार्यका वचन है—

अपरोक्षव्यवहृतेर्योग्यस्याधीपदस्य न ।

सम्भवे स्वप्रकाशस्य लक्षणासम्भवः कृतः ॥

मोदका अर्थ क्षणभंगुर विषयानन्द नहीं अपितु नित्य-निरतिशयानन्द है। अतः देव शब्दका अर्थ सत् (त्रिकालाबाध्य), चित् (स्वप्रकाश) एवं आनन्दस्वरूप (नित्य निरतिशयानन्द) ब्रह्मतत्त्व हुआ। वह एक है। मायाके सम्पर्कसे उसमें अनेकत्वकी कल्पना होती है। तब 'देव' शब्दका अर्थ हाता है 'मायावशात् दिव्यति क्रीडति विविधसृष्टिरचलानलक्षणा क्रीडा कुर्वते इति देव' अर्थात् मायाशब्द ब्रह्म तथा सच्चिदानन्द ब्रह्म ईश्वर है। वह ईश्वर एक है अनेक नहीं, अतः 'देव' शब्दके यौगिकार्थके अनुसार भी एकदवतावाद ही प्रमाणित होता है। विभिन्न वेदाद्वारा स्तुत्य अग्नि आदि देव उसकी विभूति या विभिन्न विचित्र शक्तियाँके प्रतीकमात्र हैं।

वैदिक देवता—सत्ता और महत्ता

(डॉ० श्रीराजीवजी प्रचण्डिया एम्०ए० (संस्कृत) बी०एस् सी० एल् एल्०थी० पी एच्०डी०)

आराध्य देवी-देवता आदिकी परिकल्पना और धारणा आस्थापरक मनोवृत्तिपर केन्द्रित है। आस्थावादी सस्कृतियोंमें वैदिक सस्कृति एक है, जिसके मूलमें वेद प्रतिष्ठित हैं। वेदोंमें अध्यात्मकी प्राचीनता तथा मौलिकताकी अनुगूँज है। भारतीय सभ्यता और सस्कृति अर्थात् रीति-रिवाज रहन-सहन, खान-पान, नियम-उपनियम आचारिक-वैचारिक सहितार्थ, शिक्षार्थ तथा मान्यताएँ आदि सभी कुछ वेदोंपर ही आश्रित हैं—ऐसा वेदापर आस्था-श्रद्धा रखनेवाले लोगोंका वैचारिक आलाइन है जो सर्वथा सत्य और सार्वभौम है।

चूँकि भक्त समुदायमें जीवनके लिये आराध्य एक अनिवार्य आलम्बन होता है। आराध्य उनमें सदा रचते-बसते हैं। अतः वेदाम सम्यक् रूपसे आराध्य देवाकी चर्चा हुई है। जहाँतक वैदिक देवताआका प्रश्न है, वहाँ एक-दो नहीं अनेक देवताओंका वर्णन है। जैसे इन्द्र अग्नि एव वरुण आदि। ये सभी देवता आदिशक्तिका ही प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रद्धालु जन अपनी-अपनी सुख-सुविधा और मन कामनाओंके आधारपर इनमेंसे ही किसी एक देवताको अपना आराध्य मानकर पूजते हैं।

देवता और सृष्टि परमात्माकी ही विभूति हैं। चाहे वह देवता वरुण हों या इन्द्र, अग्नि सूर्य मित्रावरुण अश्विनीकुमार, साम (चन्द्रमा), पृथ्वी विष्णु और रुद्र आदि कोई भी क्या न हों। सभीमें सर्वव्यापी परमात्माका एक-एक गुण विद्यमान रहता है। जैसे वेदोंने वरुणको शान्तिप्रिय देवता कहा है। इसकी मर्यादा वैदिक युगम सर्वाधिक मानी गयी है। वरुणको प्रसन्न रखनेके लिये लोगोका सदाचारपरक जीवन अर्थात् पवित्रपूर्ण आचरण व्यतीत करना होता है क्योंकि वरुणको इस जगत्का नियन्ता और शासक माना गया है। वह प्राकृतिक और नैतिक नियमाका संरक्षक है। इसका नैतिक नियम 'ऋत' सज़ासे अभिहित होता है जिसका पालन करना देवताआके लिये भी परमावश्यक ध्येयाया गया है। इसी प्रकार 'इन्द्र' ऋग्वेदका योद्धा देवता है। वह जगत्की उत्पत्ति प्रलय आदिका सचालन करता

है। इन्द्र बलिष्ठ एव पराक्रमी देवता है। वह 'अन्तरिक्ष' और 'धौ' को धारण करता है। इसके भयसे पृथ्वी और आकाश काँपते दिखायी देते हैं। बिना इस देवताकी सहायताके कोई भी शक्ति युद्ध नहीं जीत सकती। इसी आधारपर वीर योद्धा समरमें जानेसे पूर्व इसकी स्तुति करते हैं। इसी प्रकार 'अग्नि' ऋग्वेदका देवता होनेके साथ-साथ यज्ञका पुरोहित भी है। वह देवताओको यज्ञमें समर्पित हवि सुलभ कराता है। ऋग्वेदके अधिकांश मण्डल अग्निकी स्तुतिसे ही आरम्भ होते हैं। वैवाहिक सस्कारमें अग्निदेवताका प्राधान्य रहता है। यजुर्वेदमें सर्वाधिक प्रतिष्ठित देवता है 'रुद्र'। जिसे अत्यन्त उग्र स्वभावका माना गया है। यजुर्वेदमें इसकी प्रतिष्ठा इसी बातसे है कि इस वेदका सम्पूर्ण सोलहवाँ काण्ड इसीपर केन्द्रित है। एक देवता है अश्विनीकुमार। इसकी स्तुति और चर्चा भी वेदोंमें पर्याप्त रूपसे परिलक्षित है। यह देवता आयुर्वेदका अधिष्ठाता है। ऐसे ही अनेक देवताओंकी शक्ति और महत्ताका प्रतिपादन वेदामें द्रष्टव्य है।

वेदोंमें अग्नि सोम पृथ्वी आदि पृथ्वी-स्थानीय देवता एव इन्द्र रुद्र वायु आदि अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता तथा वरुण मित्र उषस्-सूर्य आदि द्यु-स्थानीय देवताओंमें परिगणित हैं। इन देवताओंमें ऋग्वेदके सूक्तोंमें इन्द्र सर्वाधिक चर्चित देवता है। अग्नि और सोम क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थानपर आते हैं। यम मित्र, वरुण, रुद्र और विष्णु आदि देवताआकी स्तुति इन तीनोंकी तुलनाम तो सामान्य ही है।

इतने सारे देवताओं और उनके कार्योंको देखते हुए मनमें यह जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि ये समस्त देवता एक साथ रहते हुए अपने कार्यका सम्पादन कैसे करते हैं? इसका उत्तर यह है कि वैदिक देवता परस्पर केवल अविरोध-भावसे ही नहीं, अपितु उन्नायक-भावसे भी चराचर-जगत्के जो शासक नियम हैं, उनके अनुसार सत्य और ऋतका पालन करते हुए अपने कर्तव्योंका विधिपूर्वक निर्वहन करते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं कि सम्पूर्ण मानव-जाति शासक नियमोका विधिवत् पालन करते हुए समग्र इन्द्र तथा द्वेपका मिटकर एक साथ मिल-जुलकर सत्कर्म

करते हुए पवित्रतापूर्ण जीवनयापन करे। यथा—‘देवा भाग यथा पूर्वं सजानाना उपासते’ (ऋक् १०।१९१।२)। इन देवताओंकी समग्र प्रवृत्तियाँ जगत्के कल्याणार्थ हैं। वे अज्ञान और अन्धकारसे दूर प्रकाशरूप हैं सतत कर्मशील हैं। अतः मानवमात्रवा कल्याण देवताओंके साथ सायुज्य स्थापित करनेमें ही है। वास्तवमें वैदिक देवतावादसे प्राकृतिक शक्तियोंके साथ मनुष्य-जीवनकी समीपता तथा एकरूपताकी आवश्यकताका भी हमें परिज्ञान होता है।

अथर्ववेद और ऋग्वेदमें कहा गया है कि ‘सत्’ तो एक ही है किंतु उसका घर्षण विद्वद्गर्ग अग्नि यम, वायु आदि अनेक नामोंसे करता है। यह एक ‘सत्’ परमात्मा है, जो इन्द्र, वरुण, रुद्र आदि अनेक देवताओंमें समाया हुआ है—

श्रीगणेश—वैदिक देवता

(याज्ञिकसंज्ञादं श्रीवर्णोत्पत्तिं शर्मा गौड वेदाचार्य)

शास्त्रोंमें जिस प्रकार एक ही ब्रह्म (परमात्मा)—के ब्रह्मा विष्णु और महेश—ये तीनों रूप कहे गये हैं, उसी प्रकार ‘गणेश’ को भी ब्रह्मका ही विग्रह कहा गया है। जिस प्रकार एक ब्रह्मके होते हुए भी ब्रह्मा, विष्णु, महेशकी अपनी-अपनी भिन्न-भिन्न विशेषताएँ हैं उसी प्रकार ‘गणेश’ की भी हैं।

समस्त देवताओंमें गणेश ही एक ऐसे देवता हैं, जिनका समस्त शुभ कार्योंके प्रारम्भमें सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। इनकी पूजा किये बिना किसी भी शास्त्रीय तथा लौकिक शुभ कर्मका प्रारम्भ नहीं होता। अतएव वेदभगवान्ने भी कहा है—

न श्रूते त्वत् क्रियते कि चनोरे॥

(ऋक् १०।११२।१)

‘हे गणेश! तुम्हारे बिना कोई भी कर्म प्रारम्भ नहीं किया जाता।’

जिन गणेशका प्रत्येक शुभ कार्यके प्रारम्भमें सर्वप्रथम पूजन करना अनिवार्य है उन्हे पूज्य वैदिक देवता मानकर ही उनका प्रत्येक शुभ कार्यमें पूजनके समय सर्वप्रथम स्मरण करते हुए भक्तगण कहते हैं—

गणानां त्वा गणपतिः श्रुवामहे प्रियाणा त्वा प्रियपतिः श्रुवामहे निधीना त्वा निधिपतिः श्रुवामहे।

(शुक्लयजुर्वेद २३।११)

‘हे गणेश! तुम्हीं समस्त देवगणोंमें एकमात्र गणपति

इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य स सुपणो गन्तमान्।
एक सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्चानमाहु ॥

(अथर्ववेद १।१०।२८ ऋग्वेद १।१६४।४६)

इस प्रकार वेदोंमें जिन विविध देवताओंका गान हुआ है, वे सभी एकदेवतावादमें अन्तर्भूत हैं। वेदोंके इस एकदेवतावाद या एकेधरवादमें अद्वैतवादी, सर्वदेवतावादी तथा बहुदेवतावादी दृष्टियाँ भी समाहित हैं, किंतु वेदोंका यह एकदेवतावाद आधुनिक ईश्वरवादके स्वरूपसे यत्किंचित् भिन्न है।

अन्तमें यही कहा जा सकता है कि वेदोंमें अभिव्यक्त विभिन्न देवताओंका जो स्वरूप है, वह आदिशक्ति और सत्ताके केवल भिन्न-भिन्न नाम हैं रूप हैं शक्तियाँ हैं। जो लोगोंको प्रभावित कर उनके हृदयमें आराध्य-रूपमें अवस्थित हैं।

(गणोंके पति) हो प्रिय विषयोंके अधिपति होनेसे प्रियपति हो और ऋद्धि-सिद्धि एवं निधियोंके अधिष्ठाता होनेसे निधिपति हो, अतः हम भक्तगण तुम्हारा नाम-स्मरण नामोच्चारण और आराधन करते हैं।’

भगवान् गणेश सत्त्व रज और तम—इन तीनों गुणोंके ईश हैं। गुणोंका ईश ही प्रणवस्वरूप ‘ॐ’ है। प्रणवस्वरूप ‘ॐ’ में गणेशजीकी मूर्ति सदा स्थित रहती है। अतः ‘ॐ’—यह गणेशजीकी प्रणवाकार मूर्ति है जो वेदमन्त्रोंके प्रारम्भमें रहती है। इसीलिये ‘ॐ’ को गणेशजी साक्षात् मूर्ति मानकर वेदोंके पढ़नेवाले सर्वप्रथम ‘ॐ’ का उच्चारण करके ही वेदका स्वाध्याय करते हैं। वेदके स्वाध्यायके प्रारम्भमें ‘ॐ’ का उच्चारण करना गणेशजीका ही नाम-स्मरण अथवा नामोच्चारण करना है। अतः सिद्ध है कि प्रणवस्वरूप ‘ॐ’ का ही भगवान् गणेशजी आकृति (मूर्ति) है जो वेदमन्त्रोंके प्रारम्भमें प्रतिष्ठित है।

‘गणेशपुराण’ में भी लिखा है—

आकाररूपी भगवान् यो वेदादी प्रतिष्ठित।

य सदा मुनयो देवा स्मरन्तीन्द्रादयो हृदि॥

आकाररूपी भगवानुक्स्तु गणनायक।

यथा सर्वेषु कार्येषु पूज्यतेऽस्मी विनायक॥

‘आकाररूपी भगवान् जो वेदोंके प्रारम्भमें प्रतिष्ठित हैं

जिनको सर्वदा मुनि तथा इन्द्रादि देवगण हृदयम स्मरण करते हैं। वे ओंकाररूपी भगवान् गणनायक कहे गये हैं। वे ही विनायक सभी कार्योंमें पूजित होते हैं।'

गणेशजीके अनन्त नाम हैं जिनका उल्लेख समस्त श्रुति-स्मृति-पुराण आदि धार्मिक ग्रन्थोंमें बड़े विस्तारसे मिलता है।

पुराणादिमें जिस प्रकार गणेशजीके अनेक नामोंका उल्लेख है, उसी प्रकार गणेशजीके अवतार स्वरूप एव महत्त्व आदिका भी वर्णन है, जो वेदाके आधारपर ही भगवान् वेदव्यासजीने किया है।

अब हम वैदिक-संहिता तथा वैदिक वाङ्मयके कुछ महत्त्वपूर्ण मन्त्र उद्धृत करते हैं, जिनसे गणेशजीकी वैदिकता और महत्ता स्पष्ट सिद्ध है—

गणाना त्वा गणपतिं हवामहे कवि कवीनामुपमश्रवस्तमम्।
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ न शृण्वन्नृतिभि सीद सादनम्॥^१
(ऋक् २। २३। १)

'तुम देवगणोंके प्रभु होनसे गणपति हो, ज्ञानियोम श्रेष्ठ ज्ञानी हो, उत्कृष्ट कीर्तिवालामें श्रेष्ठ हो। तुम शिवके ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः हम तुम्हारा आदरसे आह्वान करते हैं। हे ब्रह्मणस्पते गणेश! तुम हमारे आह्वानको मान देकर अपनी समस्त शक्तियोंके साथ इस आसनपर उपस्थित होओ।'

नि पु सीद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रतम कवीनाम्।
न ध्रुते त्वत् क्रियते कि चनारे महामर्क मघघञ्चित्रमर्घ॥
(ऋक् १०। ११२। १)

'हे गणपते! आप देव आदिके समूहमें विराजमान होइये क्योंकि विद्वज्जन आपको ही समस्त बुद्धिमानामें श्रेष्ठ कहते हैं। आपके बिना समीपका अथवा दूरका कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। हे पूज्य एव आदरणीय गणपते! हमारे सत्कार्योंके निर्विघ्न पूर्ण करनेकी कृपा कीजिये।'
'गणानां त्वा०' इत्यादि मन्त्रका उल्लेख तो पहले किया ही गया है।

'गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषद्' में गणेशके विभिन्न नामोंका उल्लेख करते हुए उन्हें नमस्कार किया गया है—

नमो ब्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्तेऽस्तु
लम्बोदरायैकदन्ताय विप्रविनाशिने शिवसुताय श्रीवारदमूर्तये
नमो नमः।

'ब्रातपति अर्थात् देवसमूहके नायकको नमस्कार, गणपतिको नमस्कार, प्रथमपति अर्थात् शिवजीके गणोंके अधिनायकको नमस्कार लम्बोदरको, एकदन्तको, विप्रविनाशकको, शिवजीके पुत्रको और श्रीवारदमूर्तिको नमस्कार, नमस्कार।'

'यजुर्विधान' में 'गणानां त्वा०' (शुक्लयजुर्वेद २३। १९)—इस मन्त्रको गणपति-देवतापरक कहा गया है, अतः इस मन्त्रका गणेशके पूजन और हवनानिमें विनियोग होता है।
'शुक्लयजुर्वेद' (२२। ३०)—में 'गणपतये स्वाहा' से गणेशजीके लिये आहुति देनका विधान है।

'कृष्णयजुर्वेदीय काण्वसंहिता' (२४। ४२)—में 'गणपतये स्वाहा' के द्वारा गणेशजीके निमित्त आहुति देनेके लिये कहा गया है।

'कृष्णयजुर्वेदीय मैत्रायणी-संहिता' (३। १२। १३)—में 'गणपतये स्वाहा' से गणेशजीको आहुति प्रदान करनेके लिये लिखा है।

'बौधायन-गृह्यशेषसूत्र' (३। १०। १)—के विनायककल्पमें लिखा है—

मासि मासि चतुर्ध्यां शुक्लपक्षस्य पञ्चम्यां वा अभ्युदयादौ सिद्धिकाम ऋद्धिकाम पशुकामो वा भगवतो विनायकस्य बलिं हरेत्।

अर्थात् 'प्रत्येक महीनेके शुक्लपक्षकी चतुर्थी अथवा पञ्चमी तिथिकी अपने अभ्युदयादिके अवसरपर सिद्धि, ऋद्धि और पशु-कामनावाला पुरुष भगवान् विनायक (गणेश)—के लिये बलि (मोदकादि नैवेद्य) प्रदान करे।'

महर्षि पण्डरसे 'गणानां त्वा०' (शुक्लयजुर्वेद २३। १९)—इस मन्त्रके अन्तम स्वाहा जोड़कर गणेशजीके लिये हवन और पूजन करनेके लिये कहा है—

विनायकाय होतव्या घृतस्याहुतयस्तथा॥

सर्वविघ्नोपशान्त्यर्थं पूजयेद् घृततस्तु तम्।

गणानां त्वेति मन्त्रेण स्वाहाकारान्तमादृत॥

घृतस्यो जुहुयात् तस्मै गणेशाय तथाऽऽहुती।

(बृहत्पाराशरस्मृति ४। १७६—१७८)

आचार्य आश्वलायनने 'गणानां त्वा०'—इस मन्त्रसे गणेशजीका पूजन करनेके लिये कहा है।

भगवान् वेदव्यासजीने गणेशजीका मन्त्र 'गणानां त्वा०' लिखा है—

गणानां त्विति मन्त्रेण विन्यसेदुत्तरे शुक्लम् ।

(भविष्यपुराण मध्यपर्व द्वितीय भाग २०। १४२)

बृहत्पाराशरस्मृति (११। ३३९) —मे—

आतून इन्द्रध्वजं सुरेन्द्र सगणेश्वर ।

—इस मन्त्रको गणेश्वरपरक कहा है। ऋग्वेद

(८। ८१। १) मे—

आ तू न इन्द्र क्षुमन्त चित्र ग्राभं स गृभाय ।

महाहस्ती दक्षिणेन ॥

—इस मन्त्रको गणेश्वरपरक माना है। शुक्लयजुर्वेद

(३३। ६५—७२) —मे—

‘आ तू न इन्द्र ध्वजहन्’ इत्यादि आठ मन्त्रोंको गणपतिपरक कहा गया है। अतः इन आठ मन्त्रोंसे गणेशजीका स्मरण पूजन और हवन करनेका विधान है।

सामवेदीय रुद्राष्टाध्यायीमे ‘विनायकसहिता’ है, जिसमे ‘अद्वैतस्तु’ इत्यादि आठ मन्त्र (३१५ से ३२२) गणपतिपरक कहे गये हैं। जिनका गणपति-पूजन और गणपति-हवनमें उपयोग होता है।

उपर्युक्त प्रमाणोंसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि गणेशजी वैदिक देवता हैं। अतएव ऋषि-महर्षियोंने ‘गणानां त्वा०’ आदि वैदिक मन्त्रोंसे गणेशजीके निमित्त पूजन, हवन आदि करनेके लिये कहा है।

वेदों और उपनिषद् आदिमें गणेशजीकी विविध गायत्रियोंका उल्लेख है जिनमें गणेशजीके कराट, हस्तिमुख, तत्पुरुष एकदन्त, वक्रतुण्ड, दन्ती, लम्बोदर, महोदर आदि अनेक नाम आये हैं जो गणेशजीके ही पर्यायवाचक नाम हैं और वे सभी नाम गणेशजीके स्वरूप और महत्त्वको व्यक्त करनेवाले हैं एवं भक्तोंके लिये शुभ और लाभप्रद हैं। ये गणेश-गायत्रियाँ इस प्रकार हैं—

ॐ तत्कराटाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि ।

तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥

(कृष्णयजुर्वेदीय मैत्रायणोसंहिता २। १। १। ६)

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि ।

तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥

(नारायणोपनिषद्)

ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि ।

तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥

(गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषद्)

ॐ लम्बोदराय विद्महे महोदराय धीमहि । तन्नो दन्ती

प्रचोदयात् ॥

(अग्निपुराण ७१। ६)

ॐ महोत्काय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती

प्रचोदयात् ॥

(अग्निपुराण १७९। ४)

उपर्युक्त समस्त वैदिक प्रमाणोंसे स्पष्ट है कि वेदादिमें तथा समस्त शास्त्रोंमें गणेशजीका विशिष्टरूपमें वर्णन है। अतः गणेशजी वैदिक देवता हैं, यह निर्विवाद है। गणेशजीको वैदिक देवता मानकर ही भक्तगण अपने प्रत्येक कार्यके प्रारम्भमें सर्वप्रथम गणेशजीका पूजन करते हैं और उनका स्मरण करते हैं।

जिस प्रकार गणेशजी वैदिक देवता हैं, उसी प्रकार वे अनादिसिद्ध, आदिदेव आदिपूज्य और आदि-उपास्य हैं। ‘गणेशतापिन्युपनिषद्’ के ‘गणेशो वै ब्रह्म’ एवं ‘गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषद्’ के ‘त्व प्रत्यक्ष ब्रह्मासि’ के अनुसार गणेशजी प्रत्यक्ष ब्रह्म ही हैं। गणेशजीके ‘ब्रह्म’ होनेके कारण ही उन्हें कर्ता धर्ता एवं सहर्ता कहा गया है। गणेशजी जीवात्माके अधिपति हैं। ‘गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषद्’ में ‘त्वं ब्रह्मा त्व विष्णु’ इत्यादि मन्त्रोंद्वारा गणेशजीको ‘सर्वदेवरूप’ कहा गया है। अतएव गणेशजी सभीके वन्दनीय और पूजनीय हैं। प्राणिमात्रका मङ्गल करना गणेशजीका प्रमुख कार्य है, अतः वे ‘मङ्गलमूर्ति’ कहे जाते हैं। इसलिये जो मनुष्य मङ्गलमूर्ति गणेशजीका श्रद्धा-भक्तिके प्रतिदिन स्मरण पूजन और उनके स्तौत्रादिका पाठ तथा गणपतितन्त्रका जप एवं ‘गणेशसहस्रनाम’-से हवन करता है वह निष्पाप होकर धर्मात्मा बन जाता है। उसके यहाँ समस्त प्रकारकी श्रद्धा-सिद्धिका भण्डार भरा रहता है और वह गणेशजीकी कृपासे अपना ऐहलौकिक एवं पारलौकिक जीवन सुखद बना लता है। अतः मनुष्यमात्रको आत्मकल्याणार्थ श्रद्धा-सिद्धि-नवनिधिके दाता मङ्गलमूर्ति गणेशजीका सर्वदा समाराधन करना चाहिये।

वैदिक देवता 'अग्नि'

(डॉ० श्रीकैलाशचन्द्रजी दवे)

यह सर्वविदित है कि क्षिति, जल, पायक, गगन एव समीर—ये पञ्चमहाभूत सृष्टि सरचनामें मुख्य कारण हैं। सृष्टिमें कोई ऐसा प्राणधारी जीव नहीं है, जिसके शरीर-पिण्डकी सरचनाम उक्त पञ्चतत्त्वोका योग न हो। शरीरान्त होनेपर ये पञ्चतत्त्व (तन्मात्राएँ) पञ्च महाभूतोंमें विलीन हो जाते हैं।

यद्यपि अग्निके स्वरूपके विषयमें सब लोग जानते हैं कि अग्नि शब्द 'आग' का पर्याय है। वैदिक मन्त्रोंमें आग्नेय मन्त्र सबसे अधिक हैं किंतु सभी आग्नेय मन्त्रोंमें 'आग' वाचक अग्नि शब्द नहीं है। वेदमें अग्निका वैदिक देवताके रूपमें स्तवन किया गया है। वेदम अग्निका वैदिक स्वरूप पौराणिक एव लौकिक अग्निसे कुछ भिन्न है। 'आग' के अतिरिक्त अग्नि शब्दके अन्य बहुतसे अर्थ हैं, जो 'आग' के अर्थमें कदापि घटित नहीं होते हैं।

वेदमें अग्निके विभिन्न पर्यायवाचक शब्द हैं—जातवेदा, सप्ताचि सप्तजिह्व, वैश्वानर, तनूनपात, सहसस्मृत इत्यादि। यास्काचार्यने अग्निके पर्यायवाचक जातवेदा, वैश्वानर आदि शब्दोंका भी निर्वचन किया है। नैरुक्तोंके सिद्धान्तकी प्रदर्शित करते हुए यास्कने मुख्यरूपसे तीन ही देवताओंका उल्लेख किया है, जिनमें पृथिवी-स्थानीय अग्नि, अन्तरिक्ष-स्थानीय वायु या इन्द्र एव द्यु-स्थानीय सूर्य हैं। इन तीनों देवताओंका अन्य किन-किन देवता तथा पदार्थोंसे सम्बन्ध तथा साहचर्य है, इसका विस्तारसे वर्णन भी किया है। इस प्रकार भक्ति (सम्बन्ध) एव साहचर्यकी दृष्टिसे पृथिवी-स्थानीय, अन्तरिक्ष-स्थानीय एव द्यु-स्थानीय रूपोंमें देवताओंको विभक्त किया गया है। विवेच्य अग्नि देवता पृथिवी-स्थानीय हैं।

ब्राह्मणग्रन्थोंके अनुसार ही यास्कने अग्नि-पदका निर्वचन प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अग्निका अग्नि नाम इसलिये है, क्योंकि वह अगुआ (प्रधान) होता है। अग्नि सब द्रव्योंमें पहले उत्पन्न हुआ है अतः वह 'अग्नि' है। अग्नि ही परोक्ष

नामसे अग्नि है^१। वह सब जगह सब बातोंमें ऐसा उपकार करता है कि स्वतः ही अगुआ हो जाता है। वह अग्नि इसलिये भी है कि उसे यज्ञ-यागादिमें सबसे पहले ले जाया जाता है। वह सभी तृण-काष्ठादि पदार्थोंका आश्रय पाकर उनको अपने अधीन (आत्मसात्) कर लेता है। यह क्षिण्य नहीं होता है, अपितु सभी रसोंको सुखा देता है। जहाँ जाता है वहाँके सब पदार्थोंको विरुद्ध कर देता है—इसलिये भी यह अग्नि अग्नि कहा जाता है। शाकपूणि आचार्यने तीन क्रियाओं (गति, दहन तथा प्रापण)-के यागसे अग्नि-पदकी सिद्धि की है। अग्निके पर्यायवाचक शब्दोंका जो पहले उल्लेख किया है, उन पर्यायवाचक शब्दोंमें भी अग्निके व्यापक रूपका वर्णन किया गया है। अग्निके पर्यायवाचक वैश्वानर शब्दको लेकर यास्कने कई आचार्योंके मतोंका उल्लेख किया है। कोई आचार्य इस वैश्वानरको मध्यमधर्मा विद्युत् एव कोई आदित्य मानता है। शाकपूणि आचार्यने अग्निको ही वैश्वानर माना है।

स्वरूप

अग्नि मुख्य वैदिक देवता है अतः इसके स्वरूपको जानना भी अत्यावश्यक है। निरुक्तशास्त्रके अनुसार देवताओंके आकार चिन्तनमें यह सशय होता है कि क्या इन अग्नि आदि देवताओंका कोई आकार है कि नहीं? आकारवाले पदार्थ चेतन एव अचेतन दो प्रकारके होते हैं। मनुष्यादि चेतन हैं एवं पाषाणादि अचेतन हैं। कुछ आचार्योंका मत है कि देवताओंका आकार मनुष्याकी आकृति-वैसा है क्योंकि मन्त्रोंमें चेतनावालोंकी तरह देवताओंकी स्तुति की गयी है। चेतनावाले मनुष्याकी तरह इन देवताओंके परस्पर अभिधान होते हैं। ब्राह्मणग्रन्थोंमें मनुष्याकी तरह देवताओंमें परस्पर सवाद एव वाद-विवाद आदि उपलब्ध होता है। कर-चरणादि अङ्ग, सुख-सुविधाके लिये रथ, घोड़े स्त्री आदि साधन तथा खाना-पीना आदि कार्य मनुष्योंकी तरह

हैं। कुछ आचार्योंका मत है कि देवताओंकी आकृति मनुष्योंकी तरह नहीं होती है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि अग्नि, वायु, सूर्य पृथिवी, चन्द्रमा आदिका मनुष्याकार नहीं है। यह जो कहा गया है कि चेतनावालोकी तरह इन देवताओंकी स्तुति है, वह तो अचेतनमे भी घटित होता है। पाषाण खण्ड (सोमलताको कूटनेसे हरित वर्णवाले पत्थर) सोमलताको कूटनेसे ध्वनित होकर मानो अपने हरित वर्णवाले मुखसे बुला रहे हैं^१। सिन्धु नदी व्यापक पानीरूपी रथको जोड़े हुए अर्थात् धारण किये हुए है^२। ग्रावस्तुति (पत्थरोंकी स्तुति)—मे आलंकारिक वर्णन किया गया है कि शिलाओ (सोमलताको कूटनेवाले पाषाण एवं आधारभूत पाषाण-खण्ड)—ने होता (ऋत्विक्)—से पहले हविका भक्षण कर लिया^३। अतः यह सिद्ध हुआ कि देवता मनुष्य-सदृश हैं और नहीं भी हैं। अर्थात् अचेतन देवता कर्मस्वरूप है तथा चेतन उसका अधिष्ठातृ देवता है। जैसे यज्ञ अचेतन रूपसे यजमानके अधीन है, किंतु यज्ञका अधिष्ठातृ देव (यज्ञनारायण) चेतन एवं स्वतन्त्र है। वह यजमानका आराध्य है। महाभारतमें आख्यानोद्धार इसी सिद्धान्तको प्रदर्शित किया गया है कि पृथिवीने स्त्री-रूप धारण कर ब्रह्माजीसे अपना भार हलका करनेके लिये याचना की। अग्निने ब्राह्मणका रूप धारण कर वासुदेव एवं अर्जुनसे खाण्डव-वन-दहनकी याचना की। मन्त्रार्थ वर्ण-दृष्टिसे यास्कने देवतावादको चार प्रकारोंमें प्रस्तुत किया है—(१) पुरुषविध, (२) अपुरुषविध, (३) नित्य उभयविध और (४) कर्मार्थ आत्मोभयविध।

प्रस्तुत अग्निदेवता नित्य उभयविध है। अर्थात् अपुरुष-विध तथा पुरुषविध। अपुरुषविध अग्निके द्वारा दाह, पाक प्रकाश एवं यज्ञ-यागादिक कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। यज्ञ-यागादिक धर्म-कर्ममें अग्नि देवताके नित्य उभयविधा (दोनों

प्रकार)—को ही स्वीकार किया गया है। अन्यथा कर्म (कर्मफल) तथा मन्त्रार्थ दोनों ही सम्पन्न नहीं होंगे। मन्त्रार्थ अधिष्ठातृ अग्निदेवताकी ही स्तुति की गयी। यह अग्नि पुरुषविध भी है तो यह अग्निपुरुष कैसा है? यह जिज्ञासा होती है। अतः इस अग्निपुरुषके स्वरूपको समझ लेना चाहिये।

यज्ञ-यागादि कर्ममें अग्निका पूजन कर उसके ध्यानमें बतलाया गया है कि अग्निदेवके सात हाथ, चार सींग, सात जिह्वा^४, दो सिर और तीन पैर हैं^५। उस अग्निके दाहिने पार्श्वमें स्वाहा तथा बाय पार्श्वमें स्वधादेवी विराजमान हैं। वह दाहिने चार हाथोंमें क्रमशः शक्ति (आयुध), अन्न, सुक् एवं सुवेको तथा बायें तीन हाथोंमें तोमर (गँडासा), व्यजन (पखा) एवं घृतपात्रको धारण किये हुए सुखपूर्वक यजन करनेवालेके सन्मुख पवित्र, प्रसन्नमुद्रामें विराजमान है। इस अग्निदेवका शाण्डिल्य गोत्र तथा शाण्डिल्य असित एवं देवल—ये तीन प्रवर हैं। भूमि इसकी माता वरुण पिता तथा इसकी ध्वजामें मेघ (भेडा) अकित है। कहीं-कहीं इसका वाहन भी मेघ बतलाया गया है। उपर्युक्त वर्णनमें अग्निके आलंकारिक स्वरूपको समझना चाहिये।

कर्मकाण्डकी दृष्टिसे अग्निके अनेक नाम

श्रौत स्मार्त एवं गृह्य-कर्मको दृष्टिसे एक ही अग्निके कई भेद एवं उसके विविध नाम हो जाते हैं।

सोमयागकी अग्निष्टोम आदि सात सस्याओं एवं अन्य श्रौतयागोंमें मुख्यरूपसे (१) आहवनीय, (२) गार्हपत्य एवं (३) दक्षिणाग्नि—ये तीन श्रौताग्नियों कही जाती हैं। सौमिक वेदीमें स्थित आहवनीय एवं गार्हपत्य अग्नि कर्म तथा स्थानके भेदसे शालाद्वार्य और प्राजहितके नामसे भी अभिहित होता है। उक्त आहवनीय अग्निको अरणिमथनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मथनद्वारा बलपूर्वक मथकर निकाले जानेके कारण यह सहसस्सुन या 'चलपुत्र' कहा

१- 'अभि क्रन्दन्ति हरितेभिरासभि (ऋक्० १०। १४। २)।

२- सुखं रथं युयुजे सिन्धुराधिनम् (ऋक्० १०। ७५। १)।

३- 'होतुश्चित् पूर्वे हविरधमाशत ॥ (ऋक्० १०। १४। २)

४- काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सधुप्रवर्णा।

स्तुतिङ्गिनी विश्वरूपी च देवी सेलायमाना इति सप्त जिह्वा ॥ (मुण्डक० १। ३। ४)

५- चत्वारि शृङ्गा० (शुक्लयजु० १७। ११)।

जाता है। शवको जलानेवाली अग्निका नाम 'ऋव्याद' है। श्रौत या स्मार्त अग्निमें सूक्ष्मरूपसे कहीं 'ऋव्याद' एवं आमाद अग्नि छिपे न हो, अतः स्थण्डिल (वेदी) या कुडमे स्थापित करनेके पहले नैऋत्यकोणमें 'ऋव्याद' एवं आमाद अग्निके अशको बाहर कर दिया जाता है^१।

श्रौतकर्मके बाद स्मार्तकर्मका क्रम आता है। प्रायः सभी गृह्यकर्म 'गृह्य-आवसथ्य' अग्निमें किये जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति विवाहके समयमें 'आवसथ्य' अग्निका आधान (ग्रहण) नहीं कर पाता है तो सभी गृह्यकर्म लौकिक अग्निमें करने चाहिये। षोडश-संस्कार एवं अन्य स्मार्तकर्मोंमें इस लौकिक अग्निके भिन्न-भिन्न नाम हैं। लौकिक होममें जिस अग्निका स्थापन होता है, उसका सामान्य रूपसे 'पावक' नाम होता है। तत्तत् कर्मविशेषमें जिन-जिन अग्नियोंका स्थापन किया जाता है, उन-उन अग्नियोंके अलग-अलग नाम हैं, जिनका 'संग्रह' एवं 'प्रयोगरत्न' नामक ग्रन्थमें उल्लेख किया गया है।

अग्निदेवताका यौज मन्त्र '२' तथा मुख्य मन्त्र '२ वह्निरैतन्याय नम' है।

ध्यान एवं नमस्कार-मन्त्र

प्रपञ्चसार, शारदातिलक तथा श्रीविष्णुर्णव आदि तन्त्र-ग्रन्थोंमें उनके ध्यान एवं नमस्कारके कई मन्त्र मिलते हैं,

वैदिक वाङ्मयमे इन्द्रका चरित्र

(श्रीप्रशान्तकुमारजी रस्तोगी एम्० एम्०)

वेदोंमें लगभग ३३ करोड़ देवी-देवताओंकी अभिव्यक्ति की गयी है। उन देवताओंको तीन वर्गोंमें विभक्त किया गया है—(१) ध्रु-स्थानीय (आकाशवासी) देवता (२) अन्तरिक्ष (मध्य)-स्थानीय देवता तथा (३) पृथिवी-स्थानीय देवता। इनमें अन्तरिक्ष-स्थानीय देवताओंमें 'इन्द्र' का नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय है। भारतीय आयुर्वेदकी सर्वाधिक प्रिय वैदिक देवता 'इन्द्र' की स्तुतिमें ऋग्वेदमें लगभग २५० सूक्त कहे गये हैं तथा आशिक स्तुतिके सूक्तोंको मिलानेपर इनकी संख्या लगभग ३०० तक पहुँचती है। अतः वेदाके सर्वाधिक स्तोतव्य इन्द्रदेवके चरित्रका अध्ययन करना

जिनका आशय प्रायः समान ही है। यहाँ शारदातिलकके कुछ ध्यान उद्धृत किये जाते हैं—

इष्टं शक्तिं स्वस्तिकाभीतिमुच्चै-

दीर्घदौर्ध्वधारयन्तं जवाभम्।

हेमाकल्पं पद्मसंस्थं त्रिनेत्रं

ध्यायेद्वाहिं वन्द्यमीति जटाभि ॥

(५।३४)

'अग्निदेव अपनी बड़ी-बड़ी चार भुजाओंमें क्रमशः वरमुद्रा, अभयमुद्रा, शक्ति एवं स्वस्तिकको धारण किये हुए हैं। इनके तीन नेत्र हैं और शिरोभागमें जटाएँ सुशोभित हैं। ये कमलके आसनपर विराजमान हैं तथा इनकी कान्ति जपापुष्पके समान लाल है।'

अग्निं प्रज्वलित वन्दे जातवेदं हुताशनम्।

सुवर्णवर्णममलं समिद्धं विश्वतोमुखम्॥

(५।१९)

'मैं जाज्वल्यमान अग्निदेवकी वन्दना कर रहा हूँ, जो धन-धान्यको देनेवाले हैं तथा समस्त देवताओंके हविर्भागको यथास्थान पहुँचा देते हैं। इनकी कान्ति प्रज्वलित स्वर्णकी-सी है तथा इनकी ज्वालाएँ दसों दिशाओंमें व्याप्त हैं। ये पूर्णरूपसे अपने तेजोमय रूपमें स्थित हैं।'

आवश्यक दीखता है।

इन्द्र शत्रुसंहारक-रूपमें—ऋग्वेदमें इन्द्रको वृत्रासुरका विनाशक, शत्रुपुरीका विध्वंसक^२ शम्बर नामक दैत्यके पुरोंका नाश करनेवाला^३ रथियोंमें सर्वश्रेष्ठ, वाजिपतियोंका स्वामी^४, दुष्ट-दलनकर्ता^५ शत्रुओंको पर्वतकी गुफाओंमें खदेड़नेवाला^६ तथा वीरोंके साथ युद्धमें विजयी बतलाया गया है^७। वहाँ ऐसा भी उल्लेख है कि इन्द्र मात्र अपने आयुध वज्रसे ही सम्पूर्ण शत्रुओंको पराजित करनेकी अद्भुत क्षमता रखते हैं। परन्तु अथर्ववेदके एक स्थानपर वज्रके आयुधके स्थानपर हाथोंमें बाण एवं तरकस लेकर उनके

१- 'निक्रव्याद ऽऽ सेषा' (शुक्लयजु० १।१७) २- ऋग्वेद २।२०।७ ३- ऋग्वेद ६।२१।४ ४- ऋग्वेद १।११।१ ५- ऋग्वेद ३।

३०।१७ ६- ऋग्वेद २।१२।४ ७- ऋग्वेद १।१७।३।

युद्ध करनेका उल्लेख भी मिलता है^१। ब्राह्मणग्रन्थोंमें इन्द्रको वृत्रासुर नामक दैत्यका नाश करनेवाला^२, नमुचि नामक दैत्यका सहार करनेवाला^३, महान् बलवान् तथा देवताओंमें अत्यन्त बलशाली कहा गया है^४। उपनिषदोंमें इन्हें त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपका, जिसके तीन मस्तक थे, वज्रद्वारा सहार करनेवाला कहा गया है। इन्द्रने आश्रमोचित आचरणसे भ्रष्ट अनेक सन्यासियोंके अङ्ग-भङ्ग कर उनके टुकड़े शृगालोंको बाँट दिये थे। उन्हें प्रह्लादके परिचारक दैत्योंको मौतके घाट उतारनेवाला भी कहा गया है। इसी प्रकार इन्हें पुलोमासुरके परिचायक दानवों तथा पृथ्वीपर रहनेवाले कालकाश्य नामक दैत्यका सहार करनेवाला भी कहा गया है^५।

इस प्रकार वैदिक वाङ्मयमें ऋग्वेदसे उपनिषद्तक इन्द्रका एक महान् शत्रुसहारकके रूपमें विशद वर्णन मिलता है। आभिचारिक पूजन-हेतु इन्द्रकी प्रतिमाका निर्माण भी होता था। युद्धके देवताके रूपमें, शत्रुको पराजित करनेवाले स्वरूपको व्यक्ति पूजते थे तथा कामना करते थे कि इन्द्र उन्हें उनके शत्रुओंके विरुद्ध युद्धमें विजय प्राप्त कराते। वैदिक साहित्यमें इन्द्रकी राष्ट्रिय देवता या युद्धके देवताके रूपमें ख्याति सतत बनी हुई देखी जा सकती है।

इन्द्र महान् सत्ताधारी-रूपमें—ऋग्वेदमें इन्द्रके प्रभावको आकाशसे भी अधिक श्रेष्ठ उनकी महिमाको पृथ्वीसे भी अधिक विस्तीर्ण तथा भीषण, बलमें सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ कहा गया है^६। उल्लेख है कि उन्होंने आकाशमें द्युलोकको स्थिर किया। छावा-पृथ्वी-अन्तरिक्षको अपने तेजसे पूर्ण किया तथा विस्तीर्ण पृथ्वीको धारण कर उसको प्रसिद्ध किया^७। इसी प्रकार ब्राह्मणग्रन्थोंमें इन्द्रको सूर्य^८, वाणी^९ तथा मन^{१०}—का राजा^{११} कहा गया है। उपनिषदोंमें इन्द्रको अन्य देवताओंसे

श्रेष्ठ कहा गया है^{१२}। स्वरोको इन्द्रकी आत्मा^{१३} तथा प्राणको स्वयं इन्द्र कहा गया है^{१४}। इन्द्रके आश्रित होकर ही समस्त रुद्रगण जीवन धारण करते हैं^{१५}। इन्द्रको स्पष्टरूपसे देवता मानते हुए उनकी स्तुति करनेका निर्देश दिया गया है^{१६}। गर्भाधानके समय इन्द्रको देवता मानते हुए उनका यजन करनेका उल्लेख है^{१७}। देवलोकको इन्द्रलोकसे ओतप्रोत बताते हुए^{१८} कहा गया है कि दक्षिण नेत्रमें विद्यमान पुरुष इन्द्र ही है^{१९}। इन्द्रको आत्मा, ब्रह्मा एव सर्वदेवमय कहा गया है^{२०}। इन्द्रका प्रिय धाम स्वर्ग है^{२१} तथा वायुमण्डलमें विद्यमान पुरुष भी इन्द्र ही है^{२२}।

इस प्रकार इन्द्र महान् सत्ताधारीके रूपमें सार्वभौमिक स्वरूपको अग्रसर करते हुए अपनी सत्ताको विद्यमान रखनेमें पूर्णरूपसे सफल रहे। वैदिक कालमें उनका सत्ता प्रभुता एव सम्पन्नता निश्चितरूपसे उनकी सार्वभौमिकताको प्रस्तुत करती है। उनका प्रत्येक स्थलपर उपस्थित रहना सर्वत्र विद्यमान रहना निश्चितरूपसे उनकी लोकप्रियताको प्रस्तुत करता है।

इन्द्र महाप्रज्ञावान्-रूपमें—ऋग्वेदमें इन्द्रकी बुद्धिकी प्रशंसा की गयी है^{२३}। ब्राह्मणग्रन्थोंमें इन्द्रको श्रुति^{२४} एव वीर्य^{२५} कहा गया है। पाणिनिने अपने 'अष्टाध्यायी' में इन्द्रको इन्द्रियोका शासक बताते हुए कहा कि इन्द्रसे ही इन्द्रियाको शक्ति मिलती है^{२६}। उपनिषदके अनुसार इन्द्रने प्रजापतिके समीप १०१ वर्षोंतक ब्रह्मचर्यपूर्वक वास करते हुए ज्ञान प्राप्त किया था^{२७}। उन्होंने ब्रह्मको सर्वप्रथम जाना था^{२८} तथा दिव्योदासका पुत्र प्रतर्दन उनके समीप ज्ञान प्राप्त करने गया था, जिसे उन्होंने ज्ञान प्रदान किया^{२९}। इन्द्रको ब्रह्ममन्दिरके द्वारका रक्षक कहा गया है^{३०} तथा प्रज्ञाका

१-अथर्ववेद १९।१३।४ २-तैत्तिरीयब्राह्मण २।४।३ ३-यही १।७।१ ४-शतपथब्रा० ११।४।३।१२ तैत्तिरीयब्रा० २।५।७।४ मय्कानल-वैदिक माहात्म्य ५३-६३, ५-कौपीतिकब्राह्मण ६।१४ ६-कौपीतिक-उप० ३।१ ७-ऋग्वेद १।५५।१ ८-यही २।१५।२ ९-शतपथब्राह्मण ८।५।३।२ १०-जैमिनीयब्राह्मण १।३३।२ ११-गोपथब्राह्मण ४।११ १२-तैत्तिरीयब्रा० ३।८।२३।२ कौपीतिकब्राह्मण ६।१ १३-केनोपनिषद् ४।१-२ १४-छान्दोग्योपनिषद् २।२२।२ १५-कठोपनिषद्, १६-छान्दोग्योप० ३।७ १७-बृहदारण्यक० १।४।५-६ १८-छान्दोग्य० १९-बृहदारण्यक० ३।६।१ २०-यही ४।२।२ २१-ऐत० उप० १।३।१४ ३।१।३ २२-कौपीतिक-उप० ३।१ २३-यही २४-ऋग्वेद १।५४।८ २५-तैत्तिरीयब्राह्मण २।३।१ २६-ताण्ड्यब्राह्मण ९।७।५ ऐतरेयब्राह्मण ८।७ २७-पाणिनिका अष्टाध्यायी सूत्रपाठ ५।२।९३ २८-छान्दोग्योपनिषद् ८।११।३ २९-केनोपनिषद् ४।२ ३०-कौपीतिक-उपनिषद् ३।१ ३१-कौपीतिक-उप० १।३।

साक्षात् रूप प्राण कहा गया है^१। एक स्थानपर तो उनको आयु एव अमृत भी कहा गया है^२।

इस प्रकार सुस्पष्ट है कि 'इन्द्र' की प्रसिद्धि उनकी अपरिमित अजेयता वीरता, सार्वभौमिकता एव ज्ञान आदिकी पराकाष्ठाके सारभूत तत्त्वाकी अधिकताके कारण ही रही। इसी कारण उनका चरित्र आज भी एक उल्लेखनीय व्यक्तित्वके रूपम उपस्थित है। उनकी

लोकप्रियताको बनाये रखनेमें उनके चरित्रका विशेष यागदान रहा है, जिसके कारणस्वरूप वे आज भी एक महान् देवताके रूपमें जाने जाते हैं। यद्यपि कालके प्रभावसे देवताओंके महत्त्व घटते-बढ़ते रहे, किंतु इनके चरित्र एव महत्त्व आज भी उल्लेखनीय हैं। वे आज भी स्वर्गके राजा हैं और उन्हें देवताओंका सहयोग सदा रहा है।

आख्यान—

मरुद्गणोंका देवत्व

दैत्योंकी माता दितिने अपने पति कश्यप ऋषिसे कहा—'देवगण हमेशा हमारी सतानोको मारनेके लिये तरह-तरहके उपाय करते रहते हैं। हमारी एक ऐसी संतान होनी चाहिये, जो इन्द्रका वध कर सके।'

पति-पत्नी दोनोंने ऐसा सकल्प किया। कुछ दिनोंके बाद दिति गर्भवती हुई। इन्द्रको पता लगा कि दितिने ऐसी संतानकी कामना करके गर्भ धारण किया है जो पैदा होनेके बाद उसका वध कर सके।

इन्द्रको सदासे अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा तथा अपना प्राण प्यारा रहा है। इसको बचानेके लिये वे कोई भी उचित-अनुचित कदम उठा सकते थे। इसके लिये वे किसी नीति-अनीतिका विचार नहीं करते थे।

दितिके प्रसवसे पूर्व एक दिन इन्द्र छलपूर्वक सूक्ष्मरूपसे दितिके पेटमें घुस गये और उस गर्भस्थ शिशुके सात टुकड़े कर दिये। टुकड़ामें बँट जानेपर भी वह बच्चा रोता रहा तो इन्द्रने उन्ह चुप करनेके लिये उन सातोंके सात-सात टुकड़े कर दिये। इस प्रकार उनचास टुकड़े हो जानेपर कहा—'मा रुदत, मा रुदत' अर्थात् मत रोओ, मत रोओ।

वह बच्चा ऋषि-शक्तिके सम्पन्न था अतः टुकड़ोंमें बँटनेपर भी मरा नहीं बल्कि उनचास खण्डोंमें जन्मा। उतने बच्चोंको एक साथ रोते देखकर माँ दिति घबरा गयी और उसने भी 'मा रुदत', 'मा रुदत' कहकर चुप कराया। इस तरह उन बच्चोंका नाम ही 'मरुद्' हा गया। वे सब सृष्ट्यामें उनचास थे।

जब इन्द्रको पता चला कि दितिकी यह ज्ञात हो गया है कि उसके बच्चेको इस प्रकार उनचास टुकड़ामें बाँट

देनेका जघन्य कार्य इन्द्रने किया है तो डरके मारे वह कश्यप और दितिके पास आया तथा उसन हाथ जोड़कर क्षमा माँगी। अपने इस पापके प्रायश्चित्तके लिये इन मरुत्तोंको देवश्रेणी प्रदान करने तथा यज्ञभाग पानेका अधिकारी बनाया। दिति और कश्यपको इससे सतोष हुआ। वे सब मिलकर 'मरुद्गण' कहलाये।

बड़े होनेपर मरुद्गणोंको धुलोक तथा अन्तरिक्षमें स्थान दिया गया। ये इन्द्रकी बड़ी सहायता करते थे। जिस ओर भी ये चलते थे वायुमें प्रकम्प पैदा होता था तथा वायुकी वक्रतासे उसमें विद्युत् पैदा होती थी। ऐसे अवसरपर कहा जाता था कि 'चले मरुत उनचास।'

एक बार इन्द्र तथा मरुद्गणोंमें किसी प्रकारका विवाद हो गया। इन्द्र रुष्ट हो गये और उन्होंने व्यवस्था की कि अब यज्ञमें मरुद्गणोंका देवाँ-जैसा यज्ञभाग नहीं मिलेगा। मरुद्गणोंको इन्द्रके इस निर्णयका पता नहीं चला, परंतु एक बार महर्षि अगस्त्यने एक यज्ञ शुरु किया तो उसमें देवों तथा मरुद्गणोंको हविष्य ढालनेका कहा।

इन्द्रने कहा—'ऋषिवर मरुद्गणोंका यज्ञभागसे वंचित कर दिया गया है। अब इन्हें यज्ञमें भाग लेनेका अधिकार नहीं और न ही ये यज्ञाग्निके हविष्य ढाल सकेंगे।'

इन्द्रका यह निर्णय सुनकर महर्षि अगस्त्यने कुछ नहीं कहा, पर मरुद्गणोंने इसे अपना अपमान तथा पराभव समझा। क्रोधित होकर वे यज्ञवेदीसे उठ गये। मरुद्गणोंके इस प्रकार यज्ञवेदीसे क्रोधित हो उठकर जाते देख महर्षि अगस्त्यने इन्द्रसे कहा—'इन्द्र! तुम्हारी शक्ति पद प्रतिष्ठा तथा पूजा समस्त देवोंके सहयोग

हृद्रोग मम सूर्य हरिमाण च नाशय ॥

(ऋक्० १।५०।११)

'हे हितकारी तेजवाले सूर्य! आप आज उदित होते तथा ऊँचे आकाशमें जाते समय भर हृदयके रोग और पाण्डुरोग (पीलिया)-को नष्ट कीजिये।' इस मन्त्रके 'उद्यन्' तथा 'आरोहन्' शब्दासे सूचित होता है कि दोपहरसे पूर्वके सूर्यका प्रकाश उक्त रोगोंका विशेषतः नाश करता है।

नेत्र-ज्योतिकी वृद्धि—

वेदोमें विभिन्न देवताओंको पृथक्-पृथक् पदार्थोंका अधिपति एव अधिष्ठाता कहा गया है। उदाहरणार्थ अथर्ववेद (५।२४।९)-में अथर्वा ऋषि हमें बताते हैं कि जैसे अग्नि वनस्पतियोंके, सोम लताआके, वायु अन्तरिक्षके तथा वरुण जलोंके अधिपति हैं वैसे ही 'सूर्यदेवता नेत्राके अधिपति हैं। वे मेरी रक्षा करें'—

सूर्यश्चक्षुषामधिपति स मावतु ॥

यहाँ नेत्र प्राणियाके नेत्रोत्तक ही सीमित नहीं है क्योंकि वेद तो भगवान् सूर्यको मित्र वरुण तथा अग्निदेवके भी नेत्र बताते हैं—

चित्रं देवानामुदगादनीक चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्रे ।

(ऋक्० १।११५।१)

'ये सूर्य देवताओंके अद्भुत मुखमण्डल ही हैं जो कि उदित हुए हैं। ये मित्र वरुण और अग्निदेवके चक्षु हैं।' सूर्य तथा नेत्राके घनिष्ठ सम्बन्धको ब्रह्मा ऋषिने इन अमर शब्दोंमें व्यक्त किया है—

सूर्यो मे चक्षुर्वात प्राणोऽन्त-

रिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् ।

(अथर्व० ५।९।७)

'सूर्य ही मेरे नेत्र हैं, वायु ही प्राण हैं, अन्तरिक्ष ही आत्मा है तथा पृथिवी ही शरीर है।'।

इसी प्रकार दिवंगत व्यक्तिके चक्षुके सूर्यम लान होनेकी कामना की गयी है (ऋक्० १०।१६।३)। सूर्यदेवता दूसराको ही दृष्टि-दान नहीं करते स्वयं दूर रहत हुए भी प्रत्येक पदार्थपर पूरी दृष्टि डालत हैं। ऋजिष्ठा ऋषिके विचार इस विषयमें इस प्रकार हैं—

वेद यस्त्रीणि विदधान्येषा दवाना जन्म सनुतरा च यिप्र ।
ऋजु मतेयु दजिना च पश्यत्रभि चष्टे सूरौ अर्य एयान् ॥

(ऋक्० ६।५१।२)

'जो विद्वान् सूर्यदेवता तथा इन अन्य देवताओंके स्थान (पृथिवी अन्तरिक्ष एव द्यौ) और इनकी सत्तानाके ज्ञाता हैं वे मनुष्योंके सरल और कुटिल कर्मोंको सम्यक् देखते रहते हैं।'।

चराचरकी आत्मा—

वैदिक ऋषियाकी प्रगाढ अनुभूति थी कि सूर्यका इस विशाल विश्वमें वही स्थान है जा शरीरमें आत्माका। इसी कारण वेदोंमें ऐसे अनेक मन्त्र सहज सुलभ हैं, जिनमें सूर्यको सभी जड़-चेतन पदार्थोंकी आत्मा कहा गया है। यथा—

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च ॥ (ऋक्० १।११५।१)

'ये सूर्यदेवता जगम तथा स्थावर सभी पदार्थोंकी आत्मा हैं।'।

आयु-वर्धक—

या तो रोगाके बचाव तथा उनके उपचारमें भी आयु-वृद्धि होती है, फिर भी वेदोंमें ऐसे मन्त्र विद्यमान हैं, जिनमें सूर्य एव दीर्घायुका प्रत्यक्ष सम्बन्ध दिखाया गया है। यथा—

तच्चक्षुर्देवहित पुरस्ताच्छुक्रमुच्यत । पश्येम शरद शत जीवेम शरद शतम् ॥ (शुक्लपत्रं ३६।२४)

देवताओंद्वारा स्थापित वे तेजस्वी सूर्य पूर्व दिशामें उदित हो रहे हैं। उनके अनुग्रहसे हम सौ वर्षोंतक (तथा उससे भी अधिक) देखे और जीवित रह ।'

लोक-धारण—

वैदिक ऋषि इस बातका सम्यक् अनुभव करते थे कि लोक-लोकान्तर भी सूर्यदेवताद्वारा धारण किये जाते हैं। निदर्शनके लिये एक ही मन्त्र पर्याप्त होगा—

विभाजज्यातिपा स्वरगच्छो रोचनं दिव ।

येनेमा विद्या भुवनान्याभूत विश्वकर्मणा विधुदेव्यावता ॥

(ऋक्० १०।१७०।४)

'हे सूर्य! आप ज्यातिसे घमकते हुए द्युलोकके सुन्दर सुखप्रद स्थानपर जा पहुँचें हैं। आप सर्वकर्म-साधक तथा सब देवताआके हितकारी हैं। आपने ही सब लोक-लोकान्तराको धारण किया है।'।

सूर्य-देवसे प्रार्थनाएँ

उपर्युक्त अनेक मन्त्रोंमें सूर्यदेवताका गुणगान ही नहीं है प्रमगवश प्रार्थनाएँ भी आ गयी हैं। दो-एक अभ्यर्थनापूर्ण मन्त्र द्रष्टव्य हैं—

दिवस्पृष्टे धावमानं सुपर्णमदित्या

पुत्र नाथकाम उप यामि भीत ।

स न सूर्यं प्र तिर दीर्घमायु-

र्मा रिपाम सुमतौ ते स्याम ॥

(अथर्व० १३।२।३७)

‘मैं द्यौकी पीठपर उठते हुए अदितिके पुत्र सुन्दर पक्षी (सूर्य)-के पास कुछ माँगनेके लिये डरता हुआ जाता हूँ। हे सूर्यदेव। आप हमारी आयु खूब लंबी करें। हम कोई कष्ट न पावें। हमपर आपकी कृपा बनी रहे।’

अपने उपास्य प्रसन्न हो जायें तो उनसे अन्य कार्य भी कर लिये जाते हैं। निम्नलिखित मन्त्रम महर्षि वसिष्ठ भगवान् सूर्यसे कुछ इसी प्रकारका कार्य करानेकी भावना व्यक्त करते हैं—

स सूर्यं प्रति पुरो न उद् गा एभि स्तोमेभिरतशेभिरेहै ।
प्र नो मित्राय वरुणाय धोवो उनागसो अर्यम्णे अग्नये च ॥

(ऋक्० ७।६२।२)

‘हे सूर्य ! आप इन स्तोत्रोंके द्वारा तीव्रगामी घोडाके साथ हमारे सामने उदित हो गये हैं। आप हमारी निष्पापताकी बात मित्र, वरुण अर्यमा तथा अग्निदेवसे भी

कह दीजिये।’

उपासना

स्तुति, प्रार्थनाके पश्चात् उपासककी एक ऐसी अवस्था आ जाती है, जब वह अपने-आपको उपास्यके पास ही नहीं, बल्कि अपनेको उपास्यसे अभिन्न अनुभव करने लगता है। ऐसी ही दशाकी अभिव्यक्ति निम्नलिखित वेद-मन्त्रमें की गयी है—

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम् ।

योऽसावादित्ये पुरुष सोऽसावहम् ॥

(शुक्लयजु० ४०।१७)

‘उस अविनाशी आदित्यदेवताका शरीर सुनहले ज्योतिषिण्डसे आच्छादित है। उस आदित्यपिण्डके भीतर जो चेतन पुरुष विद्यमान है वह मैं ही हूँ।’ उपर्युक्त विवरणसे सिद्ध है कि जहाँ हमारे वैदिक पूर्वज भौतिक आदित्यपिण्डसे विविध लाभ उठाते थे, वहाँ उसमें विद्यमान चेतन सूर्यदेवतासे स्व-कामनापूर्तिके लिये प्रार्थनाएँ भी करते थे। तत्पश्चात् उनसे एकरूपताका अनुभव करते हुए असीम आत्मिक आनन्दके भागी बन जाते थे। सचमुच महाभाग सूर्य महान् देवता हैं।

वैदिक वाङ्मयमे चन्द्रमा

(आचार्य श्रीबलरामजी शास्त्री)

भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने कहा है—‘नक्षत्रोम मैं चन्द्रमा हूँ—‘नक्षत्राणामहं शशी’ (गीता १०।२१)। कतिपय भारतीय विद्वानोंने भगवान् श्रीकृष्णके कथनके आधारपर नक्षत्रोंका सम्बन्ध चन्द्रमासे जोड़ लिया। नक्षत्रोंको स्त्रियाँ मानकर चन्द्रमाको उनका पति स्वीकार कर लिया गया। सूर्य ग्रहोंके राजा माने गये। सूर्य और चन्द्रमाकी प्रधानता उनके ‘प्रकाश’ के आधारपर ही स्थापित हुई। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रन ज्योतिषामे अपनेको ‘किरणोवाला’ सूर्य कहा है—‘ज्योतिषा रविरशुभान्’ (गीता १०।२१)।

वैदिक साहित्यमे चन्द्रमाका जो वर्णन है उसमें चन्द्रमाको एक लोक ही माना गया है। ससारकी संरचनामे उस विराट् पुरुषने अन्यान्य जितनी रचनाएँ की हैं उनमे सूर्य और चन्द्रलोककी गणना सर्वप्रथम है। इसका स्पष्ट उल्लेख ऋग्वेद-संहिता (१०।१९०।३)—में इस प्रकार

है—‘सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् । दिव च पृथिवीं चाऽन्तरिक्षमथो स्व ॥’ चन्द्रमा और नक्षत्राके सम्बन्धको स्पष्ट करते हुए तैत्तिरीयसंहितामे एक उल्लेख प्राप्त होता है—‘यथा सूर्यो दिवा चन्द्रमसे समनमन्नक्षत्रेभ्यो समनमद् यथा चन्द्रमा नक्षत्रे वरुणाय समनम् ॥’

एक कथनसे यह भी प्रमाणित होता है कि धरा (पृथ्वी)—पर अग्निकी स्थिति मानी गयी है। अन्तरिक्षमे वायुकी प्रधानता है। द्युलोकमे सूर्यकी और नक्षत्रलोकमें चन्द्रमाकी प्रधानता है। आधुनिक वैज्ञानिक चन्द्रमाको नक्षत्रोंसे बहुत दूर मानते हैं। किंतु चन्द्रमाका सम्यन्ध नक्षत्रोंसे पृथक् नहीं किया जा सकता। जिन-जिन समूहोंको नक्षत्रोंकी परिभाषामे स्वीकारा गया है उन ताराआकों आपसी दूरी भी बहुत लंबी-लंबी मानी जाती है। विस्तार-भयसे यहाँ अधिक नहीं लिखा जा सकता। या तो सूर्यका

सम्बन्ध चन्द्रमासे भी है और सूर्य नक्षत्रोसे भी सम्बन्धित है। नक्षत्रासे चन्द्रमाका विशेष सम्बन्ध दर्शानेका यही तात्पर्य है कि रातमे चन्द्रमा और नक्षत्राके दर्शन स्पष्ट होते हैं, दिनमें नहीं, क्योंकि दिनमे सूर्यका तीव्र प्रकाश बाधक बनता है।

तैत्तिरीयसंहिताके आधारपर कुछ लोग सूर्यमण्डलसे ऊपर चन्द्रमण्डलकी कल्पना करने लगे थे किंतु वास्तविकता यह नहीं है। ऋग्वेद-संहिता (१। १०५। ११)-में निम्न उल्लेख प्राप्त होता है—

सुपर्णा एत आस्ते मध्य आरोधने दिव । ते सेधन्ति पथो
वृकं तरन्तं—रोदसी॥

आचार्य यास्क और आचार्य सायणके मतानुसार उपर्युक्त ऋचाका आशय यह है कि 'अन्तरिक्षमे चन्द्रमा सूर्यसे नीचे है। इसी शुक्रकी पहली ऋचामे चन्द्रमाको पक्षी अर्थात् अन्तरिक्षम सचार करनवाला कहा गया है।'

सवत्सरोका निर्णय करते हुए तैत्तिरीय-ब्राह्मणमें लिखा गया है कि 'अग्नि ही सवत्सर है, आदित्य परिवत्सर है चन्द्रमा इडावत्सर है और वायु अनुवत्सर है'—

अग्निर्वा सवत्सर । आदित्य परिवत्सर । चन्द्रमा
इडावत्सर । वायुरनुवत्सर ।

श्रीसायणाचार्यने ऋग्वेदकी व्याख्याम एक स्थलपर लिखा है—'चन्द्रमा सूर्यके प्रकाशसे ही प्रकाशित होता है।' आधुनिक वैज्ञानिक भी इसे स्वीकारते हैं। सूर्यके प्रकाशसे चन्द्रमाका प्रकाशित होनेकी बात ऋग्वेदमें पहले ही कही गयी है। श्रीसायणाचार्य लिखते हैं—'चन्द्रविम्बे सूर्यकिरणा प्रतिफलन्ति । अर्थात् चन्द्रविम्बमें सूर्यकी किरणें ही प्रतिभासित होती हैं।

इस तथ्यको सभी स्वीकारते हैं कि चन्द्रमा सूर्यस आकार-प्रकारम बहुत छोटा है। चन्द्रमाका व्यास २१५९ मील ही बताया जाता है। चन्द्रमा पृथ्वीका ही एक उपग्रह माना जाता है। चन्द्रमाका पृथ्वीस सीधा और सनिकटका सम्बन्ध माना गया है। पृथ्वीसे चन्द्रमा २५२७१० मील ही दूरस्थ है। ब्राह्मणग्रन्थोंमें हजारों वर्ष पूर्व यह स्वीकार लिया गया था कि चन्द्रमाम जो 'दृश्य भाग' ध्रुव (कृष्ण)-के रूपमें

दीख पडता है, वह पृथ्वीका हृदय है—'यच्चन्द्रमसि कृष्ण पृथिव्या हृदयं श्रितम्।' (मन्त्र-ब्राह्मण)

चन्द्रमाके जिस काले धब्बेको ब्राह्मणग्रन्थम पृथ्वीका हृदय बताया गया है, वह पृथ्वी और चन्द्रमाके अटूट सम्बन्धका द्योतक है—बोधक है। अथर्ववेदके एक सूक्तसे अवगत होता है कि चन्द्रमा अपने सत्ताईस नक्षत्रोसहित अत्यन्त दीर्घायुवाला ग्रह है। 'वह दीर्घायुवाला ग्रह हमें 'दीर्घायु' प्रदान करे।' इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिन नक्षत्राका आधुनिक वैज्ञानिक स्थिर और अत्यन्त प्राचीन मानते हैं उसे अथर्ववेदम बहुत पहले ही लिख दिया गया है—

चन्द्र आयुष्मान् सनक्षत्रमायुष्मान् समायुष्मान् आयुष्मन्तं
कृणोतु॥

ऋग्वेद और सामवेदमे स्पष्ट लिखा है कि चन्द्रमा पृथ्वीका शिशु है—शिशुर्नहीनाम्।'

वेदके अतिरिक्त उपनिषदोंमें भी चन्द्रमाको वैज्ञानिकोंने स्वीकारा है कि 'चन्द्रमासे औपधिया और पौधाकी वृद्धि होती है। चन्द्रमा औपधियोंका पोषक माना गया है।' प्रश्नोपनिषद (१। ५)-में स्पष्ट लिखा गया है कि 'सूर्य प्राण है, चन्द्रमा अन्न है'—

आदित्यो ह वै प्राणो रथिरेव चन्द्रमा ॥

श्रीमद्भागवतके रचयिता महर्षि व्यासजीने चन्द्रमाके विषयम विस्तारसे लिखा है। 'चन्द्रमा सोलह कलाओंसे युक्त मनोमय, अन्नमय, अपृतमय (प्राणमय) परम पुरुष परमात्माका ही रूप है। चन्द्रमा अपने तत्त्वोसे देव पितर, मनुष्य भूत पशु, पक्षी सरोसुप वृक्ष और लता आदि समस्त प्राणियोंका पोषक है। अतः चन्द्रमाको 'सर्वमय' कहा जाता है'—

य एष योऽक्षकल पुरुषो भगवान् मनोमयोऽन्नमयोऽमृतमयो
देवपितृमनुष्यभूतपशुपक्षिसरोसुपवृक्षीरुधा प्राणायामन-
शीलत्वात्सर्वमय इति खण्यन्ति ॥ (श्रीमद्भाग ५। २२। १०)

चन्द्रमाकी उत्पत्ति विषय भगवान्के मनसे मानी गयी है—चन्द्रमा मनसो जात । चन्द्रमा भगवान्का मन भी माना गया है। ज्योतिष्फलित-विचारसे चन्द्रमा जीवके मनका 'कारक' माना जाता है।

वेदोंमें शिव-तत्त्व

शिव ही ब्रह्म है

श्वेताश्वतरोपनिषद्के प्रारम्भमें ब्रह्मके सम्बन्धमें जिज्ञासा उठायी गयी है। पूछा गया है कि जगत्का कारण जो ब्रह्म है, वह कौन है?—

‘कि कारण ब्रह्म’ (१।१)।

श्रुतिने आगे चलकर इस ‘ब्रह्म’ शब्दके स्थानपर ‘रुद्र’

और ‘शिव’ शब्दका प्रयोग किया है—

‘एको हि रुद्र ।’ (३।२)

‘स—शिव ॥’ (३।११)

समाधानमें बताया गया है कि जगत्का कारण स्वभाव आदि न होकर स्वयं भगवान् शिव ही इसके अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं—

एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्यु-

यं इमोल्लोकानीशत ईशनीभि ।

प्रत्यङ् जनास्तिष्ठति सच्चुकोचान्तकाले

संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपा ॥

(श्वेता० ३।२)

अर्थात् जो अपनी शासन-शक्तियाँके द्वारा लोकापर शासन करते हैं वे रुद्रभगवान् एक ही हैं। इसलिये विद्वानोंने जगत्के कारणके रूपमें किसी अन्यका आश्रयण नहीं किया है। वे प्रत्येक जीवके भीतर स्थित हैं समस्त जीवाका निर्माण कर पालन करते हैं तथा प्रलयमें सबको समेट भी लेते हैं।

इस तरह ‘शिव’ और ‘रुद्र’ ब्रह्मके पर्यायवाची शब्द ठहरे हैं। ‘शिव’ को ‘रुद्र’ इसलिये कहा जाता है कि अपने उपासकोंके सामने अपना रूप शीघ्र ही प्रकट कर देते हैं—

कस्मादुच्यते रुद्र ? यस्मादुपिभिः—हुतमस्य रूपमुपलभ्यते । (अथर्वशिर० उप० ४)

भगवान् शिवको ‘रुद्र’ इसलिये भी कहते हैं—ये ‘रुत्’ अर्थात् दुःखको विनष्ट कर देते हैं—‘रुत्-दुःखम्, द्राघयति-नाशयतीति रुद्र ।’

तत्त्व एक है, नाम अनेक

शिव-तत्त्व तो एक ही है—‘एकमेवाद्वितीय ब्रह्म’ (छा० उप० ६।१।१)। उस अद्वय-तत्त्वके अतिरिक्त और

कुछ है ही नहीं—‘एकमेव सत् ।’ ‘नेह नानास्ति किञ्चन’ (बृ० उप० ४।४।१९)। किंतु उस अद्वय-तत्त्वके नाम अनेक होते हैं—‘एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ॥’ (ऋक्० १।१६४।४६) अर्थात् उस अद्वय-तत्त्वको विज्ञान अनेक नामोंसे पुकारते हैं।

रूप भी अनेक

नामको तरह उस अद्वय-तत्त्वके रूप भी अनेक होते हैं। ऋग्वेदने ‘पुरुषरूपम्’ (२।२।९) लिखकर इस तथ्यको स्पष्ट कर दिया है। दूसरी श्रुतिने उदाहरण देकर समझाया है कि एक ही भगवान् अनेक रूपमें कैसे आ जाते हैं—

अग्निर्वैद्यको	भुवन	प्रविष्टो
रूप	रूप	प्रतिरूपो
बभूव ।		
एकस्तथा	सर्वभूतान्तरात्मा	
रूप	रूप	प्रतिरूपो
		बहिः ॥

(कठोपनिषद् २।२।९)

जैसे कण-कणमें अनुस्यूत अग्नि (देव) एक ही है, किंतु अनेक रूपमें हमारे सामने प्रकट होता है, वैसे भगवान् शिव एक होते हुए भी अनेक रूपोंमें प्रकट होते हैं। लोक-कल्याणके लिये सद्योजात वामदेव, तत्पुरुष अघोर, ईशान आदि अनेक अवतार-रूपोंमें वे प्रकट हुए हैं (शिवपु०, शतरुद्रसंहिता)।

अनेक नाम-रूप क्यों ?

जिज्ञासा होती है कि शिव एक ही हैं तब वे अनेक नामा और अनेक रूपाको क्यों ग्रहण करते हैं ? इसके उत्तरमें श्रुतिने कहा है—

प्रयोजनार्थं रुद्रेण मूर्तिरिका त्रिधा स्थिता ॥

(रुद्रहृदयोपनिषद् १५)

अर्थात् प्रयोजनवश भगवान् शिव अपनी अनेक मूर्तियाँ बना लेते हैं—अब देखना है कि आखिर वह कौन-सा प्रयोजन है जिसके लिये वह अद्वय-तत्त्व अनेक नामों और रूपाको ग्रहण करता है।

विविधताका कारण—लीला

इसका समाधान ब्रह्मसूत्रसे होता है। यहाँ बताया गया है कि लीला (क्रीडा)-के अतिरिक्त इस सृष्टि-रूप

विविधताका और कोई प्रयोजन नहीं है—

‘लोकयत्तु लीलाकैवल्यम्॥’

(ब्रह्मसूत्र २।१।३३)

अर्थात् वह अद्वय-तत्त्व जा सृष्टिके रूपमें आता है, उसका प्रयोजन एकमात्र ‘लीला’ है। इसके अतिरिक्त सृष्टिका और कोई प्रयोजन नहीं है।

आप्तकामकी कामना व्याहत नहीं

प्रश्न उठता है कि ईश्वर तो आप्तकाम हैं अर्थात् उनकी सब इच्छाएँ पूर्ण रहती हैं, फिर वे खेलकी भी कामना कैसे कर सकते हैं? ईश्वरको ‘आप्तकाम’ कहना और फिर उनमें किसी कामनाका कहना तो व्याहत है हम लोगोको तो तरह-तरहके अभावोंसे जूझना पड़ता है, जिनकी पूर्तिक लिये हम कामनाएँ किया करते हैं। ईश्वरको तो किसी वस्तुका अभाव है नहीं फिर वे कामना किसकी करेगे? यह जिज्ञासा महात्मा विदुरको भी व्यग्र करती थी। उन्होंने मैत्रेयजीसे पूछा था—‘ब्रह्मन्! भगवान् तो शुद्ध बोध-स्वरूप निर्विकार और निर्गुण हैं, फिर उनके साथ लीलासे ही गुण और क्रियाका सम्बन्ध कैसे हो सकता है? बालकमें जा खेलकी प्रवृत्ति होती है, वह कामना-प्रयुक्त होती है, किंतु भगवान् तो असग हैं और नित्य-तृप्त हैं, फिर लीलाके लिये सकल्प ही कैसे करेगे?’

ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्याविकारिण ।

लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणा क्रिया ॥

क्रीडायामुद्यमोऽभ्यस्य कामश्चिक्रीडिषान्यत ।

स्वतस्तुतस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यत ॥

(श्रीमद्भग० ३।७।२-३)

लीला स्वरूप-भूत

चात यह है कि ईश्वर प्रेम-रूप हैं—‘तस्मात् प्रेमानन्दत्’ (साम० उप०)। और प्रेममें क्रीडाएँ होती ही हैं, क्योंकि लीला प्रेमका स्वभाव है। प्रेम अपने प्रमास्पदपर सब कुछ न्योछावर कर देना चाहता है। चाहता है कि वह अपने प्रियको निरन्तर देखता ही रहे। यह कभी नहीं चाहता कि उसका प्रेमास्पद कभी उसकी आँखाकी ओटमें हो। प्रेमम इस तरहकी अनगिनत लीलाएँ चला ही करती हैं।

शिव ही लीलास्थली और खेलनेवाले भी बन गये

किंतु जब ईश्वर एक है अद्वितीय है, तब देखा-देखी और अर्पणका यह खेल किसके साथ खेले और कहाँ रहकर खेले? इसकी पूर्तिक लिये सन्मय चिन्मय और आनन्दमय प्रभु स्वयं स्थावर भी बन जाते हैं और जड़म भी। उनका स्थूल-से-स्थूल रूप है—ब्रह्माण्ड, जो क्रीडास्थलीका काम देता है—

विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम्।

यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भव्यं सत्॥

(श्रीमद्भग० २।१।३४)

अर्थात् ‘यह ब्रह्माण्ड, जिसमें भूत वर्तमान और भविष्यकी समस्त वस्तुएँ दीख पड़ती हैं—भगवान् का स्थूल-से-स्थूल शरीर है।’

प्राकृत होनेके कारण प्रारम्भमें यह ब्रह्माण्ड निर्जीव था भगवान् ने इसमें प्रवेश कर इसे जीवित कर दिया—‘जीवोऽजीवमजीवयत्’ (श्रीमद्भग० २।५।३४)। ‘फिर वे विषद-पुरुषके रूपमें आये। उसके बाद दो पैरोंवाले और चार पैरवाले बहुत-से शरीर बनाये तथा अशरूपसे इनमें भी प्रविष्ट हो गये—’

पुरश्चक्रे द्विपदं पुरश्चक्रे चतुष्पदं ।

पुरं स पक्षी भूत्वा पुरं पुरुषं आविशत्॥

(धृ० उप० २।५।१८)

इस तरह क्रीडास्थली भी तैयार हो गयी और खेलमें भाग लेनेवालाकी भीड भी इकट्ठी हो गयी। इन प्राणियोंके जो अनन्त सिर, अनन्त आँख और अनन्त पैर हैं, ये सब उन्हींके ब्रह्माण्ड-देहमें हैं। इसीसे प्रभुको ‘सहस्रशीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपात्’ कहा गया है—

सहस्रशीर्षा पुरुषं सहस्राक्षं सहस्रपात्॥

स भूमिं विश्वतो घृत्वात्यतिष्ठदशानुलम्॥

(श्वेता० उप० ३।१४)

भगवान् शिवन सब जगह आँखें, मुँह और पैर कर लिये—

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो

विश्वताद्याहुरुत विश्वतस्पात्॥

(श्वेता० उप० ३।३)

इसलिये कि अपने प्रेमियाको हजार-हजार नेत्रासे निरन्तर निहारा कर, अपने प्रेमियोंके अर्पित वस्तुओंका भोग लगा सकें, हजारों हाथोंसे उनका रक्षण कर सके एवं उन्हें खेहसे गले लगा सके और जहाँ-कहाँ बुलाया जाय, वहाँ तत्काल पहुँच भी सके। श्रुति कहती है—

यो देवानां प्रभयश्चोद्भवश्च

विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि ।

हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं

स नो बुद्ध्या शुभया सयुक्तु ॥

(श्वेता० उप० ३।४)

अर्थात् 'जो रुद्रभगवान् देवताओंकी उत्पत्ति एवं वृद्धिके हेतु हैं, जो विश्वके नाथ और सर्वज्ञ हैं तथा जिन्होंने सृष्टिके आदिमें हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया था वे हमें शुभ बुद्धिसे सयुक्त कर।'।

इस तरह रुद्रभगवान् क्रीडास्थलीका निर्माण कर एवं जीवाको प्रकट कर इनके 'शरीररूपी नगरमें, बाह्य-जगत्में निवास कर लीला कर रहे हैं'—

नवद्वारे पुरे देही ह्-सो सेलापते यहि ।

(श्वेता० उप० ३।१८)

रुचिके अनुरूप रूप

प्रेमम रुचिका अत्यधिक महत्त्व है। लोगोकी रुचि भिन्न-भिन्न हुआ करती है। रुचिके अनुरूप नाम और रूप न मिले तो उपासनामें प्रगति नहीं हो पाती। रुचिके विपरीत उपासनासे तुकाराम-जैसे सत भी घबराते हैं। सत तुकारामकी रुचि बिट्ठलरूप गोपाल कृष्णपर थी। राम, कृष्ण हरि-नाम ही उन्हें रुचता था। इनके गुरुदेवन स्वप्नम इन्हें इन्हीं नामा और रूपोंकी उपासनाकी दीक्षा दी। इससे सत तुकारामको बहुत ही सतोष हुआ। उन्होंने कहा है—

'गुरुने मुझे कृपासागर पाण्डुरा ही जहाज दिया।' 'गुरुदेवने मुझे वही सरल मन्त्र बताया, जो मुझे अतिप्रिय था जिसमें कोई बखेडा नहीं।'।

पठ अपनी रुचिके अनुसार भगवान्के नाम और रूपका वर्णन कर सके इसलिये वे अनन्त नामा और रूपोंमें आते हैं—

चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिण ।

उपासकाना कार्यार्थं ब्रह्माणो रूपकल्पना ॥

(राम० पू० उ० १।७)

अर्थात् 'ब्रह्म चिन्मय, अद्वितीय, प्राकृत शरीरसे रहित है, फिर भी वह उपासकोंके हितके लिये उनकी रुचिके अनुसार वरण करनेके लिये भिन्न-भिन्न रूपोंमें प्रकट होता है।'।

वही विराट्-पुरुषके रूपमें आता है, विष्णु, दुर्गा गणेश और सूर्यके रूपमें आता है—'ब्रह्मण्येव हि पञ्चधा' (राम० पू० उ० १।१०)।

पाँच ही नहीं, सम्पूर्ण व्यक्त और अव्यक्तके रूपमें प्रभु ही तो आये हैं—

उमाकृद्रात्मिका सर्वा प्रजा स्थावरजंगमा ।

व्यक्त सर्वमुपारूपमव्यक्त तु महेश्वरम् ॥

(रुद्रहृदयपनिषद् १०)

जिसकी रुचि उमापति नीलकण्ठ महादेवपर हो जाती है, वह ब्रह्मको इसी रूपमें पाना चाहता है—

तपादिमध्यान्तविहीनमेक विभु चिदानन्दमरूपमद्भुतम् ।
उपासहाय परमेश्वर प्रभु त्रिलोचन नीलकण्ठ प्रशान्तम् ॥

(कैवल्योपनिषद् ७)

यदि ब्रह्मकी अभिव्यक्ति इस रूपमें न होती तो इस रुचिवाले व्यक्तिकी आध्यात्मिक भूख कभी शान्त नहीं होती। बेचारेकी पारमाथिक उन्नति मारी जाती। जब वह शास्त्राम देखता है कि 'हमारे उपास्य ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ देव हैं, परब्रह्म हैं, यही ब्रह्मा हैं, यही शिव हैं, यही इन्द्र हैं यही विष्णु हैं, यही प्राण काल अग्नि चन्द्रमा हैं जा कुछ स्थावर-जगम है, सब हमारे ही प्रभु हैं', तब इस रुचिवाले उपासकको सब तरहसे सतोष हा जाता है—

स ब्रह्मा स शिव सेन्द्र सोऽक्षर परम स्यराट् ।

स एव विष्णु स प्राण स कालोऽग्नि स चन्द्रमा ॥

स एव सर्व यद्भूत यच्च भव्य सनातनम् ।

(कैवल्योपनिषद् ८-९)

वही अद्वय-तत्त्व देवीके रूपमें

इसी तरह यदि किसीकी रुचि जगदम्ब्याकी आर है तो उसके लिये परमात्मा देवाके रूपमें आते हैं। 'वेद ऐम्

उपासकोको बताता है कि 'सृष्टिके आदिम एकमात्र ये देवी ही थीं। इन्हों देवीने ब्रह्माण्ड पैदा किया इन्हींसे ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र उत्पन्न हुए'—

देवी होकाप्र आसीत् सैव जगदण्डमसृजत्। तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत्। विष्णुरजीजनत्। रुद्रोऽजीजनत्। सर्वे मरुद्गणा अजीजनन्। गन्धर्वाप्सरस कित्रा वादित्रवादिन समन्तादजीजनन्। सर्वमजीजनत्। (बह्वचोपनिषद्)

यदि पराम्बा स्वयं अपने श्रीमुखसे कहें कि 'वत्स! मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही प्रकृति-पुरुषात्मक जगत् हूँ। शून्य और अशून्य मैं ही हूँ। मैं ही आनन्द हूँ और अनानन्द हूँ, मैं ही विज्ञान हूँ और अविज्ञान हूँ', तो इन उपासकाको कितना आश्वासन प्राप्त होता है—

अहं ब्रह्मस्वरूपिणी। मत् प्रकृतिपुरुषात्मकं जगच्छून्यं चाशून्यं च अहमानन्दानानन्दा। विज्ञानाविज्ञाने अहम्।

(देव्युपनिषद् १)

वही अद्वय-रूप सूर्यके रूपमे

इसी तरह किसीका रुझान प्रत्यक्ष देवता सूर्यको ओर होवे, उसका हृदय इस ज्योतिर्मय देवतामें रम गया—ऐसे उपासकके लिये यदि ब्रह्म आदित्यरूपमें न आत तो इसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति कैसे होती? और वह आदित्य पूर्ण ब्रह्म न हो, केवल देवता ही तो भी उपासककी रुचिको उस लग सकती है। अतः ब्रह्म आदित्यक रूपमे आय। वेदने सूर्योपासकका आश्वासन दिया कि तू जिसको आर झुके हो वह परब्रह्म परमात्मा है। वरी अद्वय-तत्त्व है उसीसे सबकी उत्पत्ति होती है—

आदित्याद्वायुर्जायते। आदित्याद्भूमिर्जायते। आदित्यादापो जायन्ते। आदित्याग्न्योर्तिर्जायते। आदित्याद् व्योम दिशो जायन्ते। आदित्याद्देवा जायन्ते। आदित्याद्द्रव्य जायन्ते। आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति। असायादित्यो ग्रहः।

(सूर्योपनिषद्)

उपर्युक्त पक्तियोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि शिव-तत्त्व एक ही है, उसीके ब्रह्मा विष्णु, गणपति दुर्गा सूर्य आदि भिन्न-भिन्न नाम और रूप हैं। यदि भक्त उपमन्युका मन उस सत्-तत्त्वके शिव-रूप नाम और रूपमे अनुरक्त

था तो शैव उपनिषदा, पुराणो एवं आगमोने उनका रुचिके अनुसार इस अद्वय-तत्त्वका सर्वविध निरूपण किया। इसी तरह जिनकी रुचि दुर्गाम है, उनके लिये शाक्त उपनिषदो, पुराणा, आगमोंने इस अद्वय-तत्त्वकी सर्वात्मकताका निरूपण किया। यही बात गणपति आदि देवताआके लिये है।

इस तथ्यकी जानकारी न रहनेसे ही लोगोकी भ्रम हो जाता है कि शैव ग्रन्थाम शिवकी सर्वात्मकता बताया गयी है और वैष्णव-ग्रन्थामे विष्णुकी, जो परस्पर विरुद्ध है। शिव सर्वात्मक है, अतः सबका सम्मान करो ऊपरकी पक्तियासे ईश्वरके सम्बन्धमें हिन्दू-धर्मको अन्य धर्मोंकी अपेक्षा एक विशेषता भी दिखायी देती है वह यह कि अन्य धर्म असत्को भगवान् नहीं मानते हैं, किन्तु वेद कहता है कि 'सत्-असत् जो कुछ भी है सब ईश्वर है। ईश्वरके अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है'—

तदात्मकत्वात् सर्वस्य तस्माद्भिन्नं नहि क्वचित्॥

(रुद्रहृदयोपनिषद् २७)

इस तरह वदने मानवमात्रके लिये बहुत ही सुगम साधन प्रस्तुत कर दिया है। जब हम समस्त जड़-चेतनको भगवन्मय देखते हैं तब सबका सम्मान करना हमारे लिये आवश्यक हो जाता है। अपमान करनेवालेका भी हमको सम्मान ही करना होगा क्योंकि वह भी शिव-तत्त्वसे भिन्न नहीं है। हमारे साथ उसका जो अभद्र व्यवहार हो रहा है उसका मूल कारण तो वस्तुतः हम ही हैं। हमसे जो कभी अभद्रकर्म हो गया था उसीका परिणाम हम भुगत रहे हैं। निमित्त भले ही कोई बन जाय। हमे ता निमित्तसे भी प्यार ही करना है—

अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मान कृतालयम्।

अहंवेदानमानाभ्यां यैश्वर्यभिप्रेतं चक्षुषा॥

(श्रीमद्भगवद्गीता ३।२१।२७)

भगवान् आदेश देते हैं कि सब प्राणियाक भीतरमें बस हुए मुझ परमात्माको उचित रूपसे दान और मम्मान प्रदान करा मुझमे मैत्रीभाव रखो तथा सबका समान-दृष्टिसे देखा।

शुक्लयजुर्वेद-सहितामें रुद्राष्टाध्यायी एवं रुद्रमाहात्म्यका अवलोकन

(शास्त्री श्रीजयन्तीलालजी त्रि० जोषी)

‘वेदोऽखिलो धर्ममूलम्’—श्रीमनु महाराजके कथनानुसार भगवान् वेद सर्वधर्मोंके मूल हैं या सर्वधर्ममय हैं।

वेदो एव उनकी विभिन्न सहिताओमें प्रकृतिके अनेक तत्त्व—आकाश, जल, वायु, उषा, सध्या इत्यादिका तथा इन्द्र, सूर्य, सोम, रुद्र, विष्णु आदि देवोंका वर्णन और स्तुति—सूक्त प्राप्त होते हैं। इनमें कुछ ऋचाएँ निवृत्तिप्रधान एवं कुछ प्रवृत्तिप्रधान हैं।

शुक्लयजुर्वेद-सहिताके अन्तर्गत रुद्राष्टाध्यायीके रूपमें भगवान् रुद्रका विशद वर्णन निहित है।

भक्तगण इस रुद्राष्टाध्यायीके मन्त्रपाठके साथ जल, दुग्ध, पञ्चामृत आभ्ररस इक्षुरस, नारिकेलरस गङ्गाजल आदिसे शिवलिङ्गका अभिषेक करते हैं।

शिवपुराणमें सनकादि ऋषियोंके प्रश्नपर स्वयं शिवजीने रुद्राष्टाध्यायीके मन्त्रोंद्वारा अभिषेकका माहात्म्य बतलाया है भूरि-भूरि प्रशंसा की है और बड़ा फल दिखाया है—

मनसा कर्मणा वाचा शुचि सगविवर्जित ।

कुर्याद् रुद्राभिषेकं च प्रीतये शूलपाणिन ॥

सर्वान् कामानवाप्नोति लभते परमा गतिम् ।

नन्दते च कुल पुंसा श्रीमच्छम्भुप्रसादत ॥

धर्मशास्त्रके विद्वानोंने रुद्राष्टाध्यायीके छ अङ्ग निश्चित किये हैं, जो निम्न हैं—

शिवसङ्कल्प हृदयं सूक्तं स्यात् पौरुष शिर ।

प्राहुर्नारायणीयं च शिखा स्याच्चोत्तराभिधम् ॥

आशु शिशानं कवचं नेत्रं विभाङ्क्य वृहत्सुतम् ।

शतरुद्रियमस्त्रं स्यात् पङ्कजकम इति ॥

हृच्छिरस्तु शिखा घर्मं नेत्रं चास्त्रं महाभते ।

प्राहूर्विधिरा रुद्रस्य पङ्कजानि स्वशास्त्रत ॥

अर्थात् रुद्राष्टाध्यायीके प्रथमाध्यायका शिवसङ्कल्पसूक्त हृदय है। द्वितीयाध्यायका पुरुषसूक्त शिर एवं उत्तरनारायण-सूक्त शिखा है।

तृतीयाध्यायका अप्रतिरथसूक्त कवच है। चतुर्थाध्यायका मैत्रसूक्त नेत्र है एवं पञ्चमाध्यायका शतरुद्रिय सूक्त अस्त्र कहलाता है।

जिस प्रकार एक योद्धा युद्धमें अपने अङ्गों एवं आयुधोंको सुसज्ज-सावधान करता है उसी प्रकार अध्यात्ममार्गी

साधक रुद्राष्टाध्यायीके पाठ एवं अभिषेकके लिये सुसज्ज होता है। अतः हृदय सिर, शिखा कवच नेत्र, अस्त्र इत्यादि नामाभिधान दृष्टिगोचर होते हैं।

अब हम रुद्राष्टाध्यायीके प्रत्येक अध्यायका किञ्चित् अवगाहन करें।

प्रथमाध्यायका प्रथम मन्त्र—‘गणानां त्वा गणपतिं हवामहे’ बहुत ही प्रसिद्ध है। कर्मकाण्डके विद्वान् इस मन्त्रका विनियोग श्रीगणेशजीके ध्यान-पूजनमें करते हैं। यह मन्त्र ब्रह्मणस्पतिके लिये भी प्रयुक्त होता है। शुक्लयजुर्वेद-सहिताके भाष्यकार श्रीरत्नराचार्य एवं महाधराचार्यने इस मन्त्रका एक अर्थ अश्वमेध-यज्ञके अध्वकी स्तुतिके रूपमें भी किया है।

द्वितीय एवं तृतीय मन्त्रमें गायत्री आदि वैदिक छन्दों तथा छन्दोमें प्रयुक्त चरणाका उल्लेख है। पाँचवें मन्त्र ‘यज्ञाग्रतो से दशम मन्त्र ‘सुपाथि’ पर्यन्तका मन्त्रसमूह ‘शिवसङ्कल्पसूक्त’ कहलाता है। इन मन्त्रोंका देवता ‘मन’ है। इन मन्त्रोंमें मनकी विशेषताएँ वर्णित हैं। प्रत्येक मन्त्रके अन्तमें ‘तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु’ पद आनेसे इसे ‘शिवसङ्कल्पसूक्त’ कहा गया है। साधकका मन शुभ विचारवाला हो ऐसी प्रार्थना की गयी है। परम्परानुसार यह अध्याय श्रीगणेशजीका माना जाता है।

द्वितीयाध्यायमें ‘सहस्रशीर्षा पुरुष’ से ‘यज्ञेन यज्ञम्’-पर्यन्त षोडशमन्त्र पुरुषसूक्तके रूपमें हैं। इन मन्त्रोंके नारायण ऋषि हैं एवं विराट् पुरुष देवता हैं।

विविध देवपूजामें आवाहनसे मन्त्र-पुष्पाञ्जलितकका षोडशोपचार-पूजन प्रायः इन्हीं मन्त्रोंसे सम्पन्न होता है विष्णुयागादि वैष्णव यज्ञोंमें भी पुरुषसूक्तके मन्त्रोंसे यज्ञ होता है।

पुरुषसूक्तके प्रथम मन्त्रमें विराट् पुरुषका अति भव्य-दिव्य वर्णन प्राप्त होता है। अनेक सिरवाले अनेक आँखावाले अनेक चरणावाले व विराट् पुरुष समग्र ब्रह्माण्डमें व्याप्त होकर दस अंगुल ऊपर स्थित हैं।

द्वितीयाध्यायके सप्तदश मन्त्र ‘अदध्य सम्भूत’ से ‘श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च’-अन्तिम मन्त्रपर्यन्तके छ मन्त्र उत्तरनारायण सूक्तके रूपमें प्रसिद्ध हैं। ‘श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च’ यह मन्त्र

श्रीलक्ष्मीदेवीके पूजनमें प्रयुक्त होता है। द्वितीयाध्याय भगवान् विष्णुका माना जाता है।

तृतीयाध्याय अप्रतिरथसूक्तके रूपमें ख्यात है। कतिपय मनीषी 'आशु शिषान्' से आरम्भ करके 'अमीपाञ्चितम्'—पर्यन्त द्वादश मन्त्राको स्वीकारते हैं। कुछ विद्वान् इन मन्त्राके उपरान्त 'अवसुष्टा' से 'मर्माणिते'—पर्यन्त पाँच मन्त्राका भी समावेश करते हैं।

तृतीयाध्यायके देवता देवराज इन्द्र हैं। इस अध्यायको अप्रतिरथसूक्त माननेका कारण कदाचित् यह है कि इन मन्त्राके ऋषि अप्रतिरथ हैं। भावात्मक दृष्टिसे विचार करें तो अवगत होता है कि इन मन्त्राद्वारा इन्द्रकी उपासना करनेसे शत्रुओं-स्पर्धकाका नाश होता है अतः यह 'अप्रतिरथ' नाम सार्थक प्रतीत होता है। उदाहरणके रूपम प्रथम मन्त्रका अवलोकन करें—

ॐ आशु शिषानो वृषभो न भीमो वधाधन क्षोभणधर्मणीनाम्। सङ्क्रन्दनोऽनिमिष एकवीर शतसेना अजयत् साकमिन्द्र ॥

अर्थात् 'त्वरासे गति करके शत्रुआका नाश करनेवाला भयकर वृषभकी तरह सामना करनेवाले प्राणिभोको क्षुब्ध करके नाश करनेवाला, मेघकी तरह गर्जना करनेवाला शत्रुआका आवाहन करनेवाला अतिसावधान अद्वितीय वीर, एकाकी पराक्रमी दवराज इन्द्र शतश सेनाआपर विजय प्राप्त करता है।'।

चतुर्थाध्यायमें सप्तदश मन्त्र हैं। जा मैत्रसूक्तके रूपम ज्ञात हैं। इन मन्त्राम भगवान् मित्र—सूर्यकी स्तुति है। मैत्रसूक्तम भगवान् भुवनभास्करका मनारम वर्णन प्राप्त होता है—

ॐ आ कृष्णो न रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। हिरण्यधन सविता रथेना दक्षो याति भुवनानि पश्यन् ॥

अर्थात् रात्रिके समयम अन्यकारमय तथा अन्तरिक्ष लाकमेंस पुन-पुन उदायमान देवाको तथा मनुष्योंको स्व-स्व कार्यमें निहित करनेवाले सबके प्रेरक प्रकाशमान भगवान् सूर्य सुवर्णरंगी रथम बैठ करके सर्वभुवनाके लोकाकी पाप-पुण्यमयी प्रवृत्तिकाका निरीक्षण करते हैं।

इष्टाध्यायीके पाँचवें अध्यायमें ६६ मन्त्र हैं। यह अध्याय प्रधान है। विद्वान् इसका 'शतरुद्रिय' कहते हैं। 'शतसंख्याता रुद्रदेवता अस्थिति शतरुद्रियम्। इन मन्त्रां भगवान् रुद्रके शतश रूप वर्णित हैं।

कई ग्रन्थामें शतरुद्रियके पाठका महत्त्व वर्णित है। कैवल्योपनिषद्म कहा गया है कि शतरुद्रियके अध्ययनसे मनुष्य अनन्त पातकासे मुक्त होता है एवं पवित्र बनता है—

य शतरुद्रियमधीते सोऽग्निपूतो भवति स वायुपूतो भवति स आत्मपूतो भवति स सुरापानात्पूतो भवति स ब्रह्महत्याया पूतो भवति ॥

जाबालोपनिषद्म ब्रह्मचारियो और श्रीयज्ञवल्क्यजीके सवादम ब्रह्मचारियाने तत्त्वनिष्ठ ऋषिसे पूछा कि किसक जपसे अमृतत्व प्राप्त होता है? तब ऋषिका प्रत्युत्तर था कि 'शतरुद्रियके जपसे'—

अथ हैन ब्रह्मचारिण ऊचु कि जप्येनामृतत्वं यूहीति। स होवाच याज्ञवल्क्य । शतरुद्रियेणेत्येतान्येव ह वा अमृतस्य नामानि। एतैर्ह वा अमृतो भवतीति एवमेवैतद्वाज्ञवल्क्य ।

विद्वानाकी परम्पराके अनुसार पञ्चमाध्यायके एकादश आवर्तन और शेष अध्यायके एक आवर्तनके साथ अभिषेकसे एक 'रुद्र' या 'रुद्री' होती है। इसे 'एकादशिनी' भी कहते हैं। एकादश रुद्रीसं लघुरुद्र, एकादश लघुरुद्रसं महारुद्र एवं एकादश महारुद्रसे अतिरुद्रका अनुष्ठान होता है। इन सबका अभिषेकात्मक पाठात्मक एवं होमात्मक त्रिविध विधान मिलता है। मन्त्रोंके क्रमसे रुद्राभिषेकके नमक-चमक आदि प्रकार हैं। प्रदेशभेदसे भी कुछ विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं।

शतरुद्रियकी 'रुद्रसूक्त' भी कहते हैं। इसमें भगवान् रुद्रका भव्यातिभव्य वर्णन हुआ है। प्रथम मन्त्रका आस्वाद लें—

ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नम । बाहुभ्यामुत ते नम ॥

'ह रुद्रदेव। आपके क्रोधको हमारा नमस्कार है। आपके बाणाको हमारा नमस्कार है एवं आपके बाहुओंको हमारा नमस्कार है।' भगवान् शिवका रुद्रस्वरूप दुष्टप्रहर्णार्थ है अतः इस मन्त्रम रुद्रदेवके क्रोधको, बाणाका एवं उनके चलानेवाले बाहुओंको नमस्कार समर्पण किया गया है।

रु=दु खम्, द्रायपति इति रुद्र । रुतु=ज्ञानम्, राति ददाति इति रुद्र । रोदयति पापिन इति वा रुद्रः । तत्त्वज्ञानि इस प्रकार रुद्र शब्दकी व्याख्या की है। अर्थात् भगवान् रुद्र दुःखनाशक पापनाशक एवं ज्ञानदाता हैं।

रुद्रसूक्तम भगवान् रुद्रक विविध स्वरूप वर्णित हैं

यथा—गिरिश अधिवक्ता सुमङ्गल, नीलग्रीव, सहस्राक्ष कपर्दी, मीढुष्टम, हिरण्यबाहु, सेनानी, हरिकेश, अत्रपति जगत्पति क्षेत्रपति, वनपति, वृक्षपति, औषधीपति, सत्त्वपति स्तेनपति, गिरिचर, सभापति स्वपति गणपति व्रातपति विरूप विश्वरूप भव शर्व शितिकण्ठ शतधन्वा, हुस्व वामन, बृहत्, वृद्ध, ज्येष्ठ कनिष्ठ श्लोक्य, आशुपेण, आशुरथ कवची, श्रुतसेन सुधन्वा सोम, उग्र भीम शम्भु, शकर, शिव तोर्य, ब्रज्य नीललोहित पिनाकधारी, सहस्रबाहु तथा ईशान इत्यादि।

—इन विविध स्वरूपाद्वारा भगवान् रुद्रको अनेकविधता एव अनेक लीलाओका दर्शन होता है। रुद्रदेवताको स्थावर-जगम सर्वपदार्थरूप, सर्ववर्ण सर्वजाति मनुष्य-देव-पशु-वनस्पतिरूप मान करके सर्वात्मभाव-सर्वान्तर्यामिव-भाव सिद्ध किया गया है। इस भावसे ज्ञात होकर साधक अद्वैतनिष्ठ जीवन्मुक्त बनता है।

षष्ठाध्यायको 'महच्छिर' के रूपम जाना जाता है। प्रथम मन्त्रमे सोमदेवताका वर्णन है। सुप्रसिद्ध महामृत्युञ्जय मन्त्र इसी अध्यायमें सन्निविष्ट है—

ॐ त्र्यम्बक यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् । त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पति-वेदनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

प्रस्तुत मन्त्रमे भगवान् त्र्यम्बक शिवजीसे प्रार्थना है कि जिस प्रकार ककडीका परिपक्व फल वृन्तसे मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हमे आप जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त कर हम आपका यजन करते हैं।

सप्तमाध्यायको 'जटा' कहा जाता है। 'उग्रश्रभीमश्र'-मन्त्रमें मरुत् देवताका वर्णन है। इस अध्यायके 'लोमभ्य स्वाहा' से 'यमाय स्वाहा' तकके मन्त्र कई विद्वान् अभिषेकमे ग्रहण करते हैं और कई विद्वान् इनको अस्वीकार करते हैं, क्योंकि अन्येष्टि-संस्कारमें चित्ताहोमर्म इन मन्त्रसे आहुतियाँ दी जाती हैं।

अष्टमाध्यायका 'चमकाध्याय' कहा जाता है इसम कुल २९ मन्त्र हैं। प्रत्येक मन्त्रमें 'च' कार एव 'मे' का बाहुल्य होनेसे कदाचित् चमकाध्याय अभिधान रखा गया है।

चमकाध्यायके ऋषि 'देव' स्वय हैं। देवता अग्नि हैं अतः यह अध्याय अग्निवैवत्य या यज्ञदैवत्य माना जाता है।

प्रत्येक मन्त्रके अन्तमें 'यज्ञेन कल्पन्ताम्' यह पद आता है। यज्ञ एव यज्ञके साधनरूप जिन-जिन वस्तुओकी आवश्यकता हो, वे सभी यज्ञके फलसे प्राप्त होती हैं। ये वस्तुएँ यज्ञार्थ जनसेवार्थ एव परोपकारार्थ उपयुक्त हों, ऐसी शुभभावना यहाँ निहित है।

रुद्राष्टाध्यायीके उपसहारमें 'अथ वाच प्र पद्ये' इत्यादि चतुर्विंशति मन्त्र शान्त्याध्यायके रूपम एवं 'स्वस्ति न इन्द्रो' इत्यादि द्वादश मन्त्र स्वस्ति-प्रार्थनाके रूपमे ख्यात हैं।

शान्त्याध्यायमे विविध देवोसे अनेकश शान्तिकी प्रार्थना की गयी है। मित्रताभरी दृष्टिसे देखनेकी बात बड़ी उदात्त एव भव्य है—

ॐ द्रुते द्रुह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् । मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥

साधक प्रभुप्रीत्यर्थ एव सेवार्थ अपनेको स्वस्थ बनाना चाहता है। स्वकीय दीर्घजीवन आनन्द एव शान्तिपूर्ण व्यतीत हो ऐसी आकांक्षा रखता है—'पश्येम शरद शतं जीवेम शरद शतं शृणुयाम शरद शतं प्र ब्रवाम शरद शतम्' ॥

स्वस्ति-प्रार्थनाके निम्न मन्त्रमें देवोका सामञ्जस्य सुचारु-रूपमें वर्णित है। 'एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति', यह उपनिषद्-वाक्य यहाँ चरितार्थ होता है—

ॐ अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता घन्त्रमा देवता वसवा देवता रुद्रा देवताऽऽदित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवता देवता बृहस्पतिदेवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॥

इस प्रकार शुक्लयजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायीमें भगवान् रुद्रका माहात्म्य विविधता-विशदतासे सम्पूर्णतया आच्छादित है। कविकुलगुरु कालिदासने 'अभिज्ञान शाकुन्तल' नाटकके मङ्गलश्लोक 'या सृष्टि रूपाद्या द्या द्वारा शिवजीकी जो अष्ट विभूतियाँ वर्णन किया है, वे अष्टविभूतियाँ रुद्राष्टाध्यायीके आठ अध्यायाम भी विलसित हैं। इस संक्षिप्त लेखकी समाप्तिमें शिवजीकी घन्त्रमा वैदिक मन्त्रसे ही करें—

ॐ ईशान सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानाम् । ब्रह्माधिपति-व्रह्मणोऽधिपतिर्वह्ना शिवो मे अस्तु सदाशिवोम् ॥

'ॐ तत्सत् ।

महामृत्युञ्जय-जप—प्रकार एव विधि

शरीर व्याधिमन्दिरम्'—इस पाञ्चभौतिक शरीरमें नाना प्रकारकी आधि-व्याधियाँ होता रहती हैं। शरीरको स्वस्थ रखनेके लिये युक्त आहार-विहार, खान-पान नियमित दिनचर्या आदि बहुत-से उपाय बतलाये गये हैं। इन सब उपायोंको करते रहनेके बाद भी कर्म-भोगके कारण शरीरमें कोई बलवान् अरिष्ट जब चिकित्सा आदि उपायोंसे ठीक नहीं हो पाता है, तब ऐसे अरिष्टकी निवृत्तिके लिये या शान्तिके लिये शास्त्रोंमें महामृत्युञ्जयके जपका विधान बतलाया गया है। इस जपसे मृत्युको जीतनेवाले महारुद्र-देवता प्रसन्न होते हैं और वे रोगसे पीडित व्यक्तिको शान्ति प्रदान करते हैं।

मृत्युञ्जय-जपका मूल मन्त्र

ॐ त्र्यम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

(शुक्लपञ्च ३। ६०)

अर्थात् 'हम त्रिनेत्रधारी भगवान् शंकरकी पूजा करते हैं, जो मर्त्यधर्मसे (मरणशील मानवधर्म—मृत्युसे) रहित दिव्य सुगन्धिसे युक्त, उपासकाके लिये धन-धान्य आदि पुष्टिको बढ़ानेवाले हैं। वे त्रिनेत्रधारी उर्वारुक (ककड़ी या ककड़ी—जो पकनेपर घुना या बन्धन-स्थानसे स्वतः अलग हो जाती है) फलकी तरह हम सबको अपमृत्यु या सासारिक मृत्युसे मुक्त कर। स्वरूप या मुक्तिरूप अमृतसे हमको न छुड़ावें। अर्थात् अमृत-तत्त्वसे हम उपासकोको वचित न कर।'

उपर्युक्त मूल मन्त्रमें 'भू भुव स्व'—इन तीन व्याहृतियोंमें तथा (ॐ) 'ह्रीं जूं स'—इन तीन बीजमन्त्रों में 'ॐ' इस प्रणवको लगाकर मृत्युञ्जय-मन्त्रक तीन प्रकार बतलाये गये हैं—

(१) ४८ वर्णात्मक पहला मन्त्र आठ प्रणवयुक्त।

(मृत्युञ्जय-मन्त्र)

(२) ५२ वर्णात्मक दूसरा छ प्रणववाला।

(मृतसजीवनी मृत्युञ्जय-मन्त्र)

(३) ६२ वर्णात्मक तीसरा चौदह प्रणववाला।

(महामृत्युञ्जय-मन्त्र)

पहला मृत्युञ्जय-जप-मन्त्र—

ॐ भू ॐ भुव ॐ स्व ॐ त्र्यम्बकं यजामहे
मामृतात्। ॐ स्व ॐ भुव ॐ भू ॐ।

दूसरा मृतसजीवनी-मन्त्र—

ॐ ह्रीं जूं स ॐ भूर्भुव स्व ॐ त्र्यम्बकं
यजामहे—मामृतात्।

ॐ स्व भुव भू ॐ स जूं ह्रीं ॐ।

तीसरा महामृत्युञ्जय-मन्त्र—

ॐ ह्रीं ॐ जूं ॐ स ॐ भू ॐ भुव ॐ स्व ॐ
त्र्यम्बकं यजामहे—मामृतात्। ॐ स्व ॐ भुव ॐ भू ॐ
स ॐ जूं ॐ ह्रीं ॐ।

उपर्युक्त मृत्युञ्जयके मन्त्रमें मृत्युञ्जय-मन्त्र, मृतसजीवनी मृत्युञ्जय-मन्त्र तथा महामृत्युञ्जय-मन्त्र—इन तीनों प्रकारोंमें प्रायः द्वितीय मृतसजीवनी मृत्युञ्जय-मन्त्र अधिक प्रचलित है।

सूर्यादि नवग्रहोंकी दशा, महादशा अन्तर्दशा तथा प्रत्यन्तर्दशा यदि किसी व्यक्तिके लिये अरिष्ट उत्पन्न करनेवाली होती है तो उन-उन अरिष्टकारक ग्रहोंकी शान्तिके लिये 'मृत्युञ्जय' देवताका शरणमें जाना ही पड़ता है। मृत्युञ्जय देवताकी प्रार्थनाम यह स्पष्ट है कि शरणम आये पीडित व्यक्तिको वे जन्म मृत्यु, जरा (वृद्धावस्था), रोग एव कर्मके बन्धनोंसे मुक्त कर देते हैं। इसी आशय (भाव)—से निम्नांकित प्रार्थना है—

मृत्युञ्जयमहारुद्र त्राहि मां शरणागतम्।

जन्ममृत्युजरातो गे पीडितं कर्मबन्धनैः॥

मृत्युञ्जय-जपकी विधि

सर्वप्रथम शौच-स्नानादिसे पवित्र होकर आसन-शुद्धि करके भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे। तदनन्तर जपका सकल्प कर गणशादि देवाका स्मरण करे। यथासम्भव पञ्चाङ्ग-पूजन कर करन्यास एवं अङ्गन्यास करे। अनन्तर मृत्युञ्जयदेवताका इस प्रकार ध्यान करे—

ॐ चन्द्रोद्भासितमूर्धञ्च सुरपतिं पीयूषपात्रं वहद्-
स्ताब्जेन दधत् सुदिव्यममलं हास्यास्यपट्टेकहम्।

सूर्येन्दुप्रिविलाचनं करतले पाशाक्षसूत्राकुशा-
भ्याञ्जं विभ्रतमक्षयं पशुपतिं मृत्युञ्जयं संस्मरेत्॥

तात्पर्य यह कि 'मैं उन मृत्युञ्जय भगवान्का स्मरण

करता हैं, जो अक्षय-अविनाशी हैं। जिनके केश चन्द्रमासे सुशोभित हैं। जो देवताओंके स्वामी हैं तथा जिन्होंने अपने करकमलमें अमृतका दिव्य एव निर्मल विशाल पात्र धारण कर रखा है। जिनका मुखकमल हास्यमय (प्रसन्न) है और जिनके तीना नेत्र—सूर्य, चन्द्रमा एव अग्रिमय हैं। जिनके करतलमे पाश अक्षसूत्र (रुद्राक्षमाला), अकुश और कमल है।'

इसके बाद मानसोपचार-पूजा कर—

प्रत्येक पुष्पादि पदार्थको अर्पित करनेके लिये आचमनीसे जल छोड़ना चाहिये—

ॐ सं पृथिव्यात्मकं गन्धं समर्पयामि (पृथिवीरूप 'ल' बीज गन्ध है)।

ॐ ह आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि (आकाशरूप 'ह' बीज पुष्प है)।

ॐ य वाय्वात्मकं धूपं समर्पयामि (वायुरूप 'यं' बीज धूप है)।

ॐ र तेजसात्मकं दीपं समर्पयामि (तेजरूप 'र' बीज दीपक है)।

ॐ वं अमृतात्मकं नैवेद्यं समर्पयामि (अमृतरूप 'वं' बीज नैवेद्य है)।

ॐ सं सर्वात्मकं मन्त्रपुष्पं समर्पयामि (सर्वस्वरूप 'स' बीज-मन्त्र पुष्प है)।

मानस-पूजा करनेके पश्चात् एकाग्र-मनसे सकल्पित मन्त्रसे मृत्युञ्जयका जप करना चाहिये।

जप समाप्त होनेके बाद पुन अङ्गन्यास एवं करन्यास करके मृत्युञ्जय-देवताको जप-निवेदन करे तथा हाथमें जल लेकर मन्त्र-जप-सिद्धिके लिये नीचे लिखे गये श्लोकका उच्चारण करे—

गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं गुहाणांस्मत्कुतं जपम्।

सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान्महेश्वर॥

तत्पश्चात् 'अनेन पथासंख्याकेन (जो जपकी संख्या हो, यथा—'सपादलक्ष(सषा लाख)—संख्याकेन मृत्युञ्जय-

जपाख्येन कर्मणा श्रीमहामृत्युञ्जयदेवता प्रीयतां न मम।' —यह कहकर जल छोड़ दे।

उपर्युक्त प्रकारसे जपको अर्पित करके प्रार्थना करे—
मृत्युञ्जयमहारुद्र त्राहि मां शरणागतम्।
जन्ममृत्युजरारोगे पीडितं कर्मबन्धनै ॥

'हे मृत्युञ्जय! महारुद्र! जन्म-मृत्यु तथा वार्धक्य आदि विविध रोगो एव कर्मोंके बन्धनसे पीडित मैं आपकी शरणमे आया हूँ, मेरी रक्षा करो।'

मन्त्रोच्चारण, पूजन एवं जपादि-कर्ममें जाने-अनजानेमें त्रुटि होना सम्भव है, अतः उस दोषकी निवृत्तिके लिये देवतासे क्षमा-याचना करनी चाहिये—

यदक्षरपदभ्रष्टं यात्राहीनं च यद्वदेत्।

तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर॥

सभी कर्मों (श्रौत-स्मार्त आदि)-के द्रष्टा एवं साक्षी भगवान् विष्णु होते हैं, अतः उनका स्मरण करनेसे वे प्रमाद, आलस्यादिके कारण कर्ममें जो कुछ कर्तव्य छूट जाता है, उसको पूर्ण करते हैं। अतः अन्तमें 'ॐ विष्णवे नमः' का तीन बार उच्चारण करना चाहिये। शास्त्रामें कहा गया है—

प्रमादात् कुर्वता कर्मं प्रच्यवेताध्वरेषु यत्।

स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुति ॥

यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या जपयज्ञक्रियादिषु।

न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥

अनुष्ठानरूप जप-संख्या पूर्ण करनेके बाद जप-संख्याका दशाश होम, होमका दशाश तर्पण तर्पणका दशाश मार्जन एवं मार्जनका दशाश ब्राह्मण-भोजन करनेपर ही सम्पूर्ण अनुष्ठान माना गया है। यदि उक्त तत्तद् दशाश होमादि कर्म करनेमें किसी विशेष कारणवश असमर्थता हो तो जप-संख्याके दशाशका चौगुना (हजार मालाका दशाश एक सौ तथा उसका चौगुना चार सौ मालाके क्रमसे)—संख्या परिमित जप करनेसे ही जप-कर्मकी साङ्गता (पूर्णता) हो जाती है।

वेदमे गायत्री-तत्त्व

(डॉ० श्रीश्रीनिवासजी शर्मा)

विश्व-वाङ्मयम वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ हैं। ये ऋषियोंकी तप पूत अनुभूतिके प्रकाश-पुञ्ज हैं। यास्कने अपने विश्वतग्रन्थ निरुक्त (१। ६। २०)-म सकेत किया है—‘साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो यधुषु’ अर्थात् ऋषियाने धर्मका साक्षात्कार किया था। वे वेदमन्त्रकी द्रष्टा थे रचयिता नहीं। वस्तुतः साक्षात्कृतधर्मा ऋषियाके द्वारा अनुभूत अध्यात्मशास्त्रीय तत्त्वाके निदर्शन ही वेद हैं। वेद ही भारतीय सस्कृति, समाज, धर्म दर्शन जीवन और विविध विद्याओके मूल उत्स हैं।

वेदके छ अङ्ग हैं—शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त छन्द और ज्योतिष। वेदमन्त्रोंके छोटे-छोटे समूह ‘सूक्त’ कहलाते हैं। प्रत्येक सूक्तके ऋषि, देवता और छन्दका ज्ञान आवश्यक माना गया है। इनके ज्ञानसे हीन जो व्यक्ति मन्त्रोंसे जप, यज्ञ उपासना आदि करता है उसका अभीष्ट फल उसे प्राप्त नहीं होता।

छन्दका वेदोंके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। वेद छन्दोंमें रचित हैं। पाणिनिने छन्दका प्रयोग वेदके अर्थमें अनेक बार किया है^१। वेदके ‘पुरुषसूक्त’ में आया है कि सम्पूर्ण रूपसे हुत उस यज्ञसे ऋचाएँ तथा सामवेद उत्पन्न हुए। छन्द तथा यजुष् भी पैदा हुए।^२ इन छन्दामें गायत्री प्रमुख छन्द है। अमरकोशमें कहा गया है—‘गायत्री प्रमुख छन्द ।’ वेदामें प्रमुख रूपसे सात छन्दाका प्रयोग देखनेमें आता है—गायत्री उष्णिक्, अनुष्टुप्, त्रिष्टुप्, बृहती षक्ति तथा जगती। वेदके उपर्युक्त छन्दांमेसे गायत्री और उष्णिक्को छाड़कर शेष छन्द चार-चार पाद (चरण)-क हैं। गायत्री और उष्णिक् तीन-तीन पादोंके हैं। इसलिये गायत्राको त्रिपदा गायत्री कहा गया है।

वेदमन्त्रोंके छन्द वर्णिक छन्द हैं। उनमें लघु-गुरुकी गणनासे छन्द निर्मित नहीं होते। केवल अक्षर गिन जात हैं। आधे अक्षर गणनामें नहीं आते। गायत्री छन्दमें ८, ८, ८ के क्रमसे २४ अक्षर होने चाहिये, परन्तु गायत्रीके पहले पादमें ७ अक्षर हैं। इसलिये यह भी प्रसिद्धि है कि ‘तत्सवितुर्वरेण्य’ इस पादमें ‘वरेण्य’को जगह ‘वरेणिव’ ऐसा पठना चाहिये, जिससे एक अक्षर बढ़ जायगा—

त त् स वि तु र्य रे णि य—इस तरह उच्चारण करनेपर पहले पादमें भी ८ अक्षर हो जायेंगे।

[बृहदारण्यकोपनिषद्के आधारपर गायत्रीको चार पादवाली कहा गया है। चार पादवाली गायत्रीम ‘भूमिरन्तरिक्षं द्यौ’ को प्रथम पाद कहा गया है। ‘ऋचो यजूंषि सामानि’ को द्वितीय पाद कहा गया है। ‘प्राणोऽपाना व्यान’ का तृतीय पाद कहा गया है। गायत्रीके ये तीन पाद हैं और परब्रह्म परमात्मा चतुर्थ पाद है।]

गायत्रीमन्त्र गायत्री छन्दम रचा गया अतिप्रसिद्ध मन्त्र है। इस स्तुति-मन्त्रका गायत्रीके साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि इस मन्त्रका ही गायत्रीमन्त्र कहा जाता है। मन्त्र इस प्रकार है—

ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न प्रचोदयात्॥

यह मन्त्र यजुर्वेद (३। ३५)-में आया है। यही मन्त्र सामवेदमें आया है और प्रायः सभी घदाम किसी-न-किसी मंदधर्ममें इसका बार-बार सकत मिलता है। कहीं-कहीं तो गायत्री और वेदको समान अर्थम भी प्रयुक्त किया गया है। गायत्रीमन्त्रसे पहले ‘ॐ’ लगानाका विधान है। ‘ॐ’ को अनेक अर्थोंमें परमात्माका वाचक कहा गया है। उस प्रणव

१-(क) कटुकमण्डन्येऽन्दसि (अष्टाध्यायी ४। १। ७१)।

(ख) छन्दसुभषणा (अष्टाध्यायी ६। ४। ५)।

२ तस्याऽदृष्टं सर्वहुत ऋच सामानि जज्ञिरे। छन्दांसि जज्ञिरे तस्याऽनुस्तम्यादजायत॥ (यजु० ३१। ७)

कहा जाता है। प्रणव परब्रह्मका नाम है—'तस्य वाचक प्रणव।' उपनिषदामे इसकी व्युत्पत्ति बतलाते हुए कहा है—'प्राणान्सर्वान्मरमात्मनि प्रणाययतीत्येतस्मात्प्रणव' (अथर्वशिखोपनिषद्) अर्थात् प्राणको परमात्मामे लीन करनेके कारण इसे 'प्रणव' कहा गया है। वेदका आरम्भ 'ॐ' से किया जाता है—'ओङ्कार पूर्वमुच्चार्यस्ततो वेदमधीयते' इसलिये गायत्रीमन्त्रसे पहले भी 'ॐ' लगाया जाता है।

बृहन्नारदीयोपनिषद्में 'ओम्' के अ+उ+म्—इन तीन अक्षरोंके क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिवका रूप माना गया है। गीतामें इसको एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है—'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म।' ऐसा भी वर्णन आता है कि 'अ'कार परमात्माका वाचक है, 'उ'कारका अर्थ जीवका परमात्मासे अनन्य सम्बन्ध है और 'म'कारका अर्थ है जीवात्मा जो परमात्माका अंश है।

भू भुव स्व—ये तीनों महाव्याहृति कहलाते हैं। ये महारहस्यात्मक हैं। ये गायत्रीमन्त्रके बीज हैं। गायत्रीमन्त्रसे पहले 'ॐ' के बाद 'भू भुव स्व' लगाकर ही मन्त्रका जप करना चाहिये। बीजमन्त्र मन्त्रोंके जीवरूप होते हैं। बिना बीजमन्त्रका मन्त्र-जप करनेसे वे साधनाका फल नहीं देते। विभिन्न देवताओंके बीजमन्त्र अलग-अलग होते हैं, जैसे 'ऐं' सरस्वतीका, 'ह्रीं क्लीं' कालीका, 'श्रीं' लक्ष्मीका, 'गं' गणपतिका। प्रायः बीजमन्त्रोंके साथ अनुस्वार अर्थात् बिन्दु लगाया जाता है। 'ॐ' प्रणवको सभी जगह बाजमन्त्रोंके प्रारम्भमें लगानेका विधान है। अन्तमें यथासम्भव 'नम' लगाना चाहिये। आदिमे प्रणव अर्थात् 'ॐ' लगाकर अन्तमें 'नम' लगानेवाले मन्त्र शान्ति, भोग एव सुख देनेवाले होते हैं। अन्तमे 'नम' वाले मन्त्र देवताको वशर्म करनेवाले होते हैं। बिन्दु अन्तवाले मन्त्र देवताको प्रसन्न करनेवाले होते हैं—

विन्दन्त प्रीतिकृच्छैव नमोऽन्तं च वशीकृतं।

तमोऽन्तं प्रणवाद्यश्च शान्तिभोगसुखप्रदा॥

१-गायत्र्या सावित्र्यभवत्। सावित्र्या सरस्वत्यभवत्। सरस्वत्या सर्वे वेदा अभवन्। सर्वेभ्यो वेदेभ्य सर्वे लोका अभवन्। सर्वेभ्यो लोकेभ्य सर्वे प्राणिनोऽभवन् (गायत्रीरहस्योपनिषद्)।

२-गायत्रीके चौबीस अक्षरोंके चौबीस ऋषियुक्त नाम इस प्रकार हैं—पहले अक्षरके ऋषि यज्ञिष्ठ दूसरेके भारद्वाज तीसरेके गर्ग चौथेके उपमन्यु, पाँचवेंके भृगु, छठेके शण्डिल्य सातवेंके लोहित आठवेंके विष्णु, नवके शातातप दसवेंके सनत्कुमार, ग्यारहवेंके वसिष्ठ बारहवेंके शुकदेव तेरहवेंके पाराशर्य चौदहवेंके षण्डिकर्म पंद्रहवेंके ऋतु, सोलहवेंके वधु, सतरहवेंके कश्यप अठारहवेंके अत्रि उन्नीसवेंके अगस्त्य बीसवेंके उडालक इक्कीसवेंके आङ्गिरस बाईसवेंके नामकेतु, तेईसवेंके मुद्गल और चौबीसवेंके आङ्गिरस विश्वामित्र हैं। (यहाँ पर २४ अक्षरोंकी २४ शक्तियों और २४ अक्षरोंके २४ तत्त्वोंका भी वमेल है।)

गायत्रीमन्त्रके देवता सविता हैं। यह मन्त्र सावित्री भी इसीलिये कहलाता है। गायत्रीका शाब्दिक अर्थ है—'गायत् प्रायते'—गानेवालेका त्राण करनेवाली।

ॐ (प्रणव) और महाव्याहृतियोंसहित गायत्रीमन्त्र इस प्रकार है—

ॐ भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि।
धियो यो न प्रयोदयात्॥

इसका अर्थ यह है कि 'पृथ्वीलोक, भुवलोक और स्वर्लोकमे व्याप्त उस श्रेष्ठ परमात्मा (सूर्यदेव)—का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धिको श्रेष्ठ कर्मोंकी ओर प्रेरित करे।

गायत्रीकी उत्पत्तिके सम्बन्धमे आर्य-ग्रन्थोमे विचार किया गया है। कहते हैं ॐकारसे व्याहृति हुई। व्याहृतियोंसे गायत्री हुई—'ओङ्काराद्व्याहृतिरभवद् व्याहृत्या गायत्री।' गायत्रीका सम्बन्ध वेदसे इस तरह बताया गया है कि गायत्रीसे सावित्री, सावित्रीसे सरस्वती, सरस्वतीसे सभी वेद सब वेदोंसे सारे लोक और अन्तमें सब लोकोंसे प्राणी उत्पन्न हुए^१।

गायत्रीमन्त्रके ऋषि विश्वामित्र हैं। गायत्रीरहस्योपनिषद्मे गायत्रीके २४ अक्षर बतलाये गये हैं—'चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री त्रिपदा वा चतुष्पदा' अर्थात् २४ अक्षरोंवाली गायत्री तीन पाद या चार पादकी है। प्रत्येक अक्षरके ऋषिके नाम भी दिये हैं। चौबीसवें ऋषिका उल्लेख करते समय बताया गया है कि ये चौबीसवें ऋषि आङ्गिरस विश्वामित्र हैं—चतुर्विंशमाङ्गिरस विश्वामित्रमिति प्रत्यक्षराणामुपयो भवन्ति^२। अर्थात् चौबीसवें अक्षरके ऋषि आङ्गिरस विश्वामित्र हैं। इस तरह प्रत्येक अक्षरके ऋषि होते हैं अर्थात् गायत्रीके चौबीस अक्षर हैं तो उनका द्रष्टा चौबीस ऋषि हैं।

गायत्रीका महत्त्व श्रीपद्मगवतमहापुराणके उन वचनोंसे

सहज ही उभर कर सामने आ जाता है, जहाँ गायत्रीको पुरुषसूक्त, वेदत्रयी भागवत द्वादशाक्षर आदिके समकक्ष वर्णित किया गया है। वहाँ १६ चोखे समान बतलायी गयी हैं—

वेदादिवेदमाता च पौरुष सूक्तमेव च।
त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च॥
द्वादशात्मा प्रयागश्च काल संयत्सरात्मक।
ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा॥
तुलसी च वसन्तश्च पुरुषात्तम एव च।
एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्न पृथग्भाव इष्यते॥

(माहात्म्य ३। ३४-३६)

अर्थात् वेदादि (ॐकार), वेदमाता (गायत्री) पुरुषसूक्त वेदत्रयी भागवत, द्वादशाक्षर (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) द्वादशात्मा (सूर्यभगवान्), प्रयाग सवत्सरात्मक काल ब्राह्मण, अग्निहोत्र (यज्ञ), सुरभिर्द्वादशी तिथि तुलसी वसन्त और पुरुषोत्तमभगवान्—इनमें विद्वान् पृथक्-भाव नहीं देखते। अर्थात् ये सब समान हैं। जो कुछ भी उच्च श्रेष्ठ, वरेण्य, पवित्र और पूज्य है, वह गायत्री है और यही वेदाका तत्त्व है।

गायत्री वेदके और अनक तत्त्वाकी तरह परवर्ती वाङ्मयमें कैसा प्रभाव रखती है इसको लक्ष्य करके संतोंने कहा है कि श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणमें २४ हजार श्लोक हैं। उनमें प्रत्येक एक हजारके पहले-पहले अक्षरको ले लिया जाय ता पूरा गायत्रीमन्त्र बन जाता है।

वैदिक वाङ्मयके इस अतिप्रसिद्ध मन्त्रके पढ़ने-जपनेके अनेक प्रशंसापरक माहात्म्य वर्णित किये गये हैं। उसके 'धीमहि' और 'धियो यो न प्रचोदयात्' शब्द शब्द-समूहोंका आश्रय लेकर अनेक देवी-देवताओंकी गायत्रा बनायी गयी है। गणपत्युपनिषद्म गणेशका गायत्री इस प्रकार रचित है—

ॐ एकदन्ताय विद्महे धकतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्॥

देवीभागवतमें भगवतीकी स्तुति इसी मन्त्रका छवि-छायासे पूर्ण है—

सर्ववैतन्यरूपां तमाद्यां विद्यां च धीमहि। तत्रा देवी

प्रचोदयात्॥

देवीभागवतकी समाप्तिपर भी इसी तरहकी देवी-गयत्री मिलती है—

सच्चिदानन्दरूपा तां गायत्रीप्रतिपादिताम्।

नमामि ह्रीमयीं देवीं धियो यो न प्रचोदयात्॥

'विद्महे धीमहि' और 'धियो यो न प्रचोदयात्' शब्दोंको गायत्री-मातासे गृहीत करके और भी देवी-देवताओंकी गायत्री रची गयी है। वे गायत्रीमन्त्रकी पवित्रता, उच्चता और सर्वोत्कृष्ट मन्त्रत्वका प्रकाशित करनेवाली हैं। उनमेंसे कुछके उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

राम-गायत्री—ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि। तन्नो राम प्रचोदयात् (गायत्रीतन्त्र)।

शिव-गायत्री—ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्र प्रचोदयात् (शिवापासना)।

सूर्य-गायत्री—ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि। तन्न सूर्य प्रचोदयात् (सूर्योपनिषद्)।

हनुमद्-गायत्री—ॐ आम्बुनेवाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि। तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् (गायत्रीतन्त्र)।

उनके स्मृतिग्रन्थाम जहाँ मानवकी आचार-श्रेष्ठताकी व्याख्यायित किया गया है वहाँ गायत्री-तत्त्वका भूयोभूय प्रतिष्ठित किया गया है। लघुहासत-स्मृतिमें उल्लेख है कि द्विजोंकी गायत्रामन्त्रसे युक्त अञ्जलि-अर्घ्यसे सूर्यसे युद्ध करनेवाले ये मदेह राक्षस नष्ट हो जाते हैं^१। वहींपर यह भी आया है कि प्रातः काल गायत्रीका जप खड़े होकर करें और तन्त्रक करें, जबतक सूर्यभगवान्के दर्शन न हो जायें। संध्याकालकी गायत्रीका जप बैठकर करें और जयतक तारे न दीख तबतक करें। एक हजार बार किया गया गायत्रीमन्त्र-जप सयसे श्रेष्ठ है। यह कहा गया है कि जो नित्य गायत्रीका जपता है वह पापसंलित नहीं होता—गायत्री या जपेन्नित्यं न स पापेन लिप्यते।^२ सर्वार्थ-स्मृति (२१३)-में आया है—'मुच्यते सर्वपापेभ्यो गायत्र्या चैव पापित। अर्थात् गायत्रासे बड़कर पापका शोधक कोई नहीं है। शङ्खस्मृति (१२। ३)-में कहा गया है—'न सावित्र्या समं जप्य न व्याहृतिसमं हृतम्।' अर्थात् सावित्री जपक समान कोई जप नहीं है और व्याहृतिमेंके द्वारा किय गये हवनक समान कोई हवन नहीं है। सागर

१-उदकाञ्जलिनिक्षेपा गायत्र्या चाभिपथिता। निष्पन्ति दग्धसान् सर्वान् मन्त्रहाज्यान् द्विजरीता ॥

(मधुरारोक्त ४। १४)

यह है कि गायत्रीकी श्रेष्ठताका श्रुति-स्मृति पुराण आदि ग्रन्थोंमें अत्यन्त प्रशंसनीय और आचरणीय व्याख्यान मिलता है। उसके महत्त्वका सारभूत निम्नलिखित श्लोक ईक्षणीय है—

गायत्रीवेदजननी गायत्रीपापनाशिनी ॥

गायत्र्या परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम्।

(शङ्खस्मृति १२।११-१२)

अर्थात् 'गायत्री वेदकी माता है। गायत्री पापोंका नाश करनेवाली है। द्युलोकम और इस लोकम गायत्रीसे बढकर कोई भी पवित्र करनेवाला नहीं है।'

शास्त्रोंमें गायत्रीमन्त्रके जपकी विपुल महत्ता प्रतिपादित है। अतः जपकर्ताको चाहिये कि वह बाह्याभ्यन्तर शुद्धिपूर्वक, सकल्पादि करके अङ्गन्यास करन्यास एवं विनियोगपूर्वक निम्न ध्यान-श्लोकके साथ जप प्रारम्भ करे—

ध्येय सदा सवितुमण्डलमध्यवर्ती

नारायण सरसिजासनसंनिविष्ट।

केयूरबान् मकरकुण्डलबान् किरीटी

हारी हिरण्मयवपुर्धृतशङ्खचक्र ॥

अर्थात् 'सूर्यमण्डलके मध्यमे कमलके आसनपर

विराजमान भगवान् नारायणका सदैव ध्यान करना चाहिये। वे तपे हुए स्वर्ण-जैसे कान्तिमान् शरीरको धारण किये हुए हैं। उनके गलेमें हार, सिरपर किरीट और कानोंमें मकर-कुण्डलरत्न शोभित हैं। वे दोनों हाथोंमें शङ्ख-चक्र धारण किये हुए हैं। गायत्रीका जप करते समय सूर्यमण्डलमें भगवान्का चिन्तन करना चाहिये।'

गायत्री सम्पूर्ण वेदकी जननी है। ब्रह्मलीन धर्मसमाध स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजने माना है कि जो गायत्रीको अभिप्राय है, वही सम्पूर्ण वेदोंका अर्थ है। गायत्रीद्वारा विश्वोत्पादक स्वप्नकाश परमात्माके उस रमणीय चिन्मय तेजका ध्यान किया जाता है, जो समस्त बुद्धियोका प्रेरक एव साक्षी है। इसलिये विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जिनम विश्वकारणता सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता साकारता निराकारता आदि है, वे सभी परमेश्वर हैं और सभी गायत्रीमन्त्रके अर्थ हैं। इसलिये पट्टश्लोका या अपने किसी भी इष्टदेव—राम कृष्ण दुर्गा अथवा हनुमान्का ध्यान गायत्रीमन्त्र-द्वारा किया जा सकता है। अतः गायत्री वेद और भारतीय सस्कृतिका प्राण है।

आख्यान—

शुद्ध-हृदयके रक्षक देव

सारे उपद्रव, उत्पात और अशान्तिकी जड है हृदयकी अशुद्धि। अशुद्ध मनमें विचार भी मलिन ही प्रतिफलित होते हैं, जैसे कि मलिन दर्पणम स्वच्छतम मुख मलिन दीखता है। फिर जब विचार मलिन (अशुद्ध) हुए तो इच्छा निर्मल कैसे होगी? काले धागेसे काला ही कपडा बुना जायगा सफेद नहीं। विचार (ज्ञान) और इच्छाके मलिन होनेपर उनसे होनेवाली कृतिकी शुद्धताकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। आज ससारमें सर्वत्र अशान्ति, अव्यवस्था और अरक्षणका जो वातावरण छाया हुआ है उसका एकमात्र कारण मलिन कृति (अशुद्ध आचार) ही है। इस स्थितिको परिवर्तित कर पुन विश्वमें शान्ति सुव्यवस्था और सुरक्षाका साम्राज्य लाना हो ता सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्तिको आचारमे शुद्धि लानी होगी। आचारम शुद्धि आयेगी शुद्ध इच्छासे शुद्ध इच्छा बनेगी शुद्ध ज्ञानसे और शुद्ध ज्ञान प्रतिफलित होगा शुद्ध-हृदयमें ही। इस प्रकार हृदयकी शुद्धि आजका कर्तव्य सिद्ध होता है।

भारत राष्ट्रने सदैव इसीपर जोर दिया है। यही भारतीय सस्कृतिकी प्राणपदा निष्ठा है। हमारे पूर्वजाके निर्मल हृदयमें एक ही विचार प्रतिफलित होता रहा और वह है—

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्॥

हम चाहते हैं कि सभी सुखी हा सभी नीराग रहें, सभी भला-ही-भला देख काई दुःखका भागी न बन। विश्वहितका मूल सद्विचाररूप यह रत्न एकमात्र शुद्ध हृदयकी खानसे ही सुलभ हो सकता है।

आप कहने बात तो है मार्केकी पर है केवल अध्यात्मवादियातक ही सीमित। राष्ट्ररक्षाके सदर्थमें यह साधन काम नहीं दगा। राष्ट्ररक्षा ता राजनाति और कूटनीतिस ही हाता है और उसके लिये मनम कुछ वचनमें कुछ और कृतिमें कुछ रखना ही पडता है। सर्वथा शुद्ध-हृदय वचनेपर यह कैसे सम्भव है? राष्ट्रनीतिमें भी हम इतने 'भगत' बन जायें ता हमारे राष्ट्रका रक्षा भगवान्के

ही हाथ है। भारतका तो चिर-अनुभूत विचार है—

देवा रक्षन्ति तं नित्यं यस्य स्याद्विमल मनः ।

रक्षेत्रोऽमलान् नर्यतुर्वीतियदुर्वशात्॥

अर्थात् 'जिसका चित्त निर्मल हो, उसमें किसी तरहका छल-छद्म दृढ़ न हो उसकी रक्षा स्वयं देवता किया करते हैं। वैदिक युगमें नर्य-तुर्वीति यद् और तुर्वशा नामके अत्यन्त शुद्ध-हृदय राजा हुए हैं। अवसर पड़नेपर शंवर-जैसे महाबली अमुरसे साक्षात् देवराज इन्द्रने उनकी रक्षा की और उन्हें बाल-बाल बचा लिया।'

ध्यान रखिये कि भारतीय वैदिक सस्कृतिकी दुनिया कयामततक सीमित नहीं है। नच तो यह है कि अन्य सस्कृतियोंकी जहाँ 'इति' हाती है, वहाँसे भारतीय सस्कृतिका 'अथ' है। इतनी दूरतक हम पहुँच चुके हैं। हमारी मान्यता है कि हमपर एक 'सिक्चुरिटी कौन्सिल' (सुरक्षा-परिषद्) है, जो केवल प्रस्ताव मात्र पास करके कृतकृत्य नहीं हो जाती प्रत्युत स्वयं उसमें पहल करती है। वह नि शस्त्रीकरणका प्रस्ताव मात्र पास कर चुप नहीं बैठती उसे कार्यान्वित करनेमें सक्रिय भाग लती और करके छाडती है। उसे यह कदापि सझ नहीं कि कोई प्रस्तावके समय मौखिक रूपमें नि शस्त्रीकरण और सैन्य-विघटनका समर्थन करे और भीतर-ही-भीतर अशुभ-जैसे विध्वंसकास्त्र चनाये उत्तरात्तर अरवाके आँकड़ोंमें सुरक्षाका वजट बढ़ाये और अनु-परीक्षणके नामपर विश्वको आतंकित करता रह।

हमारे पास एक अद्भुत शक्ति है, जिसे हम 'दशशक्ति' कहा करते हैं। वह विश्वके मङ्गलक लिये बचनबद्ध है किन्तु उसके निकट पहुँचने और उसकी रक्ष्य-सूचाकी सदस्यता पानेकी एकमात्र योग्यता 'विमल-मन' है राजनीतिक-कूटनीतिक दौंव-पच कदापि नहीं। अतीतका गौरवमया एक वैदिक कथा ही इस कथनकी पुष्टि करती है जो इस प्रकार है—

प्राचीन कालमें इस देशमें नर्य तुर्वीति यद् और तुर्वशा नामक चार राजा हुए, जो अपने-अपने प्रदेशका शासन करत हुए प्रजाकी पुत्रवत् रक्षा करत थे। चापमें प्रथम नर्यके नामसे ही स्पष्ट है कि ये नरमात्रके हितकारी

थे। सरल-विमल-हृदय इन राजाआके प्रति उनका प्रजाका जन्मदाता-सा आदर और स्नह रखता और उनका राज्य अत्यन्त शान्ति-सीमनस्यके साथ चलते थे। सक्षेपमें कृतयुगके इस वर्णनकी अस्पष्ट झाँकी इनके राज्यमें पायी जाती थी कि 'तब न राजा था न राज्य न दण्ड और न दाण्डिक, सभी लोग एकमात्र धर्मसे ही अपने-आप अपना शासन कर लेते थे।'

किन्तु ससारमें सभी सत्यप्रकृतिके नहीं हुआ करते। प्रकृतिके परस्पर-विरोधी नित्य गुणोंके रहते सयका सत्त्वप्रकृतिमात्र रहना सम्भव ही कहाँ? विधर्मी विदेशी शासक शक्तेने अपनी ही विचारधाराके क्रूरकर्म सहायगी पिपु, कुयव और शुष्ण नामक माण्डलिकोंको साथ ले उन राजाआपर आक्रमण प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने इन राज्यके दूरवर्ती, सीमाक कितने ही भागोंपर अधिकार जमा लिया और वहाँसे आये दिन इन राज्यामें वपद्रव मचाया करते थे। फलतः प्रजावर्ग अत्यन्त सत्रस्त हो उठा।

इसपर उपाय-योजनाकी दृष्टिसे प्रथम चारो राजाओंकी गाष्ठी हुई। स्वभावतः शान्तिप्रिय होनेसे इन्होंने एकमतसे यही निश्चय किया कि आक्रामक शंवर और उसके सहयोगियाकी 'गोलमेज परिषद्' बुलायी जाय तथा यह प्रश्न शान्तिसे हल हो। व्यर्थमें उभयपक्षकी धन-जन-हानिसे लाभ ही क्या?

शंवरके पास शान्तिवातकि लिये निमन्त्रण भेजा गया। अनारस न चाहते हुए भी कूटनीतिक दौंव-पचकी दृष्टिसे उसने वह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया।

शान्ति-परिषद् बैठी। राजाआने कहा कि 'आप लोग जहाँ हैं वहाँ रह जायें और वहाँकी प्रजाका हित देखते हुए उसका शासन कर। भविष्यमें और साम्राज्यवादी पजा फैलाने तथा सारा वातावरण क्षुब्ध करनेकी कुचैष्टा न करें, साथ ही अपनी सेना विघटित कर दें ता आपसे शान्तिपूर्ण समझौता हो सकता है।'

शंवर और उसके सहयोगिपाने कहा—'हम प्रस्ताव स्वीकार्य है। यदि आप भी अपनी सारी सना विघटित कर दें तथा कभी हमपर आक्रमणकी न सोच न हमारा

१-ये सभी इतिहासिक राजा हैं जिनका पुताण्डिमें उल्लेख पाया जाता है। यद् और तुर्वशा तो महापराय यपातिके दो पुत्र हैं। उनके पार पुत्र थे जिनमेंसे हृष्ट सुदासोद्धार माता ग्ग्या। यदुके यदुर्वशी पदव हुए, जिनके यशमें भगयान् ओकुष्णने जन्म लिया। तुर्वशा इहाँ दासिके पदसे भारतमें यहर तुर्क देशमें चला गया। यहाँक कर्त्तव्याणसे प्रभावित हुआ और उसीका सारा विस्तार मध्यपूर्वका राजवंत एवं प्रजा है। वातावरणके प्रभावसे उनका धर्मान्तर भी हा गया फिर था चन्द्रवंशके मूल पुराय चन्द्रके प्रति उनकी निष्ठा बनी रही जो अत्र भी ईद अतिके अवसरपर चन्द्रान्तरों उनको उत्कट वात्सुक्यमें स्पष्ट है। अनन्तरमें अपने वंशके इस मूल पुरायकी उन्होंने अपने ध्वनन भी सामान्य स्थान दिया है।

अधिकृत भूमि छीननेका प्रयास करें तो आपकी यह बात मान ली जा सकती है।'

बीचमे ही उनका एक साथी अपने नेता शवरसे बाल ठठा—'यह क्या कर रहे हैं?' इस तरह तो सारा खेल बिगड़ जायगा।' शवरने संकेतसे उसे चुप करा दिया। ठसकी आँखोंकी भाषा ही बता रही थी कि यह भी एक कूटनीतिक दाँव है, जिसे साधियाको समझते देर न लगी।

सधि हो गयी। राजाओने ता प्रस्तावानुसार पहलेसे ही अत्यल्प अपनी सैन्यशक्तिको और भी विघटित कर दिया तथा वे शान्तिसे रहने लगे।

बड़ी मुश्किलसे इस घटनाको एक वर्ष बीता होगा कि उचित अवसर पाकर शवरने अपने तीनों साधियाके साथ चारों राज्योपर चौतरफा आक्रमण कर दिया। गुप्त सयोजनके फलस्वरूप उसके ९९ किले भी तैयार थे जहाँ सुरक्षित विशाल वाहिनी और सैन्य-सामग्री कुछ ही दिनोंमे ऐसे कितने ही राज्योको नामशेष करनेकी क्षमता रखती थी।

इधर शान्तिवार्ता और समझौतेके फलस्वरूप रही-सही सेना भी विघटित कर देनेसे ये भारतीय नरेश अत्यन्त दयनीय हो गये। ऊपरसे सर्वसाधन-सम्पन्न शत्रुके चतुर्दिक् आक्रमणसे उनका धैर्य जाता रहा। बेचारोंके पास सिवा दैवी बलके कोई चारा न था। प्रजा भी इस अदूरदर्शितापर उन्हें कोसती आक्रमणके प्रतीकारार्थ सन्नद्ध नहीं हो पाती थी।

अन्ततः चारोने मिलकर अत्यन्त भक्तिभावसः देवराज इन्द्रकी प्रार्थना की। विमलमति इन शासकोकी प्रार्थना सुनते ही देवराज अपनी स्वर्गीय सेना ले विमानोसे पृथ्वीपर उतर आये और देखते-देखते शत्रुका सारा आक्रमण उस प्रकार काट-छाँट दिया जिस प्रकार प्रचण्ड पवन घनीभूत मेघ-पटलको खण्ड-खण्ड कर देता है।

देवराज इन्द्रने न केवल आत्मरक्षाकी लड़ाई लड़कर राजाओंकी रक्षा की प्रत्युत शत्रुसे आक्रमणात्मक युद्ध लड़कर उसके ९९ किले भी ध्वस्त कर दिये और राष्ट्रपिल्लकारी शवरसहित चारा आक्रामकाको भीतके घाट उतार दिया।

शत्रुओंके इस भीषण तूफानको कुछ ही क्षणोंमें शान्त कर देवराज चारों राजाओंके पास पहुँचे और बाले—

'राजाओ! अब आपका क्या प्रिय किया जाय?'

राजाओने प्रणामपूर्वक कहा—'देवराज! हम आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनेके लिये समर्थ शब्द ही नहीं पा रहे हैं। इसी तरह सकटके समय विमलचेताआकी सदैव रक्षा किया कर, यही प्रार्थना है।'

देवराज 'तथास्तु' कहकर अपने दलबल-सहित स्वर्ग लौट आये।

कथाका आध्यात्मिक रहस्य

प्रस्तुत कथाके आधिभौतिक रहस्य और उपदेशके विषयम आरम्भमें कुछ कहा गया, किंतु ध्यान देनेकी बात है कि हमारी वैदिक कथाएँ रूपकशैलीमें अपनेमें गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपाये रहती हैं।

प्रस्तुत कथाम राजा शुद्धचित्त साधकाके प्रतीक हैं और देवराज इन्द्र हैं गुरुदेव। शुद्धचित्त साधकाद्वारा सभक्ति उपासना करनेपर वे सदैव शवर और उसके साधियोंको नष्ट कर उनका रक्षा किया करते हैं। शवर है मूल अज्ञानका प्रतीक। कारण वह कल्याणस्वरूप आत्मतत्त्वको आवृत कर देता है ('शः घृणोतीति शंवरः')।

निर्मलचित्त साधको गुरु आत्मतत्त्वका साक्षात्कार कराकर उसका मूल अज्ञान नष्ट कर देता है तो उस अज्ञानके सारे कार्य उपादान-कारणके नाशसे अपने-आप नष्ट हो जाते हैं। यह कथाका गूढ़तम आध्यात्मिक रहस्य है। ऋग्वेद (१। ५४। ६) में इस कथाका संकेत करते हुए कहा गया है—

त्वमाधिष्ठ नर्यं तुर्वश यदु त्व तुर्वीति ध्वयः शतक्रतो।

त्व रथपेशशं कृत्ये धने त्व पुरो नवति दम्भयो नव॥

अर्थात् सत्य ऋषि जगती छन्दद्वारा देवराज इन्द्रकी स्तुति करते हुए कहते हैं—'हे शतक्रतो इन्द्र! आपने नर्यं, तुर्वश यदु और ध्वय कुलके तुर्वीति राजाआकी रक्षा की। आपन सग्राभमें इन राजाओंके अक्षाकी रक्षा की। प्रभा, आपने शवर दानवके निन्यानवे किलोंको (अज्ञानके समस्त कार्योंको) नष्ट कर दिया।' [अतः हमारे भी समस्त अज्ञानान्धकारको दूर कर।]

इस ऋचाके अतिरिक्त दूसरे स्थलापर भी इस कथाक संकेत-सूत्र ऋग्वेद (१। ३८। १८ १। ११२। ९ १। ११२। २३) में प्राप्त होते हैं।

वैदिक प्रमुख प्रतिपाद्य विषय

[ससारमे सर्वत्र सुख-दुःख हासि-लाभ जीवन-मरण, दहिता-सम्पत्ता रुग्णता-स्वस्थता और मुद्धिमता-अमुद्धिमता आदि वैभिन्य स्पष्टरूपसे दिखायी पडता है पर यह वैभिन्य दृष्ट कारणोसे ही होना आवश्यक नहीं, कारण कि ऐसे बहुत उदाहरण प्राप्त होते हैं कि एक माता-पिताके एक साथ जन्मे युग्म-बालकोकी शिक्षा-दोशा लालन-पालन समान होनेपर भी व्यक्तिगत रूपसे उनकी परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। जैसे कोई रुग्ण कोई स्वस्थ कोई दहिता तो कोई सम्पन्न कोई अङ्गहीन तो कोई सर्वाङ्गसुन्दर इत्यादि। इन बातोसे यह स्पष्ट है कि जन्म-जन्मान्तरके धर्माधर्मरूप 'अदृष्ट' ही इन भोगोंका कारण है। जीवनमे हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, वे ही हमारे प्रारब्ध बनते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है, तब वह अपना अदृष्ट (प्रारब्ध या भाग्य) साथ लेकर आता है, जिसे वह भोगता है। घेद इन सम्पूर्ण विषयोका विवेचन प्रस्तुत करते हैं और प्राणिमात्रका कल्याण कैसे हो, इसका मार्ग प्रशस्त करते हुए मनुष्यमात्रके कर्तव्यका निश्चय करते हैं। साथ ही ऐहलौकिक जीवनकी सार्थकताके लिये सत्कर्म करनेकी प्रेरणा देते हैं। इसीलिये वेदोके प्रतिपाद्य विषयोमे मनुष्यकी दिनचर्या जीवनचर्या सामान्यधर्म, विशेषधर्म, वर्णाश्रमधर्म सस्कार, आचार (सदाचार शौचाचार), विचार यम-नियम दान श्राद्ध-तर्पण, पञ्चमहायज्ञ, स्वाध्याय सत्संग, अतिथि-सेवा, देवोपासना, सध्या-वन्दन गायत्री-जप यज्ञ व्रतोपवास इष्टापूर्त शुद्धि-तत्त्व अशौच पातक, महापातक कर्म-विपाक प्रायश्चित्त पुरुषार्थ-चतुष्टय (धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष) भक्ति और अध्यात्मज्ञान आदि अन्यान्य विषय समाहित हैं। अस्तु।

वेदामे जा विषय प्रतिपादित हैं, वे मानवमात्रका मार्गदर्शन करते हैं। मनुष्यको प्रतिक्रिया कय क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, साथ ही प्रातःकाल जागरणसे रात्रिपर्यन्त सम्पूर्ण चर्या और क्रिया-कलाप ही वेदोके प्रतिपाद्य विषय हैं।—सम्पादक]

वैदिक सस्कृति और सदाचार

(डॉ० श्रीगुणराजजी शर्मा सोम डी० लिट०)

वैदिक सस्कृति सदाचारको जितना महत्त्व प्रदान करती है, उतना अन्य उपादानाको नहीं। आप चाहे अद्वैतको मानिये और चाहे द्वैतको, यदि आप सदाचारी नहीं हैं तो आपकी मान्यता निरर्थक है—चालूमसे तेल निकालनेके समान है। यदि आप सदाचारी हैं तो ईश्वरमें विश्वास या अविश्वासका प्रश्न उठगा ही नहीं और यदि आप सदाचारी नहीं हैं तो वेदके शब्दोंमें 'भ्रतस्य धन्या न तस्मिन् दुष्कृतः'—'दुराचारी सत्यके मार्गका पार कर ही नहीं सकते'—इसपर आपको ध्यान देना होगा। सदाचारी व्यक्ति ही सत्य-पथका अनुगामी है और जो सत्य-पथपर चल रहा है, वह एक दिन उसे पार कर ही जायगा—प्रभुको प्राप्त कर ही लेगा क्योंकि 'भ्रतस्य भा प्रदिशो यथ्यन्ति—तातपय यर कि भ्रतक आदेश—सदाचारके सकेत प्रभुका सवर्धन करनेवाला है। स्वर्ग धन्या सुकृते देयणान्' अर्थात् स्वर्ग या श्रेष्ठिका ओर ल जानेवाला देयणान-पथ सुकृती सदाचारी व्यक्तिके ही भाग्यकी वस्तु है। इस प्रकार सदाचारी सत्यपथका अधिक जाने या अनजाने उस परमगति—परमतत्त्वकी ओर अपने-

आप चला जा रहा है। वेदार्थ प्रार्थना आती है—परि माङ्गे दुश्शरिताद्वापस्या मा सुचारिते भज। वदायुषा स्यायुषोदेस्यमममूर्तं अनु॥ (यजु० ४। २८)

'सर्वाङ्गणी देव। आप सत्यके नियन्ता हैं। मुझे दुश्शरितसे पृथक् कर और सब ओरसे सदाचारका भागी बनायें। मैं अमर देवोंका अनुकरण करूँ तथा उत्तम आयु एवं शोभन जीवन लकर ऊपर बठ जाऊँ।' सदाचार ही ऊपर बठता है। दुराचार तो गिरानेवाला है आयुका क्षीण करनेवाला है रोगाका अङ्ग बनानेवाला है। सदाचारसे नीरोगता प्राप्त होती है आयु बढती है और प्राणा ऊपर उठता है। मानव यहाँ ऊँचा उठनेके लिये आया है गिरनेके लिये नहीं। अतः जो गिरता है उसे ही हम गिरा देना चाहिये और जो उठता है उसे अपना लेना चाहिये। इसीमे कल्याण है। वेद सदाचारके लिये मनको शिवसंकल्पमय बनानेकी आज्ञा देते हैं—'तन्म मन शिवसंकल्पमस्तु। मनम शिवसंकल्प उठेगे तो ये आचरणार्थ भा फलीभूत होंगे क्योंकि 'यन्मनसा मनुते तद्वाचा यदति यद्वाचा यदति सत्कर्मणा करोति—यन्मिन्द्रत

सर्वांशतः सत्य है। इस मनको सामग्री प्राप्त होती है ज्ञानेन्द्रियोसे। वेद कहते हैं—'भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभिर्यजत्रा ।' अर्थात् 'हम कानोंसे भद्र शब्दोंको सुनें और आँखोंसे भद्रका ही दर्शन करें।' शिवसकलपी मन आँखोंसे भद्रका दर्शन करेगा और भद्रदर्शी ही शिवसकलपी बनेगा। दोनोंमें अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। जो बात आँख और कानके सम्बन्धमें कही जाती है वही अन्य ज्ञानेन्द्रियोके सम्बन्धमें भी कही जा सकती है। इस प्रकारका शिवसकलपी मन भद्रदर्शी और भद्रश्रोत्रीके साथ भद्र आचरण ही करेगा। उसके अङ्ग स्थिर हागे शरीर देवोंद्वारा स्थापित पूर्ण आयुको प्राप्त करेगा और वह भद्रका आशसी बनेगा।

स्वस्तिपथ सदाचारका पथ है। यह दानी, अहिंसक और ज्ञानियोंका पथ है। हमे सदाचारकी शिक्षाके लिये उन्हींके सत्संगमें रहना चाहिये। 'अग्रे नय सुपथा'—'प्रभु हमे इसी सुपथसे ले चलें।' 'युयोष्यस्मज्जुहुरागमेन'—'कुटिलताके पापपथसे हमें दूर रखें।' 'सुग कर्तं सुपथा स्वस्त्ये'—'सुपथको प्रभु हमारे लिये सुगम कर द, जिससे हम कल्याणके भाजन बन सकें।' यदि 'न न पश्चात् अर्थ नशत्'—'पाप हमारे पीछे न पड़ा' तो 'भद्रं भवाति न पुन'—'भद्र निश्चितरूपसे हमारे सामने आ जायगा।' हम प्रतिदिन प्रभुसे प्रार्थना करते हैं—'विश्वानि देव सवितर्दूरितानि पथा सुख। यद्भद्रं तन्न आ सुव'—'प्रभो! हमारे दुरित दुराचार दूर हो और जो भद्र है, मङ्गलमय या कल्याणकारी है वे ही हमे प्राप्त हो।' दुरित दुराचार या कुत्सित आचरण हमारे विनाशका कारण है। सदाचार हमें प्रतिष्ठित करता है, जीवन देता है। 'स न पूषागविना भुवत्'—अर्थात् 'सदाचार हमे पोषण देता है और हमारी रक्षा करता है।'

सदाचारमें सत् है, श्रद्धामे श्रुत है। सत् और श्रुत प्राय एक ही हैं। यही धारण करनेवाले धर्म भी हैं। ऐसे धर्मोंका अध्यक्ष—अध्यक्षं धर्माणाम्—'अग्रि है सर्वाग्रणी परमेश्वर है।' यही सत् और श्रुतका निधान है। उसीकी प्राप्ति धर्मकी प्राप्ति है, सत् और श्रुतकी उपलब्धि है। इस प्रकार परमेश्वर, सत्य और धर्म एक ही हैं।

'त्रिशूला न क्लितय सुमातरो'—'माताओंके आगे जैसे शिशु झोड़ा करते हैं, वैसे ही हमे भी प्रभुके आगे शिशुकी भाँति झोड़ा करनी चाहिये।' शिशु निरीह और निष्पाप होता है। वह दुराचारका नाम भी नहीं जानता। सदाचार सहजरूपसे उसके अंदर निवास करता है। यदि हम भा

शैशव वृत्ति धारण कर लें, बड़े होकर भी शिशुकी भाँति निकपट व्यवहार करे तो हम प्रभुके सानिध्य या सामीप्यमें रहेगे, सत् हमारा साथी बनेगा, भद्र हमारे पार्श्वमें बसेगा और आनन्द रोम-रोममें रहेगा। सदाचाररूपी वृक्षपर आनन्दका ही फल लगता है।

सदाचार—पथके पथिकको कभी प्रमादमें नहीं पड़ना है और न व्यर्थके प्रलापमें भाग लेना है। 'मा न निडा ईशत मोत जल्पि'—'निद्रा या जल्पना कोई भी हमारे ऊपर शासन न कर सके।' 'इच्छन्ति देवा सुन्वन्त न स्वप्राय स्मृहयन्ति'—'क्योंकि 'जो निद्रासु है, सोता है, देव उसकी कामना नहीं करते।' दिव्य गुण या सदाचार उससे कोसों दूर भाग जाते हैं। देव तो उसीसे प्रेम करते हैं जो सदाचारी है, सहनशील है, त्यागपरायण है। सदाचारके क्षेत्रम इसीलिये कोई छुट्टी नहीं है अवकाशका दिन नहीं है—There is no holiday in moral life—इसमें एक दिन क्या एक क्षणके लिये भी छुट्टी मनाना सदाचारसे पृथक् होना—वर्षोंकी कमाईपर पानी फेर देना है। एक पलका भी प्रमाद अनन्तकालतकके पश्चात्तापका कारण हो सकता है।

'कृधी न ऊर्ध्वत्रि चरथाय जीवसे'—'हम अपने जीवनमें अपने आचरणमें ऊँचे ही उठते रहें।' हमारा वर्तमान जीवन और उसकी कार्यप्रणाली एक लबी भूखलाकी कडी मात्र है। न जाने कबसे प्रयत्न करते-करते हम वर्तमान अवस्थाको प्राप्त हुए हैं। कितनी ठोकरें खायी होंगी, कितने नीचे गिरे होंगे और फिर उठनेमें कितना प्रयास किया होगा। यदि विगतकी यह स्मृति जाग उठे तो हम प्राप्त क्षणको अपने हाथसे कभी न जाने दें। ऊँची चढ़ाई कष्टसाध्य होती है, परंतु जब ऊपर चढ़कर आनन्दका आस्वाद लेते हैं उन्मुक्त वातावरणमें सौंस लेते हैं तो झले हुए कष्ट फिर कष्ट नहीं रहते आनन्दावसायी परिणतिमें डूबकर समस्त आयास समाप्त हो जाते हैं। अशिव और अमीश (कष्ट) पीछे छूट जाते हैं। शिव और स्वास्थ्य समक्ष हो नवल लास्य—नर्तन करने लगते हैं। जो वैषम्य पल-पलमें काटनको दौड़ता था वह स्वयं कट जाता है और उसके स्थानपर शोभित हो जाता है—सामरस्य जो सर्वोच्च कोटिको उपलब्धि है।

ऊर्ध्व स्थितिमें पर्वतो उतार-चढ़ाव भी दिखायी नहीं देते। एक सुन्दर समतल प्रदेश—आँगनके समान दृष्टिग्राह्य होने लगता है। 'अत्रा इन्द्रस्य गिरयश्चिदं श्रय्या'—'मुक्त जीवके लिये उच्च विरासत पार्वत्य तुङ्ग-शृङ्ग अजिर-तुल्य

हैं' और 'गम्भीरे चिद् भवति गाधमस्यै'—'गहरे-से-गहर निराशाजनक स्थलामें भी उसका लिय आशाजनक पात विद्यमान है।'

ऊपर हमने ऋतको सदाचार कहा है। अग्रनाम ऋतका स्थानीय 'Right' है। वेदम ऋत और सत्यका युग है। ऋतका सम्यन्ध चर और चित्स है सत्का सम्यन्ध अचर तथा अचित्स है। इस आधारपर सत्य वे नियम हैं जो विश्वका सत्तात्मक (Static) स्थितिसे सम्यन्ध रखते हैं और ऋत व नियम हैं, जो उसकी गत्यात्मक तथा क्रियात्मक स्थितिस सम्यन्ध रखते हैं। यही दो नियम विश्वभरकी चराचर जड़-जगम अथवा चित्-अचित् स्थितियाका नियन्त्रण करते हैं। एमूएल काण्ट कहा करता था—'Two things fill my mind with awe and reverence the theory heavence above and the moral law within.'—'ताराभरे आकाशसे उसका लक्ष्य ब्रह्माण्डीय नियमोंकी ओर था जिन्ह हमने सत्य कहा है।' मौरेल लों या सदाचारके नियमको हम सत्य न कहकर ऋत कहेंगे। वैदिक संस्कृतिमें ऋत या सदाचारका

नियम महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृतिरूपी भवन इसीकी नींवपर खड़ा होता है। वेदमें ऋतकी पशसा अनेक मन्त्रोंमें की गया है। ऋतकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। द्यौ-पुत्र ऋतके हो प्रशसक हैं। आद्विरस प्राणप्रधान व्यक्ति ऋतके द्वारा ही 'विप्र'पदका प्राप्त करते हैं। विप्रकी वाणी व्रतसे ओतप्रात रहती है। देव ऋतसे सम्पन्न ऋत-जात तथा ऋतके बढानेवाले होते हैं। ऋतद्वारा ही वे मानवको पापस छुड़ते हैं। वे स्वयं ऋतस धुप्र या चमकाले बनते हैं। ऋतका प्रथमजा प्रज्ञाका आश्रय लेकर वे सर्वज्ञ बन जाते हैं। देवोंमें वही देव पवित्र सामर्थ्यान् तथा यज्ञिय बनते हैं जो ऋतस अपनको सयुक्त करते हैं। सदाचार ऋतके इसी नियमपर आधारित हैं। वैदिक संस्कृतिकी आधारशिला भी यही है। ऋत या सदाचारसे विहोन मानवको संस्कृत मानव किसीने कहीं भी नहीं कहा। हम संस्कृत बनना है तो सदाचारको जीवनमे प्रमुख स्थान देना ही पडगा। ऋतके नियमोंके आधारपर सच्चरित्र बनना हागा। यही जीवनका चरम लक्ष्य-पथ है।

सम-वितरण

विभ्य भुञ्जते सन्तो भक्ष्यं प्राप्य सहाग्रिना। चतुरश्रमसान् कृत्वा तं साममुभय पपु ॥ (नीतिमञ्जरी)
सुधन्याके पुत्र ऋभु, विभु और वाज त्वष्टाके विशेष कृपापात्र थे। त्वष्टान उन्ह अपनी समस्त विद्याआसे सम्पन्न कर दिया। उनके सत्कर्मकी चर्चा देवोंमें प्राय होती रहती थी। उन्हान बृहस्पतिका अमृत तथा अश्विनीकुमारोको दिव्य रथ और इन्द्रको बाहनसे सतुष्ट कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त की थी। वदमन्त्रोंसे व दवोंका समय-समयपर आवाहन करते रहते थे। देवोंको सोमका भाग दकर वे अपने सत्कर्मम दयत्वका आर बढ रह थे।

ऋभुअनि त्वष्टानिर्मित सोमपानका आयोजन किया। सामवेदके सरस मन्त्राच्चारणस उन्होंने सामाभियय प्रारम्भ कर उसे चमस^१ में रखा ही था कि सहसा उन्हींके आकार-प्रकार, रूप-रंग और ययस्के एक प्राणी दीख पड़। ऋभुओंको यड़ा आश्चर्य हुआ।

'चमसके चार भाग करन चाहिये।' ज्येष्ठ पुत्र ऋभुने आदेश दिया। उनकी आज्ञाका तत्क्षण पालन हुआ विभु और वाजके द्वारा।

'अतिधिका सत्कार करना हमारा परम धर्म है आप कोई भी हा हम लागनि आपका सम भागका अधिकारी नावा है।' ऋभुआने सोमपानके लिय अनात पुरुषम प्रार्थना की।

'देवगण आपसे प्रसन्न हैं ऋभुओ! मुपे इन्द्रने आपकी परीक्षाके लिय भेजा था। आप लाग संत हैं। आपने अतिध-धर्मका पालन करक अपना गोत्र पवित्र कर लिया।' अग्नि प्रकट हो गये। उन्हनि सामका चौथा भाग ग्रहण किया। इन्द्रने भी सामका भाग प्राप्त किया। प्रजापतिने उन्ह अमरता प्रदान की। य अपने शुभकर्मसे दयत्व हो गये।

[यूरेदेयता अ० ३। ८३-९०]

१-सोमरम धरण करनेवाले ब्रह्म-विश्वरूपी नाम चमस है।

वैदिक कर्म और ब्रह्मज्ञान

(श्रीवसन्तकुमारजी चटर्जी एम्० ए०)

पाश्चात्य विद्वानोंकी यह कल्पना है कि वैदिक कर्मकाण्ड और औपनिषद् ब्रह्मज्ञानमें परस्पर-विरोध है। डॉ० विटरनिज लिखते हैं कि 'जब ब्राह्मण लोग यज्ञ-यागादिके निरर्थक शास्त्रमें प्रवृत्त थे तब अन्य लोग उन महान् प्रश्नोंके विचारमें लगे थे, जिनका पोछे उपनिषदोंमें इतनी उत्तमताके साथ विवेचन हुआ है' (हिस्ट्री ऑफ सस्कृत लिटरेचर पृ० २३१)। मि० मैकडॉनल कहते हैं कि 'उपनिषद् यद्यपि ब्राह्मणग्रन्थोंके ही भाग हैं क्योंकि हैं वे उन्हींके ज्ञानकाण्डके विस्तारस्वरूप तथापि उनके द्वारा एक नये ही धर्मका प्रतिपादन हुआ है जो वैदिक कर्मकाण्ड या व्यवहारके सर्वथा विरुद्ध है' (हिस्ट्री ऑफ सस्कृत लिटरेचर पृ० २१८)। इन विद्वानोंको यह नहीं सूझा कि एक ही ग्रन्थके दो भाग एक-दूसरेके विरुद्ध कैसे हो सकते हैं। जो लोग भारतीय सस्कृतिकी परम्परामें नहीं जन्मे नहीं फले-फूलें उन विदेशियोंको तो इस गलतीके लिये क्षमा किया जा सकता है। उनका जन्मजात सस्कार ही वैदिक कर्मकाण्डके विरुद्ध है। उनकी तो यह समझ है कि य वैदिक कर्म अन्धविश्वासकी उपज हैं, आत्मज्ञानसे इनका कोई सरोकार नहीं। परन्तु हम उन अग्रगण्य आधुनिक भारतीय विद्वानोंको क्षमा करें, जो वैदिक कर्मकाण्ड और औपनिषद् ब्रह्मज्ञानके इस पाश्चात्य विद्वानोंद्वारा कल्पित परस्परविरोधका ही अनुवाद किया करते हैं? क्या उन्हें भी यह नहीं सूझता कि श्रीशक्राचार्य और श्रीरामानुजाचार्य—जैसे महान् प्रतिभाशाली व्यक्तियोंमें इतनी समझ तो अवश्य रही होगी कि यदि वेदोंके कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डमें परस्पर-विरोध है तो दोनों ही काण्ड सत्य नहीं माने जा सकते? यह बात स्मरण रहे कि श्रीशक्राचार्य और श्रीरामानुजाचार्य तथा भारतके सभी प्राचीन आचार्योंने यह माना है कि वेद एव उपनिषद् अपौरुषेय हैं—सर्वथा सत्य हैं।

इस कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डके परस्पर-विरोधका कल्पना जिस आधारपर की जाती है उसका यदि हम परीक्षण करें तो हमें यह देखकर आश्चर्य होगा कि इतने बड़े-बड़े विद्वान् मूलमें ही इतनी बड़ी गलती कैसे कर

गये। वैदिक कर्मकाण्डकी यह फलश्रुति है कि इन कर्मोंके आचरणसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। उपनिषदोंने कहीं भी इसका खण्डन नहीं किया है। इसके विपरीत उपनिषदोंके अनेक वाक्य इसके समर्थक हैं। इसके दो अवतरण नीचे प्रस्तुत हैं—

तद्ये ह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते' (प्रश्नोपनिषद् १।९)।

'जो लोग यज्ञ करना, चापी-कूप-तद्यगादि खुदवाना और बगीचा लगवाना आदि इष्टापूर्तरूप कर्म-मार्गका ही अवलम्बन करते हैं वे चन्द्रलोकको प्राप्त होते हैं' (चन्द्रलोक स्वर्गका ही एक भेद है)।

एतेषु यश्चरते भाजमानेषु

यथाकालं चाहुतयो ह्यहदायन्।

त नयन्त्येत सूर्यस्य रश्मयो

यत्र देवाना पतिरेकोऽधिवासः॥

(मुण्डक० १।२।५)

'इन दीप्तिमान् जिह्वाआमे जो यथाकाल आहुति देता हुआ अग्निहोत्र करता है, उस वे आहुतियाँ सूर्यकी रश्मियोंके साथ मिलकर वहाँ ले जाती हैं जहाँ देवताआका एक पति सबसे ऊपर विराजता है।'

मुण्डकोपनिषद् स्पष्ट ही बतलाता है कि वैदिक कर्मकाण्ड सच्चा अर्थात् अव्यर्थ फलप्रद है। यथा—

तदेतत् सत्यं मन्येषु कर्माणि कवचो यान्यपश्यन्०।

(मुण्डक० १।२।१)

'ऋषियोंने मन्त्रोंमें जिन कर्म-विधियोंको देखा वे सत्य हैं।' प्रथमतः मन्त्र प्रकट हुए, तब उन मन्त्रोंके साथ वैदिक कर्म करनेकी विधियाँ ब्राह्मणग्रन्थोंमें समाविष्ट की गयीं। य ब्राह्मणग्रन्थ वेदोंके ही अंग हैं और अपौरुषेय वेदमन्त्रोंसे ही निकले हैं। इस प्रकार वेद मन्त्र-ब्राह्मणात्मक हैं जैसा कि 'यज्ञपरिभाषासूत्र' में महर्षि आपस्तम्ब कहत हैं—

मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्।

'वेद नाम मन्त्रों और ब्राह्मणोंका है।

वैदिक कर्म और औपनिषद् ज्ञानक वाच परस्पर-

विरोध केवल आधुनिक पण्डितोंकी कल्पना है यह बात इससे भी स्पष्ट हो जायगी कि उपनिषदाने कितन ही स्थानोंमें वेदोंके मन्त्रभागसे प्रमाण उद्धृत किये हैं—यह कहकर कि ऋक्मे ऐसा कहा है, अथवा चदमन्त्र ऐसा है—'तदेतद् अथाभ्युक्तम्' अथवा 'तदेव श्लोक' इत्यादि।

ब्रह्मकी महिमाका वर्णन करते हुए एक जगह मुण्डकउपनिषद् (२।१।६)—म यह मन्त्र आता है—

तस्मादुद्य साम यजुषि दीक्षा

यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च।

सद्यत्सरश्च यजमानश्च लोका

सोमो यज्ञं पयते यज्ञं सूर्य ॥

'उन परब्रह्मसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, दीक्षा यज्ञ क्रतु, दक्षिणा सद्यत्सर, यजमान और विविध लोक जिनम चन्द्र और सूर्य चलते हैं, प्रकट हुए हैं।'

कठोपनिषद्म यह देखा जाता है कि नचिकेताको ब्रह्मज्ञान देनेके पूर्व 'उन वैदिक यज्ञोंको करनेकी दीक्षा दा गयी जिनसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है।'

इस प्रकार यह सर्वथा स्पष्ट है कि उपनिषद् वैदिक यज्ञोंद्वारा स्वर्गकी प्राप्तिका होना घोषित करते हैं। परतु इस विषयमें यह भी तो कहा जा सकता है कि यज्ञोंसे स्वर्ग-लाभ भले ही होता हो पर उपनिषदाका लक्ष्य तो स्वर्ग नहीं प्रत्युत मोक्ष है और इसलिये उपनिषद् ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई अपना समय और शक्ति वैदिक यज्ञ-यागादिमें व्यर्थ ही व्यय किया कर परतु यह कुतर्क हा है। उपनिषद् तो स्पष्ट ही विधान करते हैं कि 'यज्ञं कुरु।' खातकके समायर्तन-सस्कारम आचार्य शिष्यका स्पष्ट ही आदेश दते हैं—

देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्।

(ती०उ० १।३।१।२)

'दणों और पितरोंके लिये यज्ञ करनाम कभी प्रमाद न करना। मुण्डकोपनिषद्के उपसंहारमें यह कहा गया है कि—

तेषामेयतां ब्रह्मविद्यां यदत

शिरावतं विधिवद्भ्यस्तु घोर्याम्॥

(मुण्ड० ३।२।१०)

यह ब्रह्मविद्या उन्हींसे कह जिन्होंने विधिपूर्वक शिरोव्रत (एक वैदिक यज्ञ) सम्पन्न किया हो।' कठोपनिषद्म

कथाम वैदिक यज्ञाकी विद्या पहले बताकर तब ब्रह्मविद्याको बतलाना इसा यातकी ही तो सूचित करता है कि ब्रह्मविद्याका अधिकार वैदिक कर्मका विधिपूर्वक पालन करनेसे ही प्राप्त होता है।

फिर भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि वैदिक कर्म स्वर्गके ही देनेवाले हैं तो जो मनुष्य स्वर्ग न चाहता हो, मोक्ष ही चाहता हो, उसके लिये वैदिक कर्मकी आवश्यकता ही क्या हो सकती है? इसका उत्तर बृहदारण्यकोपनिषद् (४।४।२२)—के इस वचनस मिलता है—

तमेतं वेदानुयचनेन ब्राह्मणा विधिदिपन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन०।

'ब्राह्मण लग्न वेदाध्ययनसे तथा कामनारहित यज्ञ, दान और तपसे उस (ब्रह्म)—को जाननेकी इच्छा करते हैं।' इस वचनम 'अनाशकेन' (कामनारहितेन)—पद विशेष अर्थपूर्ण है। इसका यही अर्थ है कि वेदोक्त यज्ञादि कर्म जब आसक्तिसहित किय जाते हैं, तब उनसे स्वर्गलाभ होता है और जब आसक्तिरहित किय जात हैं, तब काम-क्रोधादिकेसं मुक्त होकर कर्ताका चित्त शुद्ध हो जाता है। यही यात गीता (१८।५-६)—म भगवान्द्वारा कही गयी है—

यज्ञदानतप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्॥

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च।

कर्तव्यानीति मे पाद्यं निश्चितं मतमुत्तमम्॥

'यज्ञ दान, तप आदि कर्म त्याग्य नहीं हैं अवश्य करणाय हैं क्योंकि ये मनीषियोंको पावन कराते हैं। इन कर्मोंका भी आसक्ति और फलेच्छाको छोड़कर करना चाहिये यही भरा निश्चित उत्तम मत है।' उपनिषद्क 'अनाशकेन' पदका ही गीताक 'सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च' शब्दान्ति विराद किया है।

अब उपनिषद्क उस मन्त्रका भी विचार कर लाविये, जिससे आधुनिकोंको वैदिक कर्म और औपनिषद् ज्ञानमें परस्पर-विरोध दोष पड़ता है और यह करनेका मौख मिनन्त है कि उपनिषद्म तो वैदिक कर्मकाण्डका खण्डन किया है। मन्त्रार्थका ठाढ़ तरहसे विचार करनेपर अत्यन्त ही मह प्रतात हाग कि खण्डन वैदिक कर्मकाण्डका नहीं बल्कि

उसके फलस्वरूप स्वर्गभोगकी इच्छाका खण्डन है। मन्त्र इस प्रकार है—

एतवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा

अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म।

एतच्छ्रेयो येषमिन्दन्ति मूढा

जामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति॥

(मुण्डक० १।२।७)

अर्थात् 'जिनपर ज्ञानवर्जित कर्म अवलम्बित हैं—ऐसी ये अठारह यज्ञसाधनरूप नौकाएँ अदृढ हैं। इन्हें जो श्रेय जानकर इनका अभिनन्दन करते हैं, वे मूढ हैं। वे फिरसे जरा और मृत्युको प्राप्त होते हैं।' यहाँ यज्ञाको 'अदृढ नौकाएँ' कहा है क्योंकि ये नौकाएँ मृत्युसागर पार नहीं करातीं, ब्रह्मविद्या ही मृत्युसागरके पार पहुँचाती है। इसका यह मतलब तो नहीं हुआ कि इन यज्ञोका कोई प्रयोजन ही नहीं है। इसके पूर्वके दो मन्त्रांमे यह बात कही जा चुकी है कि जो लोग यज्ञ करते हैं वे मृत्युके पश्चात् स्वर्गको जाते हैं। इस मन्त्रसे यह भी न समझना चाहिये कि इसका अभिप्राय यज्ञाके खण्डनमे है। कारण अन्य मन्त्रोंमे जो पहले उद्धृत किये जा चुके हैं, यज्ञोंका आग्रहपूर्वक विधान किया गया है। यहाँ 'अदृढा' पदसे इतना ही सूचित किया गया कि यही अन्तिम और सबसे बड़ी चीज नहीं है।

आधुनिकोंके चित्तमें यह शका उठ सकती है कि वैदिक यज्ञोंके करनेसे मनकी शुद्धि कैसे हो सकता है? इसका समाधान यह है कि मनकी जो विविध कामनाएँ हैं, जो आत्मव्यपत्ताके न होनेसे ही उत्पन्न होती हैं, वे मनकी मलिनता या अशुद्धि हैं। वैदिक कर्मकाण्ड आत्मसमयकी शक्तिके ही बढाता है। अतः केवल बाह्य विधिको ही सम्पादन यथेष्ट नहीं होता अपितु आत्मशुद्धि और ज्ञानप्राप्तिकी सच्ची अभिलाषा भी होनी चाहिये। जहाँ ऐसी इच्छा होती है, वहाँ बाह्य विधिसे बड़ी सहायता मिलती है। मनुष्य शरीर भी है और शरीरी जीव भी। वह जबतक अपने शरीरको योग्य नहीं बना लेता तबतक वह आध्यात्मिक उत्कर्षका अधिकारी नहीं होता। एक दूसरे ढंगसे भी इस प्रश्नपर विचार किया जा सकता है। हमारा चित्त अनेक प्रकारके

कुकर्माँसे मलिन हो गया है। इन सब मलोको हटानेके लिये सत्कर्मोंका किया जाना आवश्यक है। सत्कर्म कराना ही वैदिक कर्मकाण्डका उद्देश्य है। ईशावास्योपनिषद्का यह वचन है कि मोक्षके लिये अविद्या और विद्या दोनों आवश्यक हैं। विद्याके बिना केवल अविद्यासे काम नहीं चलता, अविद्याके बिना केवल विद्या उससे भी खराब है। श्रीमद्रामानुजाचार्यने विद्यासे अर्थ ग्रहण किया है ज्ञानका और अविद्यासे शास्त्रोक्त कर्मका—एक साधनाका तात्त्विक अङ्ग है और दूसरा व्यावहारिक। शास्त्रोक्त कर्मोंके करनेसे चित्त शुद्ध होता है और तब ब्रह्मविद्या श्रवण करनेसे फलवती होती है। अशुद्धचेताको उस श्रवणसे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। ब्रह्मज्ञानको प्राप्तिके साधनरूपसे वैदिक कर्मोंकी फलवत्ता भगवान् वेदव्यासने ब्रह्मसूत्रोंमें प्रतिष्ठित की है—

सर्वपेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्वत्।

(३।४।२६)

अर्थात् 'परम ज्ञानके लिये वेदोक्त कर्मोंका आचरण वैसे ही आवश्यक है, जैसे एक स्थानसे दूसरे स्थानको जानेके लिये घोड़ेकी सवारी आवश्यक होती है। घोड़ेके साथ जीन और लगाम आदिकी भी जरूरत होती है। इसी प्रकार परम ज्ञानकी प्राप्तिमें केवल वेदानुवचनसे ही काम नहीं चलता बल्कि वेदाक्त कर्म करनेकी भी आवश्यकता पड़ती है [श्रीरामानुजाचार्यकृत 'श्राध्याय']।

विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि।

(३।४।३२)

सहकारित्वेन च।

(३।४।३३)

—इन सूत्रोंमे यह स्पष्ट कहा गया है कि आश्रमकर्मोंका पालन भी ब्रह्मविद्यामें साधक हाता है और आहारादिके विषयमे भी शास्त्रविधिसे युक्त आचरण सहकारा हाता है। काम-क्रोधादि विकार ईश्वरध्यानमे बाधक हात हैं। वेदाक्त वर्णाश्रमधर्म काम-क्रोधादिको जातनकी सामर्थ्य देता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परम ज्ञानका प्राप्तिके साधनमें बाह्य आचरणके नियमनकी भी उतनी ही आवश्यकता है जितना कि आन्तर अभ्यासकी।

वेदोमे 'यज्ञ'

भारतीय सस्कृति और वेद-पुराणोंमें यज्ञाकी अपार महिमा निरूपित है। यज्ञ तो वेदोंका मुख्य प्रतिपाद्य ही है। यज्ञोंके द्वारा विशालता प्रभुको सत्पुत्र करनेकी विधि बतलायी गयी है। अतः जा जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें यज्ञ-यागादि शुभ कर्म अवश्य करने चाहिये। परमात्माके निश्वासभूत वेदाकी मुख्य प्रवृत्ति यज्ञाके अनुष्ठान-विधानमें है। यज्ञाद्वारा समुद्भूत पर्जन्य—वृष्टि आदिसे ससारका पालन होता है। इस प्रकार परमात्मा यज्ञाके सहारे ही विश्वका संरक्षण करते हैं। यज्ञकर्ताको अक्षय सुखकी प्राप्ति होती है।

मनुष्यको अपने जीवनके सर्वविध कल्याणार्थ यज्ञ-धर्मका अपनाना चाहिये। मानवका और यज्ञका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध सृष्टिके प्रारम्भकालसे ही चला आ रहा है। वस्तुतः देखा जाय तो मानव-जातिके जीवनका प्रारम्भ ही यज्ञसे होता है। इस विषयका स्पष्टीकरण गीता (३।१०-११)—में भी किया गया है—

सहयज्ञा प्रजा सुद्ध्वा पुरोवाद्य प्रजापति ।

अनेन प्रसयिष्यथ्यमेव योऽस्तिवष्टकामधुक् ॥

देवान् भावयतानेन ते देवा भाययन्तु य ।

परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ ॥

'प्रजापति (ब्रह्मा)—ने सृष्टि-रचनाके समय यज्ञके माध्यम मानव-जातिको उत्पन्न करके उनसे कहा—'इस यज्ञके द्वारा तुम्हारी उन्नति होगी और यह यज्ञ तुम्हारे लिये मनोऽभिलषित फल देनेवाला होगा। तुम इस यज्ञके द्वारा देवताओंको संतुष्ट करो और देवता तुम लोगोंको यश-फल-प्रदानके द्वारा संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर तुम दोनों अत्यन्त कल्याण-पदको प्राप्त करो।'।

पद्यपुराणमें मानवको उत्पत्ति ही यज्ञ-कर्मके सम्पादनके लिये बतलाई गयी है—

यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद् द्रष्टा घकार ह ।

चातुर्यर्ण्य महाभाग यज्ञसाधनमुत्तमम् ॥

(सृष्टिखण्ड ३।१२३)

'हे महाभाग! ब्रह्माजीने यज्ञ-कर्मके लिये ही यज्ञके श्रेष्ठ साधन चातुर्यर्ण्यके रूपमें मानवकी रचना की।'

शुक्लयजुर्वेद (३१।९)—में आता है कि सर्वप्रथम उत्पन्न भगवत्स्वरूप उस यज्ञसे इन्द्रादि देवताओं, सृष्टि साधनयोग्य प्रजापति आदि साध्यों और मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने यज्ञ^१ भगवान्का यजन किया—

तं यज्ञं वहिषि प्रीक्षन् पुरुषं जातमग्रत ।

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥

शतपथब्राह्मण (११।१।८।३)—में भी उल्लेख है कि प्रजापतिने अपनी प्रतिमा (चित्र)—के रूपमें सर्वप्रथम यज्ञका उत्पन्न किया। अतः यज्ञ साक्षात् भगवान्का स्वरूप है—

अथैनमात्मन प्रतिमामसृजत यद् यज्ञम्, तस्मादाहु प्रजापतिर्यज्ञ इत्यात्मनो ह्येनं प्रतिमामसृजत ॥

यज्ञके सम्बन्धमें कहा गया है कि यज्ञ^२ ही समस्त भुवनोंका कन्द्र है और यही पृथ्वीको^३ धारण किये हुए है। यज्ञ साक्षात् भगवान्का स्वरूप ही है, जिसे विद्वान् लोग यिष्णु^४ राम, कुष्ण यज्ञपुरुष, प्रजापति, सविता, अग्नि इन्द्र सूर्य आदि नामासे उच्चरित करते हैं।

कर्ममीमांसाके प्रवृत्त होनेपर मानव-देह धारण करते ही द्विज ऋषि-ब्राह्मण, देव-ऋषण और पितृ-ऋषण—इन तीन प्रकारके ऋणास ऋणी बन जाता है। श्रीमद्भागवत (१०।८४।३९)—में आया है—

ऋणैस्त्रिभिर्द्विजो जातो देवयितृणां प्रभो ।

यज्ञाध्ययनपुरैस्तान्यनिस्तीर्य त्यजन् पतत् ॥

तैत्तिरीयसंहिता (३।१०।५)—में भी कहा गया है—

जायमानो यै योऽहणस्त्रिभिर्द्विजैर्ऋणयान् जायते ब्रह्मचर्येण

ऋषिभ्या यज्ञेन देवेभ्य प्रजया पितृभ्य ।

१ यज्ञेन यज्ञमग्रतः देव (शुक्लयजुर्वेद ३१।१६)।

२ (क) अयं यज्ञो भुवनस्य कर्त्ता (शुक्लयजुर्वेद ३३।६२)।

(घ) यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य कर्त्ता (अथर्ववेद ९।१०।१४)।

३ यज्ञं पृथिवीं धारयति (अथर्ववेद)।

४ एकं सत् पित्र बहुधा वर्तते ॥ ऋणो १।१६४।४६)

५—'ब्राह्मणं यद् यद् द्विजैर्ऋणयान् जायते' है।

'द्विज जन्म लेते ही ऋषि-ऋण, देव-ऋण और पितृ-ऋण—इन तीन प्रकारके ऋणोंसे ऋणी बन जाता है। ब्रह्मचर्यके द्वारा ऋषि-ऋणसे यज्ञके द्वारा देव-ऋणसे और सततिके द्वारा पितृ-ऋणसे मुक्ति होती है।'

भगवान् मनुने भी 'ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य' (मनु० ६।३५)—इत्यादि वाक्योंद्वारा उपर्युक्त ऋणत्रयके अपाकरणको ही मनुष्यका प्रधान कर्म बतलाया है। ऋणत्रयमें 'देव-ऋण'का भी उल्लेख है। देव-ऋणसे मुक्त होनेके लिये उपर्युक्त तैत्तिरीय श्रुतिने स्पष्ट बतला दिया है कि यज्ञोंके द्वारा ही देव-ऋणसे मुक्ति होती है। वह यज्ञादि कर्म अत्यन्त पावन तथा अनुपेक्षणीय हैं, जैसा कि अनेक मत-मतान्तरोंका निरास करते हुए गीताके परमाचार्य स्वयं भगवान्ने सिद्धान्त उपस्थापित किया है—

यज्ञदानतप कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्॥

(१८।५)

इतना ही नहीं, जगत्-कल्याणकी मोमासा तथा कर्तव्य-सत्त्वका निश्चय करते हुए भगवान्ने गीता (३।९)—में स्पष्ट कहा है—'यज्ञिय कर्मोंके अतिरिक्त समस्त कर्म लोक-बन्धनके लिये ही हैं'—

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽय कर्मबन्धन।

इस प्रकार अनेक श्रुति-स्मृति-ग्रन्थामे तथा उपनिषदोंमें यज्ञको मानवका प्रधान धर्म कहा गया है। अतः प्रत्येक द्विजको यज्ञ करते रहना चाहिये। जो लोग यज्ञके वास्तविक रहस्य और महत्त्वको न समझ कर यज्ञके प्रति श्रद्धा नहीं रखते अथवा यज्ञ नहीं करते वे नष्ट हो जाते हैं। इस विषयमें शास्त्राकी आज्ञा है—

नास्त्ययज्ञस्य लोको वै नायज्ञो विन्दते शुभम्।

अयज्ञो न च पूतात्मा नश्यति छिन्नपर्णवत्॥

'यज्ञ न करनेवाले पुरुष पारलौकिक सुखासे ता वञ्चित रहते ही हैं वे ऐहिक कल्याणोंकी भी प्राप्ति नहीं कर सकते। अतः यज्ञहीन प्राणी आत्मपवित्रताका अभावसे छिन्न-भिन्न पत्थोंकी तरह नष्ट हो जाते हैं।'

गीता (४।३१)—में भी भगवान्ने कहा है—

नार्यं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽयं कुरुसत्तम॥

'हे अर्जुन! यज्ञ न करनेवालेको यह मृत्युलोक भा प्राप्त नहीं हो सकता, फिर दिव्यलोक (परलोक)—की तो बात ही क्या है।'

अथर्ववेद (१२।१।३७) भी कहता है—

अयज्ञियो हतवर्चा भवति।

'यज्ञहीन (यज्ञ न करनेवाले) पुरुषका तेज नष्ट हो जाता है।'

कालिकापुराणके 'सर्वं यज्ञमयं जगत्' के अनुसार यह सम्पूर्ण जगत् यज्ञमय है। इस यज्ञमय जगत्में होनेवाले समस्त कर्म यज्ञमय हैं जो सदा-सर्वदा सर्वत्र होते रहते हैं। जैसे—सध्या, तर्पण बलिर्वैश्वदेव, देवपूजन, अतिथिसत्कार, व्रत जप तप कथाश्रवण, तीर्थयात्रा अध्ययनाध्यापन, खान-पान शयन-जागरण आदि नित्य और उपनयन-विवाहादि सस्कार नैमित्तिक एवं पुत्रेष्टि, राज्यप्राप्ति आदि काम्य-कर्म—ये सभी व्यवहार यज्ञस्वरूप ही हैं। इतना ही नहीं, जीवन-मरणतकको यज्ञका स्वरूप दिया गया है। गीता (४।२८)—में भगवान्ने द्रव्ययज्ञ तपायज्ञ, योगयज्ञ तथा स्वाध्याय-यज्ञ आदिका उल्लेख करके इन सभीको यज्ञका ही रूप दिया है।

पुत्रवत्सला भगवती श्रुति कहती है—

पुरुषो वाच गीतमाग्निस्तस्य वागेव समित्प्राणो धूमो, जिह्वाचिश्चक्षुश्चक्षुरा श्रोत्रं विस्फुल्लिङ्गा ॥ तस्मिन्नेतस्मिन्ग्री देवा अन्न जुह्वति तस्या आहुते रेतः सम्भवति ॥ योया वाच गीतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिष्टदुपमन्त्रयते स धूमो योनिर्निर्चिद्यदन्त कराति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुल्लिङ्गा ॥ तस्मिन्नेतस्मिन्ग्री देवा रेतो जुह्वति तस्या आहुतेर्गर्भः सम्भवति ॥

(छान्दोग्योपनिषद् ५।७।१-२ ५।८।१-२)

'गीतम। पुरुष ही अग्नि है, उसकी वाणी ही समिधा है प्राण धूम है, जिह्वा ज्वाला है चक्षु अगारे हैं कान चिनगारियाँ हैं, उसी अग्निमें देवगण अन्नका होम करते हैं, उस आहुतिसे रेत रूप शक्तिपुञ्ज उत्पन्न होता है।'

'गीतम। स्त्री ही अग्नि है, उपस्थ ही समिधा है पुरुष जो उपमन्त्रण (रह-सलाप) करता है वह धूम है योनि ज्वाला है प्रसंग अगारे हैं और उसस जो सुख प्रतीत होता है वह चिनगारियाँ हैं। उसी अग्निमें देवगण रेत रूप शक्तिपुञ्जका हवन करते हैं। उस आहुतिस गर्भ उत्पन्न होता है।'

इस प्रकार जब सासारिक सभी चलाचल वस्तुएँ यन ही हैं, तब उन सभी यज्ञका अनुष्ठान सविधि और सनियम करना चाहिये जिससे यज्ञ मानवमात्रके लिये कल्याणकारी बनें। जा लोग यज्ञके प्रति श्रद्धा नहीं रखत व विविध अनर्थके शिकार बनते हैं और ऐसे लोगोंके लिये ही

'नास्ति यज्ञसमो रिपु' कहा गया है।

इस ससारमें प्राणिमात्रकी यह स्वाभाविक अभिवाञ्छा रहती है कि मैं जीवनपर्यन्त सुखी रहूँ और मुझे इस लोकमें धन-धान्य, पत्नी-पुत्र गृह-उपवन आदि परम ऐश्वर्यपद भोगपदार्थ प्राप्त हो तथा शरीर-त्यागके अनन्तर मुझे परलोकमें सद्बन्ध-हृदयके द्वारा परिज्ञात अनिर्वचनीय परम पुरुषार्थस्वरूप स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति हो। किंतु पूर्ण पुण्यपुञ्जके प्रभावके बिना कोई भी शरीरधारी मानव ऐहलौकिक और पारलौकिक सुख-विशेषकी प्राप्ति कथमपि नहीं कर सकता यह शास्त्राका अटल और परम सिद्धान्त है। वह पुण्य धर्मका ही दूसरा नाम है, जो कि सत्कर्मनुष्ठानद्वारा ही प्राप्त हो सकता है।

कुर्यन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समा ।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥

(ईशावास्योपनिषद् २)

'शास्त्रविहित मुक्तिप्रद निष्काम यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मोंको करते हुए ही जीव इस जगत्में सौ वर्षपर्यन्त जीनेको इच्छा करे। इस प्रकार किये जानेवाले कर्म तुझ शरीरधारी मनुष्यमें लिप्त नहीं होंगे। इससे पृथक् और कोई मार्ग नहीं है, जिससे मनुष्य कर्मसे मुक्त हो सके।'

इन प्रमाणोंद्वारा इस कर्ममय ससारमें समस्त मनुष्याको कर्मठ बनानेके लिये, उनका कल्याण करनेके लिये गीता भी माताकी तरह अपने यज्ञप्रेमा पुत्राको उपदेश करती है—

अब्राह्मवन्ति भूतानि पर्जन्यादग्रसम्भवा ।

यज्ञाद्भवति पर्जन्या यज्ञ कर्मसमुद्भवः॥

(गीता ३।१४)

—इस प्रमाणसे सिद्ध है कि व्यावहारिक और पारमार्थिक सभी कार्य यनादि उत्तम क्रिया-कलापके ऊपर ही निर्भर हैं।

अत्यन्त प्रबल वैगशाली विषय-जातस्वरूप भयकर सर्पसे प्रसित इस काल यन्त्रिकालमें यज्ञ ही ऐसा अपूर्व पदार्थ है, जिसको प्राप्त कर अनादिकालसे तात्पर्य विषय-विषय-वासनाओंसे व्याप्त अन्तःकरणवाले और क्लेश-कर्म-विषय-स्वरूप नाना प्रकारकी कष्टप्रद वामनाओंसे दग्ध होनेवाले एवं त्रिविध तापस तप्त होनेवाले मानव स्वयं ही निवृत्त्यर्थ अभिसन्ना करते हैं। अतः अधिष्ठाने प्रसित होनेके कारण घोर कष्टसे मुक्त होनेमें असमर्थ होते हुए भी वे यज्ञद्वारा दुस्तर संसार-सागरको पत्नीर्षी पार कर

जाते हैं। मुण्डकोपनिषद् (१।२।७) में यज्ञको संसार-सागरसे पार (मुक्ति) होनेके लिये 'प्लव' अर्थात् 'नीका' कहा गया है—

प्लवा होते अदृष्ट यज्ञरूपा ।

अधिक क्या जगन्निरयन्ता परमेश्वर भी यज्ञस्वरूपसे ही पूर्ण प्रकाशमान होता हुआ यज्ञपरायण पुरुषोंसे पूजित होकर 'यज्ञपुरुष' पदसे व्यवहृत होता है—'यज्ञो वै पुरुष' (शतपथब्राह्मण)। उस यज्ञ-शब्दकी यौगिक व्युत्पत्ति कल्पयुक्तकी तरह समस्त अभीष्टको परिपूर्ण करनेके लिये पूर्ण समर्थ है तथा किसी सर्वोत्तिशायी विलक्षण अर्थका प्रतिपादन करनेवाली एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती है।

'यज्ञ देवपूजासंगतिकणदानेषु' अर्थात् देवपूजा, संगतिकर्तव्य एवं दानके अर्थमें पठित 'यज्ञ' धातुसे 'यज्ञयाचयतयिष्ठ-प्रच्छरक्षो नद्' (३।३।१०)—इस पाणिनीय सूत्रद्वारा 'नद्' प्रत्यय करनेपर 'यज्ञ' शब्द निष्पन्न होता है। वह यज्ञ विष्णु आदि देवताओंके पूजन, ऋषि-महर्षि एवं सज्जन पुरुषोंके सत्संग और सुवर्ण-रजत आदि उत्तम द्रव्योंके प्रदानद्वारा सम्पादित होता है उस महामहिमशाली धार्मिक यज्ञका अनुष्ठान कर्तव्यरूपसे यज्ञाधिकारी मानवको अवश्य करना चाहिये। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यज्ञात् ईन्द्रादि दैवताओंका पूजन तथा दय-सदृश ऋषि-मुनि एवं नैष्ठ मानवके सत्संगका लाभ और विविध वस्तुओंका दान होता है। अतः यज्ञार्थ होनेवाले ठीक तीन प्रकारके सत्कार्योंसे मानवोंके आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक—ये तीनों ताप अनायास ही समूल नष्ट हो जाते हैं—यह ध्येय है।

रिदु-संस्कृतिके साथ यज्ञानुष्ठानका बड़ा ही पवित्र सम्बन्ध है। ऋग्वेदका प्रथम मन्त्र है—

ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्।

होतारं रत्नधातमम्॥

—इसमें अग्निदेवकी स्तुति की गयी है आठ-आठ अक्षरकी तीन पाद अर्थात् चौबीस अक्षरकी सुप्रसिद्ध गायत्री छन्दस मधुच्छन्दा ऋषि स्तुति करते हैं—'मैं अग्निदेवकी स्तुति करता हूँ, याचना करता हूँ। ये पुरोहित ऋत्विक् यज्ञके देवता, दैवताओंके आह्वाता हैं और श्रेष्ठतम रत्नोंकी खान हैं ये हमें श्रेष्ठतम रत्नोंको प्रदान करें।' निरुक्तके अनुसार इस ऋत्विक् यही व्याख्या है।

इस मन्त्रमें देव और यज्ञका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है।

देव नहीं तो यज्ञ नहीं और यज्ञ नहीं तो देवाराधना नहीं यज्ञका मुख्य उद्देश्य ही है देवाराधना। हिंदू-जीवनम जा आदर्श संस्कार हैं, वे देव और देवाराधनास ही निर्मित हैं। ऋषियोंने हिंदू-जीवनमे यज्ञ-विधानके द्वारा जो दिव्य भावनाकी सुर-सरिता प्रवाहित की वह अविरत गतिसे ऋजु-वक्र-पथमें सृष्टिके आदिकालसे आजतक बहती जा रही है और उसमें अवगाहन कर इस देशके तथा विदेशोके असंख्य पुण्यवान् दिव्य जीवनके भागी हुए हैं हो रहे हैं और आगे होते रहेगे। ऋग्वेदके इस प्रथम मन्त्रम यज्ञका उल्लेख इस बातका द्योतक है कि यज्ञका प्रसार आर्य-जीवनम था और अग्निदेव यज्ञके देव थे यज्ञमें ऋत्विक् और होता उपस्थित रहते थे। यज्ञानुष्ठानमे ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद—वेदत्रयीका युगपत् प्रयोग होता है। अतएव यज्ञके साथ वेदोका नीर-क्षीरवत् अटूट सम्बन्ध है।

तत्त्वतः देवता मन्त्रस्वरूप हैं। इस प्रथम ऋक्के देवता है अग्निदेव। अतएव यह मन्त्र अग्निस्वरूप ही है। अग्निकी रचना कौन करेगा? अग्निका आदि नहीं अन्त नहीं। अतएव मन्त्र भी अनादि और अनन्त है।^१ इसीलिये वेदको शब्दब्रह्म कहते हैं और इसे नित्य और सनातन मानते हैं। यज्ञ-भावना भी नित्य और सनातन है। हिंदू-संस्कृति या सनातनधर्मका वास्तविक स्वरूप भी यही यज्ञ-भावना है। इसका किसी भी कालमे अभाव नहीं हो सकता। यज्ञ ही धर्म है और धर्मसे ही प्रजाका धारण हो रहा है। अतएव सांस्कृतिक दृष्टिसे यज्ञकी महिमा सर्वोपरि है और इसके विषयमें कुछ भी आलोचना करना सुसंगत ही है। धर्मका लक्षण करते हुए महर्षि कणाद कहते हैं—

यतोऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धिः स धर्मः ।

'जिसके द्वारा अभ्युदय और नि श्रेयसकी सिद्धि हो वह धर्म है।' अभ्युदयका हेतु है कर्मानुष्ठान और नि श्रेयसका हेतु है ज्ञान-साधना अतएव कर्म और ज्ञानका समन्वय ही जीवनम धर्मका स्वरूप है। जो लोग कर्मकी उपेक्षा करके केवल ज्ञानकी रट लगाते हैं और अपनेको शुद्धिमार्गावलम्बी

कहते हैं, उनकी प्रतारणाके लिये ही मानो महर्षि जैमिनिने अपने पूर्वमीमांसादर्शनमें कर्मविषयक स्तुत्यात्मक अर्थवादकी अवतारणा करते हुए कहा है—

आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्शानाम्।

(जै० मू० १।२।१)

'आम्नाय अर्थात् वेद यज्ञानुष्ठानके लिये हैं, अतएव यज्ञभावनासे हीन जो विषय हैं, वे अनर्थक हैं, अधर्म ही हैं, जो धर्मके कष्टकमे छिपे हुए भूल-भुलैयामे फँसानेके लिये मायाजाल बिछाय हुए हैं।'

जब यज्ञ ही धर्म है तब यज्ञस्वरूपका ज्ञान तथा उसका अनुष्ठान करना परम आवश्यक हो जाता है इस क्षणभङ्गुर मानव-जीवनकी सफलताके लिये। भगवान् वेदव्यासने जो इस विषयमें चेतावनी दी थी कि 'धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः', उसकी सत्यताकी गत सहस्रा वर्षोंकी हमारी पराधीनता दुःख-दारिद्र्य और राष्ट्रिय अपमान डकेकी चोटपर सिद्ध कर रहे हैं। धर्मकी उपेक्षा करके ही वस्तुतः हम मारे गये अत्यन्त अध पतनका प्राप्त हो गये। दुर्दशाकी भी सीमा हो गयी आज आर्य-सनातन यज्ञका नाम तक नहीं जानती। यज्ञिय जीवन ही हमारा स्वर्गीय जीवन है—भारतका स्वर्णयुग है।

सबसे पहले प्रश्न यह हाता है कि यज्ञ किसे कहते हैं? महर्षि कात्यायन अपने सूत्रोंमें 'अथ यज्ञं व्याख्यास्यामः'— इस प्रकार प्रतिज्ञा करते हुए यज्ञकी परिभाषा करते हैं—

द्रव्यदेवतात्यागः ।

'द्रव्य देवता और त्याग—य तीन यज्ञके लक्षण हैं।' स्मार्तोल्लास नामक ग्रन्थम द्रव्य कौनस पदार्थ हैं इसका उल्लेख करते हुए लिखा गया है—

तैल दधि पय सोमो यथागूरोदन घृतम्।

तण्डुला फलपापश्च दश द्रव्याण्यकामत ॥

सामान्यत तैल दही दूध सामलता यवागू (चावल या जौकी लपसी) भात घी कच्चे चावल फल और जल—ये दस द्रव्य ही वैदिक यज्ञामें दधताआके प्रोत्यर्थ

१-यहाँ प्रश्न हो सकता है कि मन्त्रोंको कार्यरूपमें देखकर यद्यत्कार्यं तत्तत्कारणपूर्वकम्—इमं न्यायके अनुसार उन्हें नित्य नहीं माना जा सकता। इसका उत्तर यह है कि मन्त्र कार्य नहीं हैं ये नित्य हैं और बाणोंके रूपमें उनकी अभिव्यक्ति होती है ऋषियोंके अन्त करणमें। ऋषि मन्त्रद्रष्टा कहलाते हैं मन्त्र रचयिता नहीं। स्वयं श्रद्धा कहती है—

यज्ञेन वाच पदवीयमायन् सामन्वयिन्दुष्विषु प्रविष्टाम् (ऋक् १०।७१।३)।

—अर्थात् यज्ञके द्वारा ऋषियाँ अन्त करणमें प्रविष्ट होकर मन्त्र बाणीरूपको प्राप्त होते हैं। यास्काचार्य कहते हैं—

एवमुच्चावपैरिभार्यैर्कपोषा मन्त्रद्रष्टो भवन्ति (निरुक्त ७।१।३)।

यज्ञोंमें तत्तद् वस्तुको अभिप्रेत करके ऋषियोंको मन्त्रद्रष्टा प्राप्त हाता है अर्थात् ऋषियाँ पुनः अन्त करणमें देवस्वरूप मन्त्रका दर्शन होता है।

त्यागनेमें आते हैं। देवता आधिदैविक आदि शक्तियास सम्पन्न होते हैं, जो यज्ञका सर्वथा व्यापक करके मन्त्ररूपमें अभिव्यक्त होते हैं। निरुक्तकार कहते हैं—

यत्काम ऋषिर्यस्या देवतायामार्यपत्यमिच्छन् स्तुति प्रयुक्ते।
तदैवत स मन्त्रो भवति॥ (निरुक्त ७।१।१)

‘जिस कामनासे ऋषि जिस देवताक प्रति अपने प्रयोजनकी सफलताकी इच्छा करत हुए स्तुतिका प्रयोग करते हैं, उसी देवताका स्वरूप वह मन्त्र होता है।’

इस प्रकार नाना प्रकारके अभिप्रायोंके साथ ऋषिकी मन्त्र-दृष्टि भी नाना प्रकारकी होती है। मन्त्रार्थ जो स्थान-स्थानपर रथ, आयुध अथवा इषु आदिका उल्लेख आता है वे सब पदार्थ देवताओंके स्वरूपभूत हैं, उनसे पृथक् नहीं। अतएव आपातत पदार्थान्तरका देवकार मन्त्रोंके विषयमें अन्यथा साधना ठीक नहीं। यास्काचार्य इसी कारण कहते हैं—

आत्मैवैषां रथो भवत्यात्मा अथ आत्मायुधमात्रेयव आत्मा सर्वं देवस्य देवस्य॥ (निरुक्त ७।१।४)

देवताके स्वरूपके विषयमें शंकाएँ की जाती हैं कि यह निष्कार है या साकार जड़ है या चेतन? परन्तु ये द्वन्द्वात्मक विकल्प आधिभौतिक सृष्टिमें होते हैं। आधिदैविक लोककी विभूतियोंके विषयमें ये प्रश्न नहीं उठते। देवता यह सब कुछ है या कुछ नहीं है—अथवा इस ‘है-नहीं’-से परे कुछ और है। जो हो उपासकके लिये तो मन्त्ररूपमें ही सब कुछ प्रदान करता है। यज्ञ एक विधान है, जिसके द्वारा देवताओंका तृप्त कर यजमान अपने अभिलषित आनन्दका प्राप्त करता है। स्वर्गलाभका प्राप्ति यज्ञानुष्ठानका एक मुख्य उद्देश्य होता है। पर स्वर्ग है क्या?

यत्र दुःखेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमननाम्।
अभिज्ञापोषनीतं च तत्सुखं स्व पदास्पदम्॥
‘जिसमें दुःखका सम्पर्क नहीं उपभोगके परवाना जो दुःखग्रस्त नहीं होता तथा इच्छामात्रसे विना प्रयत्न किये आ प्राप्त होता है इस प्रकारका सुख स्वर्ग कहलाता है।’

स्वर्गके उच्चावच अनन्तर भेद है। वेदोंमें असंख्य प्रकारके पनाका विधान है परन्तु यहाँ चार प्रकारके होते हैं—अग्निहोत्र, पशुपान और सोमयज्ञ। इतना ही है—जैन सोमयज्ञके भेदाँ एकान्तर और अहीनयज्ञ। दो निम्न अहीनयज्ञ होते हैं न्यून ही त्रयोदश

सबत्सरपर्यन्त असंख्य प्रकारके याग होते हैं, जो सत्र कहलाते हैं। गौतम-धर्मसूत्रमें कहा गया है—

आीपासन्होम, वैश्वदेव, पार्यण अष्टका, मासिब्राह्मण, श्रवणा शूलगव इति सप्त पाकयज्ञसंस्था, अग्निहोत्रय, दर्शपूर्णमासी, आग्रयणम्, चातुर्मास्यानि निरुत्थपशुवन्ध, सौत्रामणी, पिण्डपितृयज्ञादयो ग्रहहोमा इति सप्त हविर्यज्ञसंस्था अग्निहोम, अत्यग्निहोम, उष्य, षोडशी, वाजपेय अतिरात्र, आत्मार्याम इति सप्त सोमसंस्था ।

—इस प्रकार प्रथम पाकयज्ञ हविर्यज्ञ और सोमयज्ञ भेदसे तीन प्रकार दिखलाकर प्रत्येकके सात-सात भेद करके २१ प्रकारके यागाका उल्लेख किया है। यस्तु यज्ञयुगका काल इतना विस्तृत है कि आज हमारे सामने कोई ऐसा माधन नहीं कि उसकी गणनाकी चेष्टा करें। हिन्दू-शास्त्रोंकी दृष्टिसे यह युग कोटि-कोटि वर्षोंतक व्याप्त रहा है, यज्ञोंके असंख्य भेद भी इस यातकी प्रमाणित करते हैं।

प्रारम्भमें मुख्यत वैदिक यज्ञोंके उपर्युक्त अग्निहोत्रादि पाँच ही भेद थे। यजुर्वेदका पहला मन्त्र ‘इषे स्वोर्मे त्वा० - का विनियोग दर्शपूर्णमास यज्ञके पलाशा-शाखा-छेदन विधिमें होता है और पहले तथा दूसरे अध्यायके मारे मन्त्र दर्शपूर्णमास यज्ञकी विधियोंमें ही विनियुक्त होते हैं, अतएव यहाँ सर्वप्रथम दर्शपूर्णमास यज्ञकी विधिक ऊपर एक संक्षिप्त दृष्टि दी जाती है।

दर्शपूर्णमास यज्ञ—

प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमाका अनुष्ठित होनेके कारण इस यज्ञका नाम ‘दर्शपूर्णमास’ पड़ा। प्रकृतिरूपमें होनेके कारण इसी यज्ञका पहला विधान हुआ है। प्रकृतिरी तात्पर्य यहाँ उस यागमें है जो अनुष्ठानक समय अन्य यागाका अपेक्षा न रखता हो। दर्शपूर्णमासमें अन्य किसी यागकी विधि प्रयुक्त नहीं होती परन्तु अन्य याग दर्शपूर्णमास विधिसे उपकृत होते हैं अतएव यजुर्वेदमें पहले इसी यागक मन्त्रोंका विधान है।

यागमें पहले व्रतापावन-विधि अर्थात् उपवास और ठक्की पत्नीको संयमपूर्वक रख

इसके प्रारम्भमें इस

दूसरे दिन यज्ञका

अग्निहोत्र

लिये पुरोडाश, इन्द्र-देवताके लिये दधिद्रव्य तथा पयोद्रव्यके त्यागरूपमें तीन याग होते हैं। पूर्णिमाको पहला अग्निदेवता-सम्बन्धी अष्टकपालवाला पुरोडाश याग, दूसरा अग्नि और सोम-देवतासम्बन्धी आष्यद्रव्यवाला उपाशु याग और तीसरा अग्नि और सोम-देवतासम्बन्धी एकादश कपालवाला पुरोडाश याग होता है। इस प्रकार दर्शपौर्णमास यज्ञमें कुल छ याग होते हैं। इसके अनुष्ठानकी विधि इस प्रकार है—

१-अग्नि-वद्धरण—जिसमें गार्हपत्य-अग्निसे आहवनीय और दक्षिणाग्निको पृथक् किया जाता है।

२-अग्नि-अन्वाधान—जिसमें तीनों अग्नियोंमें छ-छ समिधाओका दान किया जाता है।

३-ब्रह्मवरण—जिसमें यजमान ऋत्विक्को वरण करता है।

४-प्रणीता-प्रणयन—जिसमें चमसमें जल भरकर उसको निर्दिष्ट स्थानमें रखते हैं।

५-परिस्तरण—अग्निके चतुर्दिक् कुशका आच्छादन करना।

६-पात्रासादन—यज्ञिय पात्राको यथास्थान रखना।

७-शूर्पाग्निहोत्रहवणीका प्रतपन।

८-शकटसे हवि ग्रहण करना।

९-पवित्रीकरण।

१०-पात्रहवि-प्रोक्षण—हविष्य एव पात्रोका प्रमार्जन करना।

११-फलीकरण—जिसमें तण्डुलमेंसे कणोको दूरकर उसका शोधन किया जाता है।

१२-कपालोपधान—दो अगुल कैंचे किनारेवाले मिट्टीके पात्र कपाल कहलाते हैं उनको यथास्थान रखना।

१३-उपसर्जनीका अधिभ्रमण—पिट-सयवनके लिये तप्त जलका उपसर्जनी कहते हैं उसको नीचे रखना।

१४-वेदिकरण।

१५-स्तम्भ-यजु हरण—मन्त्रसे दर्भको छित्त करके रखना।

१६-स्तुवा जुहु, उपभृत और ध्रुवा आदि काष्ठनिर्मित यज्ञपात्राका संमार्जन।

१७-पत्नीसन्नहन—मुञ्जको रज्जुसे पत्नीकी करधनी बनाना।

१८-इध्म वेदी और बर्हिंकाका प्रोक्षण।

१९-प्रस्तर-ग्रहण—यहाँ कुशपुटिका प्रस्तर कहते हैं।

२०-वेदिका-स्तरण—वेदीपर कुशाच्छादन करना।

२१-परिधि-परिधान—वेदीके चारा ओर परिधि बनाना।

२२-इध्मका आधान।

२३-विधृति-स्थापन।

२४-जुहु आदिको वेदीपर रखना।

२५-पञ्चदश-सामिधेनी अनुवचन।

२६-अग्निस्मार्जन।

२७-आधार अर्थात् वह्निके एक छोरसे दूसरे छोरतक आग्यकी धार प्रक्षेप करना।

२८-होतृ-वरण।

२९-पञ्च प्रयाज—(पाँच प्रकृष्ट याग)।

३०-आग्यभाग—(अग्नि और सोमदेवताका निमित्त)।

३१-प्रधान याग—फलके उद्देश्यसे विहित देवता ही प्रधान देवता होते हैं उनके निमित्त किया जानेवाला याग।

३२-स्विष्टकृत्—(प्रधान यागको शोभन बनानेवाली याग-विधि)।

३३-प्राशित्रावदान—(ब्रह्मका भाग प्राशित्र होता है उसका ग्रहण)।

३४-इहावदान आदि।

३५-अन्वाहार्य-दक्षिणा—(ऋत्विक्का भोज्य आदन अन्वाहार्य कहलाता है)।

३६-तीन अनुयाज—(अनुयाज अर्थात् पीछे किय जानेवाले याग)।

३७-व्यूहन अर्थात् जुहु आदि पात्राको हटाना।

३८-सूक्तवाक—स्तुतिविशेष।

३९-शयुवाक—स्तुतिविशेष।

४०-पत्नी-सयाज—(पत्नी-देवताका निमित्त चार याग)।

४१-दक्षिणाग्नि-होम।

४२-बर्हिं-होम।

४३-प्रणाता-विमोक्त।

४४-विष्णु-क्रम।

४५-व्रत-विसर्ग।

४६-ब्राह्मण-तर्पण।

इस प्रकार मन्त्र-सहित प्रधान विधियकि द्वारा दर्शपौर्णमास याग समाप्त होता है। यदि आज हम अध्यात्मसाधनके द्वारा अपवर्गको प्राप्त करनेमें असमर्थ हैं तो कोई कारण नहीं कि यज्ञानुष्ठानके द्वारा स्वर्गप्राप्तिकी चष्टा भा नहीं की जाय। आज यदि कुछ सम्पन्न भारतीय जन दर्शपौर्णमास यनक

त्यागनेमें आते हैं। देवता आधिदैविक आदि शक्तियासे सम्पन्न होते हैं, जो यज्ञको सर्वथा व्याप्त करके मन्त्ररूपमें अभिव्यक्त होते हैं। निरुक्तकार कहते हैं—

यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुक्ते।
तदैवत स मन्त्रो भवति॥ (निरुक्त ७।१।१)

‘जिस कामनासे ऋषि जिस देवताके प्रति अपन प्रयोजनकी सफलताकी इच्छा करते हुए स्तुतिका प्रयोग करते हैं, उसी देवताका स्वरूप वह मन्त्र होता है।’

इस प्रकार नाना प्रकारके अभिप्रायोके साथ ऋषिकी मन्त्र-दृष्टि भी नाना प्रकारकी होती है। मन्त्रोंमें जो स्थान-स्थानपर रथ, आयुध, अश्व, इषु आदिका उल्लेख आता है वे सब पदार्थ देवताओंके स्वरूपभूत ही हैं, उनसे पृथक् नहीं। अतएव आपातत पदार्थान्तरको देखकर मन्त्राके विषयमें अन्यथा सोचना ठीक नहीं। यास्काचार्य इसी कारण कहते हैं—

आत्तैवैषा रथो भवत्यात्मा अश्व आत्मायुधमात्मेयव आत्मा सर्वं देवस्य देवस्य॥ (निरुक्त ७।१।४)

देवताके स्वरूपके विषयमें शकाएँ की जाती हैं कि वह निराकार है या साकार जड है या चेतन? परतु ये द्वन्द्वात्मक विकल्प आधिभौतिक सृष्टिमें होते हैं। आधिदैविक लोककी विभूतियोंके विषयमें ये प्रश्न नहीं उठते। देवता यह सब कुछ हैं, या कुछ नहीं हैं—अथवा इस ‘हैं-नहीं’-से परे कुछ और हैं। जो हो, उपासकके लिये ता मन्त्ररूपमें ही वे सब कुछ प्रदान करते हैं। यज्ञ एक विधान है जिसके द्वारा देवताओंको तृप्त कर यजमान अपन अभिलषित आनन्दको प्राप्त करता है। स्वर्गलाककी प्राप्ति यज्ञानुष्ठानका एक मुख्य उद्देश्य हाता है। यह स्वर्ग है क्या?

यन्न दु खेन सम्भिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्।
अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्व पदास्पदम्॥

‘जिसमें दुःखका सम्पर्क नहीं उपभोगक पश्चात् जो दुःखप्रस्त नहीं हाता तथा इच्छामात्रस विना प्रयत्न किये जो प्राप्त होता है, इस प्रकारका सुख स्वर्ग कहलाता है।’

स्वर्गके उच्चावच अनेक भेद हैं। वेदाम असंख्य प्रकारके यज्ञाका विधान है, परतु यज्ञ मुख्यत पाँच प्रकारके होते हैं—अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास चातुर्मास्य पशुयाग और सामयाग। इसके अतिरिक्त अवान्तर भेद बहुत होते हैं—जैसे सोमयागक भेदाभ्युपगम्य नरभेद सर्वभेद एकाह और अहोर्नयाग। द्वा दिनसे लेकर एकादश रात्रिपर्यन्त अहोयाग हाते हैं साथ ही त्रयादश रात्रियासे लेकर सहस्रों

सवत्सरपर्यन्त असंख्य प्रकारके याग होते हैं, जो सत्र कहलाते हैं। गौतम-धर्मसूत्रमें कहा गया है—

औपासनहोम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिश्राद्धम्, श्रवणा, शूलपथ इति सप्त पाकयज्ञसंस्था, अग्निहोत्रम्, दर्शपूर्णमासी, आग्रयणम्, चातुर्मास्यानि, निरुद्धपशुवन्ध, सौत्रामणी, पिण्डपितृयज्ञादयो यद्भिर्होमा इति सप्त हविर्यज्ञसंस्था, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आतोयामा इति सप्त सोमसंस्था।

—इस प्रकार प्रथम पाकयज्ञ, हविर्यज्ञ और सोमयज्ञ-भेदसे तीन प्रकार दिखलाकर प्रत्येकके सात-सात भेद करके २१ प्रकारके यागांका उल्लेख किया है। वस्तुतः यज्ञयुगका काल इतना विस्तृत है कि आज हमारे सामने कोई ऐसा साधन नहीं कि उसकी गणनाकी चेष्टा करे। हिन्दू-शास्त्रोंकी दृष्टिसे यह युग कोटि-कोटि वर्षोंतक व्याप्त रहा है, यज्ञोंके असंख्य भेद भी इस बातको प्रमाणित करते हैं।

प्रारम्भमें मुख्यत वैदिक यज्ञाके उपर्युक्त अग्निहोत्रादि पाँच ही भेद थे। यजुर्वेदका पहला मन्त्र ‘इषे त्वोर्जे त्वा०’-का विनियोग दर्शपूर्णमास यज्ञके पलाश-शाखा-छेदन-विधिमें होता है और पहले तथा दूसरे अध्यायके सारे मन्त्र दर्शपूर्णमास यज्ञकी विधियोंमें ही विनियुक्त होते हैं, अतएव यहाँ सर्वप्रथम दर्शपूर्णमास यज्ञकी विधिके ऊपर एक संक्षिप्त दृष्टि दी जाती है।

दर्शपूर्णमास यज्ञ—

प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमाको अनुष्ठित होनेके कारण इस यज्ञका नाम ‘दर्शपूर्णमास’ पड़ा। प्रकृतिरूपमें हानेके कारण इसी यज्ञका पहले विधान हुआ है। प्रकृतिते तात्पर्य यहाँ उस यागसे है, जो अनुष्ठानके समय अन्य यागोंकी अपेक्षा न रखता हो। दर्शपूर्णमासम अन्य किसी यागकी विधि प्रयुक्त नहीं होती परतु अन्य याग दर्शपूर्णमास-विधिसे उपकृत होते हैं, अतएव यजुर्वेदमें पहले इसी यागके मन्त्राका विधान है।

इस यागमें पहले व्रतोपायन-विधि अर्थात् उपवास करके यजमान और उसकी पत्नीको समयपूर्वक रात्रि व्यतीत करनी पड़ती है शतपथब्राह्मणके प्रारम्भमें इस व्रतोपायन-विधिका उल्लेख आता है। दूसरे दिन यज्ञका सर्वाङ्ग अनुष्ठान किया जाता है। अमावास्याके दिन अग्निदेवताके

लिये पुरोडाश, इन्द्र-देवताके लिये दधिद्रव्य तथा पयोद्रव्यके त्यागरूपमें तीन याग होते हैं। पूर्णिमाको पहला अग्निदेवता-सम्बन्धी अष्टकपालवाला पुरोडाश याग, दूसरा अग्नि और सोम-देवतासम्बन्धी आज्यद्रव्यवाला उपाशु याग और तीसरा अग्नि और सोम-देवतासम्बन्धी एकादश कपालवाला पुरोडाश याग होता है। इस प्रकार दर्शपौर्णमास यज्ञमें कुल छ याग होते हैं। इसके अनुष्ठानकी विधि इस प्रकार है—

१-अग्नि-वद्धरण—जिसमें गार्हपत्य-अग्निसे आहवनीय और दक्षिणाग्निको पृथक् किया जाता है।

२-अग्नि-अन्वाधान—जिसमें तीनों अग्नियामें छ-छ समिधाओंका दान किया जाता है।

३-ब्रह्मवरण—जिसमें यजमान ऋत्विक्को वरण करता है।

४-प्रणीता-प्रणयन—जिसमें चमसमें जल भरकर उसको निर्दिष्ट स्थानमें रखते हैं।

५-परिस्तरण—अग्निके चतुर्दिक् कुशका आच्छादन करना।

६-पात्रासादन—यज्ञिय पात्रोंको यथास्थान रखना।

७-शूर्पाग्रिहोत्रहवणीका प्रतपन।

८-शकटसे हवि ग्रहण करना।

९-पवित्रीकरण।

१०-पात्रहवि-प्रोक्षण—हविष्य एव पात्राका प्रमार्जन करना।

११-फलीकरण—जिसमें तण्डुलमेसे कणोंको दूरकर उसका शोधन किया जाता है।

१२-कपालोपधान—दो अंगुल ऊँचे किनारेवाले मिट्टीके पात्र कपाल कहलाते हैं, उनको यथास्थान रखना।

१३-उपसर्जनीका अधिश्रयण—पिट-सयवनके लिये तप्त जलको उपसर्जनी कहते हैं उसको नीचे रखना।

१४-वेदिकरण।

१५-स्तम्ब-यजु हरण—मन्त्रसे दर्भको छिन्न करके रखना।

१६-सुवा जुहु, उपभृत् और ध्रुवा आदि काष्ठनिर्मित यज्ञपात्राका संमार्जन।

१७-पत्नीसत्रहन—मुञ्जको रज्जुसे पत्नीकी करधनी बनाना।

१८-इध्व वेदी और बर्हिंकाका प्रोक्षण।

१९-प्रस्तर-ग्रहण—यहाँ कुशपुष्टिको प्रस्तर कहते हैं।

२०-वेदिका-स्तरण—वेदीपर कुशाच्छादन करना।

२१-परिधि-परिधान—वेदीके चारों ओर परिधि बनाना।

२२-इध्वका आधान।

२३-विधृति-स्थापन।

२४-जुहु आदिको वेदीपर रखना।

२५-पञ्चदश-सामिधेनी अनुवचन।

२६-अग्निस्मार्जन।

२७-आधार अर्थात् वह्निके एक छोरसे दूसरे छोरतक आज्यकी धार प्रक्षेप करना।

२८-होतृ-वरण।

२९-पञ्च प्रयाज—(पाँच प्रकृत याग)।

३०-आज्यभाग—(अग्नि और सोमदेवताके निमित्त)।

३१-प्रधान याग—फलके उद्देश्यसे विहित देवता ही प्रधान देवता होते हैं उनके निमित्त किया जानेवाला याग।

३२-स्विष्टकृत्—(प्रधान यागको शोभन बनानेवाली याग-विधि)।

३३-प्राशित्रावदान—(ब्रह्माका भाग प्राशित्र होता है उसका ग्रहण)।

३४-इडावदान आदि।

३५-अन्वाहार्य-दक्षिणा—(ऋत्विक्का भोज्य ओदन अन्वाहार्य कहलाता है)।

३६-तीन अनुयाज—(अनुयाज अर्थात् पीछे किये जानेवाले याग)।

३७-व्यूहन अर्थात् जुहु आदि पात्राका हटाना।

३८-सूक्तवाक—स्तुतिविशेष।

३९-शयुवाक—स्तुतिविशेष।

४०-पत्नी-सयाज—(पत्नी-देवताके निमित्त चार याग)।

४१-दक्षिणाग्नि-होम।

४२-बर्हिं-होम।

४३-प्रणीता-विमोक्त।

४४-विष्णु-क्रम।

४५-व्रत-विसर्ग।

४६-ब्राह्मण-तर्पण।

इस प्रकार मन्त्र-सहित प्रधान विधियकि द्वारा दर्शपौर्णमास याग समाप्त होता है। यदि आज हम अध्यात्मसाधनके द्वारा अपवर्गको प्राप्त करनेमें असमर्थ हैं तो कोई कारण नहीं कि यज्ञानुष्ठानके द्वारा स्वर्गप्राप्तिको चेष्टा भी नहीं की जाय। आज यदि कुछ सम्पन्न भारताय जन दर्शपौर्णमास यज्ञक

अनुष्ठानमे रत हा तो हमारे देश तथा समाजमें देवत्वकी प्रतिष्ठा होगी और सस्कृतिकी रक्षाके साथ-साथ हम इहलाक एव परलोकको उज्ज्वल बना सकेंगे। यज्ञानुष्ठानके द्वारा स्वर्गकी प्राप्ति हुआ एक याज्ञिक कहता है—

अपाम सोमममृता अभूयागम्य ष्योतिरविदाम देवान्।

किं नूनमस्मान् कृणवदराति किमु धूर्तिमृत मर्त्यस्य॥

(ऋक् ८।४८।३)

‘मैंने सोमपान किया, अमृत हो गया, स्वर्गलाकम आया देवताआको जान लिया। अब शत्रु मेरा क्या करेगे और मुझे अमरलोकका प्राप्त व्यक्तिके लिये जरा क्या कर सकती है।’

स्वर्गलोकमें कोई भय नहीं, इच्छा करते ही सब सुखोपभोग प्राप्त हो जाते हैं, इच्छामात्रसे सारे पितर अथवा प्रियजन उपस्थित होते हैं और उनके साथ स्वर्गीय सुखाका उपभोग मिलता है, सदा नवयौवनका आनन्द रहता है। रोग-शोकका कहीं नाम नहीं रहता।

यज्ञस्थली आधिभौतिक लोकके मध्य एक आधिदैविक द्वीपके समान हाती है। यज्ञकी वदी समिधा हवि, दर्भ यज्ञके पात्र तथा अन्यान्य यज्ञाङ्गभूत उपकरण—सब-के-सब अभिमन्त्रित होनेके कारण देवत्वमय हो जाते हैं। इस दिव्य परिस्थितिके मध्यमें बैठे हुए यजमान, उसकी पत्नी तथा विभिन्न ऋत्विक् भी देवत्वमय हो जाते हैं। व्रतके प्रारम्भम यजमान अग्निकी ओर देखकर व्रत ग्रहण करता है—

ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छक्रेय तन्मे राध्यताम्।
इदमहमनुतासत्यमुपैमि।

‘हे व्रतपते अग्निदेव। मैं व्रतका आचरण करूँगा मुझे इस प्रकार प्रेरित कीजिये कि मैं उसमें समर्थ हो सकूँ। अब मैं अनुत अर्थात् मनुष्यत्वसे सत्य अर्थात् देवत्वको प्राप्त हो रहा हूँ।’ ‘देवो भूत्वा देवं यजेत्’—इस न्यायके अनुसार अनुष्ठानमें लगनेपर मनुष्यको देवत्वमें परिणत होना पड़ता है। इस प्रकार दैवी कर्मानुष्ठानके परिणामस्वरूप स्वर्ग प्राप्त होता है। नास्तिक लोग शका करते हैं कि यज्ञका फल यदि स्वर्ग है तो यज्ञोपपन्न तुरत स्वर्गकी प्राप्ति क्या नहीं हो जाती? उत्तर यह है कि कर्म करनेके बाद उसका अदृष्ट बनता है, अर्थात् कर्मकी सूक्ष्म शक्ति अदृष्टरूपमें परिणत होती है और जब कर्मफल परिपाकका प्राप्त होता है तब वही अदृष्ट स्वर्ग-प्रदानका हेतु बनता है। यज्ञानुष्ठानरूप

दिव्य कर्मोंक फलस्वरूप दिव्य लोककी प्राप्ति युक्तिसंगत ही है।

वस्तुतः जिस अन्तर्वेदीय सदानुष्ठानद्वारा इन्द्रादिदेवगण प्रसन्न हो स्वर्गादिकी प्राप्ति सुलभ हो, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक विपत्तियाँ दूर हो और सम्पूर्ण ससारका कल्याण हो यह अनुष्ठान ‘यज्ञ’ कहलाता है। मत्स्यपुराणमें यज्ञका लक्षण इस प्रकार बताया गया है—

देवानां ब्रह्महविषां ऋक्सामयजुषां तथा।

ऋत्विजा दक्षिणाना च सयोगो यज्ञ उच्यते॥

‘जिस कर्मविशेषमें देवता हवनीयद्रव्य, वेदमन्त्र, ऋत्विक् एव दक्षिणा—इन पाँच उपादानाका सयोग हो उसे यज्ञ कहा जाता है।’

दर्शपूर्णमासक अतिरिक्त वदों, ब्राह्मणग्रन्थों तथा आध्यात्म, आपस्तम्ब सत्यापाढ और पारस्कर आदि सूत्र-ग्रन्थोंमें यज्ञके अनेक भेद-प्रभेद बताये गये हैं, परन्तु मुख्यरूपसे इनका समाहार उपर्युक्त कथित तीन प्रकारकी संस्थाओं—हविर्यज्ञ-संस्था सोमयज्ञ-संस्था और पाकयज्ञ-संस्थाके अन्तर्गत हो जाता है फिर एक-एकमें सात-सात यज्ञ सम्मिलित हैं। संक्षेपमें इनका परिचय इस प्रकार है—

१-हविर्यज्ञ-संस्था—मुख्य हविर्यज्ञके रूपमें ७ यज्ञ-प्रकारका उल्लेख मिलता है, इनमेंसे एक-एक यज्ञके कई-कई भेद वतलाये गये हैं। पहला यज्ञ ‘अग्न्याधेय’ है, जिसे ब्राह्मण वसन्त ऋतुमें क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतुमें, वैश्य वर्षा ऋतुमें तथा कृत्तिका रोहिणी आदि नक्षत्रोंमें प्रारम्भ करते हैं। इस यज्ञमें कई इष्टियाँ होती हैं और यह १३ रात्रियोतक चलता है। घृत तथा दुग्धके द्वारा प्रतिदिनके किये जानेवाले हवनको ‘अग्निहोत्र’ कहा जाता है। इसीका एक भेद पिण्ड-पितृ-यज्ञ भी है। जिसका सम्पूर्ण विधान श्राद्धके समान होता है। इस क्रममें तीसरे मुख्य हविर्यज्ञके रूपमें ‘दर्शपूर्णमास’का उल्लेख मिलता है। जिसका विस्तृत विवेचन ऊपर किया जा चुका है। हविर्यज्ञका चौथा भेद ‘आग्रायण’ है, इसमें साँवा नामक धान्यविशेषसे चरु बनाकर चन्द्रमाको आहुतियाँ दी जाती हैं। आयुष्यकामेष्टि, पुत्रकामेष्टि और मित्रविन्दा आदि इसीके भेद हैं।

इसी प्रकार वैश्वानरी करीरि, पवित्री, घ्रात्यपती आदि अनेक इष्टियाँ हैं जिनके लिये पुराणोंमें कहा गया है कि उन्ह विधि-विधानपूर्वक सम्पन्न करनेसे कर्ताकी दस

पीडियोका उद्धार हो जाता है। पौंचवौं हविर्यज्ञ 'चातुर्मास्य' है, जो चार-चार मासोंमें अनुष्ठेय है। इसके चार भेदोका उल्लेख मिलता है, जो वैश्वदेवीय, वरुण-प्रघास, साकमेध और शुनासीरीयके नामसे जाने जाते हैं। छठा हविर्यज्ञ 'निरुद्धपशुबन्ध' है। यह प्रतिवत्सर वर्षा ऋतुमें किया जाता है। इसमें इन्द्र और अग्निके नामसे हवन होता है। यह पशुयाग कहलाता है। हविर्यज्ञका सातवाँ अन्तिम प्रकार 'सौत्रामणि' है। यह भी पशुयागके अन्तर्गत ही है। इसके विषयमें भागवतमें कई निर्देश दिये गये हैं। विस्तार-भयके कारण यहाँ हविर्यज्ञको मात्र संक्षिप्त रूपमें संकेतित किया गया है। विस्तृत जानकारीके लिये धर्मसूत्रे एवं ब्राह्मण-ग्रन्थाका अवलोकन करना समीचीन होगा।

२-सोमयज्ञ-संस्था—यह आर्योंका अत्यन्त प्रसिद्ध याग रहा है। इसे कालावाधिके आधारपर एकाह अहीन और सम—इति तीन रूपोंमें देखा गया है। अग्रिम सोमलताके रसकी आहुति देनेके कारण यह सोमयाग कहलाता है। सोमयज्ञ-संस्थाके अन्तर्गत १६ ऋत्विजाका उल्लेख आश्वलायन श्रौतसूत्र (४-१६)—में इस प्रकार मिलता है—होता यैत्रावरुण अच्छावाक्, प्रावस्तुत्, अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता नेष्टा, उन्नेता ब्रह्मा ब्राह्मणाच्छरी आग्नीध्र, पोता, उद्गाता प्रस्ताता प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य एवं १७वाँ यजमान व्यक्ति।

सोमयज्ञ-संस्थाके मुख्य सात प्रकारोंमें अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम उक्थ्य षोडशी वाजपेय अतिरात्र और आतोर्यामकी गणना होती है। इनके अन्य बहुतसे उपभेद भी हैं जिनमेंसे एक मासकी अवधितक चलनेवाले यज्ञ उशनस्तोम गोस्तोम भूमिस्तोम वनस्पतिसव बृहस्पतिसव गौतमस्तोम उपहव्य चान्द्रमसी इष्टि एवं सौरी इष्टि आदि हैं। सूर्यस्तुत यज्ञ और विश्वस्तुत यज्ञ यशकी कामनासे, गोसव और पञ्चशारदीय पशुओंकी कामनासे तथा वाजपेय यज्ञ आधिपत्यकी कामनासे किया जाता है। इनमें वाजपेय यज्ञ महत्त्वपूर्ण है। इस यज्ञकी १७ दीक्षाएँ हांती हैं। यह उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रयुक्त पूर्णिमा तिथिको आरम्भ होता है। इस यज्ञको सम्पादित करनेसे राजा सभी पापासे मुक्त हो जाता है। ऐसा पुराणोंमें कहा गया है। पाण्डुके पुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिरने राजसूय यज्ञ किया था जिसका विस्तृत वर्णन भागवतपुराणके दशम स्कन्ध तथा अन्य पुराणा एवं महाभारतादि ग्रन्थोंमें भी प्राप्त होता है। पुराणोंमें विश्वजित् यज्ञको सारी कामनाआको पूर्ण करनेवाला बताया गया है।
ये० क० अ० १२—

इसे सूर्यवशी राजा रघुने किया था। पद्मपुराणमें विस्तारके साथ यह घटना आती है। इसी प्रकार ज्योति नामका एकाह यज्ञ ऋद्धिकी कामनासे किया जाता है। भ्रातृत्व-भावकी प्राप्तिके लिये विपुवत् सोम नामक यज्ञ, स्वर्गकामनासे आङ्गिरस यज्ञ आयुकी कामनासे आयुर्यज्ञ और पुष्टिकी इच्छासे जामदग्न्य यज्ञका अनुष्ठान किया जाता है। यह ४ दिनोंतक चलता है।

शरद् ऋतुमें ५-५ दिनाके सार्वसेन, दैव, पञ्चशारदीय, व्रतबन्ध और वावर नामक यज्ञ किये जाते हैं। जिनसे क्रमशः सेना-पशु, बन्धु-बान्धव, आयु एवं वाक्-शक्तिकी वृद्धि होती है। ६ दिनतक चलनेवाले यज्ञोंमें विशेष रूपसे पृथ्यावलम्ब और अभ्यासक आदि उत्तम हैं। अन्नादिकी कामनासे अनुष्ठेय सप्तरात्र यज्ञोंमें ऋषि-सप्तरात्र, प्राजापत्य पवमानव्रत और जामदग्न्य आदि प्रधान हैं। जनकसप्तरात्र यज्ञ ऋद्धिकी कामनासे किया जाता है। अष्टरात्रोम महाव्रत ही मुख्य है। नवरात्रोंमें पृथ्वी और त्रिकटुककी गणना होती है। दशरात्रोंमें आठ यज्ञ करणीय माने गये हैं, जिनमें अध्वर्यु, चतुष्टोम त्रिकुप, कुसुलबिन्दु आदि मुख्य हैं। ऋद्धिकी कामनासे किया जानेवाला पुण्डरीक यज्ञ दो प्रकारका होता है। यह नवरात्र एवं दशरात्र दोनों ही प्रकारका होता है। मत्स्यपुराणके अ० ५३ के २५ सं २७ तकके श्लोकाम, कार्तिक पूर्णिमाकी तिथिमें मार्कण्डेयपुराणको दान करनेसे इस यज्ञके फलको प्राप्त करनेकी बात कही गयी है।

द्वादशाह यज्ञोंमें भरत-द्वादशाह मुख्य है। वैसे सामान्यरूपसे द्वादशाह यज्ञ ४ बताये गये हैं जो पृथक्-पृथक् संस्थाआमें प्रयुक्त होते हैं। जो सभी कामनाआको प्राप्त करके विश्वजयी होना चाहता है उसे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिये जो सभी यज्ञाका राजा है। श्रौतसूत्रोंमें शताधिक पृष्ठाम इसके विधानका वर्णन है। एक वर्षतक चलनेवाले इस यज्ञमें एक यज्ञिय अश्व छोड़ा जाता है और उसके पीछे राजाकी सेना चलती है। वह जबतक लौटकर वापस नहीं आता तबतक पारिप्लव आख्यान चलते हैं। इस क्रममें दस-दस दिनापर पहले दिन ऋग्वेद एवं वैवस्वत मनुका आख्यान दूसरे दिन यजुर्वेद और पितराका आख्यान तीसरे दिन अथर्ववेद और वरणादित्यका पौराणिक आख्यान चौथे दिन आङ्गिरस (अथर्वण) वेद एवं विष्णु और चन्द्रमाका आख्यान पाँचवें दिन भिषग्वेद और कद्रू-विनताका आख्यान छठे-सातवें दिन असुराका आख्यान और आठवें दिन मत्स्यपुराणका

आख्यान तथा कई पुराणोंका पाठ होता है।

इसी प्रकार दस-दस दिनापर उसी क्रमसे पाठ चलते हुए ३६० दिनाक बाद दीक्षा होती है। इस तरहसे उसके बाद भी कई मासतक यह यज्ञ चलता रहता है। पुराणोंके अनुसार महाराज दशरथने राम आदिके जन्मकी कामनासे प्राय तीन वर्षोंतक यह यज्ञ किया था, जिसमें इस यज्ञके अतिरिक्त अन्य सम्पूर्ण यज्ञोंको भी क्रमशः सम्पादित किया गया था।

३-पाकयज्ञ-संस्था—पाकयज्ञके अन्तर्गत सप्तसंस्थाओंका उल्लेख मिलता है। जा क्रमशः अष्टका, पार्वणश्राद्ध, श्रावणी आग्रहायणी, चैत्री एवं आश्वयुजोंके नामसे जानी जाती हैं। पाकयज्ञ-संस्थाओंमें पहला अष्टकाश्राद्ध है। कार्तिक मार्गशीर्ष, पौष तथा माघ—इन चार मासोंके कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथियाँ अष्टका कही जाती हैं। पर अष्टकाश्राद्ध मार्गशीर्ष, पौष और माघ—इन तीन मासोंकी कृष्णामियोपर ही सम्पन्न होता है। इनमें पितराका श्राद्ध करनेका बहुत बड़ा माहात्म्य है। इसमें स्थालीपाक आज्याहुतिपूर्वक पितराके श्राद्ध होते हैं।

पर्व-पर्वपर या पितराकी निधन-तिथिपर और महीन-महीनेपर होनेवाले श्राद्ध पार्वण कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त एकोद्दिष्ट आभ्युदयिक आदि श्राद्ध भी हात हैं जिन्हें पाक-यज्ञोंमें गिना गया है। श्रावणी पूर्णिमाको होनेवाले सर्पबलि गृह्यकर्म और वैदिक क्रियाओंको रक्षाबन्धनसहित श्रावणी कर्ममें गिना गया है, इन्हें चौथा पाकयज्ञ कहा गया है। पारस्कर गृह्यसूत्रके तृतीय काण्डकी द्वितीय कण्डिकाके अनुसार आग्रहायणी कर्म पौर्णमासी पाकयज्ञ-संस्था है। उसमें सर्पबलि स्थालीपाकपूर्वक श्रावणीके समान ही आज्याहुति और स्विष्टकृत-हवन एवं भूशयनका कार्य हाता है। चैत्रीय शूलगव-कर्म (वृषोत्सर्ग) किया जाता है। पारस्कर गृह्य-सूत्रके तृतीय काण्डकी आठवीं कण्डिकाके अनुसार शूलगव-यज्ञ स्वर्ग, पुत्र धन, पशु, यश एवं आयु प्रदान करनेवाला है। इसमें पशुपति रुद्रके लिये घृषभ (सोड) छोड़ जानेका आदेश है। इसी दिन स्थालीपाकपूर्वक विधिवत् हवन भी किया जाता है।

सातवीं पाकयज्ञ-संस्था आश्वयुजी कर्म है। इसका वर्णन पारस्कर गृह्यसूत्रके द्वितीय काण्डकी १६वीं कण्डिकामें विस्तारके साथ हुआ है। इसका पूरा नाम पृषातक यज्ञ है। इसमें ऐन्द्रिय हविष्यका दधि-मधुसं सम्मिश्रण कर इन्द्र,

इन्द्राणी तथा अधिनीकुमारोंके नामसे आश्विन-पूर्णिमाको हवन किया जाता है। उस दिन गाया और बछड़ाको विशेषरूपसे एक साथ ही रखा जाता है। ब्राह्मणोंको भोजन करा देनेके उपरान्त इस कर्मकी समाप्ति होती है।

यद्यपि साधन-सम्पन्न व्यक्ति इन्हे अब भी करते हैं परन्तु वर्तमानमें इनमेंसे कुछ बड़े-बड़े यज्ञोंका सम्पादन सर्वसामान्यके लिये सम्भव नहीं है। साथ ही कलियुगमें अधमेधादि कुछ यज्ञोंका निषेध भी है। वर्तमानमें रुद्रयाग, महारुद्रयाग अतिरुद्रयाग, विष्णुयाग सूर्ययाग गणेशयाग, लक्ष्मीयाग, शतचण्डीयाग, सहस्रचण्डीयाग लक्षचण्डीयाग, महाशान्तियाग कोटिहोम, भागवतसप्ताह-यज्ञ आदि विशेष प्रचलित हैं।

ये यज्ञ सकाम भी किय जाते हैं और निष्काम भी। अग्नि भविष्य, मत्स्य आदि पुराणोंमें जो यज्ञों तथा उनकी विधि आदिका विस्तृत तथा स्पष्ट विवरण मिलता है, वह वेद और कल्पसूत्र (श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र आदि)—पर अधृत है। अनेक राजाओं आदिके चरित्र-वर्णनमें विविध यज्ञानुष्ठानोंके सुन्दर आख्यान-उपाख्यान भी पुराणोंमें उपलब्ध होते हैं। इन यज्ञोंसे परमपुरुष नारायणकी ही आराधना होती है। श्रीमद्भागवत (४।१४।१८-१९)—में स्पष्ट वर्णित है—

यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान् यज्ञपुरुषः ।

इज्यते स्वेन धर्मेण जैर्नवर्णाश्रमन्वितः ॥

तस्य राज्ञो महाभाग भगवान् भूतभावनः ।

परितुष्यति विद्यात्मा तिष्ठतो निजशासने ॥

‘जिसके राज्य अथवा नगरमें वर्णाश्रम-धर्मोंका पालन करनेवाले पुरुष स्वधर्म-पालनके द्वारा भगवान् यज्ञपुरुषको आराधना करते हैं हे महाभाग! भगवान् अपनी वेद-शास्त्ररूपी आज्ञाका पालन करनेवाले उस राजासे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्वकी आत्मा तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके रक्षक हैं।’ पंचपुराणके सृष्टिखण्ड (३।१२४)—में स्पष्ट कहा गया है कि—‘यज्ञसे देवताओंका आप्यायन अथवा पोषण होता है। यज्ञद्वारा वृद्धि होनेसे मनुष्योंका पालन होता है इस प्रकार ससारका पालन-पोषण करनेके कारण ही यज्ञ कल्याणके हेतु कहे गये हैं।’—

यज्ञेनाप्यायिता देवा वृष्ट्युत्सर्गेण मानवाः ।

आप्यायनं च कुर्वन्ति यज्ञा कल्याणहेतवः ॥

सभी वृद्धा-पुराणोंने यज्ञोंके यथासम्भव सम्पादनपर अत्यधिक बल दिया है। यज्ञोंका फल केवल ऐहलौकिक ही नहीं अपितु पारलौकिक भी है। इनके अनुष्ठानसे देवी

प्रणियो, दैत्या, नागो, किन्नरों मनुष्यों तथा सभीको अपने अभीष्ट कामनाओंकी प्राप्ति ही नहीं हुई है प्रत्युत उनका

सर्वाङ्गीण अभ्युदय भी हुआ है। अतः इनका सम्पादन अवश्यकरणीय है।

यज्ञसे देवताओंकी तृप्ति

आये दिन एक विचारकी एकदेशी लहर उठ पड़ी है, लोग समझने लगे हैं कि यज्ञ केवल वायु-शुद्धिके लिये किया जाता है, इसके अतिरिक्त इसका और कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु इस पक्षमें तथ्यका सर्वथा हाथ नहीं है। यज्ञका वायुशुद्धिमात्र प्रयोजन नहीं है उसे तो नान्तरीयक भी माना जा सकता है। यज्ञका आत्यन्तिक प्रयोजन है यज्ञकर्ताका देवताओंके साथ परस्पर-भावन। शास्त्रोंमें बड़े खुले शब्दास इस बातकी पुष्टि की गयी है।

ऋग्वेदमें यजमान अग्निस प्रार्थना करता है कि वे उसके हविको देवतातक पहुँचा दें—

आग्ने वह हविरद्याय देवान्।

(७।११।५)

अग्रिमें जब उन-उन देवताओंको उद्देश्य कर मन्त्रोच्चारणपूर्वक द्रव्यका त्याग किया जाता है तब अग्निके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वे उन-उन देवताओं-तक उस-उस द्रव्यको पहुँचा दें जिससे कि उनकी तृप्ति हो जाय। इसीलिये वेदने अग्निके लिये 'दवदूत' और 'देवमुख'—जैसे शब्दाका प्रयोग किया है—

'अग्निर्हि देवताना मुखम्।'

(शतपथब्राह्मण ३।७।२।६)

इसीलिये होमके समय यह आवश्यक हो जाता है कि जिस देवताके लिये द्रव्य-त्याग किया जा रहा है, उस देवताका उस समय ध्यान अवश्य कर लिया जाय— यस्त्यै देवतायै हविर्गृहीत स्यात्। तां मनसा ध्यायेत् ॥'

(निरुक्त ८।३।२२)

यही कारण है कि देवताओंमें हविके लिये काफी उत्सुकता बनी रहता है और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उनपर उनकी कठोर दृष्टि बन जाती है।

यद्यपि देवता समर्थ हैं पर प्रशास्ताका कुछ प्रशासन ही ऐसा है कि इस दीनवृत्ति (यज्ञवृत्ति)—का आश्रयण उन्ह करना ही पड़ता है, जीवन-निर्वाहके लिये यजमानकी बात देखनी ही पड़ती है—

'तथा च यजमान देवा ईश्वरा सन्तो जीवन्मर्त्येऽनुगता, चरुपुरोडाशाद्युपजीवनप्रयोजनेन, अन्यथापि जीवितमुत्सहन्त कृपणादीना वृत्तिमाश्रित्य स्थिता तच्च प्रशास्तु प्रशासनात् स्यात्।'

(बृ० उ० भा० ३।८।१)

मनुष्योंको तो पग-पगपर दैवी सहायताकी आवश्यकता पड़ती है इसलिये इन्हें तो उधर मुड़ना ही पड़ता है किंतु देवताओंका भी हविके लिये मनुष्योंकी आर उन्मुख होना पड़ता है और इस तरह दोनोंका परस्पर-भावन बड़ा दृढमूल हो गया है।

उपर्युक्त प्रमाणोंसे परस्पर-भावनपर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसी सत्यसे प्रेरित होकर महर्षि सायणाचार्यने भी बड़ी दृढतासे कहा है—

'तस्मान्मनुष्याणां क्रयविक्रयाविव यजमानदेवतयो-यागतत्फले विभ्रम्भेण व्यवहर्तुं शक्यते।'

(तै० सं० का० १ प्रपा० १। अनु० १)

वेदका दूसरा मन्त्र बहुत स्पष्ट एवं निर्धारणात्मक शब्दोंमें बतलाया है कि देवता प्रथम तृप्त होते हैं फिर यजमानको तृप्त करते हैं—

'तृप्त एव एनमिन्द्र प्रजया पशुभिश्च तर्पयति।'

ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञका केवल अधिभूत ही प्रयोजन नहीं है, उसका वास्तविक प्रयोजन तो आधिदैविक है।

अतएव ऋग्वेद (१०। ९०। १६) एवं यजुर्वेद (३१। १६)—में समवेतरूपसे उद्धोषणा की गयी—

यज्ञेन यज्ञमयजन्त दद्यास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।

ते ह नाक महिमान सचन यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा ॥

अर्थात् देवाने यज्ञपुरुषके साधनसे जो यज्ञका कार्य करना प्रारम्भ किया व प्रारम्भसे धर्मश्रेष्ठ थे। ऐसा धर्मयज्ञका आचरण करनेवाले धार्मिक लोग—जहाँ पूर्वसमयके साधनसम्पन्न यज्ञ करनेवाले लोग रहत थे—वे ही महात्मा लोग निरचयरूपसे उसी सुखपूर्ण स्थानमें जाकर रहन लगे। (भाव यह कि यज्ञके यजन करनेवाले श्रेष्ठ यज्ञकर्ता अपने परम एवं चरम लक्ष्य—यज्ञपुरुषके परमधाम—'यद्गत्वा न नियतं तं तद्वाम परमं मय'—को प्राप्त कर उन्हीं परम पुरुषमें ऐकात्म्य स्थापित कर लते हैं।

वैदिक शिक्षाव्यवस्था एवं उपनयन

(श्रीश्रीकिशोरजी मिश्र)

भारत पुरातन कालसे ज्ञानप्राप्तिद्वारा आध्यात्मिक उन्नतिको ही अपना ध्येय समझता आया है। अपने उन्नत ध्येयके कारण इसे समस्त देशोंका गुरु कहा जाता था। मनुने स्पष्ट-रूपसे कहा कि—

एतद्दशप्रभृतस्य सकाशादग्रजन्मन ।

स्व स्व चरित्र शिक्षेन् पृथिव्यां सर्वमानवा १॥

अर्थात् पृथिवीपर निवास करनेवाले समस्त मानव इस पुनाततम भारतमें प्रादुर्भूत ब्राह्मण बालकसे अपने-अपने धर्म एवं चरित्रकी शिक्षा ग्रहण करे। आज भी इस गवेषणाप्रधान युगम भारतीय आर्योंकी शिक्षाके मूल स्रोत वेद-शास्त्रांके अतिरिक्त कोई भी ग्रन्थ पुरातन सिद्ध नहीं हो सका है। आर्य वेदको उच्चतम आदर्श ग्रन्थ मानते हैं। आर्योंके अनुसार तो वेद अनादि हैं^१। पाश्चात्य शिक्षाविद् भी इसे विश्वका सर्वप्राचीन ग्रन्थ स्वीकार करते हैं।

वेद—शास्त्राम वेदका बहुत महत्त्व है। वेद वस्तुतः आदरणीय एवं प्राणिमात्रकी सर्वतोमुखी उन्नतिका उपदेशक शिक्षाका अनुपम कोष ग्रन्थ है। अत्यन्त प्राचीन कालमें वेद एक ही था। प्रत्येक द्वारपरयुगके अन्तर्ग भगवान् वेदव्यास कलियुगीय मानवोंकी मन्दबुद्धि एवं अल्पजीवनको देखकर एक वेदका चार भागोंमें विभक्त कर देते हैं^३। जिनको क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद कहा जाता है^४। प्रत्येक वेदमें कई शाखाएँ होती हैं^५। वेदोंके दो विशेष विभाग हैं, जिनको 'मन्त्र' और 'ब्राह्मण' शब्दोंसे अभिहित किया जाता है^६। पूर्वजोंसे जिस वेदशाखाका अध्ययन-परम्परा समागत हो उस कुलका वह वेद कहलाता है^७। यद्यपि सम्प्रति कुलपरम्पराद्वारा प्राप्त वेदोंका अध्ययन सम्प्राप्त हो चला है तथापि अपनी पितृपरम्परामें जिस वेदशाखाका अनुयायी होना ज्ञात हो तथा जिस वेदशाखाके अनुसार अपना उपनयन-संस्कार हुआ हो, उस वेदका अध्येता स्वयंको मानना चाहिये। यदि किसी कुलम अशिक्षा या

अज्ञानवश अपने कुलपरम्परागत वेदका स्मरण नहीं हो पाता है तो उसे शुक्लयजुर्वेदीय एवं माध्यन्दिनशाखीय समझना चाहिये। प्राचीन भारतमें वेदकी शिक्षा प्रत्येक द्विजके लिये अनिवार्य थी^८। वैदिक शिक्षाद्वारा ज्ञानका विकास कर व्यक्ति आत्मात्रतिके पथपर अग्रसर होता था।

ज्ञानप्राप्ति—ज्ञानके स्वरूपका विवेचन भारतीय शास्त्रोंमें विभिन्न रूपोंमें किया गया है। ज्ञान अनुपम आनन्दमय पुनीत ज्योति है^९। हृदयके अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेका एकमात्र साधन ज्ञान है, परन्तु इस ज्ञानज्योतिके किञ्चिन्मात्र लाभके आनन्दमें ही जिसको थोड़ा-सा प्रकाश प्राप्त हो जाता है और जो सतुष्ट हो जाता है, वह अपने ज्ञानकी इयत्ताका न जान सकनेके कारण उन्मत्त हो जाता है। उन्मादके कारण वह स्वयंको तत्त्ववेत्ताओंसे भी उन्नत समझ लेता है। ऐसे उन्मादावस्थावाले व्यक्तियोंको ही दृष्टिमें रखकर ज्ञानप्राप्तिकी अवस्थाओंका वर्णन भर्तृहरिने अत्यन्त ललित शब्दोंम इस प्रकार किया है—

यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं द्विष इव मदान्ध समभवं

तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवादवलितं मम मन ।

यदा किञ्चित् किञ्चिद् बुधजनसकाशादवगत

तदा मूर्खोऽस्मीति च्चर इव मदो मे व्यपगत १०॥

अर्थात् 'जब मैं बिलकुल ही अज्ञ था तब मदीन्मत् हाथीके समान अभिमानमें अंधा होकर अपनेको सर्वज्ञ समझा करता था परन्तु अब पड़िताकी सगतिसे अल्पज्ञानके होते ही वह सब उन्माद जब च्चरके वेगकी तरह शरीरसे निकल गया तब मैं अपने-आपको मूर्ख समझने लगा हूँ'^१

वस्तुतः विनम्र जिज्ञासु सयत व्यक्ति ही ज्ञानोपदेशका पात्र—अधिकारी होता है^{१२}। अधिकारी होनेपर उसे तत्त्ववेत्ताओंमें सुखका मूल ज्ञानरूपी धन प्राप्त होता है। इस ज्ञानात्मक अक्षय धनका उपयोग वह अपने जीवनम करता है तथा अपन अस्तित्वको धारण कर स्थिर रखनेवाले धर्म (आत्मा)–

१-म०सू० (२। २०)।

२-अनादिनिधन नित्या चागुत्पृष्टा स्वयम्भुवा (म० भा० शा० प० २३२। २५)।

३-श्रीमद्भागवत (१२। ६। ४६-४७)।

४-श्रीमद्भागवत (१। ४। २१-२२)।

५-श्रीमद्भागवत (१। ४। २३-२४)।

६-मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् (ग्र० परि० १। २ आप० परि० ३१)।

७-परम्परागतो येषां वेद सपरिभूषण । तच्छास्त्रं कर्म कुर्वति तच्छास्त्राध्ययनं यथा॥ (यी० मि० सं० ग्र० वसिष्ठोक्ति पृ० ५०५)

८-स्याध्यापोऽध्येतव्य (शा० ब्रा० ११। ५। ७। १०)।

९-गीता (४। ३८)।

१०-नीतिशतक (८)।

११-निरुक्त (२। ४। १)।

को प्राप्त करता है। आत्मसाक्षात्कारसे अत्युत्तम आनन्द एव सुख-शान्तिकी प्राप्ति होती है। इस महत्त्वपूर्ण ज्ञानके लाभोको समझाने-हेतु ही सक्षेपमे कहा गया है कि—

विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम्।

पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद् धर्मं ततः सुखम्^१॥

अधिकारी सत्पात्रको विद्या देनेसे ही विद्याकी पुष्टि होती है। जिज्ञासा एक पिपासा है तथा ज्ञान पुष्टिकारक सुखद अमृतस्वरूप है। पिपासुकी पिपासा शान्त होनेपर सुख होता है।

ज्ञानरूपी ज्योति गुरुसे ही प्राप्त होती है। गुरु उदयकालिक सूर्यके समान आनन्दमय एव अमृतमय ज्ञानस्रोतका उद्गम-स्थान है। गुरुसे विद्या या ज्ञानप्राप्तिके तीन साधन शास्त्रोक्त प्रतिपादित किये गये हैं। वेदके अग्रे शिक्षाशास्त्रकी भाषाम वे तीनों साधन सेवा धन और विद्या नामसे प्रतिपादित हैं^२। श्रीमद्भगवद्गीतामें इन तीनोंमें उत्तरोत्तरो प्रशस्त बतानेके लिये प्रणिपात (विनम्रता), परिश्रम (विद्या) तथा सेवा—यह क्रम रखा गया है^३। गुरुकी आभ्यन्तरिक पूर्ण इच्छा न रहनेपर भी धनके लोभसे उपदिष्ट विद्याकी अपेक्षा शिष्यद्वारा पूर्वपरिज्ञात विषयके कथनानन्तर जिज्ञासा करनेपर उपदिष्ट परिश्रमरूप विद्याका महत्त्व अधिक है। जैसे धनके लोभवश गुरुकी स्वार्थपरायणतासे विपर्यय एव अपने आत्मानुभवका उपदेश न करना सम्भव है उसी प्रकार धनदातृत्वके अहंकारसे शिष्यद्वारा उसे ग्रहण न करना भी सम्भव है परंतु प्रश्न होनेपर उपदिष्ट गुरुवचनोक्त यथार्थ आत्मानुभवका समावेश अवश्य रहता है। इस परिश्रममें ज्ञानार्थीको भी विद्यासे सम्पन्न होना आवश्यक है। अतः शिक्षाविदोंने इस उपायको 'विद्यया विद्या' शब्दसे व्यवहृत किया है। इस द्वितीय परिश्रमात्मक ज्ञानार्जनोपायकी अपेक्षा सेवास्वरूप तृतीय साधन अति प्रशस्त है। सेवात्मक साधनमें अपनी ग्रहणशक्तिके ज्ञानाभिमानमें अथवा उत्तरदाताके प्रतिष्ठा-प्रभावके कारण शिष्यद्वारा न समझनेपर भी स्वीकार कर लेना आदि परिश्रमके दुर्गुणोंका समावेश नहीं है। सेवासाधनमें तो 'शिष्यस्तेऽहं शताधि मा त्वां प्रपन्नम्'^४ के अनुसार गुरुमें पितृत्वकी भावना होती है। वस्तुतः वह विद्या-गुरुके वात्सल्यका प्रतीक है। धनदाता

एव जिज्ञासु शिष्यकी अपेक्षा सेवक विद्यार्थी गुरुसे अधिक विद्या-सम्पत्ति ग्रहण कर सकता है तथा उन दोनोंकी अपेक्षा उसकी विद्या अधिक सफल बन जाती है^५।

उपर्युक्त तीनों साधनास गुरुके द्वारा विद्या प्राप्त की जाती है। प्राचीन कालमे विद्या गुरुमुखसे सुन लेनेपर विद्यार्थीयाको ही नहीं, प्रत्युत गुरुकुलमें स्थित पक्षियोंको भी कण्ठस्थ हो जाती थी^६। परंतु समयके प्रभावसे शिक्षार्थीयाकी धारणामें ह्रास होने लगा। उस समयको ग्रन्थ-रचनाका प्रारम्भिक काल कहा जा सकता है, क्योंकि गुरुजनेोंने ग्रन्थाका प्रणयन किया, तदनन्तर उन प्रणीत ग्रन्थोंको लिपिबद्ध किया गया। इसके फलस्वरूप ग्रन्थिके अध्ययनके लिये अक्षर-परिचय आवश्यक हो गया। अतः अक्षरोका परिचय प्राप्त करनेके लिये अक्षरारम्भ नामक कार्य निश्चित किया गया। अक्षरारम्भ बालकके पाँचवें वर्षमें शुभ मुहूर्तमें सविधि सम्पन्न होता है^७। अक्षरोके दृढ़ परिचय एव लेखनका पूर्ण अभ्यास हो जानेपर शुभ दिनमें विद्याग्रहणका कार्य प्रारम्भ होता है।

भारतीय साहित्यमे अनेक विद्याएँ हैं तथा सभी महत्त्वपूर्ण हैं, परंतु देश धर्म एव समाजके उत्पन्नकी दृष्टिसे उन सभी विद्याओमें वेदविद्याका महत्त्व सर्वाधिक माना गया है। महाभाष्यकार पतञ्जलिनने स्पष्ट-रूपसे यह बतलाया है कि द्विजाति (ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य)-के बालकका यह आवश्यक कर्तव्य है कि वह जीविका आदि किसी बाह्य उद्देश्यसे निरपेक्ष होकर (धर्म, भारतीयता एव सस्कृतिकी वास्तविक रक्षा तथा वाह्य सांस्कृतिक आक्रमणोंके निराकरणके लिये) षडङ्ग (शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द और ज्योतिष)—सहित वेदका अध्ययन (एव उसके मर्मको समझकर तदनुकूल आचरण) करे^८। मनुने तो भारतके त्रैवर्णिकको वेद न पढ़नेपर अत्यन्त निन्दित माना है तथा कहा है कि 'जो द्विज वेदाध्ययनके बिना अन्य विद्याको पढ़नेमें श्रम करता है वह जावित ही दासताको प्राप्त हो जाता है। मात्र वही नहीं अपितु उसकी सतति भी दासताकी भावनासे ग्रस्त हो जाती है'^९। राजर्षि मनुका उद्घोष बहुत उग्र है, परंतु वस्तुतः कटु सत्य है।

१-हितोपदेश (६)।

२-गुरुश्रुत्यया विद्या पुष्पलेन धनेन वा। अथवा विद्यया विद्या चतुर्थं नोपपद्यते ॥ (या० शि० ११२)

३-तद्विद्धि प्रणिपातेन परिश्रमेन सेवया (गीता ४। ३४)।

४-गीता (२। ७)।

५-या० शि० (११०-१११)।

६-जगुर्गुहोऽभ्यस्तसमस्तवाद्भूमयं संसारिकं पञ्जरवर्तिभिः शुकैः।

निगुह्यमाणं घटव पदे पदे यजुषि सामानि च यस्य शङ्किता ॥ (कादम्बरी कथामुख १२)।

७-मु० धि० (५। ३७)।

८-निष्कारणं षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च (महाभारत)।

९-योऽनपीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुस्ते श्रमम्। स जायभव शूद्रत्वमाप्नु गच्छति सान्वय ॥ (म०स्मृ० २। १६८)

अध्ययन—या तो विद्याध्ययन सर्वदा ही किया जा सकता है, तथापि शास्त्रकारोंने जीवनके प्राथमिक चतुर्थांशको विद्याध्ययनके लिये परम उपयुक्त समझ कर इसे विद्याध्ययनके लिये ही निश्चित कर दिया है। आयुके इस भागकी सज्ञा आगम-काल है^१। अध्ययनके सुचारु सम्पादनके लिये 'उपनयन' नामक संस्कार निश्चित किया गया है। उपनयन-संस्कारका समय जातिभेदसं भिन्न-भिन्न माना गया है। त्रैवर्णिक बालकको पाँचवे वर्षम ज्योतिष-शास्त्रानुसार शुभ दिनम अक्षरारम्भ कराना चाहिये। वर्ण-परिचय तथा लेखन-ज्ञान प्राप्त करनेके बाद शुभ मुहूर्तम विद्याध्ययन प्रारम्भ करना चाहिये^२।

संस्कार—जिस प्रकार अनेक रगाके उचित उपयोग करनेपर चित्रम सुन्दरता, आकर्षण एव पूर्ण वास्तविकता आ जाती है, उसी प्रकार शास्त्रोपदिष्ट अनेक संस्कार करनेसे पुरुषकी बुद्धि और मनमें सात्विकता एव सर्वजनप्रियताका संचार हाता है तथा उसका वास्तविक सुख-शान्तिके पथका अनुभव होता है^३। शास्त्रामे संस्कारकी सख्या बहुत है^४ तथापि विद्वानामे प्रधानरूपसे सोलह संस्कार माने हैं। इन सोलह संस्कारोंके नाम हैं—गर्भाधान पुसवन, सोमन्तोन्नयन जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण अन्नप्राशन चूड़ाकरण कर्णवेध उपनयन, वदारम्भ समावर्तन केशान्त विवाह (गृह्णाग्न), अग्निपरिग्रह तथा अन्येष्टि। कतिपय स्थलोंपर त्रेताग्रिपरिग्रहको सोलहवाँ संस्कार माना गया है। इन संस्कारास चित्तशुद्धि एवं आध्यात्मिक उन्नति होती है। संस्कारोंकी अपनी वेदशाखाके अनुसार ही संस्कार किय जाते हैं^५।

उपनयन—त्रैवर्णिकके मुख्य संस्काराम सर्वप्रथम संस्कार 'उपनयन' है। उपनयन-संस्कार होनेपर ही त्रैवर्णिक बालक द्विज कहलाता है^६। शास्त्राका मत है कि इस संस्कारसे बालकका विशुद्ध ज्ञानमय जन्म होता है। इस ज्ञानमय जन्मक पिता आचार्य तथा माता गायत्री हैं^७। जिस प्रकार अच्छे बीजसे अच्छे अन्नकी उत्पत्ति हाती है उसी प्रकार इस ज्ञानमय जन्ममे अच्छे विद्वान्क आचार्य रहनेपर

कल्याणदायक शुद्ध भावना-बुद्धिद्वारा विशुद्ध ज्ञान होता है। महर्षि आपस्तम्बने भी इस तथ्यको स्पष्ट लिखा है— 'तमसा वा एष तम प्रविशति यमविद्वानुपनयते यश्चाविद्वानिति हि ब्राह्मणम्'^८। अर्थात् जिसका अविद्वान् आचार्य (गुरु)-क द्वारा उपनयन-संस्कार कराया जाता है, वह अन्धकारसे अन्धकारम ही जाता है। अत कहा गया है—

तस्मिन्नाभिजनविद्यासमुदेत समाहितं संस्कारमोप्सेत्^९।
'अविच्छिन्नवेदवदिसम्यग्ये कुले जन्म अभिजन। पद्मभिर्हस्तैः सहैव यथावदर्थज्ञानपर्यन्तमधीतो वेदो विद्या'^{१०}।

अर्थात् वेद एव वेदो (यज्ञो)-से सम्यन्धित कुलमें जन्म लेनेवाले षडङ्गो एव भीमासाशास्त्र आदिके अध्ययनद्वारा वेदार्थके परिज्ञाता तथा विहित-निषिद्ध कर्मोंम सावधान आचार्यका उपनयनमे अपना उपनेता—गुरु बनाना चाहिये।

गोभिल स्मार्तकल्पके भाष्यकार नारायणने एक वचन उपस्थित कर यह बतलाया है कि इस उपनयन-संस्कारद्वारा त्रैवर्णिक बालक अपनी कर्तव्य-शिक्षाके लिये गुरु वेद, यम नियम एव देवताओंके समीप ले जाया जाता है इसलिये इस संस्कारको उप (समीप)-नयन (ले जाना) कहते हैं^{११}। प्राचीन समयमे उपनेता गुरुआके पास शिष्यगण ब्रह्मचर्यपूर्वक कई वर्षोंतक अध्ययन करते थे। उपनीत बालकका गुरुकुलवास तथा अध्ययन करनेसे शास्त्रों एव अपने धर्मका पूर्णरूपेण परिज्ञान हो जाता था। जिसके फलस्वरूप वह विशुद्ध ज्ञान उपाजित करके सासारिक कार्योंको करते हुए भी अपन देशकी आध्यात्मिक शान्तिके उत्तम लक्ष्यका प्राप्त करता था। उपनयन-संस्कारके लिये शास्त्राम मुहूर्त निर्दिष्ट किय गये हैं। मुहूर्तका तात्पर्य है कि अध्मताकी आधिदैविक परिस्थिति (जन्मकालिक ग्रहस्थिति)-से उस समयकी आधिदैविक परिस्थिति अनुकूल बन सके जिससे उसका अध्ययन सकुशल निर्विघ्न एवं परिपुष्ट हो सक। उपनयनके काल—ब्राह्मण-जातिकी गायत्री छन्दस सम्बन्ध है^{१२}। गायत्री छन्दका एक पाद आठ अक्षरोंका

१-चतुर्भिः प्रकार्यिद्योपयुक्ता भवति आगमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन ध्वयद्वाकालेनेति (महाभाष्य)।

२-मु० वि० (५। ३८)।

३-चित्रकर्म यधानेकं रङ्गैरस्मीत्यत शतैः। ब्राह्मण्यमपि तद्वत् स्यात् संस्कारविधिपूर्वकं ॥ (प्र० पा० पू० ३ अङ्गिरावचन)।

४-गौ० ध० (१। ८। १४-३२) ५-स्ये स्ये गृध्रे यथा प्राकस्तथा सस्कृतयोऽखिला (प्र० पा० पू० ३ अङ्गिरावचन)।

६-जन्मना जायते शूद्र संस्काराद् द्विज उच्यते। ७-गौ० ध० (१। १। ९ भाष्यमें भी)। ८-आप० ध० (१। १। ११)।

९-आप० ध० (१। १। १२ भाष्यमें भी)।

१०-गुरोर्वताय येन्त्य यमस्य नियमस्य च। दबतना समीपं वा येनामी सधिधीयेत ॥ (गौ० गृ० ना० ४५३)।

११-गायत्री वै ब्राह्मण. (ऐ० १। २८)। गायत्र्यष्ट्ये वै ब्राह्मण (तै० १। १। ९। ६)। ब्राह्मणायत्री क्षत्रं त्रिष्टुप् (श० १। ३। ५। ५)।

होता है^१। अतः ब्राह्मण बालकका उपनयन-संस्कार आठवें वर्षमें बतलाया गया है^२। क्षत्रिय जातिका सम्बन्ध त्रिष्टुप् छन्दसे है^३ तथा त्रिष्टुप् छन्दका एक पाद ग्यारह अक्षराका होता है^४। अतः ग्यारहवें वर्षमें क्षत्रिय बालकका उपनयन-संस्कार बताया गया है^५। वैश्य जातिका सम्बन्ध जगती छन्दसे है^६ तथा जगती छन्दका एक पाद बारह अक्षराका होता है^७। अतः बारहवें वर्षमें वैश्य बालकके उपनयन-संस्कारका काल माना गया है^८।

तीन वर्णोंसे इन छन्दोंका सम्बन्ध भी तथ्योपर आधारित है। गायत्री अपने गायक (उपासक)—को रक्षा (त्राण) करनेके कारण अन्वर्थ है^९। इसी प्रकार ब्राह्मण वर्ण भी अपने सब्चे उपासक भक्तको रक्षा कर सकता है। त्रिष्टुप् छन्दमें जिस प्रकार त्रि (तीन)—के स्तोभन करनेकी शक्ति है^{१०} उसी प्रकार क्षत्रिय वर्णमें भी राजशासनद्वारा देश काल एवं समाज—इन तीनोंकी असद्व्यतिकार रोकनेकी शक्ति है। जगती गततम उत्कृष्ट छन्द है^{११}। वैश्य जाति भी देशकी सुस्थितिके मूलभूत कृषि गोरक्षा एवं वाणिज्यके व्यवहारसे देशरक्षामें अन्तिम उत्कृष्ट सहायक है। इन सभी त्रैवर्णिकोंके लिये उपनयन-संस्कार-हेतु वर्षकी गणना गर्भस्थितिके अथवा जन्मकालसे करनी चाहिये^{१२}।

काम्यकाल—त्रैवर्णिक बालकोंके उपनयन-संस्कारके लिये क्रमसे आठ ग्यारह एवं बारह वर्षका समय नियत किया गया है। किसी विशेष कामना-प्राप्तिकी इच्छापर शास्त्रकारोंने वैज्ञानिक ढंगसे समयका निर्धारण किया है। मनुके अनुसार ब्रह्मतेजकी प्राप्तिके लिये ब्राह्मणका पञ्चम वर्षमें उपनयन होना चाहिये। उसी प्रकार बलप्राप्तिके लिये क्षत्रियका षष्ठ वर्षमें तथा धन-प्राप्तिके लिये वैश्यका गर्भकालके साध अष्टम वर्षमें उपनयन होना चाहिये^{१३}। महर्षि आपस्तम्बने सभी द्विज बालकोंके लिये ब्रह्मवर्चस्की

कामनामें सप्तम वर्ष आयुका कामनामें अष्टम वर्ष तेजकी कामनामें नवम वर्ष पावन-शक्तिकी कामनामें दशम वर्ष, इन्द्रियाकी दृढताकी कामनामें एकादश वर्ष तथा पशुकी कामनामें द्वादश वर्षका समय निर्दिष्ट किया है^{१४}। विष्णुने धनकी कामनामें षष्ठ वर्ष विद्याकी कामनामें सप्तम वर्ष, सर्वकामनाके लिये अष्टम वर्ष तथा कान्तिकी कामनामें नवम वर्षका उपनयन-काल निर्धारित किया है।

उपनयनका अन्तिम समय—सभी शास्त्रकारोंकी सम्मतिसे संस्कारके पञ्चम वर्षसे उपनयनका काल प्रारम्भ होता है^{१५}। ब्राह्मणके लिये सोलह वर्ष, क्षत्रियके लिये बाईस तथा वैश्यके लिये चौबीस वर्षकी अवस्थातक उपनयनकी परम अवधि बतलायी गयी है^{१६}। इस परमावधिके बीत जानेपर प्रायश्चित्त करनेके अनन्तर उपनयन-संस्कारका अधिकार प्राप्त होता है। यह प्रायश्चित्त राजशामन-भगके दण्डकी भाँति प्राचीन आर्य-मर्यादाको भंग करनेके दण्डस्वरूप है। जिस प्रकार राजदण्डके योग्य मनुष्य किसी सत्पुरुषके अधिकार (जमानत आदि)—को नहीं रखता है उसी प्रकार बिना प्रायश्चित्तके उसका उपनयनाधिकार नहीं माना जाता।

पूर्वपुरुषका उपनयन—ज्योतिर्विन्ध्यकी उक्तिके अनुसार अधिकारी त्रैवर्णिक यदि अपनी परमावधिके बाद भी एक वर्षके अन्तर्गत उपनयन-संस्कार नहीं करता है तो वह वृषल होता है^{१७} अर्थात् वह वृष (धर्म)—का उच्छेद करनेवाला निन्द्य है^{१८}। महर्षि आपस्तम्बने अपने पूर्व-पुरुषोंके उपनयन-संस्कार न हुए रहनेपर उन कुलोंको ब्रह्मसस्तुत^{१९} (ब्रह्मपातियोंने समान) तथा श्मशानसस्तुत^{२०} (श्मशानके समान) बतलाया है। इन कुलामें उत्पन्न व्यक्तिको अपनी वृषलताके निराकरणके लिये वेदशास्त्रक अध्ययन एवं उपनयन-संस्कारकी इच्छा रहनेपर विशेष विधानद्वारा अधिकारी बनाये जानेकी शास्त्रानुआज्ञा प्रदान का है^{२१}। यह विशेष विधान-प्रायश्चित्त है।

१-अष्टाक्षर वै गायत्री (शं० १।४।१।३६)। २-आप० ध० (१।१।१९) पा० ग० (२।२।१)।

३-त्रिष्टुप् छन्दो वै राजन् (तै० १।१।१९)। त्रैष्टुभो वै राजन् (ऐ० १।२८।१२) आदि।

४-एकादशाक्षर वै त्रिष्टुप् (गो० उ० १।१८)। ५-आप० ध० (१।१।१९) पा० ग० (२।२।२)।

६-जगती वै वैश्य (ऐ० १।२८) जगतीछन्दो वै वैश्य (तै० १।१।१७)। ७-द्वादशाक्षरया जगती (प० २।१)।

८-पा० ग० (२।२।३) आप० ध० (१।१।१९)। ९-द्र० निरुक्त (७।१२।५)।

१०-यत् त्रिस्तोभत् तत् त्रिष्टुप् त्रिष्टुप्त्वयिति विज्ञायते (निरुक्त ७।३।१२)।

११-जगती गततमं छन्द (निरुक्त ७।३।१३)। १२-म० सू० (२।३६)। १३-म० सू० (२।३५)।

१४-आप० ध० (१।१।२२-२६)। १५-गो० ग० ना० (४५७)। १६-आप० ध० (१।१।२७) म० सू० (२।३८)।

१७-अग्रजा बाहुजा वैश्य स्थावरोरुष्यम्यत्त। अकृतापनया सर्वे वृषला एव ते स्मृता ॥ (नि० मि० १*२)।

१८-अ० को० (२।१०।१) रामाग्रयो-व्याख्या। १९-आप० ध० (१।१।३२)। २०-अप० ध० (१।२।५)।

२१-आप० ध० (१।१।३४) (१।२।६)।

प्रायश्चित्तोंम शारीरिक एवं मानसिक शुद्धिके लिये भिन्न-भिन्न प्रकारसे उपवासाको करनेका ही मुख्य उपदेश है। अशक्तिकश या मुख्य प्रायश्चित्तका असमर्थतापर गौण (होमादि) प्रायश्चित्तद्वारा भी अधिकार दिया जाता है। इस गौण प्रायश्चित्तका निर्णय समय कुल अनुपनीतता आदिके अनुसार हाता है। इसका विस्तृत विवचन धर्मशास्त्र-निबन्धोंमें वर्तमान है।

उपनयनके अधिकारी—गर्भाधानसे उपनयन एवं प्रथम विवाहकके सस्काराको करनेका अधिकार सस्कार्यके पिताको ही होता है^१। पिताकी अनुपस्थितिमें सस्कार्यके अभिभावकको सस्कार करनेका अधिकार प्राप्त होता है। शास्त्रकी मर्यादाके अनुसार अभिभावकाका क्रम भी निश्चित है,^२ जिसमें सर्वप्रथम पिताका अधिकार है। उसके बाद क्रमशः पितामह, पितृव्य, ज्येष्ठ भ्राता सात षोडश्याके अन्तर्गतक पुरुष, स्वगोत्रीय व्यक्ति तथा सस्कार्यसे ज्येष्ठ आयुवाले गोत्र-भिन्न सत्पुरुष माने गये हैं। लोक-व्यवहारमें कई जगह बालकके पिताके उपस्थित रहते हुए भी अपने कुलके बड़े पुरुषद्वारा ही बालकका उपनयन-सस्कार करवाया जाता है परंतु यह शास्त्र-समुत्तम मार्ग नहीं है। यदि बालक स्वयं समर्थ हो गया हो तथा पिता आदि सनिकट-सम्बन्धियोंकी अनुपस्थिति हो तो वह बालक स्वयं ही आचार्यके पास गायत्री-सम्बन्धके लिये प्रार्थना कर सकता है^३।

यज्ञोपवीत—उपनयन-सस्कारका प्रथम मुख्य कर्तव्य यज्ञोपवीत धारण करना है। यज्ञोपवीत उपवीत, ब्रह्मसूत्र यज्ञसूत्र या जनेऊ सभी पर्यायवाची शब्द हैं। उपवीत शरीरकी चेटिका (कंधेसे नाभितक) के दो विभाग करनेवाला सूत्र है। यह सूत्र उस भागके उप-चारा और वीत-बंधा रहता है, अतः इसे उपवीत सज्ञा दी गयी है। इस सूत्रके बनाने एवं पहननेका प्रकार शास्त्रोंमें विशेष प्रकारसे निर्दिष्ट है। शास्त्रकाराने बतलाया है कि उपवीत बिना पहने हुए जो कार्य किया जाता है वह निष्फल है। अतः उपवीत सर्वदा धारण करना चाहिये^४।

यज्ञोपवीत द्विजत्वका महत्त्वपूर्ण चिह्न है। यह चिह्न भी

किसी विशेष उद्देश्यसे रखा गया है। चिह्नकी यह विशेषता आवश्यक तथा उचित है कि वह जिस समाज या देशके लिये निश्चित हो उसकी सर्वतोमुखी उन्नतिकला लक्ष्यस्वरूप हो। भारतवर्षकी सर्वविध अभ्युन्नति चाहनेवाले ऋषियोंद्वारा प्रणीत शास्त्रोंम तथा शास्त्रपर विश्वास करनेवाली आर्य-सतानाके हृदयमें इस जगत्का मुख्यतम लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चार पदार्थोंको स्वायत्त करता रहा है। अतएव इनको 'पुरुषार्थ' शब्दसे भी व्यवहृत किया जाता है, इन चारो पुरुषार्थोंको स्वायत्त करनेके मार्ग-प्रदर्शक शास्त्रों (नियमों) के समूहका ही शास्त्र कहा जाता है। चतुर्विध पुरुषार्थ एवं इनके स्वायत्तीकरणके साधनोंका उपदेश वेदम किया गया है। वेदके मन्त्र आयुर्वेद प्राणप्रिय भावपूर्ण शब्द हैं, इनके सम्पूर्ण भावोंको समझना प्रत्येक व्यक्तिके लिये साधारण नहीं है। अतः लोकपितामह ब्रह्मर्षिने लोकपकारके लिये एक लाख अध्यायाम इन चारों पुरुषार्थोंके स्वरूप एवं प्राप्तिसाधनाका उपदेश दिया है^५। मानवम इस विस्तृत उपदेशकी ग्रहण-शक्ति भी न रह सकी तब महर्षियाने भिन्न-भिन्न पदार्थोंको लक्ष्य करके भिन्न-भिन्न रचनाएँ कीं। स्वायम्भुव मनु आदि ऋषियोंने धर्म नामक प्रथम एवं मुख्य पुरुषार्थके लिये स्मृतिशास्त्रका निर्माण किया। स्मृतिशास्त्रम प्रधान रूपसे धर्मका वर्णन है। इसलिये इसको धर्मशास्त्र भी कहते हैं। यज्ञोपवीतके तन्तुआम ही समग्र धर्मशास्त्रको सूक्ष्म-रूपसे समाविष्ट किया गया है।

बालकके नौ सस्कार उपनयनके पूर्व सम्पन्न किये जाते हैं। उपनयनके अनन्तर एव समावर्तन-सस्कारके पूर्व अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रममें एक ही उपवीत धारण करनेका विधान बतलाया गया है^६। इस उपवीतमें नौ तन्तु होते हैं^७, जो उस बालकके पूर्वभावी नौ सस्कारका स्मरण दिलाते हैं। मनावैज्ञानिक सिद्धान्तोंके अनुसार भी यह निश्चित है कि मनुष्यकी सर्वविध उन्नतिके लिये उसका उत्साह अत्यन्त सहायक होता है। यह उत्साह विशेष महत्त्वपूर्ण कर्तव्योंका उपस्थिति या शक्तिके दृढ़ एवं सक्रिय होता है। व्यक्तिकी स्वयंकी वर्तमान शक्तिका ज्ञान हृदयमें अद्भुत बल दिलाता

१-पितैयोपनयेत् पुत्रम् (नि० सि० ११५ पृष्ठ प्रयोगजोति)।

२-पिता पितामहो भ्राता ज्ञातयो गात्रजाग्रजाः उपनयेऽधिकारी स्यात् पूर्वाभावे पर पर ॥ (वी० मि० सं० ४० पृ० ४०७) इत्यादि।

३-वी० मि० संस्कारप्रकाश, मधातिथिवर्षण (पृ० ३३६)।

४-संगोपवीतना भाव्यं सदा यद्धशिखेन च। विशिखो व्युपवातश्च यत् करोति न तत् कृतम् ॥ (वी० मि० संस्कारप्रकाश, कात्यायनोक्ति पृ० ४२२)

५-संक्षेपे तु चतुरो वेदा (च० श्रू० पं० ५)। ६-उपवीतं वटारकम् (वी० मि० संस्कारप्रकाश भृगुवचन पृ० ४२१)।

७-यज्ञोपवीतं कुर्वाति सूत्रेण नवतनुकम् (वी० मि० संस्कारप्रकाश, दण्वाक्ति पृ० ४२६)।

है। इसे हम आत्मगौरव कहते हैं। इस अपनी शक्ति या स्वरूपको न समझना ही अपने अस्तित्वको खोना होता है। इस सिद्धान्तके अनुसार उपनीत वेदाध्यायी ब्राह्मचारी बालकको इन नौ तन्तुओंके उपवीतद्वारा उसके सस्कारोंकी प्रतिक्षण स्मृति दिलाकर अदम्य उत्साह दिया जाता है। ये नौ तन्तु तीन-तीन मिलकर तीन सूत्रमें उपस्थित रहते हैं^१। तीन सूत्र भी नौ सस्कारमें किसी विशेषताके ज्ञापक हैं। वे सस्कारोंके तीन त्रिकामे विभक्त होनेका निर्देश करते हैं। प्रारम्भिक त्रिक अर्थात् गर्भाधान पुसवन एवं सोमन्तोन्नयन गर्भदशाके सस्कार हैं। दूसरा त्रिक—जातकर्म नामकरण एवं निष्क्रमण स्तन्यजीवनदशाके सस्कार हैं। तृतीय त्रिक—अन्नप्राशन, चूड़ाकरण तथा कर्णवेध अन्नाधारदशाके सस्कार हैं।

समावर्तन-सस्कारमें द्वितीय यज्ञोपवीत भी धारणीय होता है^२। यह भी पूर्वकी भाँति विशेष स्मारक है। प्रथम सूत्रके तीन तन्तु ब्रह्मचर्य वेदारम्भ एवं केशान्त—इन ब्रह्मचर्याश्रमके तीन सस्कारोंके द्योतक हैं। द्वितीय सूत्रके तीन तन्तु गृहस्थाश्रमके समावर्तन, विवाह एवं अग्निपरिग्रह—इन तीन सस्कारोंके निर्देशक हैं। तृतीय सूत्रके तीन तन्तुआमसे एक चरम (सोलहवें) सस्कारका परिचायक है तथा अन्तिम दो तन्तु अग्निपरिग्रहके अनन्तर क्रियमाण हविर्यज्ञ एवं सोमयज्ञ-संस्थाओंके सूचक हैं, अथवा इन्हे पुरुषत्वका परिचायक भी माना जा सकता है। पुस्तकके प्रादुर्भाव या विकासके लिये द्वित्वकी सख्या आवश्यक है। पौरुषकी परीक्षा द्वित्व अर्थात् दूसरे प्रतिद्वन्द्वीके रहनेपर ही हो सकती है, इसी कारण स्मृतिग्रन्थोंमें पुत्रप्राप्तिके लिये युग्मरात्रियाम ही अभिगमनका विधान किया गया है^३।

ब्राह्मण-ग्रन्थोंकी परिभाषाके अनुसार यज्ञोपवीत त्रिवृत् है। त्रिवृत् नौ सख्याका बोधक है^४ परतु त्रिवृत्की नौ सख्या तीन त्रिकोम ही विभक्त होना चाहिये जिस प्रकार यह यज्ञोपवीतमें होती है। त्रिवृत् एक स्तोम है यह स्तोम अग्निदेवताका है^५। अग्नि और ब्राह्मण जगद्बीज पुरुषके

मुखकी सृष्टि हैं, अतः सजात हैं^६। इस कारण अग्नि ब्राह्मणोंसे अधिक सम्बन्ध रखता है। इसे श्रुति 'आग्नेयो वै ब्राह्मण' द्वारा प्रतिपादित करती है^७। ब्राह्मणको ब्रह्मवर्चसी होना चाहिये^८। ब्रह्मवर्चस्की अग्निके साथ तुलना की जाती है। इसलिये ब्रह्मवर्चस्को प्राप्ति, अग्निकी समानता एवं त्रिवृत् स्तोमकी विशेष उपासनाकी द्योतना करने-हेतु यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। शास्त्रोंमें इसीलिये ब्रह्मचारीको नित्य अग्निकी परिचर्याका उपदेश दिया गया है^९। समावर्तनके बाद श्रौत एवं स्मार्त (संभ्य एवं गार्हपत्य) अग्निपोंकी नित्य स्थिति एवं उपासना होती है। इसी दृष्टिसे दूसरे यज्ञोपवीतके भी सर्वदा धारण करनेका विधान है।

यज्ञोपवीतद्वारा अर्थशास्त्रको भी परिलक्षित किया गया है। अर्थशास्त्रमें दो शास्त्रोंका संग्रह कहा जा सकता है—वार्ता तथा दण्डनीति। वार्ताशास्त्र प्रधानतया वैश्यवर्गके लिये अध्येतव्य एवं उपकारक है। वार्ताशास्त्रका विषय पशुपालन कृषि एवं वाणिज्य है^{१०}। ये तीनों ही कर्म भारतीय दृष्टिसे वैश्यवर्गकी आजीविका कहे गये हैं। वार्ताशास्त्र अर्थशास्त्रका एक विशेष सहायक प्रकरण है। आचार्य चाणक्यके अनुसार वार्ताशास्त्र अन्न, पशु, सुवर्ण, सेवक आदिकी प्राप्ति करानेके कारण राजाका उपकारक है। वार्ताशास्त्रके द्वारा राजा अपन पक्षको समृद्धि-विधायक उपायोंसे बरीभूत कर सकता है^{११}। वार्ताशास्त्रके तीन मुख्यतम विषयोंका स्मरण एक यज्ञोपवीतके तीन सूत्रोंसे हो रहा है। द्वितीय यज्ञोपवीत अर्थशास्त्रके दूसरे प्रकरण दण्डनीतिकी तीन सिद्धिओंका स्मारक है। इन तीनों सिद्धिओंकी पूर्णप्राप्तिका समुचित उपाय ही दण्डनीतिमें बतलाया गया है। अथवा लोकस्थितिके लिये राजाद्वारा निर्णेतव्य अष्टादश विवादस्थानोंकी यज्ञोपवीतके अठारह तन्तुआद्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

कामशास्त्रके रहस्य-परिचायनकी दृष्टिसे भी एक यज्ञोपवीत पुरुष एवं दूसरे स्त्रीके शासनका उपदेशक है। वात्स्यायनक अनुसार पुरुष एवं स्त्रीका प्रमाण भाव एवं काल—ये तीन प्रासंगिक वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्गमें भी तान अवान्तर भेद

१-अथोवृत्तिस्त्रिभिः सूत्रैः (थी० मि० संस्कारप्रकाश दत्तात्रेयवचन पृ० ४१६)।

२-जातकानां द्वितीयं स्मृतम् (थी० मि० संस्कारप्रकाश यमिष्ठवचन पृ० ४२१)।

३-म० स्मृ० (३। ४८)।

४-जै० न्या० (१। ३। ५)।

५-अग्निर्वै त्रिवृत् (तै० १। ५। १०। ४)।

६-म० सं० (३१। ११-१२)।

७-तै० (२। ७। ३। १)।

८-म० सं० (२२। २२)।

९-अनीत्यन्तं भिक्षवणे (थी० प० १। २। १२)।

१०-कृषिपशुपत्ये चाग्निना च वर्ता (थी० अ० ४। १)।

११-धन्यपशुहिरण्यपुष्पादिप्रणनादीपकारिकी। तथा स्वपथं परपथं च वशं कर्तुं कौरव्याध्यायम् (थी० अ० ४। १)।

हैं। प्रत्येक वर्ग सूत्र-रूपसे तथा उनके भेद तन्तुरूपसे यज्ञोपवीतमें छोटित होते हैं। इस दृष्टिमें सम्पूर्ण यज्ञसूत्रकी ९६ चतुरगुल दीर्घता (चौथा) भी, वात्स्यायन-प्रोक्त आठ अङ्गाके भेदोका परिचायक है।

उपर्युक्त गवेषणासे यह स्पष्ट है कि यज्ञोपवात भारतीय संस्कृतिकी समग्रताका पूर्ण परिचायक है।

गायत्री-उपदेश—उपवीत धारणके अनन्तर बालकका अभिभावक उसे योग्य गुरुकी शरणमें पहुँचा देता है। गुरु उसे योग्य अधिकारी समझकर गायत्री-मन्त्रका उपदेश करते हैं। बालक अपनी योग्यताकी परीक्षा गुरुकुलमें संरक्षणसे लेकर एक वर्षके भीतर समाप्त कर लेता है। यदि गुरु उसे गुरुकुलमें जानेके समय ही मन्त्रोपदेशका अधिकारी समझ लेते हैं तो उसी समय गायत्री-मन्त्रका उपदेश कर देते हैं। अन्यथा तीन दिन छ दिन, बारह दिन या छ मास अथवा बारह मासमें उसे उपदेश प्राप्त होता है। उपनयनका शुभ मुहूर्त ज्योतिष शास्त्रद्वारा निश्चित किया जाता है। तदनुसार शुभ लग्नमें गायत्री-मन्त्रका उपदेश दिया जाता है। संस्कारके अन्य कार्य अङ्गभूत हैं। अतः उनमें विशेष रूपसे लग्नका विचार नहीं किया जाता।

मन्त्रपरिचय—शुभ लग्नमें योग्य गुरुद्वारा परीक्षित शिष्यको जो मन्त्र नामक अक्षर-समुदाय प्राप्त होता है वह विशेष शक्तिसे सम्पन्न होता है। उसी मन्त्रको पुस्तकोमें देखकर, असमयमें ग्रहण करके या गुरुसे प्राप्त कर अभ्यास किया जाय एवं अनुष्ठान आदि वैध प्रयोग किये जायें तो वे शास्त्राके दृढ सिद्धान्तके अनुसार कल्याणकारक नहीं हो सकते। क्रियासामं बतलाया गया है कि जो मूर्ख मनुष्य प्रयोगपद्धतिसहित मन्त्रको पुस्तकसे देखकर उसके आधारपर ही जप करता है उसके मूलका ही नाश होता है। फलकी बात ही दूर है। भगवान् शङ्करका वचन है कि जा अज्ञ गुरुके उपदेशके बिना ही पुस्तक चित्र आदिको देखकर जप करता है, वह यन्त्रन एव पापका भागी बनता है।

जिस प्रकार पदपर आसीन अधिकारीद्वारा प्रदत्त वैध आदेश या उपदेश ही माननीय एवं करणीय होता है उसी प्रकार शास्त्रोक्त निश्चित योग्य ब्राह्मण गुरुद्वारा उपदिष्ट मन्त्र एव आदिष्ट विधान ही कल्याणकारक होता है। जैसे अनधिकृत व्यक्तिका अवैध आदेश या उपदेश लोकमें भी आदरणीय या अनुशीलनीय नहीं होता एवं स्वतन्त्र कर्तव्य लोकहितकारक होनेपर भी शासन-नियमके वहिर्भूत होनेके कारण लाभप्रद न होकर कष्टप्रद ही होता है, उसी प्रकार शास्त्रोक्त अनधिकृत ब्राह्मणोत्तर व्यक्ति या पुस्तकादिके उपदिष्ट प्राप्त मन्त्र भी आदरणीय एवं अनुशीलनीय होते हैं। शास्त्रमर्यादाके व्यतिक्रम करनेके कारण मन्त्रदाता एवं ग्रहणकर्ताके लिये लाभ-प्राप्तिके स्थानपर हानिप्रद ही है। मन्त्रोपदेश करनेका अधिकार ब्राह्मणको ही है। इसके लिये शास्त्रोमें सर्वत्र निर्देश दिये गये हैं।

उपनयनका वर्तमान स्वरूप—उपर्युक्त विवेचनसे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतमें शिक्षण-व्यवस्थाको महनीय बनाने-हेतु उपनयन-संस्कारकी भावात्मक विशिष्ट व्यवस्था की गयी थी। उपनयन एवं तदनन्तर ब्रह्मचर्याश्रमद्वारा अध्येतामें तेजस्विता, बुद्धि एवं ज्ञानका पर्याप्त विकास होता था। वर्तमान समयमें उपनयन-संस्कारकी व्यवस्था समाप्त हो चली है। किन्हीं-किन्हीं आस्तिक कुलामें बालकका उपनयन-संस्कार किसी तीर्थक्षेत्रमें जाकर अथवा घरमें ही सम्पन्न कराया जाता है परंतु ब्रह्मचर्याश्रममें बालकको रखनेकी परम्परा मूलरूपसे विच्छिन्न हो चुकी है। उपनयन-संस्कारमें यज्ञोपवीत-धारण एवं गायत्री-उपदेशके अनन्तर तत्काल समावर्तन-संस्कार कराकर बालकका गृहस्थाश्रममें प्रवेश करा दिया जाता है। युगके परिवर्तित परिवेशमें यह उचित ही है। भविष्यको ध्यानमें रखते हुए शास्त्रकाराने इसे अनुमति भी दी है। भारतीय त्रैवर्णिक यदि उपनयनके वर्तमान स्वरूपका भी निर्वाह कर सक तो उन्हें प्राचीन संस्कृतिकी रक्षाका विशिष्ट श्रेय प्राप्त होगा।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

१-कल्पे दृष्टा तु यो मन्त्रं जपत तु विमुह्यती । मूलनाशा भवत् तस्य फलमस्य सुदूत ॥ (सं० सं० ५१४)

२-गुरुं विना यस्तु मूढ पुस्तकादिषितकानात् । जपेद् बन्धं समाप्नोति कित्चित्पं पामेधरि ॥ (सं० सं० ५१४)

३-द्रष्टव्य-नि० सि० पृ० १९५।

४-(क) युग युगे तु दीक्षासोऽनुपदेशं बली युगे । चन्द्रसूर्यग्रह तीर्थे सिद्धेशेने शिवालये ।

मन्त्रमात्रप्रकथनमुपदेशं स उच्यते ॥ (पं० सि० पृ० १८८)

(घ) अनुपाकृतपन्थस्य कर्तव्या ब्रह्मयज्ञक । वेदम्याने तु सावित्री गृह्यते तत्समा यत ॥ (नि० सि० पृ० १९७ जैमिनि)

तैत्तिरीय आरण्यकमे विहित वेद-सकीर्तन

(श्रीमुखाय गणेशजी भट्ट)

'वेद' श्रीभगवान्‌के भास-प्रभासस ऊद्धृत पवित्र मन्त्रोंके समुदाय हैं। 'मन्त्रात्मानो देवता'—विष्णु-रुद्र आदि देवगण मन्त्रोंकी आत्मा कहे गये हैं। प्रकारान्तरस प्रत्येक वदमन्त्र देवताओंके नाम-गुण-कीर्तनसे युक्त हैं। यों तो सभी वेदाक्षर विष्णु-नाम-रूपमय हैं—'यावन्ति वेदाक्षराणि तावन्ति हरिनामानि' (सिद्धान्तकौमुदी)। इस प्रकार एक बार एक वेदका पूर्ण पाठ कर तो कई लाख हरिनाम स्मृत हो जायेंगे। अतः ब्रह्मचारीको उपनयनके बाद प्रतिदिन वेदाध्ययन अवश्य करना चाहिये क्योंकि वेदपाठको श्रुतिम स्वाध्याय या ब्रह्मयज्ञ नामसे अभिहित किया गया है—

ब्रह्मयज्ञेन यक्ष्यमाण प्राच्या दिशि ग्रामादच्छदिर्दशं उदीच्या प्रागुदीच्या वेदित आदित्ये दक्षिणत उपवीथोपविश्य दूर्भाणा महदुपस्तीर्योपस्थ कृत्वा दक्षिणोत्तरी पाणी पादौ कृत्वा। (तै० आ० २।११)

विद्वान् गृहस्थको प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदयके बाद पूर्व, उत्तर या ईशान दिशाकी आर गाँवसे बाहर (जहाँतक जानेसे धरका छत न दिखायी पड़े) जाकर दूर्भासनपर प्राङ्मुख या उदङ्मुख बैठकर बाये पैरके ऊपर दाहिना पैर और बायें हाथके ऊपर दाहिना हाथ रखकर ब्रह्मयज्ञ करना चाहिये। 'मध्याह्ने प्रबलमधीयीत—दोपहरमें ऊँचे स्वरसे वेदपाठ करना चाहिये। इस प्रकार प्रतिदिन गाँवसे बाहर जाकर ब्रह्मयज्ञ करना बहुत सरल है।

नियमोंकी कठिनाईके कारण जब ब्रह्मचारिण प्रतिदिन अधिक वेदपाठ करनेमें असमर्थ हो गये तब शुचि नामक महर्षिके पुत्र शौच और अहि माताके पुत्र आह्वय—दोनामे ब्रह्मयज्ञके नियमामे परिवर्तन किया—

ग्रामे मनसा स्वाध्यायमधीयीत दिवा नक्त वा इति ह स्माऽऽह शौच आह्वय उतारण्येऽथल उत वाचोत तिष्ठभुत ब्रजत्रुताऽऽसीन उत शयानोऽधीयीतैव स्वाध्याय तपस्यी पुण्यो भवति॥ (तै० आ० २।१२)

'अशक्त हों तो घरपर ही रहकर दिन और रात दोनों समय मानसिक पाठ कर सकते हैं। शरक्त हों तो आरण्यमें बैठकर, उठकर, भ्रमण करते हुए, सोकर, मनसे ऊँच स्वरसे या किसी स्वरसे ब्रह्मयज्ञ करना ही चाहिये'—ऐसा क्रम यतलाया। तबसे ब्रह्मयज्ञको सकीर्तनका स्वरूप प्राप्त हुआ वेद-भक्ताको तृप्तिका अनुभव होने लगा और तन्मयता आन लगा—

य एव विद्वान् महारात्र उपस्युदिते ब्रज—स्तिष्ठन्नासीन शयानोऽरण्ये ग्रामे वा यावत्तरस—स्वाध्यायमधीते सर्वोऽश्विकान् जयति सर्वोऽश्विकाननुषणोऽनुसचरति। (तै० आ० २।१५)

तन्मयता आनेके बाद महात्मा लोग निष्काच मध्याह्निक उपाकालम, सूर्योदयके बाद आत-जाते खड़े होकर, बैठकर, जमीनपर पड़कर वनमे या गाँवम जितना हो सका ऊँच स्वरसे ब्रह्मयज्ञ करने लगे और चौदह लोकामें विजय प्राप्त करके विचरण करने लगे।

वदक अनध्याय कालके सम्बन्धमे तैत्तिरीय आरण्यक (२।१४)—य ही कहा गया है—

य एव विद्वान् मेघे वर्पति विद्योतमाने स्तनयत्यवस्फूर्जति पवमाने वायावमावास्याया—स्वाध्यायमधीते तप एव तत्तप्यते तपो हि स्वाध्याय इति।

श्रावण-भाद्रपदम अमावास्याके आस-पास आकाश घने मेघासे आच्छादित होता है। मेघाके परस्पर आकर्षणसे स्फोट होकर प्रचण्ड शब्द होता है। तब प्रचण्ड पवनका भी आगमन हाकर शब्द बढ़ता है विद्युत् चमकती है। ऐसे समयमें वेदपाठ वर्जित है। मनुस्मृति (४।१०३)—में उल्लेख है—

विद्युस्तनितवर्षेषु महोल्काना च सम्प्लवे।
आकालिकमनध्यायमेतेषु मनुश्चवीत॥

स्वाध्याय महान् तप है पर सदा सकीर्तन करनेवाले भी परम धन्य हैं कृतकृत्य हैं—यदि शरीरमे रामाञ्च एव गद्गद स्वर हो जाय आँखासे आँसू बहने लग। प्रतिपत्, अष्टमी पूर्णिमा, अमावास्याकी तिथियाको अनध्यायका नियम है। इन तिथियोंमे वेदका अध्ययन निषिद्ध है पर ब्रह्मयज्ञ स्तुति-कीर्तनादि निषिद्ध नहीं है। सायणाचार्यने वद-भाष्यम लिखा है—'ग्रहणाध्ययने यान्यनध्यायकारणानि तानि ब्रह्मयज्ञाध्ययने स्वाध्यायं न निवारयन्ति। इस प्रकार अनध्याय आदिके समय भी सकीर्तन सदा चलता है। पुराण-पाठ भी चलत हैं।

सकीर्तनम तुरीयावस्थाम पहुँच जानेके बाद पहलेके विधि-नियम काल-नियम, आसनादि नियम भी गौण हो जात हैं किन्तु कीर्तन-स्थान एवं कर्ताका शुद्ध रहना चाहिये—इन दो बातोंपर ध्यान रखना अनिवार्य है—'तस्य वा एतस्य यज्ञस्य द्वयनध्यायौ यदाऽऽप्ताशुचिरशुचिश्च दश' अतः भगवन्नाम-सकीर्तन ही सार्वकालिक शरण है।

वैदिक वाङ्मयमे पुनर्जन्म

(श्रीरामनाथजी सुमन)

पुनर्जन्म हिन्दुधर्मका प्रधान विश्वास है। यही एक बात उसे इस्लाम तथा ईसाई धर्मसे भिन्न भूमिका प्रदान करती है। पुनर्जन्मका यह विश्वास सिद्धान्त-रूपसे अत्यन्त प्राचीन है और हिंदू-ज्ञानका समस्त स्नात वैदिक होनेके कारण वैदिक वाङ्मयमें उसके सूत्र बिखरे हुए हैं। उपनिषद् ता ऐसी कथाआसे ओतप्रोत हैं जिनसे पुनर्जन्म-सिद्धान्तमें हमारे विश्वासकी पुष्टि होती है, किन्तु वेदोंमें भी कुछ कम प्रमाण नहीं हैं—

असुनीते पुनरस्मासु चक्षु पुन प्राणमिह नो धेहि भोगम्।

ज्योक् पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मृडया न स्वस्ति ॥

पुनर्नो असुं पृथिवी ददात पुनर्घाँदेवी पुनरन्तरिक्षम्।

पुनर्न सोमस्तन्वं ददात पुन पूषा पय्यां या स्वस्ति ॥

(ऋक्० १०।५९।६-७)

इनमें परमात्माकी 'असुनीति' सज़ासे स्पष्ट किया गया है कि वह प्राणरूप जीवको भोगके लिये एक देहसे दूसरी देह तक ले जाता है। उस 'असुनीति' परमात्मासे प्रार्थना है कि वह अगल जन्मामें भी हमें सुख दे और ऐसी कृपा कर कि सूर्य चन्द्र पृथिवी आदि हमारे लिये कल्याणकारी सिद्ध हों।

अव सृज पुनरग्ने पितृभ्यो दस्त आहुतश्चरति स्वधाभि ।

आयुर्वसान उप चेतु शेष सं गच्छतां तन्वा जातवेद ॥

(ऋक्० १०।१६।५)

—इस मन्त्रम ऋषि कहते हैं कि मृत्युक उपरान्त जय पञ्चतत्त्व अपने-अपने मिल जाते हैं, तब जीवात्मा बच रहता है और वह जीवात्मा ही दूसरी देह धारण करता है।

अथर्ववेद तो ऐसे मन्त्रासे परिपूर्ण है जिनसे पुनर्जन्मकी समस्यापर किसी-न-किसी रूपमें प्रकाश पड़ता है। कहीं अगले जन्ममें विशिष्ट वस्तुएँ पानेक लिय प्रार्थना है कहीं स्पष्ट कहा गया है कि पूवजन्मक अच्छ-बुरे कर्मोंके अनुसार ही जावात्मा नवीन योनियों शरीर धारण करता है। कमानुमार पशुयानिमें जन्म लेनका भा उल्लेख इन मन्त्राम पाया जाता है—

पुनर्मैत्विन्द्रिय पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च।

पुनरग्नयो धिष्यया यथास्थाम कल्पयन्तामिहैव ॥

(अथर्व० ७।६७।१)

—इसम अगले जन्ममे कल्याणमयी इन्द्रियोकी प्राप्तिके लिये प्रार्थना है।

आ यो धर्माणि प्रथम सप्ताद ततो वर्षीय कृणुये पुरुषिण।

घास्युर्योनिं प्रथम आ विवेशा यो वाद्यमनुदितां चिकेत ॥

(अथर्व० ५।१।२)

—इसमें ऋषि कहते हैं कि पूर्वजन्मकृत पाप-पुण्यका भोगी जीवात्मा है और वह पिछले जन्ममे जो पाप-पुण्य किये रहता है उसीके अनुसार अच्छे-बुरे शरीर धारण करता है। अच्छा कर्म करनेवाला अच्छा शरीर धारण करता है और अधर्माचरण करनेवाला पशु आदि योनियोमे भी जन्म लेता है।

आत्मा तो नित्य है, किन्तु कर्मकी प्रेरणावश ही पिताद्वारा पुत्र-शरीरम प्रविष्ट होता है। वही जीवात्मा प्राण है और वही गर्भमें जलीय तत्त्वोसे आवेष्टित पड़ा रहता है—

अन्तर्गर्भश्चरति देवतास्याभूतो भूत स उ जायते पुन ।

स भूतो भव्यं भविष्यत् पिता पुत्रं प्र विवेशा शचीभिः ॥

(अथर्व० ११।४।२०)

'जायते पुन' शब्द बहुत ही स्पष्ट रूपसे पुनर्जन्मकी घोषणा करता है।

यजुर्वेदक कुछ मन्त्र लीजिय—

पुनर्मन पुनरायुर्म आङ्गन् पुन प्राण पुनरात्मा य आङ्गन् पुनश्चक्षु पुन क्षोत्र म आङ्गन्। वैश्वानरो अदध्यस्तनूपा अग्रिर्न पातु दुरितादवघात् ॥

(ऋ।१५)

—इसम फिरसे जीवात्माके आगमनकी बात स्पष्ट रूपसे कही गयी है। इतना ही नहीं आगे चलकर तो कर्मगतिका भी विश्लेषण है और बताया गया है कि उसीके अनुसार कुछ लाग मुक्त हो जाते हैं तथा दूसरे मर्त्यपुरुष चार-चार जन्म लते रहते हैं—

हे सुती अशुणधं पितृणामह देवानामुत मर्त्यानाम्।
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितर मातर च॥

(यजु० १९।४७)

जहाँ पहलेके उद्भूत मन्त्रोंम जीवात्माके पश्चादि योनियमें जन्म लेनेकी ओर सकेत मिलता है, वहाँ यजुर्वेदमे इसका भी उल्लेख प्राप्त है कि जीवात्मा न केवल मानव या पशु योनियोम जन्म लेता है, अपितु जल, वनस्पति, ओषधि इत्यादि नाना स्थानोंमें भ्रमण और निवास करता हुआ बार-बार जन्म धारण करता है—

अप्सव्रे सधिष्ठव सौपधीरनु रुध्यसे।

गर्भे सङ्गायसे पुन ॥

गर्भो अस्योपधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्।

गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्रे गर्भो अपामसि॥

प्रसद्य भस्मना योनिमपश्च पृथिवीमग्रे।

संसृज्य मातृभिद्र ज्योतिष्मान् पुनराऽसद ॥

पुनरासद्य सदनमपश्च पृथिवीमग्रे।

शेषे मातृवंधोपस्थेऽन्तरस्या शिवतम ॥

(यजु० १२।३६—३९)

यजुर्वेदके अन्तिमार्शमें तो यह भी कहा गया है कि मनुष्यको अपने कर्मोंके अनुसार ही आग जन्म धारण करना होगा। इसलिये जब मृत्यु सामने खड़ी हो और पञ्चतत्त्व-निर्मित शरीरके भस्मावशेष होनेका समय आ जाय तब उसे अपने कर्मोंका स्मरण करना चाहिये—

घायुरनिलममृतमधेद भस्मान्त शरीरम्।

ओ३म् कृतो स्मर। क्लिये स्मर। कृतं स्मर॥

(यजु० ४०।१५)

हमारे प्राचीन यादुपयम यम और नचिकेताका सवाद प्रसिद्ध है। नचिकेता प्रसिद्ध ऋषि वाजश्रवसका पुत्र था। जब वाजश्रवसके सन्यास ग्रहण करनेका समय आया तब सर्वमेध यज्ञ करनेके पश्चात् ये अपनी सम्पूर्ण सम्पत्तिका वितरण करने लगे। तब पुत्र नचिकेताके मुँहसे कहीं निकल गया कि 'सब चीजें आप दे रहे हैं तो मुझ किसका देगे?' कुछ अटपट-सा प्रश्न था इसलिये पिताने उसपर ध्यान नहीं दिया—समझा बालक है यो ही कहता होगा। य बेटवारेके काममें लगे रहे। उधर बालक नचिकेता बार-बार

वही प्रश्न पूछने लगा। इससे खीझकर वाजश्रवसने कह दिया—'मृत्यवे त्वा ददामीति'—'तुझे मृत्युको दूँगा।' कहनेका कह दिया, परंतु पिता ही थ दु ख और पश्चातापसे हृदय भर आया। नचिकेता पिताको दु खी देखकर बोला—'आप दु ख क्या करते हैं? यह शरीर तो धान्यकी भाँति मरता है और उसीकी तरह पुन उग आता है'—'सस्यमिध मर्त्य पच्यते सस्यमिवाजायते पुन' (कठ० १।१।६)। बालकका बहुत आग्रह देखकर पिताने पुत्रको मृत्यु-विषयक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये आचार्य यमके पास भेज दिया। नचिकेता जब यमके आश्रमम पहुँचा, तब वे कहीं बाहर गये हुए थे। तीन दिन बाद लौटे। उन्हें यह जानकर बड़ा क्लेश हुआ कि हमारे यहाँ अतिथिरूपमे आकर भी नचिकेता तीन दिनाका भूखा है। उसके परिमार्जनके लिये उन्होंने कहा—'तुम मुझसे तीन वर माँग सकते हो।'।

नचिकेताने और वरोंके साथ तीसरे वरके रूपमें आत्मतत्त्वका रहस्य जानना चाहा। उसने पूछा—'आत्माकी सत्ता है या नहीं?'—'अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके' (कठ० १।१।२०)। यमने सोचा था कि बालक धन-धान्य पुत्र-पौत्र दीर्घायु इत्यादिकी याचना करेगा किंतु उसने तो एक रहस्यका ज्ञान माँगा। उन्होंने बालकको बहुत समझाया कि 'अपने मतलबके भोग्य पदार्थ माँग ले जा माँगता मैं दूँगा किंतु यह प्रश्न गहन है और तैरे किसी कामका भी नहीं है।'।

किंतु नचिकेता तो अपने मनके सशयको दूरकर शुद्ध ज्ञानकी ज्योतिसे प्रकाशित होना चाहता था इसलिये उसने विनीत भावसे कहा—

श्लोभाया मर्त्यस्य यदन्तर्कैतत्
सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज ।

अपि सर्वं जीवितमल्पमेव

तवैव वाहारस्तव नृत्यगीते ॥

यस्मिन्नद विचिकित्सन्ति मृत्यो

यत्साम्प्रताय महति यूहि नस्तत्।

याऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो

नान्यं तस्माच्चिकित्ता घृणीत ॥

(कठ० १।१।१६ २९)

नचिकेता कहता है कि 'मैं तो यस उसी आत्मतत्त्वका

रहस्य जानना चाहता हूँ, जिसके बारे में तरह-तरह के सशय—सदेह उठा करते हैं, जिसके विषय में कई कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, कई कहते हैं कि नहीं बचता। मुझे निर्णय करके बताइये कि वह क्या नित्य है और मृत्यु के बाद भी रहता है या नहीं रहता।'

इसके बाद यमने नचिकेताको अत्मतत्त्वका रहस्य समझाते हुए उसकी विशद व्याख्या की है। अपनी व्याख्या में यम कहते हैं कि 'जा व्यक्ति इसी लोक के भागों में डूबे रहते हैं, उनका बार-बार जन्म होता है। किंतु जो आत्मा को नित्य समझ परलोकका ध्यान रखकर सत्कार्य करते हैं, वे जन्म-मरण के बन्धन से छूट सकते हैं।' फिर यम आगे कहते हैं—

हंस शुचिपद् वसुरन्तरिक्ष-
द्धोता यद्विषदति धिदुरोणसत्।
नृपद् वरसदृतसद् ध्योमसदब्जा
गोजा ऋतजा अत्रिजा ऋत बृहत्॥

(कठ० २।२।२)

वेदमे योगविद्या

(भौजगप्राध्वजी वेदालंकार)

सभी धर्म-कर्म योग, ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति आदि सत्कर्म वेदाद्वारा निर्दिष्ट हैं और उनसे ही नि सुत माने गये हैं। यहाँ तक कि भविष्य में हानवाले ज्ञान-विज्ञान तथा कला-साहित्य आदिका भी वेदाम उल्लस प्राप्त है—

'भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं यदात् प्रसिष्यति॥'

(मनु० १२।१७)

यहाँ संक्षेप में योगमूलक कुछ वैदिक मन्त्रों का निर्देश किया जा रहा है। 'योग' शब्द का अर्थ है जाड़ना अथवा युक्त करना समाहित अथवा एकाग्र होना। अपन आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करना ही 'योग' है और जिस साधन से इस प्रकार का योग एव सायुज्य प्राप्त होता है वह भी 'योग' कहलाता है। योग-भाष्य के रचयिता महर्षि व्यास कहते हैं कि पूर्ण एकाग्रता से परमात्मा समाहित हो जाना

त विद्याचक्रममृत विद्याचक्रममृतम्॥'
(कठ० २।३।१७)

यह हंस' (जीवात्मा) अन्तरिक्ष में, परमात्मा में, हृदयकार में रहता है यज्ञ करता है पृथिवी पर जन्म लेता है, परंतु यह शरारम अतिथि-मात्र है।— यह स्वयं अमर है।

उत्तर के अन्त में यमने यह भी कहा है कि 'तर्क बर्हातक नहीं पहुँच सकता'—'नैषा तर्केण मतिरापनेया' (कठ० १।२।९)—उसे निश्चित जाना और वह है, यही समझो।

उपनिषद् और गीता में ता पुनर्जन्म का स्पष्ट निर्देश बार-बार आता है। शास्त्रग्रन्थों में वैदिक उक्ति या पर तर्क सम्मत विवचन भी प्राप्त है। पुराणों में इसका और भी विशद विश्लेषण-विवचन मिलता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद के ऋषियोंने पुनर्जन्म के जिस सत्य को सूत्रवत् कहा था, बाद के हिंदू-धर्मग्रन्थों में उसकी अभिवृद्धि होती गयी है। आर्यधर्म—हिंदूधर्म पुनर्जन्म और कर्म-सिद्धान्तक जिस मूलाधार पर खड़ा है वैदिक वाङ्मय से आज तक बराबर उसकी पुष्टि होती आयी है।

समाधिकी अवस्था प्राप्त कर लेना भी योग है। अर्थात् 'योग' शब्द साधन और साध्य दोनों का वाचक है।

ऋग्वेद के एक मन्त्र में यह शब्द इन्हीं अर्थों में प्रयुक्त हुआ है—

यस्मादुते न सिष्यति यज्ञो विप्रक्षितश्चन।
स धीनां योगमिच्छति॥

(१।१८।७)

अर्थात् जिन (इन्द्राग्नि) देवता के बिना प्रकारापूर्व ज्ञानों का जीवन-यज्ञ भी सफल नहीं होता उसी में ज्ञानियों को अपनी बुद्धि एवं कर्मों का योग करना चाहिये उसी दृष्टि से वह अपनी बुद्धि और कर्मों का अनन्यरूप में एकाग्र करना चाहिये। उनकी बुद्धि उस देव के साथ तदाकार हो जाती है और वह उनके कर्मों में भी आतम्य हो जाता है।

यागके इस प्रधान लक्षणका प्रतिपादन यजुर्वेदके ११वे अध्यायके प्रथम पाँच मन्त्राम् अत्यन्त स्पष्ट और सरल शब्दोंमें किया गया है। कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं—

युञ्जान प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः ।

अनेन्योतिर्निचाव्य पृथिव्या अध्याऽभरत् ॥

सबको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धिकी वृत्तियोंको तत्त्वकी प्राप्तिके लिये अपन दिव्य स्वरूपमें लगार्ये तथा अग्नि आदि इन्द्रियाभिमानी देवताओंकी, जो विषयोंको प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य है, उसे दृष्टिमें रखते हुए बाह्य विषयोंसे लौटाकर हमारी इन्द्रियोंमें स्थिरतापूर्वक स्थापित कर दें, जिससे हमारी इन्द्रियोंका प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि और मनको स्थिरतामें सहायक हो।

युक्तं मनसा वर्यं देवस्य सधितु सवे।

स्वर्गाय शक्त्या ॥

हम लोग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी आराधनारूप यज्ञमें लगे हुए मनके द्वारा परमानन्दकी प्राप्तिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्न करें। अर्थात् हमारा मन निरन्तर भगवान्की आराधनामें लगा रहे और हम भगवत्प्राप्ति-जनित अनुभूतिके लिये पूर्णशक्तिके प्रयत्नशील रहें।

युक्त्वाय सविता देवान्स्वर्ग्यतो धिया दिवम् ।

बृहज्ज्योतिं करिष्यत सविता प्र सुवाति तान् ॥

वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर मन और इन्द्रियाके अधिष्ठाता देवताओंको जो स्वर्ग आदि लोकोंमें एव आकाशमें विचरनेवाले तथा बड़ा भारी प्रकाश फैलानेवाले हैं। हमारे मन और बुद्धिके समुक्त करके हमें प्रकाश प्रदान करनेके लिये प्रेरणा करें, ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात् करनेके लिये प्रकाश फैलाते रहे। निद्रा आलस्य और अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यानमें विघ्न न कर। इसी प्रकार ऋग्वेद (१।८६।१-१०)—म कहा गया है—

युय तत् सत्यशवस आधिष्कर्त महित्वना ।

विध्यता विद्युता रक्ष ॥

गृह्ता गुह्य तमो वि यात विश्वमत्रिणम् ।

ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि ॥

—इन मन्त्रोंमें गौतम ऋषि मरुत-देवताआका आवाहन

कर उनसे ज्योति-प्राप्तिकी प्रार्थना करते हैं—‘हे सत्यके बलसे सम्पन्न मरुता! तुम्हारी महिमासे वह परमतत्त्व हमारे सामने प्रकाशित हो गया। विद्युत्के सदृश अपने प्रकाशसे राक्षसका विनाश कर डालो। हृदय-गुह्यमें स्थित अन्धकारको छिन्न-भिन्न कर दो जिससे वह अन्धकार सत्यकी ज्योतिकी नावमें डूबकर तिरोहित हो जाय। हमारी अभीष्ट ज्योतिकी प्रकट कर दो।’

यहाँ मरुत-देवताआसे यागपरक अर्थ करनेमें पञ्चप्राण—प्राण, अपान समान उदान और व्यानका भी ग्रहण हो सकता है। इनपर पूर्णप्रभुत्वकी प्राप्तिसे यागाभ्यासीको शक्तिके आरोहणका अनुभव और परमतत्त्वका साक्षात्कार प्राप्त होता है। साक्षात्कारसे जिस ज्योतिके दर्शन होत है, वही योगीका अभीष्ट ध्येय है।

अथर्ववेदके एक मन्त्रमें राजयोगकी प्राणायाम-प्रणालीसे होनेवाली शक्तिके आरोहणका वर्णन प्रतीकात्मक भाषामें किया गया है।

पृष्ठात् पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षादिमवारुहम् ।

दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर्ग्योतिरगाममहम् ॥ (४।१४।३)

—इस मन्त्रमें पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्यौ क्रमशः अत्र प्राण और मनकी भूमिकाआके प्रतीक हैं तथा स्वर्ग्योति मन और वाणीसे परे स्थित, वाङ्मनस-अगोचर विज्ञानमय भूमिकाका प्रतीक है। प्राणायामसे सिद्धिप्राप्त साधक कहता है ‘मैंने पृथ्वीके तलसे अन्तरिक्षके लिये आरोहण किया अन्तरिक्षसे द्युलोकमें और आनन्दमय द्युलोकसे आरोहण करके मैं स्वर्लोकके ज्योतिर्मयधाममें पहुँच गया।’ पातञ्जलयाग-दर्शनके अनुसार ये भूमिकाएँ विक्षित असम्प्रज्ञात और कैवल्य कहलाती हैं।

चतनाक उत्तरात्तर आरोहणक्रमम योगीका जा अनुभूतिर्या होती हैं उनका वेदाम अनकत्र वर्णन किया गया है—

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवाना पूर्योध्य ।

तस्या हिरण्यय कोश स्वर्गो ज्योतिषावृत ॥

(अपर्व १०।२।३१)

इस मन्त्रमें यह कहा गया है कि ‘आठ चक्रा आर नौ द्वारसे युक्त हमारी यह देहपुरी एक अपराजय दवनगरी है। इसमें एक तेजस्वी काश है जो ज्योति आर आनन्दमें परिपूर्ण है।’

वैदिक याग-साधनाका ध्येय है आत्माका परमात्माके साथ ऐक्य। उसक लिये साधककी अभीप्सा निम्नलिखित मन्त्रमें सुन्दर ढंगसे व्यक्त की गयी है—

यदग्ने स्यामह त्व त्व वा घा स्या अहम्।

स्युष्टे सत्या इहाशिष ॥

(ऋक्० ८। ४४। २३)

अर्थात् 'हे अग्निदेव! यदि मैं तू हो जाऊँ अर्थात् सर्वसमृद्धिसम्पन्न हो जाऊँ या तू मैं हो जाय तो इस लोकमें तेरे सभी आशीर्वाद सत्य सिद्ध हो जायें।'

इस प्रकार यहाँ वेदमन्त्रके आधारपर याग-सम्बन्धी कुछ रहस्यात्मक तत्त्व सक्षेपमें निर्दिष्ट किये गये हैं। प्राचीन या अर्वाचीन सभी योगमार्ग वेदमूलक ही हैं, जा वेदामे योगके कल्याणके लिये निर्दिष्ट हुए हैं। इस सूक्तके उपदेशके आधारपर प्राणिमात्रके प्रति मैत्री-भावना और

समदृष्टिका अभ्यास करना चाहिये। यह अभ्यास सिद्ध हो जानेपर अपने हृदयके सभी भावोंको भगवान्की ओर ही प्रेरित कर सभी सासारिक सम्बन्धों और अलौकिक सम्बन्धोंको भगवान्के साथ ही जोड़ दें। अनेक वेदमन्त्रोंमें यह उपदेश दिया गया है कि हमें माता-पिता पुत्र-पुत्री मित्र कलत्र बन्धु-बान्धव आदि सभी सम्बन्ध अपने सब और अनन्यबन्धु भगवान्के साथ ही जोड़ने चाहिये संसार जनांक साथ नहीं। सासारिक आसक्तियोंको दूर करने और भगवान् परम अनुक्ति तथा रति उत्पन्न करनेका इससे सरल एवं सरस मार्ग अन्य कोई नहीं है। हृदयके सभी भावों और निखिल कामनाओंको भगवान्की ओर मोड़ देनेस ही उनके साथ सारूप्य साधर्म्य साधुज्य और ऐकात्म्य सहजतया प्राप्त हो सकता है।

[प्रेषक—श्रीबलरामजी सेनी]

वेदोमे पर्यावरण-रक्षा

(डॉ० श्रीरामचरणजी मोहन, एम्० ए० पी एच्०डी०)

भारतके मनीषियोंने हजारों वर्ष-पूर्व मानव-जीवनके कल्याणार्थ पर्यावरणका महत्त्व और उसकी रक्षा प्रकृतिसे सानिध्य सवेदनशीलता गैरोंके उपचार तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी अनेक उपयोगी तत्त्व निकाले थे। बदकालीन समाजमें न केवल पर्यावरणके सभी पहलुआपर चौकन्नी दृष्टि थी वरन् उसकी रक्षा और महत्त्वकी भी स्पष्ट किया गया था। उन लोगोंकी भी दृष्टि पर्यावरण-प्रदूषणकी ओर थी अतः उन्होंने प्रत्यक्ष या पराक्षरूपमें पर्यावरणकी रक्षा की और समाजका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। वे भूमिको ईश्वरका रूप ही मानते थे। पर्यावरणकी रक्षा पूजाका एक अविभाज्य अङ्ग था जैसा कि कहा भी गया है—

यस्य भूमि प्रमाज्जतिरमुतोदरम्।

दिव यश्चके भूर्मानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥

(अथर्ववेद १०। ७। ३२)

अर्थात् 'भूमि जिसकी पादस्थानीय और अन्तरिक्ष उदरके समान है तथा छुलोक जिसका मस्तक है, उन सनस यद्दे ब्रह्मको नमस्कार है।'

यहाँ परमब्रह्म परमेश्वरको नमस्कार कर प्रकृतिक

अनुसार चलनका निर्देश किया गया है। वेदोंके अनुसार प्रकृति एवं पुरुषका सम्बन्ध एक-दूसरेपर आधारित है। ऋग्वेदम प्रकृतिका मनोहारी चित्रण हुआ है। वहाँ प्राकृतिक जीवनको ही सुख-शान्तिका आधार माना गया है। किस ऋतुमें कैसा रहन-सहन हो, क्या खान-पान हो क्या सावधानियाँ हो—इन सबका सम्यक् वर्णन है।

ऋग्वेद (७। १०३। ७) में वर्षा ऋतुको उत्सव मानकर शस्य-श्यामला प्रकृतिके साथ अपनी हार्दिक प्रसन्नताकी अभिव्यक्ति का गयी है—

ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितो यदन्त ।
सयत्सरस्य तदहं परि ह्य यन्मण्डूका प्रायुधीर्णं यभूय ॥

अर्थात् 'जैसे जिस दिन पहली वर्षा होती है, उस दिन भेदक सरोवरोंको पूर्णरूपसे भर जानकी कामनास घातों आर योत्ते हैं इधर-उधर स्थिर हात हैं उसी प्रकार हे ब्राह्मण! तुम भा रात्रिके अनन्तर ब्राह्मण मुहूर्तमें जिस समय सौम्य-बुद्धि हाता है उस समय वेद-ध्वनिस परमेश्वरक यज्ञका यज्ञ करत हुए वर्षा ऋतुक आपगमनको उत्सवकी तरह मनाओ।'

वेदोंमें पर्यावरणको अनेक घातोंमें बाँटा जा सकता है।

जैसे—(१) वायु, (२) जल (३) ध्वनि (४) खाद्य और (५) मिट्टी, वनस्पति, वनस्पति, पशु-पक्षी-संरक्षण आदि। सजीव जगत् के लिये पर्यावरणकी रक्षामें वायुकी स्वच्छताका प्रथम स्थान है। बिना प्राणवायु (ऑक्सीजन)-के क्षणभर भी जीवित रहना सम्भव नहीं है। ईश्वरने प्राणिजगत् के लिये सम्पूर्ण पृथ्वीके चार ओर वायुका सागर फैला रखा है। हमारे शरीरके अंदर रक्त-वाहिनियोंमें बहता हुआ रक्त बाहरकी तरफ दबाव डालता रहता है यदि इसे सतुलित नहीं किया जाय तो शरीरकी सभी धमनियों फट जायेंगी तथा जीवन नष्ट हो जायगा। वायुका सागर इससे हमारी रक्षा करता है। पेड़-पौधे ऑक्सीजन देकर क्लोरोफिलकी उपस्थितिमें, इससेसे कार्बनडाईऑक्साइड अपने लिये रख लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। इस प्रकार पेड़-पौधे वायुकी शुद्धिद्वारा हमारी प्राण-रक्षा करते हैं।

वायुकी शुद्धिपर बल

वायुकी शुद्धि जीवनके लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस तत्त्वको यजुर्वेद (२७।१२)-में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—

तनूनपादसुरो विश्वेदेवा देवो देवेषु देव ।

पद्यो अनक्तु मध्या धृतेन॥

अर्थात् 'उत्तम गुणवाले पदार्थोंमें उत्तम गुणवाला प्रकाश-रहित तथा सबको प्राप्त होनेवाला ('तनूनपात्') जो वायु शरीरमें नहीं गिरता वह कामना करने योग्य मधुर जलके साथ श्रोत्र आदि मार्गको प्रकट करे, उसको तुम जानो।'।

वायुको शुद्ध तथा अशुद्ध दो भागोंमें बाँटा गया है—

(१) श्वास लेनेके योग्य शुद्ध वायु तथा (२) जीवमात्रके लिये हानिकारक दूषित वायु—

द्वाविमी वाती वात आ सिन्धोरा परावत ।

दक्षं ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रप ॥

(ऋक्० १०।१३७।२)

अर्थात् 'प्रत्यक्षभूत दोनों प्रकारकी हवाएँ सागर-पर्यन्त और समुद्रसे दूर प्रदेश-पर्यन्त बहती रहती हैं। हे साधक! एक तो तरे लिये बलको प्राप्त करता है और एक जो दूषित है, उसे दूर फेंक देती है।'।

हजारों वर्ष-पूर्व हमारे पूर्वजोंको यह ज्ञान था कि हवा

कई प्रकारके गैसोंका मिश्रण है, जिनके अलग-अलग गुण एवं अवगुण हैं, इनमें ही प्राणवायु (ऑक्सीजन) भी है, जो जीवनके लिये अत्यन्त आवश्यक है—

यददौ वात ते गृहे ऽमृतस्य निधिर्हित ।

ततो नो देहि जीवस ॥ (ऋक्० १०।१८६।३)

अर्थात् 'इस वायुके गृहमें जो यह अमरत्वकी धरोहर स्थापित है, वह हमारे जीवनके लिये आवश्यक है।'।

शुद्ध वायु कई रोगोंके लिये औषधिका काम करती है, यह निम्न ऋचासे दिखाया गया है—

आ त्वागम शन्तातिभिरद्यो अरिष्टतातिभि ।

दक्ष ते भद्रमाभार्य परा यक्ष्म सुवामि ते॥

(ऋक्० १०।१३७।४)

अर्थात् यह जानो कि शुद्ध वायु तपेदिक-जैसे घातक रोगोंके लिये औषधि-रूप है। 'हे रोगी मनुष्य! मैं वैद्य तरे पास सुखकर और अहिंसाकर रक्षणमें आया हूँ। तरे लिये कल्याणकारक बलको शुद्ध वायुके द्वारा लाता हूँ और तरे जीर्ण रोगको दूर करता हूँ।' हृदयरोग तपेदिक तथा निमोनिया आदि रोगोंमें वायुका बाहरी साधनोद्धार लेना जरूरी है यहाँ यह सकत है—

वात आ वातु भेषज शभु मयोभु नो हृदे ।

प्र ण आर्युषि तारिवत् ॥ (ऋक्० १०।१८६।१)

अर्थात् 'याद रखिये शुद्ध ताजी वायु अमूल्य औषधि है जो हमारे हृदयके लिये दवाक समान उपयोगी है आनन्ददायक है। वह उसे प्राप्त करता है और हमारी आयुको बढ़ाता है।'।

जल-प्रदूषण और उसका निदान

जल मानव-जीवनमें पेयके रूपमें सफाई एवं धोनेमें वस्तुओंको ठंडा रखने तथा गर्मोंसे राहत पानमें, विद्युत्-उत्पादनमें नदियों-खालों और समुद्रमें सवारीय और सामानोंको एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुँचाने के लिये भाप-इजनाको चलानेमें अग्नि युद्धनेमें कृषि-सिंचाई तथा उद्योगों और भाजन बनानेमें अति आवश्यक है। सभी जीवधारा जलका उपयोग निरन्तर करते रहते हैं जलक बिना जीवन सम्भव नहीं है। औद्योगिकीकरण परिणामस्वरूप कल-कारखानोंकी सफ़ाईमें पपात दूषित कारखानोंसे उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ—कूड़ा-करकट, रासायनिक अपशिष्ट आदि

नदियोंमें मिलते रहते हैं। अधिकांश कल-कारखाने नदिया-
झीला तथा तालाबोंके निकट होते हैं, जनसंख्या-वृद्धिके
कारण मल-मूत्र नदियोंमें बहा दिया जाता है, गाँवा तथा
नगरीका गदा पानी प्रायः एक बड़े नालेके रूपमें नदियों-
तालाबों और कुओंमें अंदर-ही-अंदर आ मिलता है।
समुद्रमें परमाणु-विस्फोटसे भी जल प्रदूषित हो जाता है।
वेदोंमें जल-प्रदूषणकी समस्यापर विस्तारसे प्रकाश पड़ा है।

मकानके पास ही शुद्ध जलसे भरा हुआ जलाशय होना
चाहिये—

इमा आप प्र भराभ्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनी ।

गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेन सहगिना ॥

(अथर्ववेद ३।१२।९)

अर्थात् 'अच्छे प्रकारसे रोगरहित तथा रोगनाशक इस
जलको मैं लाता हूँ। शुद्ध जलपान करनेसे मैं मृत्युसे बचा
रहूँगा। अन्न घृत दुग्ध आदि सामग्री तथा अग्निके सहित
घरामें आकर अच्छी तरह बैठा हूँ।'

शुद्ध जल मनुष्यको दीर्घ आयु प्रदान करनेवाला,
प्राणाका रक्षक तथा कल्याणकारी है—यह भाव निम्न
ऋचाओं देखिये—

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये ।

शं योरभि स्ववन्तु न ॥ (ऋक् १०।९।४)

अर्थात् 'सुखमय जल हमारे अभीष्टकी प्राप्तिके लिये
तथा रक्षाके लिये कल्याणकारी है। जल हमपर सुख-
समृद्धिकी वर्षा करे।'

जल चेहरेका सौन्दर्य तथा कोमलता और कान्ति
बढ़ानेमें औषधि-रूप है। भोजनके पाचनमें अधिक जल
पीना आवश्यक है, यह विचार निम्न ऋचाओं देखिये—
आपो भद्रा घृतमिद्राप् आसत्रग्रीयोमी विभ्रत्याप इत्ताः ।
तीग्रो रसो मधुपुचामरंगम आ मा प्राणेन सह यर्चसा गमेत् ॥

(अथर्ववेद ३।१३।५)

अर्थात् 'याद रक्षिये जल मद्गलमय और शीत समान
पुष्टिदाता है तथा यही मधुरताभरी जलधातुओंका स्रोत भी
है। भोजनके पचानेमें उपयोगी तोष रस है। प्राण और
कान्ति यल और पीरुप देनेवाला, अमरताकी आर से
जानेवाला मूल तत्व है।' आशय यह है कि जलक उचित

उपयोगसे प्राणियोंका बल, तेज दृष्टि और श्रवण-शक्तियाँ
बढ़ती हैं।

एक ऋचा में कहा गया है कि जलसे ही देखने-सुनने
एव बालनेकी शक्ति प्राप्त होती है। भूख, दुःख चिन्ता,
मृत्युके त्यागपूर्वक अमृत (आनन्द) प्राप्त होता है—
आदित्यश्याम्युत वा शृणोम्या मा घोषो गच्छति वाङ् मास्म ॥
मन्ये भेजानो अमृतस्य तर्हि हिरण्ययणा अतुषं यदा य ॥

(अथर्ववेद ३।१३।६)

तात्पर्य यह है कि 'देखने-सुनने एव बोलनेकी शक्ति
बिना पर्याप्त जलके उपयोगके नहीं आती। जल ही
जीवनका आधार है। अधिकांश जीव जलमें ही जन्म लेते
हैं और उसीमें रहते हैं। हे जलधारको! मेरे निकट आओ।
तुम अमृत हो।'

कृषि-कर्मका महत्त्व निम्न ऋचाओं देखिये, किसानोंके
नेत्र जलके लिये वर्षा ऋतु में बादलोंपर ही लगे रहते हैं—

तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्यथ ।

आपो जनयथा च न ॥ (ऋक् १०।९।३)

'हे जल! तुम अन्नकी प्राप्तिके लिये उपयोगी हो।
तुमपर जीवन तथा नाना प्रकारकी औषधियाँ, वनस्पतियाँ
एवं अन्न आदि पदार्थ निर्भर हैं। तुम औषधि-रूप हो।'

ध्वनि-प्रदूषण एव उसका निदान

भजन-कीर्तन धार्मिक गीत-गान, धर्मग्रन्थका पाठ,
प्रार्थना, स्तुति, गुरुग्रन्थ साहित्यका अखण्ड पाठ रामायण,
मारा तथा नानक एव कबीरके भक्ति-प्रधान भजन उपयोगी
हैं। संगीत भक्ति-पूजाका एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। खेद है
कि आजकल ध्वनिके साधनका दुरुपयोग हो रहा है।
रेडियो ट्रांजिस्टर, टी वी ध्वनि-प्रसारक यन्त्र जोर-जोरसे
सारे दिन कान फाटते रहते हैं। इससे सिरदर्द तनाव,
अनिद्रा आदि फैल रहे हैं। यदोंम कहा गया है कि हम
स्वास्थ्यकी दृष्टिसे अधिक तीखी ध्वनिसे बचें, आपसमें
यार्ता करत समय धीमा एवं मधुर बोलें—

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्स्वमा स्वसारमुत स्वसा ।

सम्यग् सद्यता भूत्वा वारं यदत भद्रया ॥

(अथर्ववेद ३।३०।३)

अर्थात् 'भाई भाईसे बहन बहनसे अथवा परिचारमें

कोई भी एक-दूसरेसे द्वेष न करे। सब सदस्य एकमत और एकव्रती होकर आपसमें शान्तिसे भद्र पुरुषके समान मधुरतासे बातचीत करे'—

जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्।

ममेदह कृतावसी मम चित्तमुपायसि॥

(अथर्ववेद १।३४।२)

अर्थात् 'मेरी जीभसे मधुर शब्द निकले। भगवान्‌का भजन-पूजन-कीर्तन करते समय मूलमें मधुरता हो। मधुरता मेरे कर्ममें निक्षयसे रहे। मेरे चित्तमें मधुरता बनी रहे।'

खाद्य-प्रदूषणसे बचाव

वेदोंने खाद्यके सम्बन्धमें वैज्ञानिक आधारपर निष्कर्ष दिया है। जैसे—

मनुष्य पाचनशक्तिसे भोजनको भलीभाँति खुद पचाये, जिससे वह शारीरिक और आत्मीक बल बढ़ाकर उसे सुखदायक बना सके। इसी प्रकार पेय पदार्थों, जैसे जल-दूध इत्यादिके विषयमें भी उल्लेख है—

यत् पिबामि स पिबामि समुद्र इव सपिब।

प्राणानमुष्य संपाय स पिबामो अमु वयम्॥

(अथर्ववेद ६।१३५।२)

अर्थात् 'मैं जो कुछ पीता हूँ, यथाविधि पीता हूँ, जैसे यथाविधि पीनेवाला समुद्र पचा लेता है। दूध-जल-जैसे पेय पदार्थोंको हम उचित रीतिसे ही पिया करे। जो कुछ खायें, अच्छी तरह चबाकर खायें'—

यद् गिरामि सं गिरामि समुद्र इव सगिर।

प्राणानमुष्य सगीर्य सं गिरामो अमु वयम्॥

(अथर्ववेद ६।१३५।३)

अर्थात् 'जो भी खाद्य पदार्थ हम खायें, वह यथाविधि खायें जल्दबाजी न करें। खूब चबा-चबाकर शान्तिपूर्वक खायें। जैसे, यथाविधि खानेवाला समुद्र सब कुछ पचा लेता है। हम शाक-फल-अन्न आदि रसवर्धक खाद्य पदार्थ ही खायें।'

मिट्टी (पृथ्वी) एवं वनस्पतियाम

प्रदूषणकी रोकथाम

अथर्ववेदके १२ वे काण्डके प्रथम सूक्तमें पृथ्वाका

महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। सभी प्राणी पृथ्वीके पुत्र हैं। कहा गया है—

माता भूमि पुत्रो अह पृथिव्या।

पृथ्वीका निर्माण कैसे हुआ है देखिये—

शिला भूमिरश्मा पासु सा भूमि सधृता धृता।

तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकर नम॥

(अथर्ववेद १२।१।२६)

अर्थात् 'भूमि चट्टान पत्थर और मिट्टी है। मैं उसी हिरण्यगर्भा पृथ्वीके लिये स्वागत-वचन बोलता हूँ।'

नाना प्रकारके फल औषधियाँ फसले अनाज, पेड़-पौधे इसी मिट्टीपर उत्पन्न होते हैं। उनपर ही हमारा भोजन निर्भर है। अतः पृथ्वीको हम माताके समान आदर दें।

यस्यामन्नं घीहियवी यस्या इमा पञ्च कृष्टय।

भूम्यै पर्जन्यपत्न्यै नमोऽस्तु घर्षमेदसे॥

(अथर्ववेद १२।१।४२)

—याद रखिये, 'भोजन और स्वास्थ्य देनवाली सभी वनस्पतियाँ इस भूमिपर ही उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी सभी वनस्पतियोंकी माता और मेघ पिता है क्योंकि वर्षाके रूपमें पानी बहाकर यह पृथ्वीमें गर्भाधान करता है।'

पृथ्वीमें नाना प्रकारकी धातुएँ ही नहीं, खरन् जल और खाद्यान्न, कन्द-मूल भी पर्याप्त मात्रामें पाये जाते हैं, चतुर मनुष्योंको उससे लाभ उठाना चाहिये—

यामन्यैच्छद्भिया विश्वकर्मान्तरणवे रजसि प्रविष्टाम्।

भुजिष्य पात्रं निहितं गुहा यदाविभोगे अभवन्मातुमद्भ्य॥

(अथर्ववेद १२।१।६०)

भावार्थ यह है कि 'चतुर मनुष्य पृथ्वीतलके नीचसे कन्द-मूल खाद्यान्न खोजकर जीवन-विकास करते हैं।'

हम अपनी मिट्टीसे न्याय नहीं कर रहे हैं। अधाधुंध शहराकरण औद्योगिकीकरणके कारण धन तेजास काट जा रहे हैं। मिट्टी ढोली पड़ती जा रही है। खेत अनुपजाऊ हो गये हैं। पेड़ोंके अभावमें वर्षा ऋतु भी अनियन्त्रित हो गयी है। बढ़ती जनसंख्याकी खाद्य-समस्या मिट्टीके प्रदूषणमें फैली है।

वेदोमे विमान

(ढा० श्रीवासकृष्णजी एम् ए० पी एच् डी० एफ० आर० ई० एस०)

यूरोपीय विद्वानाके मतानुसार वेदाम उच्च सभ्यताके नमूने नहीं हो सकते। विकासवादक अनुसार वेद एक प्राचीन और प्राथमिक मनुष्योंके गीत ही हो सकते हैं। वस्तुतः विकासवादके सिद्धान्तको सत्य मानकर ही वेद-विषयक ऐसी अटकलें लगायी जाती हैं। मेरे विचारसे तो वेद इनके विकासवादकी सत्यतापर ही कुठाराघात करते हैं। इसका एक प्रमाण वेदोमे विमानाका वर्णन होना है। यदि वैदिक युगम विमान बनाये जाते थे, तो उस कालकी सभ्यता अवश्यमेव उच्च होनी चाहिये। निम्न प्रमाणोसे पाठक स्वयं निश्चित कर सकते हैं कि वेदमें 'उड़नखेटोलियों'-का वर्णन है या कवियोंकी 'कपोल-कल्पना'का चित्र है अथवा 'सच्चे विमानों'का वर्णन।

ग्रिफिथने ऋग्वेदके चौथे मण्डलके ३६ वें सूक्तकी इतनी दुरी तरह हत्या की है कि वह बोधगम्य ही नहीं रहा है। यदि सायणके भाष्यसे काम लिया गया होता तो इस विवादग्रस्त प्रश्नपर अवश्य प्रकाश पड़ता। जो हो, इस ऋग्वेदीय सूक्तके निम्नलिखित मन्त्राणों एवं भावानुवादोसे सरलतापूर्वक निर्धारित किया जा सकता है कि जिस वायुयानके विषयम वर्णन मिलता है वह काल्पनिक है या वास्तविक। मैंने सायणके अनुवादका ही अपनाया है।

'हे रैभव! तुमने जिस रथका निर्माण किया उसमें न तो अस्त्रोंकी आवश्यकता है और न धुरीकी। यह तीन पहियोंका प्रशसनीय रथ वामुमण्डलमें विचरण करता है। तुम्हारा यह आविष्कार महान् है। इसने तुम्हारी तेजोमयी शक्तियोंको पूज्य बनाया है। तुमने इस कार्यमें स्वर्ग एवं मर्त्यलोक दोनोंको दृढ़ एव धनी बनाया है' (ऋक्० ४। ३६। १)।

'प्रखरबुद्धि रैभवने ऐसे सुन्दर घूमनेवाले रथका निर्माण किया जो कभी गलती नहीं करता। हम इन् अपना सोमरस पान करनेके लिये आमन्त्रित करते हैं' (ऋक्० ४। ३६। २)।

'हे रैभव! तुम्हारी महत्ताका सोहा बुद्धिमानोंने मान लिया है' (ऋक्० ४। ३६। ३)।

'विशेष तजस्वी ऋभुओंद्वारा जिस रथका निर्माण हुआ

वे जिसकी रक्षा या जिसे प्यार करते हैं, उस रथकी मानव-समाजमे प्रशंसा है' (ऋक्० ४। ३६। ५)।

ऋभुओंद्वारा निर्मित रथ एक ऐसा अभूतपूर्व आविष्कार था, जिसको प्रशंसा जन-साधारण एवं विद्वान्, दोनों द्वारा होती थी। इस रथने ससारमे एक सनसनी फैला दी थी। इस वायुयानसे किसी प्रकारकी आवाज नहीं होती थी। यह अपने निश्चित पथपर वायुमण्डलमें विचरण करता था और इधर-उधर न जाकर सीधे अपने गन्तव्य स्थानको जाता था।

'यह रथ बिना अश्वके संचालित होता था' (ऋक्० १। ११२। १२ और १०। १२०। १०)। यह स्वर्णरथ त्रिकोण एव त्रिस्तम्भ था।

ऋभुओंने एक ऐसे रथका निर्माण किया था जो 'सर्वत्र जा सकता था' (ऋक्० १। २०। ३ १०। ३९। १२, १। ९२। २८ और १२९। ४, ५। ७५। ३ और ७७। ३, ८५। २९ १। ३४। १२ और ४७। २, १। ३४। २ और ११८। १-२ तथा १५७। ३)।

कुछ और मन्त्र देखिये—

'हे धनदाता अधिनो! तुम्हारा गरुडवत् वेगवान् दिव्य रथ हमारे पास आवे। यह मानव-बुद्धिसे भी तेज है। इसमें तीन स्तम्भ लगे हैं इसकी गति वायुवत् है' (ऋक्० १। ४७। २)। 'तुम अपने त्रिवर्ण त्रिकोण सुदृढ़ रथपर मेरे पास आओ' (ऋक्० १। ११८। २)।

'अधिनो! तुम्हें तुम्हारा शीघ्रतासे घूमनेवाला विचरणशील यन्त्रयुक्त गरुडवत् रथ यहाँ से आवे' (ऋक्० १। ११८। ४)।

यहाँ विल्सन तथा कुछ दूसरोंने अधीनद्वारा संचालित पतंग अर्थ किया है विमान नहीं किन्तु इन उदाहरणोंसे यह अर्थ नहीं निकलता है। कम-से-कम यह तो साफ यर्णित है कि अधिनोका रथ यन्त्र-कलासे निर्मित किया गया था और उसके संचालनार्थ अश्व नहीं लगे थे (देखिये—ऋक्० १। ११२। १२ और १। १२०। १०)। एक दूसरे स्थानमें सर्वत्र विचरणशील सुन्दर रथका वर्णन है (ऋक्० १। २०। ३)।

‘ऋभुओ! तुम उस रथसे आओ, जो बुद्धिसे भी तेज है, जिसे अश्विनोंने तुम्हारे लिये निर्मित किया है’ (ऋक्० १०। ३९। १२)।

‘तुम्हारा रथ स्वर्णाच्छादित है। इसम सुन्दर रंग है। यह बुद्धिसे भी तेज एव वायुके समान वेगशाली है’ (ऋक्० ५। ७७। ३)। ‘अश्विनो! अपने त्रिकोण-त्रिस्तम्भ रथके साथ आओ’ (ऋक्० १। ४७। २)।

ऋग्वेदम वायु तथा समुद्रवाले दोनों रथोंका साफ-साफ वर्णन है (ऋक्० १। १८२। ५)।

‘तुमने तुय-पुत्रोंके लिये महासागर पार करनेके निमित्त जीवनसयुक्त उडते जहाजका निर्माण करके तुय-पुत्र भुङ्गुका उद्धार किया और आकाशसे उतरकर विशाल जल-राशिको पार करनेके लिये रथ तैयार किया।’

इसी प्रकार यजुर्वेदमें भी वायुयान-यात्राका बड़ा ही मनोहर वर्णन है—

‘आकाशके मध्यमे यह विमानके समान विद्यमान है। द्युलोक, पृथिवी और अन्तरिक्ष—इन तीनों लोकोंमें इसकी अबाध गति है। सम्पूर्ण विश्वमें गमन करनेवाला और मेघोंके ऊपर भी चलनेवाला, वह विमानाधिपति इहलोक तथा परलोकके मध्यमें सब ओरसे प्रकाश देखाता है’ (वाजसनेयिसंहिता १७। ५९)।

ऋग्वेद और यजुर्वेदके मन्त्रोंसे ही इस लेखमें विमानाकी विद्यमानताके प्रमाण मैंने दिये हैं। अथर्ववेदमें भी स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, परन्तु लेखके बढनेके भयसे वे यहाँ नहीं दिये गये। आशा है कि वैदिक सभ्यताके इस नमूनेपर पाठक विचार करेंगे।

गोत्र-प्रवर-महिमा

आर्य-संस्कृतिमें गोत्र और प्रवरका विचार रखना सर्वोपरि माना गया है। सनातनधर्मी आर्य जातिकी सुरक्षाके लिये चार बड़े-बड़े दुर्ग हैं। प्रथम गोत्र और प्रवर जिनके द्वारा अपनी पवित्र कुल-परम्परापर स्थिर लक्ष्य रहता है। द्वितीय रजोवीर्यशुद्धिमूल वर्णव्यवस्था जिसमें जन्मसे जाति माननेकी दृढ आशा है और तप स्वाध्यायनिरत ब्राह्मण-जातिके नेतृत्वमें संचालित होनेकी व्यवस्था है। तृतीय आश्रमधर्मकी व्यवस्था, जिसमें आर्यजाति सुव्यवस्थित-रूपसे धर्ममूलक प्रवृत्ति-मार्गपर चलती हुई भी निवृत्तिकी परकाष्ठापर पहुँच जाती है और चतुर्थ वर्ग सतीत्वमूलक नारीधर्मकी सहायतासे आर्यजातिकी पवित्रता है—इन चार अटल दुर्गोंमें गोत्र एव प्रवरपर सदा लक्ष्य रखनेवाला प्रथम दुर्ग कितना महान् और परमावश्यक है उसको इस समय प्रकाशित करनेकी बड़ी आवश्यकता है। गोत्र-प्रवरका माहात्म्य तथा उसकी परम आवश्यकताका कुछ भी ज्ञान न होनेसे आजकलके राजकर्मचारी और प्रजावर्ग बहुत ही विषमगामी हो रहे हैं। उनके अन्त करणम इतना अज्ञान छा गया है कि प्रवरको तो घे भूल ही गये हैं और सगोत्र-

विवाहको कानूनद्वारा चलाना चाहते हैं। आर्यजातिका प्रधान महत्त्व यह है कि वह सृष्टिके आरम्भसे अबतक अपने रूपमें विद्यमान है। चतुर्गुणी सृष्टि एवं मन्वन्तर-सृष्टिकी तो बात ही क्या है कल्पादि और महाकल्पादिकी आदि-सृष्टिके साथ-साथ गोत्र-प्रवर-सम्बन्ध है, क्योंकि ब्रह्माजीकी उत्पत्तिके साथ ही उनका मानस पुत्ररूपम उत्पन्न हुए ऋषियासे ही गोत्र-प्रवरका सम्बन्ध चला है। यह गात्र-प्रवरके विज्ञानकी ही महिमा है कि हिंदू-जाति तबसे अबतक जीवित है। उस समयसे लेकर आजतक पृथ्वीकी लाखों जातियाँ प्रकट हुई और कालके गालम चली गयीं परन्तु दैवी जगत्पर विश्वास करनेवाली वर्णाश्रमधर्म माननेवाली अपनी पवित्रताकी रक्षा करनेके लिये गात्र-प्रवरकी मृच्छलाक आधारपर चलनवाली सनातनधर्मी प्रजा अभीतक अपन अस्तित्वकी रक्षा कर रहा है। जिस मनुष्य-जातिमें वर्णाश्रम-व्यवस्था नहीं गात्र-प्रवरका सुव्यवस्थाका विचार नहीं उस मनुष्य-जातिपर अयमा आदि नित्य पितराका कृपा न होनेसे वह जाति जावित नहीं रह सकती। हमारा वृद्धोम वैदिक कल्पसूत्रोंमें तथा स्मृति और पुराणोंमें गोत्र-प्रवर-

प्रवर्तक महर्षियोंकी चर्चा है तथा उससे आर्यजातिको सुरक्षित रखनेके लिये दृढ़ आज्ञा है। अत आधुनिक अहम्मन्य नेतृवृन्दोंके द्वारा इस व्यवस्थाका नाश न हान देना चाहिये। इस समयकी क्षत्रिय, वैश्य आदि जातियोंमें अपने पुरोहितके गोत्रसे गोत्र-प्रवर माननेकी व्यवस्था प्रचलित है। इस कारण ढक जातियोंकी इस व्यवस्थामें कुछ शिथिलता सम्भव है, परन्तु ब्राह्मण-जातिमें वेद और शास्त्रोंमें वर्णित गोत्र एष प्रवरकी व्यवस्था यथावत् चलनी चाहिये। आजकल ब्राह्मण-जातिमें जो अनेक प्रकारक पतनक लक्षण दिखायी देते हैं

उसका प्रधान कारण यह है कि ब्राह्मण-जाति गोत्र-प्रवरकी महिमाको भूल गया है। वास्तवमें गोत्र और प्रवरकी महिमाक प्रभावसे ही अभीतक ब्राह्मण-जातिमें कहीं-कहीं ब्रह्मतेज दिखायी देता है तथा वर्णाश्रमधर्म-व्यवस्थापर गोत्र-प्रवर-महिमाका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। अत जिनमें स्वजाताय अभिमान है, जो अपने स्वधर्मका गौरव समझते हैं, जो जन्मान्तर-विज्ञान मानते हैं और जो राजावीर्यकी शुद्धताका गौरव समझते हैं उनको इस समय प्रमादग्रस्त न हाकर इस विषयमें चैतन्य होना चाहिये।

आख्यान—

शासनतन्त्र प्रजाके हितके लिये

शासकका प्रधान कर्तव्य है—प्रजाका हित करना। उसे 'राजा' इसीलिये कहा जाता है कि वह प्रजाका रक्षित अर्थात् सुखी और सतुष्ट रखता है। जिस व्यक्तिमें प्रजारक्षणकी यह योग्यता न हो उसे शासनतन्त्रम नहीं आना चाहिये। भारतका इतिहास ऐसे उदात्त पुरुषोंके चरित्रसे भरा हुआ है जिन्हें शासन करनेका पूर्ण अधिकार प्राप्त था किन्तु उन्होंने इस पदको केवल इसलिये त्याग दिया कि वे प्रजाका हित करनेमें अपनेका अयोग्य पाते थे। इन्हीं महापुरुषोंमें 'देवापि' का भी नाम आता है। यद और वेदानुगत साहित्यमें उनका विस्तृत इतिहास उपलब्ध है।

देवापि ऋषिपणक बड़े मुन्न थे। उनके छटे भाईका नाम शन्तु था। देवापि त्वचाके रागसे पीड़ित थे। इसके अतिरिक्त उनमें और कोई दोष न था। गुण तो उनमें कूट-कूटकर भरे थे। जब इनके पिताका स्वर्गवास हुआ, तब प्रजा ने इन राज्य दिया^१ किन्तु देवापि उस राज्यको स्वीकार न किया। वे साचते हागे कि अपने इस रागकी चिकित्सा में जो समय लग जायगा उतना समय प्रजाक हितमें न लगा सकेंगे। उन्होंने प्यार-भर शब्दोंमें प्रजासे कहा—'मैं शासन करनेके योग्य

नहीं हूँ। इसलिये हमारे छाट भाई 'शन्तु' को ही आप लोग राजपदपर अभिषिक्त कर दें।'

अपने बड़ भाईकी आज्ञा और प्रजाकी अनुमतिसे शन्तुने राज्य-भार ग्रहण किया फिर वे प्रजाके हितमें तत्परतासे लग गये। शन्तु भी कोई साधारण पुरुष नहीं थे। वे सागरके अवतार थे।^२ इसलिये इनमें कुछ जन्मजात सिद्धियाँ थीं। शन्तु यदि किसी वृद्ध पुरुषको अपने हाथसे छू देते थे तो वह तरुण बन जाता था। दूसरी सिद्धि यह थी कि उनके स्पर्श-मात्रसे प्रत्येक प्राणीकी शान्ति प्राप्त हो जाती थी।^३

महाराज शन्तु फूँक-फूँककर पैर रखते थे। धर्मके विरुद्ध एक पग भी नहीं उठाते थे फिर भी अनजानमें ही उन्हें एक पाप लग गया था। इस पापसे महाराज शन्तुको राज्यमें बराह वर्षोंतक वृष्टि नहीं हुई। राजा समझते थे कि मेरे ही किसी पापसे अवर्षणका यह कुयोग प्राप्त हुआ है। बहुत याद करनेपर भी उनका अपना कोई पाप याद नहीं आ रहा था। तब उन्होंने ब्राह्मणोंसे पूछा—'महाराज! मेरा वह कौन-सा पाप है, जिससे मेरे राज्यमें वृष्टि नहीं

१-राज्येन छन्दसमगु प्रजा सर्वां गते गृही (महाभारत ७।१५७)।

२ न राज्यमहमर्षिं वृषतिषोऽम्बु शन्तु (महाभारत ८।११)।

३ मय्यपुला।

४ यं यं कृताभ्यां सृजति जीर्णं यैवतर्मेन स।

शान्तिं चान्तिं येनाग्र्यां चरन्त्य तेन शन्तुः (विष्णुपुराण ४।२०।१३)

हो रही है?' ब्राह्मणोंने बताया कि शास्त्रकी दृष्टिसे इस राज्यका अधिकारी तुम्हारा बड़ा भाई देवापि है। वह योग्य भी है, अतः इस राज्यका संचालन उसे ही करना चाहिये। योग्य बड़े भाईके रहते छोटे भाईका राज्य करना शास्त्र-विरुद्ध है। यही अधर्म तुमसे हो गया है।

शन्तनुने प्रजाका हित करनेके लिये ही शासन सँभाला था। इनके शासनसे प्रजाका अहित हुआ—यह सुनकर उन्हें बहुत दुःख हुआ। उन्होंने नम्रताके साथ ब्राह्मणोंसे पूछा कि 'मुझसे पाप तो हो ही गया, अब आप भरे कर्तव्यका निर्देश करें।' ब्राह्मणोंने कहा—'यह राज्य अपने बड़े भाईको सौंप दो।'

शन्तनुने शीघ्र ही बड़े भाईको राज्य देनेकी योजना बनायी। देवापि नगरमें विद्यमान नहीं थे। शन्तनुको राज्य देकर वे उसी समय वनमें चले गये थे और वहाँ आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मणोंको आगे कर शन्तनु वनमें बड़े भाईको राज्य देनेके लिये चल पड़े। उन्होंने भाईके चरणोंमें मस्तक रखा और वेदके वचन प्रस्तुत कर राज्यको स्वीकार करनेके लिये प्रार्थना की।

देवापिने कहा—'प्रिय भाई! मैं राज्यके योग्य नहीं हूँ,

क्योंकि त्वचाके रोगसे मेरी शक्ति क्षीण हो गयी है—'न राज्यमहमर्हामि त्वग्दोषोपहर्तेन्द्रिय' (बृहदेवता ८।५)। अतः तुम्हीं शासक बने रहो, क्योंकि तुमसे प्रजाका पूरा-पूरा हित हो रहा है। रह गयी अवर्षणकी बात तो इसके लिये मैं यज्ञ कराऊँगा, फिर तो सब दुश्चिन्ताएँ स्वतः मिट जायँगी।' देवापिने यथाविधि वर्षा करानेवाला यज्ञ सम्पन्न किया। उन्होंने 'बृहस्पते प्रति' (ऋक् १०।९८।१-३)—इन मन्त्रोंसे यज्ञ कराया। यज्ञ होते ही वर्षा हुई। प्रजाका सारा कष्ट दूर हो गया।

बृहदेवताके इस कथासे विश्वके शासकोंको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। देवापिने सर्वथा योग्य होते हुए भी केवल अपने त्वचा-रोगके कारण राज्यका परित्याग कर दिया। केवल इसलिये कि प्रजाके हितमें वे अपने पूरे समयका योगदान न कर सकेंगे। दूसरी तरफ उनके छोटे भाई शन्तनुने भी उस राज्यका एक तरहसे परित्याग ही कर दिया था। फिर विवशतावश उन्हें राज्य ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि इसके बिना प्रजाका अनुरक्षण नहीं हो सकता था।

(ला० वि० मि०)

वेदोमें निर्दिष्ट शुद्धि तथा पवित्रताके साधन

(श्रीकैलाशचन्द्रजी देवे)

(१)

आचमनकी आवश्यकता

किसी भी धर्म-कर्म अथवा पुण्य-कार्यके निमित्त सर्वप्रथम शरीर-शुद्धि-हेतु 'ॐ केशवाय नमः', 'ॐ नागवणाय नमः', 'ॐ माधवाय नमः' के उच्चारणपूर्वक आचमन किया जाता है। आचमनका विधान क्यों किया गया है, इस सम्बन्धमें श्रुतिका साराश निम्नांकित है—

धर्मानुष्ठान अथवा पुण्यकर्म करनेवाला व्यक्ति सर्वप्रथम अपने आरुध्य देवके सम्मुख उपस्थित होकर पवित्र जलसे आचमन करता है। वेदोंमें आचमनको आवश्यक इसलिये बताया गया है कि सामान्यतः लाक-व्यवहारमें व्यक्तिद्वारा कभी-कभी कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिससे वह अशुद्ध हो जाता है। जैसे (१) वार्तालाप—(क) कटु वाणी—क्रोध अथवा आवेशमें मुखसे कटु-भाषण, (ख) अहितकर वाणी—

जिस वचनसे किसीका अहित हो जाय और (ग) असत्य वाणी—अपने स्वार्थपूर्तिके लिये असत्यका आश्रयण। इसके अतिरिक्त कई अन्य कारणोंसे भी अपवित्रता आ जाती है, इसलिये भोजनके अनन्तर, निद्रा तथा लघुशका आदिसे निवृत्त होनेपर तथा खानेके बाद आचमन करना आवश्यक बताया गया है। पवित्र जलके आचमनसे आध्यात्मिक-शुद्धि होती है। 'जल पवित्र हाता है और इस पवित्र जलसे आचमन करनेपर मैं पवित्र हाकर धर्म-कर्मरूपी व्रत ग्रहण करूँ'—'पवित्रपूतो व्रतमुपयानीति (शं ब्रा० १।१।१।१)। इसी व्रतनिष्ठाको ध्यानमें रखकर अनुष्ठाना व्यक्ति आचमन करता है।

(२)

पवित्र-निर्माण एव उत्पन्न

स्मृति-ग्रन्थ सोम-सूर्यकी किरणों एव वायुको मार्ग-शुद्धि हेतु यतलाते हैं। याज्ञ आवरणम् वर्तमान यह वायु

एकरूप ही प्रवाहित हाती है, किंतु मनुष्यके शरीरमें प्रवेश करता हुआ यह वायु वृत्तिभेदके द्वारा अधोमुख तथा ऊर्ध्वमुख विचरण करता है। इडा एव पिंगलादि नाडीके द्वारा शरीरसे बाहर निकलता हुआ प्राणवायु 'प्राङ्' तथा नाडी (पिंगला)-द्वारा पुन भीतर प्रवेश करता हुआ 'प्रत्यङ्' कहलाता है। ये दोनों वृत्तिभेद प्राण एवं अपानके नामसे व्यवहृत होते हैं। तैत्तिरीय श्रुतिमें स्पष्ट रूपसे इस बातको कहा गया है कि पवित्र-निर्माणमें दो तृणाका दो संख्या प्राण एव अपान वायुको दो संख्याका अनुसरण करके ही की गयी है। वस्तुतः प्राणापान ही दो 'पवित्र' हैं और इन दोनोंका यजमानमें दो तृणाद्वारा निर्मित पवित्ररूप प्रतीकके माध्यमसे आधान किया जाता है।^१ उक्त दो तृणासे निर्मित पवित्रक द्वारा प्रोक्षणी (पात्र)-में स्थित जलका उत्पवनकर (ऊपर उछालकर) प्रोक्षणीगत जलको शुद्ध किया जाता है। उस शुद्ध जलसे हवि एवं यज्ञपात्राका प्रोक्षण किया जाता है। जलमें अशुद्धि होनेका कारण यह है कि इन्द्रजय वृत्रासुरको मारा तो मृत वृत्रासुरके शयसे निकली दुर्गन्ध चारों ओर समुद्रक जलमें फैलने लगी। ऐसा स्थितिमें कुछ शुद्ध जलाशय भयभीत होकर जलाशयसे बाहर तट-प्रदेशमें आया और दम्भके रूपमें परिणत हो गया। प्रणातापात्रगत जल कदाचित् हत वृत्रासुरकी दुर्गन्धसे अपवित्र जलके साथ मिला हो अतः उसको पवित्रीसे उत्पवनक द्वारा पवित्र कर उस शुद्ध प्रणाता-जलसे शुद्धि-हेतु अन्य यज्ञिय पदार्थोंका प्रोक्षण करना चाहिए।^२

श्रौतसूत्रमें पवित्र-निर्माणकी विधि यह है कि दो बराबर कुशपत्र जो अग्रभागयुक्त हों खण्डित न हों तथा अलग-अलग हां-इस प्रकारके दो कुशपत्रोंके प्रादश-परिमित अग्रभागपर तीन कुशाओंको रखकर दाना कुशपत्रोंके मूलसे तीनों कुशपत्राको प्रदक्षिण-क्रमसे घुमाकर तान कुशपत्रासे दोनों कुशपत्रोंका छेदन कर उन प्रादश-परिमित दोनों कुशपत्रोंमें प्रदक्षिणा घृत अक्षयग्निय सगानपर पथिषा वन जाती है।^३

(३)

कृष्णाजिन (मृगचर्म)

सोमयागमें 'कृष्णाजिन' अनिवार्य है। ब्रौहि (धान)-का अवहनन (कूटना) एव पेयण (पीसना) कृष्णाजिनपर रखकर ही होता है। यज्ञकी समग्रताके लिये कृष्णाजिनका आदान (स्वीकार) आवश्यक है।

कृष्णाजिनका उत्पत्तिमें एक पुरावृत्त (इतिहास) है। एक बार किसी कारणवश यज्ञ देवताओंसे रूठकर कहीं पलायित हो गया और कृष्णमृगक रूपमें इधर-उधर विचरण करने लगा। देवताओंने समझ लिया कि यज्ञ ही मृगरूप धारण कर पलायित हो रहा है अतः उन्होंने उसकी त्वचाका ही छेदन कर खींच लिया।

उक्त कृष्णाजिन या मृगचर्मकी यज्ञरूपताका वर्णन करती हुई श्रुति कहती है कि मृगचर्मने सफेद एवं काले बाल या चिह्न हैं ये क्रमशः ऋग्वेद तथा सामवेदके प्रतीक हैं। अथवा जो कृष्णचिह्न हैं वह सामका रूप सफेद चिह्न ऋग्वेदका एव भूय चिह्न यजुर्वेदका रूप है। यह वदन्नयी विद्या ही यज्ञ है। उसी वेदन्नयी विद्याका 'वर्ण' यह मृगचर्म यज्ञ-रूप है, अतः यजमानकी दीक्षा, ब्रौहिका कूटना तथा उसका पीसना मृगचर्मपर ही होता है। कूटने-पीसनेमें जा कुछ हविर्द्रव्य गिरता है, वह स्कन्नदोषरहित माना जाता है।^४

(४)

दूर्वा

दूर्वाकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई? वस्तुतः इसका क्या स्वरूप है इस रहस्यको शतपथ-श्रुतिका एक आख्यान स्पष्ट करता है।

सृष्टि-संरचनामें सतत प्रजापति ब्रह्म (तपस्या)-के कारण इतना शिथिल हो गया कि शरीरके माध्यसे उसका प्राण उत्क्रमण कर गया। इस प्रकार प्राणात्क्रमणसे विभ्रत प्रजापतिके ताम (राम) गिरने लगे। प्रजापतिन जा यह शब्द कहा कि इस प्राणने मेरी हिंसा की है—'आ. धृषीत',

१-प्राणपानी पवित्रे यन्त्रन एव प्राणपानी दधति। (श्री० ब्रा० २।१।१०।२)

२-श० ब्रा० (१।१।३।१-५)

३ फा० श्री० सू० (१)

४ श० ब्रा० (१।१।४।१-३)

अतः हिंसावाचक 'धूर्वा' धातु (धूर्वी हिंसायाम्)—का उच्चारण करनेसे वह प्राण 'धूर्वा' पदका वाचक हो गया। देवताओंको परोक्ष नाम प्रिय होता है, अतः उन्होंने प्रत्यक्ष-वृत्ति-वाचक 'धूर्वा' शब्दके स्थानपर परोक्ष-वृत्ति-वाचक 'दूर्वा' शब्दका प्रयोग किया। लोकमें दूर्वा तथा इस प्रकारके बहुतेरे शब्द यथा—सुवेद^१-स्वेद इन्ध^२-इन्द्र, आहितय^३-आहुतय, यज^४-यज्ञ इत्यादि इतने प्रचलित हो गये कि हम दूर्वा, वेद, इन्द्र, आहुति एवं यज्ञ आदि शब्दोंको हा तुरत अर्थबोध होनेके कारण प्रत्यक्ष-वृत्तिवाले समझते हैं। धूर्वा, सुवेद इन्ध, आहित एवं यज आदि शब्दोंको हम परोक्ष-वृत्तिकी तरह समझते हैं, क्योंकि इन शब्दोंको पढ़कर शीघ्र अर्थबोध नहीं होता।

उपर्युक्त प्रत्यक्ष एवं परोक्ष-वृत्तिका व्यवहार केवल वेदमें ही नहीं, अपितु लोक-व्यवहारमें भी प्रचलित है। हम किसी विशिष्ट या प्रिय व्यक्तिका मुख्य नाम न लेकर सम्मान-हेतु पिताजी (बाबूजी) भाईसाहब मुन्ना आदि उपनाम या परोक्ष नामका व्यवहार करते हैं।

ब्राह्मणग्रन्थोंमें ऐसे कई शब्दोंके निर्वचन किये गये हैं जो देवताओंकी दृष्टिसे परोक्ष-वृत्तिवाले हैं और उन्हींका लौकिक व्याकरणमें तथा लोक-व्यवहारमें प्रत्यक्ष-वृत्तिमें प्रयोग (व्यवहार) होता है।

दूर्वाका स्वरूप

दूर्वा वस्तुतः प्राणका पोषक पदार्थ या प्राणरूपी रस है। श्रुति स्वयं प्राणको रसात्मक बतलाती है। प्राण ही कर-चरणादि अङ्गवयवोंका रसतत्त्व या सार है।^५

जब देवताओंने चयनयागके द्वारा प्रजापतिको सस्कार किया तब उन्होंने प्रजापतिके हृदय (मध्य)—में प्राणरूप रसका स्थापन किया। रसरूप प्राणसे प्रजापतिके लोम एवं उनके लोमोंसे लोमात्मिका दूर्वा एवं सभी औषधियाँ उत्पन्न हुई।

इस सृष्टिकी सरचनामें शल्य प्रजापतिको सस्कृत एवं शक्तिशाली बनानेके लिये आत्मरूप परमेष्ठी प्रजापतिने

सर्वप्रथम चयनादि अनुष्ठान (तपस्या) किया। परमष्ठीके द्वारा अनुष्ठित यज्ञ देवताओंको प्राप्त हुआ। देवताआसे ऋषियोंको एवं ऋषियासे परम्परया भारतीय मनापियोंका यह यज्ञ-सम्पदा प्राप्त हुई। श्रुति स्वयं कहती है— 'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म' (शं ब्रा०), 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा' (यजु० ३१। १६)।

चयन-यागमें चिति (चयन-याग-हेतु कर्मभूमि)—पर पुष्करपर्ण आदि विविध इष्टकाओं (ईटा)—का उपधान किया जाता है। पुष्करपर्णैष्टकाका स्थापन कर देवोंने सर्वप्रथम सृष्टिमें जलका संचार किया। पुष्करपर्ण ईट जलके ऊपर स्थित होकर भूमिके रूपमें व्याप्त होती है। यह भूमि चित्पात्रिके आश्रय-हेतु प्रथम पदार्थ है। इसके बाद आदित्यरूप 'रुक्मेष्टका' का उपधान होता है। तदनन्तर देवोंने पुरुषेष्टका दो सुक् इष्टका एवं स्वयमातृणा इष्टकाओंका चयन—वदिकापर स्थापन किया। पुरुषेष्टकासे पुरुष दो सुक् इष्टकाओंसे पुरुषकी दो भुजाएँ एवं स्वयमातृणा इष्टकासे अन्नकी उत्पत्ति की। इसी उपधान-क्रममें पशुओंकी पुष्टिके लिये दूर्वा आदि पोषक औषधियाँकी सृष्टि करनेके लिये 'दूर्वेष्टका' का उपधान किया।^६ पहले यज्ञके द्वारा उत्पन्न तत्तत् पदार्थोंकी वृद्धि एवं उनका पोषण यज्ञके द्वारा ही सम्भव है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आज यज्ञाका अभाव होनेसे ही उन तत्तत् पदार्थोंका हास हो रहा है। ब्राह्मणग्रन्थोंमें जो सृष्टिक्रम बतलाया गया है, उसका मूल कारण यज्ञ ही है। सृष्टिमें जड एवं चैतन्य-रूपमें जो भी विविध पदार्थ हैं उन सबकी उत्पत्ति यज्ञोंके द्वारा ही हुई है। इसी बातको श्रीमद्भगवद्गीतामें स्पष्ट कहा गया है—

सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोधाच प्रजापतिः।

अनेन प्रसविष्यध्वमेव वाऽस्तिवष्टकामधुक्॥

अज्ञाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादद्रसम्भवः।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥

(३। १० १४)

१-एतं सुवेद सन्तं स्वेदमित्यावक्षते परोक्षेण (गोपथब्राह्मण १। १)।

२-इन्धो ह वै तमिन्द्र इत्यावक्षते परोक्षम् (शं ब्रा० ६। १। १। २)।

३-आहितयो ह वैता आहुतय इत्यावक्षते परोक्षम् (शं ब्रा० १०। ६। २। २)।

४-यजो ह वै नाम यज्ञ (शं ब्रा०)।

५ प्राणो हि वा अङ्गानां रस (शं ब्रा० १४। १। १। २१)।

६-शं ब्रा० (७। ४। २। १०-१२)।

एकरूप ही प्रवाहित होती है किंतु मनुष्यके शरीरमें प्रवेश करता हुआ यह वायु वृत्तिभेदके द्वारा अधोमुख तथा ऊर्ध्वमुख विचरण करता है। इडा एव पिंगलादि नाडीके द्वारा शरीरसे बाहर निकलता हुआ प्राणवायु 'प्राङ्' तथा नाडी (पिंगला)-द्वारा पुनः भीतर प्रवेश करता हुआ 'प्रत्यङ्' कहलाता है। ये दोनों वृत्तिभेद प्राण एव अपानके नामसे व्यवहृत होते हैं। तैत्तिरीय श्रुतिमें स्पष्ट रूपसे इस बातको कहा गया है कि पवित्र-निर्माणमें दो तृणोंकी दो सख्या प्राण एव अपान वायुकी दो सख्याका अनुसरण करके ही की गयी है। वस्तुतः प्राणापान ही दो 'पवित्र' हैं और इन दोनोंका यजमानने दो तृणाद्वारा निर्मित पवित्ररूप प्रतीकके माध्यमसे आधान किया जाता है।^१ उक्त दो तृणासे निर्मित पवित्रके द्वारा प्रोक्षणी (पात्र)-में स्थित जलका उत्पवनकर (ऊपर उछालकर) प्रोक्षणीगत जलको शुद्ध किया जाता है। उस शुद्ध जलसे हवि एव यज्ञपात्राका प्रोक्षण किया जाता है। जलमें अशुद्धि होनेका कारण यह है कि इन्द्रने जब वृत्रासुरकी मारा तो मृत वृत्रासुरके शवसे निकली दुर्गन्ध चारों ओर समुद्रके जलमें फैलने लगी। ऐसी स्थितिमें कुछ शुद्ध जलाशय भयभीत होकर जलाशयसे बाहर तट-प्रदेशमें आया और दर्भके रूपमें परिणत हो गया। प्रणीतापात्रगत जल कदाचित् हत वृत्रासुरकी दुर्गन्धसे अपवित्र जलके साथ मिला हो अतः उसको पवित्रीसे उत्पवनके द्वारा पवित्र कर उस शुद्ध प्रणीता-जलसे शुद्धि-हेतु अन्य यज्ञिय पदार्थोंका प्रोक्षण करना चाहिये।^२

श्रौतसूत्रमें पवित्र-निर्माणकी विधि यह है कि दो बराबर कुशपत्र जो अग्रभागयुक्त हों, खण्डित न हा तथा अलग-अलग हा—इस प्रकारके दो कुशपत्रोंके प्रादेश-परिमित अग्रभागपर तीन कुशाआको रखकर दोनों कुशपत्रोंके मूलसे तीनों कुशपत्रोंकी प्रदक्षिण-क्रमसे घुमाकर तीन कुशपत्रासे दोनों कुशपत्रोंका छेदन कर उन प्रादेश-परिमित दोनों कुशपत्रांमें प्रदक्षिणा वृत्त ब्रह्मग्रन्थि लगानेपर पवित्री बन जाती है।^३

(३)

कृष्णाजिन (मृगचर्म)

सोमयागमें 'कृष्णाजिन' अनिवार्य है। व्रीहि (धान)-का अवहनन (कूटना) एव पेयण (पीसना) कृष्णाजिनपर रखकर ही होता है। यज्ञकी समग्रताके लिये कृष्णाजिनका आदान (स्वीकार) आवश्यक है।

कृष्णाजिनकी उत्पत्तिमें एक पुरावृत्त (इतिहास) है। एक बार किसी कारणवश यज्ञ देवताओंसे रूठकर कहीं पलायित हो गया और कृष्णमृगके रूपमें इधर-उधर विचरण करने लगा। दवताअग्नि समझ लिया कि यज्ञ ही मृगरूप धारण कर पलायित हो रहा है, अतः उन्होंने उसकी त्वचाका ही छेदन कर खींच लिया।

उक्त कृष्णाजिन या मृगचर्मकी यज्ञरूपताका वर्णन करती हुई श्रुति कहती है कि मृगचर्ममें सफेद एवं काले बाल या चिह्न हैं, ये क्रमशः ऋग्वेद तथा सामवेदके प्रतीक हैं। अथवा जो कृष्णचिह्न हैं, वह सामका रूप सफेद चिह्न ऋग्वेदका एव भूय चिह्न यजुर्वेदका रूप है। यह वेदत्रयी विद्या ही यज्ञ है। उसी वेदत्रयी विद्याका 'वर्ण' यह मृगचर्म यज्ञ-रूप है, अतः यजमानकी दीक्षा, ब्राह्मिका कूटना तथा उसका पीसना मृगचर्मपर ही होता है। कूटने-पीसनेमें जो कुछ हविर्द्रव्य गिरता है, वह स्कन्नदोषरहित माना जाता है।^४

(४)

दूर्वा

दूर्वाकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई? वस्तुतः इसका क्या स्वरूप है, इस रहस्यको शतपथ-श्रुतिका एक आख्यान स्पष्ट करता है।

सृष्टि-सरचर्चामें सलग्न प्रजापति श्रम (तपस्या)-के कारण इतना शिथिल हो गया कि शरीरके मध्यसे उसका प्राण उत्क्रमण कर गया। इस प्रकार प्राणोत्क्रमणसे विस्सृत प्रजापतिके लोम (रोम) गिरने लगे। प्रजापतिने जो यह शब्द कहा कि इस प्राणने मेरी हिंसा की है—'माऽधूवीत्',

१-प्राणापानी पवित्रे यजमान एवं प्राणापानी दधाति। (तै० ब्रा० २।१।१०।२)

२-श० ब्रा० (१।१।३।१-५)

३-का० श्री० सू० (२)

४-श० ब्रा० (१।१।४।१-३)

अतः हिंसावाचक 'धूर्वा' धातु (धूर्वी हिंसायाग) -का उच्चारण करनेसे वह प्राण 'धूर्वा' पदका वाचक हो गया। देवताओंको परोक्ष नाम प्रिय होता है, अतः उन्होंने प्रत्यक्ष-वृत्ति-वाचक 'धूर्वा' शब्दके स्थानपर परोक्ष-वृत्ति-वाचक 'दूर्वा' शब्दका प्रयोग किया। लोकमें दूर्वा तथा इस प्रकारके बहुतेसे शब्द यथा—सुवेद १-स्वेद, इन्ध २-इन्द्र, आहितय ३-आहुतय, यज्ञ ४-यज्ञ इत्यादि इतने प्रचलित हो गये कि हम दूर्वा, वेद, इन्द्र आहुति एवं यज्ञ आदि शब्दोंको ही तुरत अर्थबोध होनेके कारण प्रत्यक्ष-वृत्तिवाले समझते हैं। धूर्वा सुवेद इन्ध, आहित एवं यज्ञ आदि शब्दोंको हम परोक्ष-वृत्तिकी तरह समझते हैं, क्योंकि इन शब्दोंको पढ़कर शीघ्र अर्थबोध नहीं होता।

उपर्युक्त प्रत्यक्ष एवं परोक्ष-वृत्तिका व्यवहार केवल वेदमें ही नहीं, अपितु लोक-व्यवहारमें भी प्रचलित है। हम किसी विशिष्ट या प्रिय व्यक्तिका मुख्य नाम न लेकर सम्मान-हेतु पिताजी (बाबूजी) भाईसाहब मुन्ना आदि उपनाम या परोक्ष नामका व्यवहार करते हैं।

ब्राह्मणग्रन्थोंमें ऐसे कई शब्दोंके निर्वचन किये गये हैं जो देवताओंकी दृष्टिसे परोक्ष-वृत्तिवाले हैं और उन्हींका लौकिक व्याकरणमें तथा लोक-व्यवहारमें प्रत्यक्ष-वृत्तिमें प्रयोग (व्यवहार) होता है।

दूर्वाका स्वरूप

दूर्वा वस्तुतः प्राणका पोषक पदार्थ या प्राणरूपी रस है। श्रुति स्वयं प्राणको रसात्मक बतलाती है। प्राण ही कर-चरणादि अङ्गावयवोंका रसतत्त्व या सार है।^१

जब देवताओंने चयनयागके द्वारा प्रजापतिका सस्कार किया, तब उन्होंने प्रजापतिके हृदय (मध्य) -में प्राणरूप रसका स्थापन किया। रसरूप प्राणसे प्रजापतिके लोम एवं उनके लोमोंसे लोमात्मिका दूर्वा एवं सभी औषधियाँ उत्पन्न हुईं।

इस सृष्टिकी सरचनामें शलथ प्रजापतिकी सस्कृत एवं शक्तिशाली बनानेके लिये आत्मीय परमेशी प्रजापति

सर्वप्रथम चयनादि अनुष्ठान (तपस्या) किया। परमेशीके द्वारा अनुष्ठित यज्ञ देवताओंको प्राप्त हुआ। देवताओंसे ऋषियोंको एवं ऋषियोंसे परम्परया भारतीय मनीषियोंको यह यज्ञ-सम्पदा प्राप्त हुई। श्रुति स्वयं कहती है— 'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म' (शं. ब्रा०), 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा' (यजु० ३१। १६)।

चयन-यागमें चिति (चयन-याग-हेतु कर्मभूमि)-पर पुष्करपर्ण आदि विविध इष्टकाआ (ईंटों)-का उपधान किया जाता है। पुष्करपर्ण इष्टकाका स्थापन कर देवाने सर्वप्रथम सृष्टिमें जलका संचार किया। पुष्करपर्ण ईंट जलके ऊपर स्थित होकर भूमिके रूपमें व्याप्त होती है। यह भूमि चित्पात्रिके आश्रय-हेतु प्रथम पदार्थ है। इसके बाद आदित्यरूप 'रुक्मेष्टका' का उपधान होता है। तदनन्तर देवाने पुरुषेष्टका दो सुक् इष्टका एवं स्वयमातृणा इष्टकाओंका चयन—वेदिकापर स्थापन किया। पुरुषेष्टकासे पुरुष, दो सुक् इष्टकाओंसे पुरुषकी दो भुजाओं एवं स्वयमातृणा इष्टकासे अन्नकी उत्पत्ति की। इसी उपधान-क्रममें पशुओंकी पुष्टिके लिये दूर्वा आदि पोषक औषधियोंकी सृष्टि करनेके लिये 'दूर्वेष्टका' का उपधान किया।^२ पहले यज्ञके द्वारा उत्पन्न तत्त्व पदार्थोंकी वृद्धि एवं उनका पोषण यज्ञके द्वारा ही सम्भव है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आज यज्ञका अभाव होनेसे ही उन तत्त्व पदार्थोंका हास हो रहा है। ब्राह्मणग्रन्थोंमें जो सृष्टिक्रम बतलाया गया है, उसका मूल कारण यज्ञ ही है। सृष्टिमें जड़ एवं चैतन्य-रूपमें जो भी विविध पदार्थ हैं उन सबकी उत्पत्ति यज्ञका द्वारा ही हुई है। इसी बातको श्रीमद्भगवद्गीतामें स्पष्ट कहा गया है—

सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ।

अनेन व्रसथिव्यध्वमेव योऽस्मिन्नादन्नसम्भवः ॥

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञं कर्मसमुद्भवः ॥

(३। १० १४)

१-एतं सुवेदं सन्तं स्वेदमित्याचक्षते परोक्षेण (गापथब्राह्मण १। १)।

२-इन्धो ह वै तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षम् (शं. ब्रा० ६। १। १। २)।

३-आहितयो ह वैता आहुतय इत्याचक्षते परोक्षम् (शं. ब्रा० १०। ६। १। २)।

४-यज्ञो ह वै नाम यज्ञ (शं. ब्रा०)।

५-प्राणो हि वा अन्नानां रस (शं. ब्रा० १४। १। १। २२)।

६-शं. ब्रा० (७। ४। २। १०-१२)।

ऋषयो मन्त्राद्राधारः

['वेदो नारायण साक्षात् भगवानिति शुश्रुम' इस वचनसे स्पष्ट है कि वेद साक्षात् नारायण-स्वरूप हैं और उन्हींके निश्चासरूपमें प्रादुर्भूत होकर प्रत्येक कल्पकी सृष्टिमें ऋषियोंकी ऋतम्भरा प्रज्ञाद्वारा मन्त्र-विग्रह-रूपमें दृष्ट होते हैं। प्रलयमें भी इनका स्वरूप बना रहता है। जब नारायणके नाभिकमलसे पद्मोद्भव भगवान् ब्रह्मा आविर्भूत होते हैं तब वे तपस्याके द्वारा सृष्टिवर्धन-कार्यमें प्रवृत्त होते हैं। इसी सृष्टिमें उनके मानसी सकल्पसे नौ (प्रकारान्तरसे दस) ऋषियोंका प्रादुर्भाव होता है जो 'नवब्रह्माण' के नामसे पुराणेतिहास ग्रन्थोंमें विवृत हैं। ये शक्ति, सामर्थ्य तप अध्यात्म ज्ञान मन्त्रशक्ति आदि सभी गुणोंमें ब्रह्माजीके ही समान हैं। अपनी प्रजाओंके पालक होनेसे ये 'प्रजापति' भी कहलाते हैं। मरीचि अत्रि अरिष्ट पुलस्त्य पुलह विश्वामित्र भारद्वाज गौतम जमदग्नि आदि ऋषियोंको सृष्टिके समय अपनी तपस्याके द्वारा वेदकी ऋचाओका दर्शन हुआ। ऋचाओका दर्शन होनेके कारण ही ये 'मन्त्रद्रष्टा' कहलाये। आचार्य यास्कके 'ऋग्विदर्शनात्' आदि वचनोमें यह स्पष्ट कहा गया है कि ऋषियोने मन्त्रोंको देखा, इसलिये उनका नाम 'ऋषि' पडा। इससे यह स्पष्ट है कि वसिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियोने मन्त्रोंकी रचना नहीं की प्रत्युत भगवत्कृपासे उन्होने तप पूत अपने अन्त करणमें मन्त्रशक्तिके स्वरूपका दर्शन किया और श्रुतिमान्के द्वारा अपने शिष्य-प्रशिष्योंमें उसे प्रसारित किया, इस प्रकार आगे फिर वेदोंका विस्तार होता गया। श्रुति-परम्परासे अध्यापित होनेसे ही वेदोंको 'श्रुति' कहा जाता है।

'ऋषि' पदका जो व्युत्पत्तिलिख्य अर्थ है उससे भी ज्ञात होता है कि 'ऋषी गतौ' तथा 'दृशिर प्रेक्षणे' धातुओंसे ज्ञानात्मक अर्थ-दर्शनात्मकरूपमें ही ऋषिका तात्पर्य है। इस प्रकार अपनी तपस्यारूप ज्ञानात्मिका शक्तिके द्वारा वैदिक मन्त्रशक्तिका जिन्होंने दर्शन किया वे 'ऋषि' कहलाये। वेदोंके अनुसार ये ऋषि सत्यवक्ता, धर्मात्मा तथा ज्ञानी थे और शौच सतोय, तप, स्वाध्याय, सदाचार एवं अपरिग्रहके मूर्तिमान् स्वरूप, ब्रह्मतेजसे सम्पन्न तथा दीर्घकालीन समाधिद्वारा तपका अनुष्ठान करते थे। यज्ञोद्वा देवताओंका आप्यायन तथा नित्य स्वाध्याय इनकी मुख्य चर्या थी। गृहस्थ होते हुए भी ये मुनिवृत्तिसे रहा करते थे। पवित्र पुण्यतोया नदियोंका सानिध्य दिव्य-शान्त तपोवन, अरण्यप्रदेश अथवा पर्वतोंको उपत्यकाओंमें इनका आश्रम हुआ करता था। जहाँ सिंह आदि क्रूर प्राणी भी स्वाभाविक हिसक-वृत्तिका परित्याग कर परम शान्त तथा मैत्रीभावका आश्रय लिया करते थे। यह प्रभाव इन ऋषियोंके तपोबलका ही था। वेदमें स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसे निर्जन एवं शान्त प्रदेशोंमें ही अध्यात्म-साधनाके बीज पल्लवित-पुण्यित और फलित हुए—

उपह्वरे गिरीणां सगधे च नदीनाम् । धिया विप्रो अजायत ॥

(ऋग्वेद ८।६।२८)

इस प्रकार वैदिक ऋचाओ तथा ऋषियोंका परस्पर अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है यदि ये ऋषि न होते तो हमें वेद प्राप्त ही न होते और न सृष्टिका वर्धन ही होता। इन्हीं ऋषियोंकी सप्तर्षियोंमें परिणति है। स्वायम्भुव आदि प्रत्येक मन्वन्तरमें अलग-अलग सप्तर्षि वेदोंकी ऋचाओंका दर्शन करते हैं और हमें वेद प्राप्त कराकर जगत्का कल्याण करते हैं। इस प्रकार ऋषियो—कवियोका हमपर महान् उपकार है।

सृष्टिवर्धन मुख्यरूपसे महर्षि मरीचिका योगदान है। उनके पुत्र कश्यप हुए, जिन्हें दक्ष प्रजापतिकी छ 'कन्याओंमेंसे दिति अदिति आदि तेरह कन्याएँ स्त्रीरूपमें प्राप्त हुई। जिनसे देवता दानव पशु-पक्षी मानव आदि चराचर जगत्की सृष्टि हुई—'कश्यपात्तु इमा प्रजा । इस प्रकार हम इन्हीं मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंकी संतान हैं।

ऋषियाद्वारा दृष्ट वेद-संहिताके मन्त्र भी यशकर्मकी दृष्टिसे ऋक् यजुष, साम तथा अथर्व नामसे चार रूपोंमें प्रविभक्त

हैं। ऋग्वेदकी अधिकांश ऋचाएँ अन्य वेदोमें भी प्राप्त होती हैं। शाखा-भेदसे इनकी अनेक शाखाएँ भी हैं जिनका ऋषि और उनके गोत्रज-वंशधरोसे सम्बन्ध है।

उपलब्ध ऋग्वेद दस मण्डलोमें विभक्त है। प्रत्येक मण्डलके मन्त्रोंके द्रष्टा ऋषि अलग-अलग हैं तथा तत्तद् कर्मोंमें उनका विनियोग भी है। जिस मन्त्रका दर्शन जिस ऋषिको हुआ वही उस मन्त्रका ऋषि है। मन्त्राका समूह 'सूक्त' कहलाता है। ऋग्वेदके प्रत्येक मण्डल सूक्तोंमें विभाजित हैं और सूक्ताके अन्तर्गत मन्त्र हैं। सर्वानुक्रमणी तथा सायण आदिके भाष्योंमें यह निर्दिष्ट है कि अमुक मन्त्रसमूह या अमुक मण्डल अमुक ऋषिद्वारा द्रष्ट है। तदनुसार ऋग्वेदके प्रथम मण्डल तथा दशम मण्डलमें मधुच्छन्दा गौतम अगस्त्य भृगु, उशना कुत्स, अथर्वा, त्रित शुन रोष बृहस्पति-पुत्र शयु तथा गौरवीति आदि अनेक ऋषियोंद्वारा द्रष्ट मन्त्र अथवा सूक्त हैं। किंतु द्वितीय मण्डलसे नवम मण्डलतकके द्रष्टा ऋषि प्रायः पृथक्-पृथक् ही हैं, अर्थात् अधिकांश पुरे द्वितीय मण्डलके द्रष्टा ऋषि एक हैं इसी प्रकार पुरे तृतीय मण्डलके द्रष्टा ऋषि एक हैं। ऐसे ही चतुर्थ आदिमें भी समझना चाहिये।

इस दृष्टिमें प्रायः पुरे द्वितीय मण्डलके मन्त्रद्रष्टा ऋषि गृत्समद हैं इसलिये ऋग्वेदका दूसरा मण्डल गार्त्समद-मण्डल कहलाता है। तीसरे मण्डलके मन्त्रद्रष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। इसलिये यह वैश्वामित्र-मण्डल कहलाता है। इसी प्रकार चौथे मण्डलके ऋषि हैं वामदेव। पाँचवेंके अत्रि छठेके भारद्वाज सातवेंके वसिष्ठ आठवेंके कण्व तथा नवके द्रष्टा अगिरा ऋषि हैं। नित्य-निरन्तर परमतत्त्वका चिन्तन करनेसे ये ऋषि महर्षि या परमर्षि भी कहलाते हैं। अनेक ऋषिपुत्र ऋषियाके वंशधर तथा गोत्रधर भी मन्त्रोंके द्रष्टा हैं। यजुर्वेदकी माध्यन्दिन-शाखा महर्षि याज्ञवल्क्य ऋषिकी कृपासे प्राप्त है। अथर्ववेद आदि महाशाल शौनक तथा पिप्पलाद आदि ऋषियोंसे प्रवर्तित हैं।

इस प्रकार जहाँ ऋषियोंने सृष्टिवर्धनमें योगदान दिया वहीं अपनी प्रजाकी रक्षाके लिये तपस्याद्वारा वेदाको प्राप्त किया और इसी कारण वेद किसीकी रचना न होनेके कारण अपौरुषेय कहलाये। इन्हीं मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंद्वारा वेद हमें प्राप्त हुआ। महर्षि वेदव्यासजीने अपने सुमन्तु, पेल जैमिनि तथा वैशम्पायन आदि शिष्योंको षड्कां शाखाआका अध्ययन करवा और फिर लोकमें वेद-मन्त्रोंका प्रसार हुआ। उदात्त-अनुदात्त आदि स्वर तथा जटा माला शिखा आदि अष्टविकृतियोंके माध्यमसे वेदकी रक्षा होती आयी है।

वेद-मन्त्रोंका अर्थज्ञान अत्यन्त दुर्लभ होनेसे तथा सभ्रीका अधिकार न होनेसे महर्षि वेदव्यासजीने पञ्चम वेद इतिहास-पुराणकी रचना की। साथ ही वेदाके सम्यग्-प्रतिपादनके लिये शिक्षा कल्प आदि छ अङ्गोंके अध्ययनकी आवश्यकता हुई। इतनेपर भी वेदार्थका ठीक अधिगम न होते देख वेदोपर भाष्योंका निर्माण हुआ। जिनमें स्कन्दस्वामी सायण वक्तमाथव, उच्चट, महोदर आदिके वेदभाष्य बहुत उपयोगी हैं। यहाँ संक्षेपमें कुछ मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंके उदात्त चरित्र तथा कतिपय भाष्यकारोंका परिचय दिया जा रहा है।—सम्पादक]

ऋषि-विचार

'ऋषि' शब्दका अर्थ

'ऋषि' शब्दकी व्युत्पत्तिके विषयमें कतिपय विद्वानोंका मत है कि 'सर्वधातुश्च इण् (३० सू० ५६७) तथा 'इणुधात् कित् (३० सू० ५६९)—इन सूत्रोंका आधारपर 'ऋषी गती (तु० पं० १२८८) धातुसे 'इण्' प्रत्यय हुआ 'कित्' होनेके कारण गुण नहीं हुआ और 'ऋषि' शब्द बन गया। 'ऋषन्ति अयगच्छन्ति इति ऋषयः' ऐसा विग्रह

मानकर वे ज्ञान-सम्पन्न व्यक्तिका ऋषि मानते हैं। गत्यर्थक

'ऋषी धातुस्य ज्ञान' अर्थ माननेमें उनका तर्क है—ये गत्यर्थोस्त ज्ञानार्थ। किंतु हम यह किन्तु कल्पना निष्फल-सी लगती है क्योंकि जब शास्त्राभ्यासी साधारण मनुष्य पराशर-ज्ञान भा सरलतापूर्वक प्राप्त कर लता है तब 'ऋषी धातुका कवल 'ज्ञान' अथ विकासनका कांड विराप महत्त्व नहीं प्रतात हाता।

हमारे विचारसे तो 'दृशिर् प्रेक्षणे' (भा० प० १८८)

धातुपे 'ऋषि' शब्दकी निष्पत्ति मानी जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। ऐसा माननपर 'दृशि' शब्दसे 'दकार' का लोप होकर बने हुए 'ऋषि' शब्दका अर्थ होगा—'द्रष्टा'। सायणभाष्यके अनुसार—'अतीन्द्रिय पदार्थोंका तपस्याद्वारा साक्षात्कार करनेवाला।' स्पष्ट है कि ऐसी योग्यता रखनेवाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। ऋषि शब्दका यह अर्थ ऋतम्भर-प्रज्ञा-सम्पन्न तपस्याद्वारा वेदमन्त्राका आविर्भाव करनेवाले मधुच्छन्दा प्रभृति उन विशिष्ट व्यक्तियोंमें ही समन्वित हो सकेगा, जिन्हें सर्वानुक्रमणीकार कात्यायन आदि प्राचीन मुनियोंने 'ऋषि' शब्दसे अभिहित किया है।

लोक-व्यवहारके आधारपर भी तुलनात्मक दृष्टिसे देखा जाय तो किसी घटनाके प्रति श्रुताकी अपेक्षा द्रष्टाको अधिक प्रामाणिक साक्षी अथवा यथार्थवादी माना जाता है। किसी विवादास्पद विषयमें कोई व्यक्ति कहे कि 'मैंने यह बात सुनी है' और दूसरा कहे कि 'ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा देखा है' तो लाग देखनेवालेका चातपर अधिक विश्वास करेंगे क्योंकि देखनेवालेको सुननेवालेकी अपेक्षा वस्तुके यथार्थस्वरूपका अधिक ज्ञान होता है।

सम्भवतः इसी अभिप्रायसे अमरकोशकारने कहा है—'ऋषयः सत्यवचसः' (२। ७। ४३)। यास्कका वचन 'ऋषिर्दर्शनात्' (निरुक्त २। ३। ११) भी इसी अभिप्रायका स्पष्ट करता है।

अब यदि 'ऋषी' धातुसे ही 'ऋषि' शब्दकी निष्पत्ति माननेका आग्रह हो तो 'गति' का अर्थ 'प्राप्ति' माननपर ही काम चलेगा—'ऋषन्ति प्राप्नुवन्ति तपसा वेदमन्त्रान्' इति ऋषयः। इस प्रकार 'ऋषि' शब्दका अर्थ हागा—'तिरोहित वेदमन्त्राका तपस्याद्वारा आविर्भाव करनेवाला।' महाभारतके निम्नलिखित श्लोकसे इस अर्थको समर्थन प्राप्त होता है—

युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः।

तपसा लेभिरे पूर्वमनुज्ञाता स्वयम्युवा॥

इसके अतिरिक्त यास्कका भी निम्नलिखित वचन इसी अर्थको पुष्टि करता है—

तद्यदेनास्तपस्यमानान् ग्रहस्वयम्भ्यश्चान्यत् तद्व्युत्पादयित्वम्।

(निरुक्त २। ३। ११)

ऋषियोंकी सख्या

'ऋषि'—शब्दका वास्तविक अर्थ जान लेनेके अनन्तर यह सहज ही समझा जा सकता है कि ब्रह्माके आदर्शसे वेदके आविर्भाव—जैसे पवित्र तथा महत्त्वपूर्ण कार्यके लिये हमारे पूर्वज भारतीय महापुरुषोंन कितना श्रम कितनी तपस्या की होगी। जिस ऋषिने अधिक तप किया उसे अधिक मन्त्रों अधिक सूक्तोंका लाभ हुआ जिसने कम तपस्या की, उसे कम मन्त्रों, कम सूक्ताका लाभ हुआ। ऋग्वेदके उन मन्त्रद्रष्टा ऋषियाकी सख्या ४०३ है।

ऋषियोंका वर्गीकरण

ये ऋषि दो श्रेणियोंमें विभक्त हैं—(१) एकाकी और (२) पारिवारिक।

१-वदमन्त्रोंके प्रकटीकरणमें जिन ऋषियोंने स्वयं अनवरत प्रयत्न किया, परिवारके किसी सदस्यने कोई सहायता नहीं की, उन्हें 'एकाकी' कोटिमें रखा जाता है। ऐसे ऋषियाकी सख्या ८८ है। इनका विवरण इसी लेखमें आगे दिया गया है।

(२) 'पारिवारिक' ऋषि वे हैं जिन्हें इस पावन प्रयत्नमें अपने परिवारके एक या अनेक सदस्योंका सहयोग प्राप्त रहा। इनको अगली पीढ़ियाम भी वेदाविर्भाव-कार्यकी क्रमबद्ध परम्परा चलती रही। ये पारिवारिक ऋषि गणनामें ३१५ हैं जिनकी नामावली इसी लेखमें आगे दी गयी है।

ऋषिगणनामें सप्तर्षियाका विशिष्ट स्थान है। ये सप्तर्षि ऋग्वेदके नवम मण्डलके १०७वे तथा दशम मण्डलके १३७व सूक्ताके द्रष्टा हैं।

सात परिवारोंमें इनके विभाजनका क्रम यह है—(१) गातम (२) भरद्वाज (३) विश्वामित्र (४) जमदग्नि, (५) कश्यप (६) वसिष्ठ तथा (७) अत्रि।

इनमें गौतम-परिवारके ४, भरद्वाजके ११, विश्वामित्रके ११ जमदग्नि २ कश्यपके १० वसिष्ठके १३ तथा अत्रि-परिवारके ३८ ऋषि हैं। अन्य परिवार प्रकारान्तरेसे इन्हींके कुटुम्बी या सम्बन्धी हैं।

गवणणात्मक दृष्टिसे अवलोकन करनेपर जो महत्त्वपूर्ण अति दुर्लभ ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त हुए, उनके आधारपर इन सात परिवारोंका समावेश मुख्यतया चार ही परिवारोंमें है—

आङ्गिरस, भार्गव, काश्यप और आत्रेय। इनमें भी सबसे अधिक परिवारवाले आङ्गिरस ही हैं। इनकी सख्या ५६ है। गौतम तथा भारद्वाजोंका अन्तर्भाव इन्हींमें है। वैश्वामित्र और जामदग्न्य परिवारोका समावेश भार्गवार्थमें है। वसिष्ठ-परिवार काश्यपके अन्तर्भूत है। आत्रेय-परिवार बिल्कुल स्वतन्त्र है।

प्रजापतिने यज्ञद्वारा तीन पुत्र उत्पन्न किये—भृगु, अङ्गिरा तथा अत्रि। भृगुके पुत्र हुए कवि ज्यवन आदि। भृगुके ही एक पुत्र थे ऋचीक, जिनके बनाये हुए चरुओके भक्षणसे गाधिपुत्र विश्वामित्र तथा स्वय ऋचीकके पुत्र जमदग्निका जन्म हुआ। जमदग्निके पुत्र परशुराम तथा विश्वामित्रके पुत्र मधुच्छन्दा थे। अपने सौ भाइयोंमें मधुच्छन्दाका प्रमुख स्थान था। मधुच्छन्दाके दो पुत्र थे—जैता और अघमर्षण। अतः वैश्वामित्र-परिवारको भार्गव-परिवारसे भिन्न नहीं समझा जा सकता।

अङ्गिराके दो पुत्र थे उतथ्य (उचथ्य) तथा बृहस्पति। बृहस्पतिके चार पुत्र हुए—भरद्वाज, अग्नि तपुर्मूधा और शयु। भरद्वाजके ही पुत्र थे पायु, जिनकी कृपासे राजा अभ्यावर्ती तथा प्रस्तोक दुष्टमे विजयी हुए थे। बृहस्पतिके ज्येष्ठ भ्राता उतथ्यके पुत्र दीर्घतमा थे और दीर्घतमाके कक्षीवान्। कक्षीवान्को घोषा काक्षीवती नामकी कन्या तथा शबर और सुकीर्ति नामक दो पुत्र थे। घोषेय सुहस्त्य कक्षीवान्के दौहित्र थे। इस प्रकार भारद्वाज-परिवार आङ्गिरस-परिवारकी ही शाखा सिद्ध होता है। ३३ सदस्योवाले जिस काण्व-परिवारका ऋग्वेदके अष्टम मण्डलमें विशेष प्रभाव है, वह आङ्गिरसाका ही अङ्ग है, क्योंकि उस परिवारके मूल पुरुष काण्वके पिता घोर आङ्गिरस ही थे।

गौतम-परिवार भी आङ्गिरस-परिवारसे ही सम्बद्ध है, क्योंकि गौतमकी अङ्गिरा-सम्बन्धी परम्परा यह है—अङ्गिरा रहूण गौतम कामदेव कामदेवके भ्राता नोधा तथा नोधाके पुत्र एकधु।

वसिष्ठ-परिवारका समावेश काश्यप-परिवारमें है। इस सम्बन्धकी घोटक वंश-परम्परा इस प्रकार है—मराचि काश्यप मैत्रावरुण, वसिष्ठ शक्ति तथा पराशर।

अत्रि-परिवार स्वतन्त्र है। इनका वंश-परिचय यह है—अत्रि भीम अर्चनाना श्यावाश्व तथा अन्यागुरयावाश्व।

—ये सभी प्रमुख पारिवारिक ऋषि ४२ परिवारोंमें विभक्त हुए, जिनका विवरण विस्तृत रूपमें आगे इसी प्रकरणमें दिया जा रहा है। इनके अतिरिक्त अवशिष्ट एकाकी ऋषियोंके नाम निम्नलिखित हैं, जिनकी सख्या ८२ है।

अवशिष्ट (एकाकी) ऋषि-नामावलि

अकृष्टा भाषा, अक्षा भोजवान्, आग्नयो धिष्ण्या ऐश्वर, अग्नि, अग्नि पावक अग्नि सौचीक, अग्निरूहपति सहस्र सुत, अग्निर्यविष्ठ सहस्र सुत, अग्निर्वैश्वानर, अग्निश्चाक्षुष, अङ्ग औरव, अत्रि साख्य, अदितिर्दाक्षायणी अदिति, अरुणो वैतहव्य, आत्मा, आसङ्ग प्लायागि, उपस्तुतो वारिहव्य, ठरुक्षय आमहोयव, उर्वशी ऋणचय, ऋषभो वैराज शाकवरो वा ऋषयो दृष्टलिङ्गा, कपोतो नैर्ऋत कवप ऐलूप, कुल्मलबर्हिष शैलूपि, गय प्लात, गोधा ऋषिका जुहूर्ब्रह्मजाया, तान्व पार्थ्य, त्रसदस्यु पौरुकुत्स्य त्रिशिरास्त्वाष्ट्र त्र्यरुणस्त्रैवृष्ण, त्वाष्ट्र गर्भकर्ता दुवस्युर्वान्दन्, देवमुनिररमद, देवा, देवापिराष्टिपेण द्युतानो मारुति, नद्य नारयण पणयोऽसुप, पृथुर्वैय, पृथनयाऽजा प्रजापति, प्रजापति परमेष्ठी प्रजापतिर्वाच्य, बृहस्पतिर्लौक्य, भावयव्य, भृगुर्वाणि, मत्स्य सामद, मत्स्या, मनु सावरण मनुराप्सव मरुत मान्वाता यौवनाश्व मुद्गलो भार्म्यश्च रोमशा लुशो धानाक वत्सप्रिर्भालन्दन, बभ्रो वैखानस वरुण वशोऽश्व्य वसुमना रौहिदध वागाम्भुणी विवस्वानादित्य विश्वमना वैयश्च विश्वावसुर्देवगन्धर्व वृशो जान, वैखानसा शतम्, शिबिरौशरीन श्रद्धा कामापनी सप्त ऋषय सप्तिर्वाजम्भर, सरमा देवशुनी सिकता निवावरो सुदा पैजवन सुमित्रा वाघ्यश्च सुवदा शैरापि, मनुतार्भव सूर्या सावित्री तथा हविर्धान आङ्गि।

ऋषि-परिवारोकी सदस्य-सख्या

१-आग्नेय (४)—कुमार क्तु यत्न तथा शयन।

२-आङ्गिरस (५६)—अभिर्वत अहमोयु अयास्य

उचथ्य ठरु उर्थ्यसदा कुत्स कृतयशा कृष्ण घोर तिरक्षी दिव्य धरुण ध्रुव, नृपथ पवित्र पुरुमाळर पुरुमथ पुरुहन्मा पुरुदक्ष प्रचेता प्रभूवसु त्रियमथ यरु बिन्दु बृहन्मति बृहस्पति भिश्रु मूर्धन्वान्, रहूण वसुरेचिप विरूप, विहव्य घोटारथ्य व्यध

शिशु श्रुतकक्ष, सवनन, सवर्त, सप्तगु, सव्य, सुकक्ष, सुदीति, हरिमन्त, हिरण्यस्तूप, अर्चन् ईरण्यस्तूप, शशत्याङ्गिरस, विश्वाक कार्णि, शकपूतो नार्मेध, सिन्धुक्षित् प्रैयमेध दीर्घतमा ओचथ्य, कक्षीवान् दीर्घतमस काक्षीवती घोषा, सुहस्तो घौषय, शबर काक्षीवत तथा सुकीर्ति काक्षीवत ।

३-आत्रेय (३८)—अत्रिभौम, अर्चनाना, अवस्यु, इप, ठरुचक्रि, एवयामरुत्, कुमार गय गविष्ठिर गातु गोपवन, द्युन्, द्वित, पूरु, पौर प्रतिक्षत्र, प्रतिप्रभ, प्रतिभानु, बभ्रु, बाहुवृक्, बुध यजत यतहव्य, वन्नि, वसुश्रुत विश्वसामा श्यावाश्व, श्रुतवित्, सत्यश्रवा सदापूण, सप्तवध्रि सप्त, सुतम्बर, स्वस्ति वस्यव आत्रेया, अन्धीगु श्यावाश्व अपाला तथा विश्ववारा ।

४-आथर्वण (२)—बृहद्विष तथा भिषग् ।

५-आप्य (३)—त्रित, द्वित तथा भुवन ।

६-ऐन्द्र (१४)—अप्रतिरथ, जय लव, वसुक, विमद, वृषाकपि, सर्वहरि, इन्द्र, इन्द्रो मुष्कवान्, इन्द्रो वैकुण्ठ, इन्द्राणी इन्द्रस्य स्नुषा (वसुकपत्नी) इन्द्रमातरौ देवजामय तथा शची पौलोमी ।

७-काण्व (३३)—आयु, इरिम्बिठि, कुरुसुति, कुसीदी, कृश त्रिशाक देवातिथि नाभाक, नारद, नीपातिथि, पर्वत, पुनर्वत्स, पुष्टिगु पुषध्र प्रागाथ प्रस्कण्व ब्रह्मातिथि मातरिश्वा, मधातिथि मेध्य, मेध्यातिथि, वत्स, शशकर्ण, श्रुष्टिगु, सध्वस, सुपर्ण सोभरि. कुशिक सौभर. अश्वसूक्ती काण्वायन गोपूक्ती काण्वायन कलि प्रागाथ घर्म प्रागाथ तथा हर्यत प्रागाथ ।

८-काश्यप (१०)—अवत्सार असित करयपो मारीच देवल निधुवि भूताश, रेभ रेभसून् विवृहा तथा शिखण्डिन्याप्सरसौ काश्यपौ ।

९-कौत्स (२)—दुर्मित्र तथा सुमित्र ।

१०-गौतम (४)—गौतम, नोथा, वामदेव तथा एकद्युनोधस ।

११-गौपायन (४)—यन्धु विप्रवन्धु श्रुतवन्धु तथा सुवन्धु ।

१२-तापस (३)—अग्नि घर्म तथा मन्धु ।

१३-दैवोदासि (३)—परुच्छेप, प्रतर्दन तथा अनानत. पारुच्छेपि ।

१४-प्राजापत्य (९)—पतङ्ग, प्रजावान्, यक्षमनाशन, यज्ञ, विमद, विष्णु, सवरण, हिरण्यगर्भ तथा दक्षिणा ।

१५-बार्हस्पत्य (४)—अग्नि तपुर्मूर्धा भरद्वाज तथा शयु ।

१६-ब्राह्म (२)—ऊर्ध्वनाभा तथा रक्षोहा ।

१७-भारत (३)—अधमेध, देववात तथा देवश्रवा ।

१८-भारद्वाज (११)—ऋजिक्षा गर्ग, नट, पायु, वसु, शास शिरिम्बिठ शुनहोत्र, सप्रथ, सुहोत्र तथा रात्रि ।

१९-भार्गव (१४)—इट, कवि, कृन्तु, गृत्समद, च्यवन, जमदग्नि नेम, प्रयोग, वेन, सोमाहुति, स्यूमपरिम, उशना काव्य, कूर्मो गार्त्समद तथा रामो जामदग्न्य ।

२०-भीवन (२)—विश्वकर्मा तथा साधन ।

२१-माधुच्छन्दस (२)—अधमर्षण तथा जेता ।

२२-मानव (४)—चक्षु, नहुप, नाभानेदिष्ठ तथा शर्पाति ।

२३-मैत्रावरुणि (२)—वसिष्ठ तथा अगस्त्य (मान्य) ।

२४-आगस्त्य (५)—अगस्त्यशिष्या, अगस्त्यपत्नी (लोपामुद्रा) अगस्त्यस्वसा (लौपायनमाता), दृढहच्युत तथा इध्मवाहो दार्ढ्युत ।

२५-यामायन (७)—ऊर्ध्वकृशान, कुमार, दमन देवश्रवा मथित शङ्ख तथा सकुसुत ।

२६-वातरशन (७)—ऋष्यमृङ्ग, एतश, करिक्रत, जूति वातजूति विप्रजूति तथा वृषाणक ।

२७-वातायन (२)—अनिल तथा उल ।

२८-वामदेव्य (३)—अहोमुक् बृहदुक्थ तथा मूर्धन्वान् ।

२९-वार्कणि (२)—भृगु तथा सत्यधृति ।

३०-वर्षागिरि (६)—अम्यरीप, ऋद्राश्व, भयमान, सहदेव सुराधा तथा सिन्धुदीप (आम्यरीप) ।

३१-वासिष्ठ (१३)—इन्द्रप्रमति, उपमन्धु, कर्णश्रुत चित्रमहा द्युम्नोक, प्रथ मन्धु, मृळीक वसुक वृषगण ध्याघ्रपात्, शक्ति तथा वसिष्ठपुत्रा ।

३२-वासुक (२)—वसुकर्ण तथा वसुकृत् ।

३३-वैरूप (४)—अष्टदष्ट नभ प्रभेदन, शतप्रभेदन तथा सप्ति ।

३४-वैवस्वत (३)—मनु, यम तथा यमी ।

३५-वैश्वामित्र (१२)—कुशिक ऐषीरिधि (विश्वामित्र-पूर्वज), विश्वामित्रो गाधिन, अष्टक, ऋषभ, कत देवरात, पूरण, प्रजापति मधुच्छन्दा, रेणु गाथी कौशिक तथा उत्कील कात्य ।

३६-शाक्त्य (२)—गौरवीति तथा पाराशर ।

३७-शाङ्ग (४)—जरिता श्रोण, सारिसृक्व,

तथा स्तम्बमित्र ।

३८-सर्प (४)—अर्बुद काद्रवेय, जरत्कर्ण ऐरावत ऊर्ध्वग्रावा आर्बुदि तथा सारपराज्ञी ।

३९-सौर्य (४)—अभितपा, धर्म, चक्षु तथा विभ्राट् ।

४०-सौहोत्र (२)—अजमीळह तथा पुरुमीळह ।

४१-स्थौर (२)—अग्रियूत तथा अग्नियूष ।

४२-सोमपरिवार (४)—सोम, बुध, सौम्य, तथा

पुरूरवा एक (आयु नहुष) ययातिर्नाहुष ।

४३-ताक्ष्य (२)—अरिष्टनेमि तथा सुपर्णस्ताक्ष्यपुत्र ।

ऋषयो मन्त्रद्वार-

(ऋग्वेद भाष्यकर्ता पं० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी)

वेद-विज्ञाताओंको तीन श्रेणियोंमें विभक्त किया जा सकता है—नित्यतावादी, आर्यमतवादी और ऐतिहासिक। इसमें सदेह नहीं कि यास्काचार्यने वेदार्थ करनेके इन नौ पक्षोंको उद्धृत किया है—अध्यात्म, अधिदैवत, आख्यान-समय, ऐतिहासिक नैदान, नैरुक्त परिभ्राजक याज्ञिक और पूर्वयाज्ञिक। इन बारह निरुक्तकारोंके बारह प्रकारके मत भी लिखे हैं—औपमन्यव, औदुम्बरायण वार्षाघाणि गार्ग्य, आग्रायण शाकपूणि, और्यनाभ, तैटिकि, गालव स्त्रौलाष्टिवि क्रौटुकि और कात्यक्य, परंतु पूर्वोक्त तीन प्रधान मतवादोंमें सारे पक्ष और मत समाविष्ट हो जाते हैं। तीनोंमें पहला मत तो वेदको नित्य मानता है दूसरा वेदकी ज्ञान-राशिको शाश्वत समझता है और तीसरा वेदको ससारका प्राचीनतम ग्रन्थ समझता है। पुराने और नये—जितने भी ऐतिहासिकोंने वेदके स्वाध्याय या शोधके कार्य किये हैं उन सबका सुदृढ मत है कि ईजिप्शियन भगोलियन जोर्जोस्ट्रियन ग्रीक, रोमन असीरियन, बैबिलोनियन सुमेरियन फिनिशियन ट्युटनिक स्लावोनियन चेडिक केलिटक, मूसाई तथा यहूदी आदि जितने भी प्राचीन धर्म हैं उनमेंस एकका भी ग्रन्थ वेद—विशेषतः ऋग्वेदके समान प्राचीन नहीं है। इसलिये मानव-जातिके प्राचीनतम धर्म आचार-विचार, त्याग तप कला विज्ञान, इतिहास राष्ट्र-सघटन और समाज-व्यवस्था आदिका परिज्ञान प्राप्त करनेके लिये

एकमात्र साधन ऋग्वेद ही है। यही कारण है कि ससारकी अंग्रेजी, फ्रेंच जर्मन आदि प्रधान भाषाओंमें ऋग्वेदका अनुवाद हो चुका है और सारी वसुन्धरामें ऐसे अनेक वैदिक संस्थान स्थापित हैं जहाँ अबतक ऋग्वेदीय वाङ्मयपर अन्वेषण और गवेषणका कार्य चल रहा है। अनेक वेदाध्यायियोंन तो इस दिशाम अपना जीवन ही खपा डाला है। बड़े-बड़े चिन्तनशील पुरुष ऋग्वेदके विमल विज्ञानपर विमृग्ध हैं। पौरस्त्य मनीषी तो इसे धर्म-मूल समझते ही हैं—उनके मतसे तो चराचर-ज्ञानका आधार यह है किन्तु अधिकांश पाश्चात्य वेद-विद्यार्थी भी ऋग्वेदकी अलौकिकतापर आसक्त हैं।

हिदु-जातिकी प्रख्यात पुस्तक मनुस्मृति (२। ६)-में कहा गया है—‘वेदोऽखिलो धर्ममूलम्।’ अर्थात् ‘समस्त वद धर्मका मूल है।’ मनु महाराज एक-दूसरे स्थलपर कहते हैं—‘वेद न पढ़कर और यज्ञ न करके जो मनुष्य मुक्ति-पानेकी चेष्टा करता है वह नरकमें जाता है’ (मनुस्मृति ६। ३७)। ‘जो द्विज (ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य) वद न पढ़कर किसी भी शास्त्र या कार्यमें श्रम करता है, वह जोते-जो अपने वशके साथ अति शीघ्र शूद्र हो जाता है’ (मनु० २। १६८)। मनुजीने यदनिन्दकका हो नास्तिक करा है ईश्वर न माननेवालोंको नहीं (मनु० २। ११)। ‘The Bible in India’ में जकोलियटने लिखा है—‘धर्मग्रन्थोंमें

ऋषि सेवाका मर्म समझते थे, इसलिये वे 'सेवाव्रती'—
पर सदा प्रसन्न रहते थे (१। ५३। १)। उनका मत
था—सेवक यमपथसे नहीं जाते (१। ३८। ५)। वे पूजाका
महत्त्व समझते थे, वे यह भी जानते थे कि देवता तपस्वीके
ही मित्र होते हैं (४। ३३। ११) इसलिये वे अपूजकको
महान् पापी समझते थे (२। १२। १०)। वे गृहागत
अतिथिका यथेष्ट सम्मान करके उसे प्रचुर धन प्रदान करते
थे (२। १३। ४, ५। ४। ५)। वे समाजकी सुव्यवस्थाके
लिये परस्पर सहायता करना आवश्यक समझते थे
(१। २६। ३)। उनका मत था कि दाता दीर्घ आयु
प्राप्त करते हैं और जरा-मरण-शून्य स्थानको जाते हैं
(१। १२५। ६)। विद्वान् ही समाजके मस्तिष्क होते हैं
इसलिये 'विद्वान् पुरुषको द्रव्य-दान देना' वे अत्यावश्यक
समझते थे (१। १२७। ४)। उनका निर्देश था—दाताके
नामकी मृत्यु नहीं होती, दाता दग्ध नहीं होते, उन्हें बलेश,
व्यथा और दुःख नहीं सताते, उन्हें स्वर्ग और मर्त्यलाकके
सार पदार्थ सुलभ हो जाते हैं (१०। १०७। ८)। उनका
अनुभव था—याचकको अवश्य धन देना चाहिये, क्योंकि
जैसे रथ-चक्र नीचे-ऊपर घूमता रहता है, वैसे ही धन भी
कभी किसीके पास रहता है और कभी दूसरेके पास चला
जाता है। वह कभी स्थिर रहनेवाला नहीं है (१०। ११७। ५)।
ऋषिका स्पष्ट उद्घोष है—

मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता सत्यं ब्रवीमि यद्य इत् स तस्य ।
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केयलापो भवति केवलादी ॥
(ऋक्० १०। ११७। ६)

अर्थात् 'जो स्वार्थी है, उसका अन्न-धन उत्पन्न करना घृथा है। मैं सच कहता हूँ, इस प्रकारका उत्पादन उत्पादकका वध करा देता है—जो न तो धनको धर्म-कार्यमें लगाता है, न अपने मित्र-हितैषीको देता है जो स्वयं पेट पालनेवाला है वह केवल साक्षात् पापी है और पापी सत्यधसे नहीं जाते' (१।७३।६)। ऋषि कक्षीवान् कहत हैं—'जो धनी दूसरेका पालन नहीं करता उसे मैं घृणित समझता हूँ (१।१२०।१२)।' ऋषि देवलका सिद्धान्त है—'देवता अदाताओंके हिंसक हैं' (१।१३।९)।

ऋषि हितैषी पुरुषका बड़ा सम्मान करते थे (१। ६९। २)। मन्त्रद्रष्टा इन्द्रके इसलिये उपासक थे कि इन्द्र मनुष्य-हितैषी थे (१। ८४। २०)। वे उसीको सच्चा आर्य-अपत्य समझते थे, जो मनुष्य-पालक है (४। २। १८)। वे 'पुण्यवान्की ही उन्नति सम्भव मानते थे' (२। २३। १०)। पुण्यवान् स्तोताको ही सन्मार्गकी प्राप्ति हाती है (३। ३। १)।

ऋषियोंकी उत्कट अभिलाषा थी—‘हमारी बुद्धि वेदज्ञान-समर्थ वने’ (१।१२२।२४)। वे ‘विद्वान् पुत्र’ ही चाहते थे (१।७३।९)। ‘वे ऐसा पुत्र चाहते थे, जो कानोंमें स्वर्ण और गलेमें मणि धारण करनेवाला हो’ (१।१२२।१४)। वीर पुत्रमें उनकी बड़ी रुचि थी (१।१२५।३, ९।९७।२१-२६)। वे उत्साही, जनप्रिय और विद्याध्ययनमें ‘दक्ष पुत्र’ की कामना करते थे (१।१४१।११)। वे देवतासे ‘बलवान्, हव्यवाहक, महान्, यज्ञकारी और सत्यबल-विशिष्ट पुत्र’ की याचना करते थे (४।११।४)। वे ‘अपने कार्यसे पिता, पितामह आदिकी कीर्तिको प्रख्यात करनेवाले पुत्रको बहुत पसंद करते थे’ (५।२५।५)। वे अपने ‘मानव-हितैषी पुत्र’-रक्षाकी इच्छा करते रहते थे (७।१।२१)।

वे आलसीसे घृणा करते थे (२।३०।७)। निन्दक और दुर्बुद्धिको हेय समझते थे (१।१२९।६, १।१३१।७)। निन्दकसे कोसों दूर रहना चाहते थे (६।४५।२७)। द्वेषीसे भी दूर रहना चाहते थे (२।२९।२ तथा २।३०।६)। ब्राह्मण-द्वेषी तथा मास-भक्षकको अपना शत्रु समझते थे (७।१०४।२)। पापियों और हिसकांसे भ्राण पानेके लिये अग्निदेवसे प्रार्थना करते थे (८।४४।३०)। यहाँ बात १।२९।७ में भी है। उनके देवता मन्त्रद्वेषियोंके सतापक और क्रोधीके हिसक थे (२।२३।४-५)। हव्यदाता एव धार्मिकके हिसकको ऋषि वध्य समझते थे (६।६२।३७, २५।३)। परंतु वे उदार और दयालु इतने थे कि राक्षस भी यदि रोगी है तो उसका विनाश नहीं चाहते थे (३।१५।१)।

यज्ञ दान और तप—धर्मके ये तीन प्रधान अङ्ग हैं—इन

तीनोके ही उपासक और साधक ऋषि थे। वे यज्ञको 'ऋत' अथवा 'सत्यात्मा' मानते थे (१।७३।८-९)। उनकी अनुभूति थी कि 'प्रवृत्तित तपसे ऋत और सत्यकी उत्पत्ति हुई है' (१०।१९०।१)। यज्ञका वाच्यार्थ है पूजन। मन, बचन एवं कर्मसे चराचरका पूजन, सेवन और आराधन यज्ञ है। इसी यज्ञसे सृष्टि-चक्र सचरणशील है। इसीलिये यज्ञको विश्वका उत्पत्ति-स्थान तथा श्रेष्ठ कर्म कहा गया है (शतपथब्राह्मण १।७।४।५)। ऐतरेयब्राह्मण (१।४।३)-का मत है कि 'यज्ञ से एव मन्त्रोंके उच्चारणसे वायुमण्डलमे परिवर्तन हो जाता है और निखिल विश्वमे धर्मचक्र चलने लगता है।' जैमिनीय भीमासा तो कवल यज्ञसे ही मुक्ति मानती है। श्रीमद्भगवद्गीतामे सृष्टि-चक्रका संचालक यज्ञको माना गया है। ऋग्वेदके मतसे तो 'यज्ञ ही प्रथम या मुख्य धर्म है' (१०।९०।१६)। अनेकानेक मन्त्रोंमे यज्ञको 'सत्यभूत' और 'सत्यरूप' कहा गया है (४।२।१६ ४।३।९ १।६९।३ १।७२।६ ९।९७।३२ १०।६३।११)। यज्ञक द्वारा परस्पर हित होता है समाजका सुचारुरूपसे संचालन होता है और जागतिक समृद्धि होती है। यज्ञाग्निसे मेघ बनते हैं वृष्टि होती है, अन्न उत्पन्न होता है और अन्ततः प्रजा सुखी होती है। यही नहीं, यज्ञमे आत्मशक्ति और मन्त्रशक्ति जागरित होती तथा दैवी स्फूर्ति प्राप्त होती है, जिससे याज्ञिक मोक्षमार्गम आरूढ हो जाता है फिर उसके मङ्गलभागी होनेमे क्या सदेह (२।३८।१)। जो यज्ञहीन है वह सत्य-शून्य है। उसे नरकके सिवा अन्य स्थान कहाँ मिले (४।५।५)।

जैन-बौद्धोंमें अहिंसा ईसाइयामें प्रेम सिखामें भक्ति और मुसलमानोंमें नमाजका जो महत्त्व है उससे भी बढ़कर वैदिक धर्ममें यज्ञका महत्त्व है जो अमोघ शक्ति और मुक्तिकी प्राप्तिका महान् साधन है। वैदिक चाङ्गमय हो नहीं श्रीमद्भगवद्गीता भी यज्ञसे मोक्ष मानता है (४।३२)। यहाँ गाँधीजीने भी अपने 'अनासक्ति-योग' में लिखा है— 'यज्ञक बिना मोक्ष नहीं होता।' इसलिये आर्य ऋषि याज्ञिक शक्तिको उद्बुद्ध रखते थे। इसका सुस्पष्टतम रहस्य उन्हें

सम्पक् ज्ञात था। इसलिये उनके प्रति दैवी शक्ति ही नहीं, परमात्मशक्ति भी जागरूक रहती थी और इसीलिये आर्य-ऋषिका ज्योति अथवा आभ्यन्तर प्रकाश प्रदान किया गया था (२।११।१८)। कदाचित् इसीलिये उन्हें सारी पृथिवी भाँद दी गयी थी, ताकि वे इसे सुख-समृद्धिसे सम्पन्न रखे तथा अपने सुकर्मों और आदर्शोंके द्वारा मानवाकी परमधामका मार्ग दिखाया करे (४।२६।२)।

आदर्श मानवताके लिये जिस सदगुणावलोकनी आवश्यकता होती है, उसमें गाँधीजीके समान ही अनेक महापुरुषाने सत्य अहिंसा और ब्रह्मचर्यको प्राधान्य दिया है। इन तीनों सदगुणोंके समन्वयमें ऋग्वेदाय मन्त्र-द्रष्टाआका अभिमत देखिये। पहले ब्रह्मचर्यको लीजिये। ऋषि ब्रह्मचर्यको परम धन मानते थे। वे इस धनके परम उपासक थे इस वे तेज-पुञ्ज समझते थे और याज्ञिकोंके लिये अनिवार्य मानते थे। ऋषि कहते हैं—

बृहस्पते अति यदयों अर्हाद् द्युमद विभाति क्रतुमग्नेषु।
यद् दीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मात् इविणं धेहि चित्रम्॥

(ऋक् २।२३।१५)

अर्थात् 'ह यज्ञजात बृहस्पति! आर्य लोग जिस धनकी पूजा करते हैं, जो दीप्ति और यज्ञवाला धन लोगाम शोभा पाता है जो धन अपने ओजसे प्रदीप्त है, वही विलक्षण तज शाला ब्रह्मचर्य-धन हम दी।'।

प्रत्येक धार्मिक तथा धर्म-कार्यके लिये वे ब्रह्मचर्य-पालन आवश्यक और अनिवार्य समझते थे। वे अब्रह्मचारीको यज्ञम विघ्न जानते थे इसलिये वे इन्द्रसे प्रार्थना करते थे कि 'हमारे यज्ञम अब्रह्मचारी (शिरनदव) विघ्न न डालने पाय।'।

ऋषियाका अनुभव था कि हिसकका बुद्धि भ्रष्ट होती है इसलिये अहिंसा-पालन ता य और भा आवश्यक समझते थे। ऋषि अगस्त्य भरद्वाजसे प्राधना करते हैं—'मरता! अहिंसक होकर हम (मानवाका) सुबुद्धि प्रदान करो' (१।१६६।६)। ऋषि गुत्समद कहते हैं—'हम हिसागून्व हाकर परम सुखम निवास कर (२।२७।१६)। ऋषि वसुधुतिका कामना है—'इला सरम्यता आर महा

तीनों देवियों हिसा-शून्य होकर इस यज्ञमे आगमन कर' (५।५।८)। अत्रि ऋषिके अपत्य स्वस्ति कहते हैं—'वायु और इन्द्र। अहिसक होकर सोमरसका 'सेवन करो' (५।५१।६)। ऋषि अर्चनानाकी कामना है—'गृहम हमे अहिसक मित्रका सुख प्राप्त हो' (५।६४।३)। ऋषि वसिष्ठ कहते हैं—'इन्द्र। हम अहिसक होकर ही तुम्हारी दया प्राप्त करते हैं' (७।२०।८)। ये ही ऋषि मरुतोसे विनय करते हैं—'मरुतो! तुम लोग अहिसक होकर इस यज्ञमे सोमरूप हव्य ग्रहण करो' (७।५९।६)। ऐसे कथन प्रभूत मात्रामे पाये जाते हैं, जिनसे जाना जाता है कि आदर्श मानवताके लिये वे अहिसाको अनिवार्य नियम मानते थे।

सत्यके तो व प्रबल पक्षपाती थे ही। उनका प्रधान धर्मानुष्ठान (यज्ञ) सत्यस्वरूप (ऋत) था। वे असत्य-पोषकको 'राक्षस' समझते थे (१०।८७।११)। उनके देवता सत्य-स्वभाव थे (८।९।१५)। कण्व-पुत्र प्रस्कण्व ऋषि उपासे याचना करते हैं—'उपा! मुझे सत्य वाक् दो' (१।४८।२)। शक्ति-पुत्र पराशरका अनुभव है—'सत्य मन्त्रद्वारा ही आकाश धृत है' (१।६७।३)। उक्थ्य-पुत्र दीर्घतमा ऋषिका विश्वास था—'सूर्य सत्यकी पूर्ति तथा असत्यका नाश करके ससारका भार वहन करत हैं' (१।१५२।३)। स्पष्ट है कि ऋषि सत्यको प्रकाश तथा असत्यको अन्धकार समझते थे। अगस्त्य ऋषिकी पत्नी लोपामुद्राका कहना है—'सत्य-रक्षक ऋषि देवासे सच्ची बात कहत थे' (२।१७९।२)। आगेके मन्त्राम कहा गया है—'हम सत्यप्रतिज्ञ होकर स्तुति करते हैं' (१।१८०।७)। उनके इन्द्रदेव 'सत्यसकल्य' थे (२।१५।१)। यही बात २।२२ के प्रथम तीन सूक्तके अन्तम भी कही गयी है। २।२४।७ म अङ्गिरा लोगोंको 'सत्यवादी' और 'सर्वज्ञाता' बताया गया है। वाक्-पुत्र प्रजापतिकी उक्ति है—'पुरातन सत्यवादी महर्षियाने घावापृथिवीसे अपना अभिलषित अर्थ प्राप्त किया था' (३।५४।४)। ऋषि वामदेवका अनुभव है—'सत्यरहित

और सत्य-वचन-शून्य पापी नरक-स्थानको उत्पन्न करता है' (४।५।५)। यहीं ११ व मन्त्रमे वामदेव कहते हैं—'हम नमस्कारपूर्वक अथवा विनम्र होकर सत्य बोलते हैं।' ४।११।३ मे वे पुन कहते हैं—'सत्यकर्मा यजमानके लिये शक्तिशाली रूप और धन उत्पन्न हुए हैं।' ५।४०।७ मे अत्रि ऋषिको 'सत्य-पालक' कहा गया है। ऋषि-चून्द केवल 'सत्य-धारको' का ही यज्ञमें बुलाते थे (५।५१।२)। ६।५१।१० में लिखा है—'वरुण मित्र और अग्नि सत्यकर्मा स्तोताओंके एकान्त पक्षपाती हैं।' ७।१०४।१२-१३ मे वसिष्ठका उद्गार है—'विद्वान्को ज्ञात है कि सत्य एव असत्य परस्पर प्रतिस्पर्द्धी हैं। इनमे जो सत्य और सरलतम है सोमदेव उसीका पालन करते हैं तथा असत्यकी हिंसा करते हैं।' 'सामदेव पापी और मिथ्यावादीको नहीं छोड़ते, मार देते हैं। वे राभस तथा असत्यवादीको मार डालते हैं।' १०।३७।२ में कहा गया है—'सत्य वह है, जिसका अवलम्बन करके आकाश और दिन वर्तमान है साप ससार एव प्राणिवृन्द जिसपर आश्रित हैं, जिसके प्रभावसे प्रतिदिन जल प्रवाहित होता है और सूर्य उगते हैं।' इन उद्धरणोंसे जाना जाता है कि वे सत्यके कितने अनन्य अनुयायी थे और असत्यको कितना जघन्य समझते थे। वे सत्यचक्रके द्वारा ही विश्वचक्रका संचालन मानते थे। सत्यके द्वारा सूर्य अपनी किरणोंको सायकाल एकत्र करते और सत्यके द्वारा ही प्रातः काल किरणोंको विस्तृत करते हैं (८।७५।५)। मेध्य ऋषिका सिद्धान्त है—'देवताओंकी सङ्ख्या तैंतीस है और वे सत्यस्वरूप हैं' ('बालखिल्य-सूक्त' ९।२)। यमने यमोसे कहा है—'मैं सत्यवक्ता हूँ। मैंने कभी भी मिथ्या-कथन नहीं किया है' (१०।१०।४)। ऐसे उद्धरण और भी दिय जा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि मन्त्र-द्रष्टाओंका सर्वस्व सत्य था और सर्वाधिक धृष्टा उन्हे असत्यसे थी। फलतः आदर्श मानवताके लिये जिस सद्गुणशालीकी आवश्यकता है वह उनमें चूडान रूपमें थी।

मन्त्रद्रष्टा ऋषि

मन्त्रद्रष्टा महर्षि विश्वामित्र

पुरुषार्थ, सच्ची लगन उद्यम और तपकी गरिमाक रूपम महर्षि विश्वामित्रके समान शायद ही कोई हो। इन्होंने अपने पुरुषार्थसे अपनी तपस्याके बलसे क्षत्रियत्वसे ब्रह्मत्व प्राप्त किया राजर्षिसे ब्रह्मर्षि बने दवताओ और ऋषियोंके लिये पूज्य बन गये और उन्हें सप्तर्षियामें अन्यतम स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही सबके लिये वे चन्दनीय भी बन गये। इनकी अपार महिमा है।

इन्हें अपनी समाधिजा प्रज्ञासे अनेक मन्त्रस्वरूपाका दर्शन हुआ, इसलिये ये 'मन्त्रद्रष्टा ऋषि' कहलाते हैं। ऋग्वेदके दस मण्डलोंमें तृतीय मण्डल जिसमें ६२ सूक्त हैं इन सभी सूक्ता (मन्त्राका समूह) —क द्रष्टा ऋषि विश्वामित्र ही हैं। इसीलिये तृतीय मण्डल 'वैश्वामित्र-मण्डल' कहलाता है। इस मण्डलमें इन्द्र अदिति अग्निपूजा तथा अश्विनी तथा ऋषु आदि देवताआकी स्तुतियाँ हैं और अनेक ज्ञान-विज्ञान अध्यात्म आदिकी बातें विवृत हैं, अनेक मन्त्रामें गो-महिमाका वर्णन है। तृतीय मण्डलके साथ ही प्रथम नवम तथा दशम मण्डलकी कतिपय ऋचाओके द्रष्टा विश्वामित्रके मधुच्छन्दा आदि अनेक पुत्र हुए हैं।

वैश्वामित्र-मण्डलका वैशिष्ट्य

वैसे तो वेदकी महिमा अनन्त है ही किंतु महर्षि विश्वामित्रजीके द्वारा दृष्ट यह तृतीय मण्डल विशेष महत्त्वका है, क्योंकि इसी तृतीय मण्डलमें ब्रह्म-गायत्रीका जा मूल मन्त्र है वह उपलब्ध होता है। इस ब्रह्म-गायत्री-मन्त्रके मुख्य द्रष्टा तथा उपदेश आचार्य महर्षि विश्वामित्र ही हैं। ऋग्वेदके तृतीय मण्डलके ६२वें सूक्ताका दसवाँ मन्त्र 'गायत्री-मन्त्र' के नामसे विख्यात है जो इस प्रकार है—
'तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न प्रचोदयात्॥

यदि महर्षि विश्वामित्र न होते तो यह मन्त्र हमें उपलब्ध न होता उन्हींकी कृपासे— साधनासे यह गायत्री-मन्त्र प्राप्त हुआ है। यह मन्त्र सभी ब्रह्ममन्त्राका मूल है—बीज है इसीसे सभी मन्त्राका प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिये गायत्रीका 'वेदमाता' कहा जाता है। यह मन्त्र सनातन परम्पराक जीवनमें किस तरह अनुस्यूत है तथा इसकी कितनी महिमा

है, यह तो स्वानुभव-सिद्ध है। उपनयन-संस्कारमें गुरुमुखद्वारा इसी मन्त्रके उपदेशसे द्विजत्व प्राप्त होता है और नित्य-सध्याकर्ममें मुख्य रूपसे प्राणायाम सूर्योपस्थान आदिद्वारा गायत्री-मन्त्रके जपकी सिद्धिमें ही सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गायत्री-मन्त्र महर्षि विश्वामित्रकी ही देन है और वे इसके आदि आचार्य हैं। अतः गायत्री-उपासनाम इनकी कृपा प्राप्त करना भी आवश्यक है। इन्होंने गायत्री-साधना तथा दीर्घकालीन सध्यापासनाकी तप शक्तिसे काम-क्रोधादि विकारपर विजय प्राप्त का और ये तपस्याके आदर्श बन गये।

महर्षिने न केवल वैदिक मन्त्राके माध्यमसे ही गायत्री-उपासनापर बल दिया अपितु उन्होंने अन्य जिन ग्रन्थोंका प्रणयन किया उनमें भी मुख्यरूपसे गायत्री-साधनाका ही उपदेश प्राप्त होता है। 'विश्वामित्रकल्प' 'विश्वामित्रसंहिता' तथा 'विश्वामित्रस्मृति' आदि उनके मुख्य ग्रन्थ हैं। इनमें भी सर्वत्र गायत्रीदेवीकी आराधनाका वर्णन दिया गया है और यह निर्देश है कि अपने अधिकारानुसार गायत्री-मन्त्रक जपसे सभी सिद्धियाँ तो प्राप्त हो ही जाती हैं। इसीलिये केवल इस मन्त्रके जप कर लेनेसे सभी मन्त्राका जप सिद्ध हो जाता है।

महामुनि विश्वामित्र तपस्याके धनी हैं। इन्हें गायत्री-माता सिद्ध थी और इनकी पूजा कृपा इन्हें प्राप्त थी। इन्होंने नवीन सृष्टि तथा त्रिरात्रिकी सशरीर स्वर्ग आदि भेजने और ब्रह्मर्षिपद प्राप्त करने-सम्बन्धा जा भी असम्भव कार्य किये उन सबके पाछे गायत्री-जप एव सध्यापासनाका हा प्रभाव था।

भगवती गायत्री कैसी है उनका क्या स्वरूप है उनकी आराधना कैसे करनी चाहिये यह सबप्रथम आचार्य विश्वामित्रजीने ही हमें बताया है। उन्होंने भगवती गायत्रीका सर्वस्वरूपा बताया है और कहा है कि यह चराचर जगत् स्थूल-सूक्ष्म भेदसे भगवताका हा विग्रह है तथापि उपासना और ध्यानकी दृष्टिसे उनका मूल स्वरूप कैसा है—इस विषयमें उनके द्वारा रचित निम्न श्लोक द्रष्टव्य है जा आज भी गायत्रीक उपासना तथा नित्य सध्या चन्दनादि करनेवालाक द्वारा ध्यय होता रहता है—

गायत्री-माताका ध्यान—

मुक्ताविद्रुमहेमनीलधवलच्छाद्यैर्मुखैस्त्रीक्ष्णै-

युक्तामिन्दुनिवद्धरत्नमुकुटा तत्त्वार्थवर्णात्मिकाम्।

गायत्रीं धरदाभयाकुशकशा शुभ कपालं गुण

शङ्ख चक्रमधारविन्दयुगल हस्तैर्वहन्ता भजे॥

(देवीभगवत १२।३)

अर्थात् 'जो मोती पूँगा सुवर्ण नीलमणि तथा उज्ज्वल
प्रभाके समान वर्णवाले (पाँच) मुखास सुशांभित हैं। तान
नेत्रोसे जिनके मुखकी अनुपम शाभा होती है। जिनके
रत्नमय मुकुटम चन्द्रमा जड़े हुए हैं, जो चौबीस वर्णोंस युक्त
हैं तथा जा वरदायिनी गायत्री अपने हाथाम अभय और वर-
मुद्राएँ, अकुश, पाश, शुभ्रकपाल रस्सी शङ्ख चक्र और दो
कमल धारण करती हैं हम उनकी ध्यान करते हैं।

इस प्रकार महर्षि विश्वामित्रका इस जगत्पर महान्
उपकार ही है। महिमाक विषयम इससे अधिक क्या कहा
जा सकता है कि साक्षात् भगवान् जिन्ह अपना गुरु मानकर
उनकी सेवा करते थे। महर्षिने सभी शास्त्रा तथा धनुर्विद्याके
आचार्य श्रीरामका बला, अतिबला आदि विद्याएँ प्रदान
कीं, सभी शास्त्राका ज्ञान प्रदान किया और भगवान्
श्रीरामकी चिन्मय लीलाआक वे मूल-प्रेरक रह तथा
लीला-सहचर भी बने।

क्षमाकी मूर्ति वसिष्ठक साथ विश्वामित्रका जा विवाद
हुआ प्रतिस्पर्धा हुई वह भी लोकशिक्षाका हा एक रूप
है। इस आख्यानसे गो-महिमा, त्यागका आदर्श क्षमाकी
शक्ति, तपस्याकी शक्ति, उद्यमकी महिमा पुरुषार्थ एवं
प्रयत्नकी दृढता कर्मयोग सच्ची लगन और निष्ठा एवं
दृढतापूर्वक कर्म करनकी प्रेरणा मिलती है। इस आख्यानस
लोकको यह शिक्षा लनी चाहिये कि काम क्रांथ आदि
साधनाक महान् बाधक हैं जयतक व्यक्ति इनक मोहपाशम
रहता है उसका अभ्युदय सम्भव नहीं किंतु जब यह इन
आसुरी सम्पदाआका परित्याग कर दैवी-सम्पदाका आश्रय
लेता है तो यह सर्वपूज्य सर्वमान्य तथा भगवान्का प्रियपात्र
हो जाता है। महर्षि वसिष्ठसे जब वे परास्त हो गये तब
उन्होंने तपाबलका आश्रय लिया काम-क्रोधक वशीभूत
होनेका उन्हें अनुभव हुआ अन्तमें सर्वस्व त्याग कर वे
अनासक्त पथक पथिक बन गये और जगद्वन्द्व हो
ब्रह्माजी स्वयं उपस्थित हुए, उन्होंने उन्हें यह

ब्रह्मार्पण प्रदान किया। महर्षि वसिष्ठने उनकी महिमाका
स्थापन किया और उन्हें हृदयसे लगा लिया। दो महान्
सत्ताका अद्भुत मिलन हुआ। देवताओने पुष्पवृष्टि की।

सत्यधर्मके आदर्श राजर्षि हरिश्चन्द्रका नाम कौन नहीं
जानता? किंतु महर्षि विश्वामित्रकी दारुण परीक्षासे ही
हरिश्चन्द्रकी सत्यताम निखार आया, उस वृत्तान्तमें महर्षि
अत्यन्त निष्ठुरसे प्रतीत होते हैं किंतु महर्षिने हरिश्चन्द्रको
सत्यधर्मकी रक्षाका आदर्श बनान तथा उनकी कीर्तिको
सर्वश्रुत एवं अखण्ड बनानके लिये ही उनकी इतनी कठोर
परीक्षा ली। अन्तम उन्होंने उनकी राजैश्वर्य उन्हें लौटा दिया
राहिताश्वको जीवित कर दिया और महर्षि विश्वामित्रकी
परीक्षारूपी कृपाप्रसादसे ही हरिश्चन्द्र राजासे राजर्षि हो गये,
सन्नेके लिय आदर्श बन गये।

ऐतरेय ब्राह्मण आदिम भी हरिश्चन्द्रके आख्यान तथा
शुन शपक आख्यानम महर्षि विश्वामित्रकी महिमाका वर्णन
आया है। ऋग्वेदक तृतीय मण्डलम ३०वें ३३वें तथा ५३वें
सूक्तम महर्षि विश्वामित्रका परिचयात्मक विवरण आया है।
वहाँसे ज्ञान हाता है कि य कुशिक गोत्रोत्पन्न कौशिक थे
(३।२६।२-३)। ये कौशिक लोग महान् ज्ञानी थे, सारे
ससारका रहस्य जानत थे (३।२९।१५)। ५३वें सूक्तके
९वें मन्त्रसे ज्ञात हाता है कि महर्षि विश्वामित्र अतिराय
सामथ्यशाली अतीन्द्रियार्थदर्ष्टा देदीप्यमान तेजाके जनकित
और अध्वर्यु आदिम उपदेष्टा हैं तथा राजा सुदासके यज्ञके
आचार्य रह हैं।

महर्षि विश्वामित्रके आविर्भावका विस्तृत आख्यान पुराणों
तथा महाभारत आदिम आया है। तदनुसार कुशिकवंशमें उत्पन्न
चन्द्रवंशी महाराज गांधिकी सत्यवती नामक एक श्रद्ध कन्या
हुई। जिसका विवाह मुनिश्रद्ध भृगुपुत्र ऋचोक्के साथ सम्पन्न
हुआ। ऋचोक्कन पत्नीकी सवासे प्रसन्न होकर अपने तथा
महाराज गांधिकी पुत्रसम्पन्न होनेके लिये यज्ञिय चरुको
अभिपन्त्रित कर ज्ञत्ययतोका प्रदान करते

देवि।

यह विभक्त है। इस
पुरकी एक भाग, और
दूसरा का दे देना। श्रेष्ठ

तजम्मा
प्रसन्न
यह दाना

अपनी श्रेष्ठ पत्नी सत्यवतीको ऐसा निर्देश देकर महर्षि ऋचीक तपस्याके लिये अरण्यमें चले गये। इसी समय महाराज गांधि भी तीर्थदर्शनके प्रसंगवश अपनी कन्या सत्यवतीका समाचार जानने आश्रममें आये। इधर सत्यवतीने पतिद्वारा प्राप्त चरुके दोनो भाग माताको दे दिये और दैवयोगसे माताद्वारा चरु-भक्षणमें विपर्यय हो गया। जो भाग सत्यवतीको प्राप्त होना था उसे माताने ग्रहण कर लिया और जो भाग माताके लिये उद्दिष्ट था उसे सत्यवतीने ग्रहण कर लिया। ऋषि-निर्मित चरुका प्रभाव अक्षुण्ण था, अमोघ था। चरुके प्रभावसे गांधि-पत्नी तथा देवी सत्यवती—दोनोंमें गर्भके विह स्पष्ट होने लगे।

इधर ऋचीक मुनिने योगबलसे जान लिया कि चरु-भक्षणमें विपर्यय हो गया है। यह जानकर सत्यवती निराश हो गयीं, परंतु मुनिने उन्हें आश्वासित किया। यथासमय सत्यवतीको परम्परामें पुत्ररूपमें जन्मदग्नि पैदा हुए और उन्हींके पुत्र परशुराम हुए। दूसरी आर गांधि-पत्नीने चरुके प्रभावसे दिव्य ब्रह्मशक्ति-सम्पन्न महर्षि विश्वामित्रको पुत्ररूपमें प्राप्त किया। सक्षेपमें यही महर्षि विश्वामित्रके आविर्भावकी कथा है। आगे चलकर महर्षि विश्वामित्रके अनेक पुत्र-पौत्र हुए, जिनसे कुशिकवश विख्यात हुआ। ये गोत्रकार ऋषियाम परिगणित हैं। आज भी सप्तर्षियोमें स्थित होकर महर्षि विश्वामित्र जगत्के कल्याणमें निरत हैं।

महर्षि अत्रि

सम्पूर्ण ऋग्वेद दस मण्डलोंमें प्रविभक्त है। प्रत्येक मण्डलके मन्त्रोंके ऋषि अलग-अलग हैं। उनमेंसे ऋग्वेदके पञ्चम मण्डलके द्रष्टा महर्षि अत्रि हैं। इसीलिये यह मण्डल 'आत्रेय मण्डल' कहलाता है। इस मण्डलमें ८७ सूक्त हैं। जिनमें महर्षि अत्रिद्वारा विशेषरूपसे अग्नि इन्द्र, मरुत, विश्वेदेव तथा सविता आदि देवोंकी महनीय स्तुतियाँ ग्रथित हैं। इन्द्र तथा अग्निदेवताके महनीय कर्मोंका वर्णन है।

महर्षि अत्रि वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं। पुराणोंमें इनके आविर्भावका तथा उदात्त चरित्रका बड़ा ही सुन्दर वर्णन हुआ है। वहकि वर्णनक अनुसार महर्षि अत्रि ब्रह्माजीके मानस-पुत्र हैं और उनके चक्षुभागसे इनका प्रादुर्भाव हुआ—'अष्टांगोऽत्रि (श्रीमद्भा० ३।१२।२४)। सप्तर्षियोमें महर्षि अत्रिका परिगणन है। साथ ही इन्हें 'प्रजापति' भी कहा गया है। महर्षि अत्रिकी पत्नी अनसूयाजी हैं जो कर्दम प्रजापति और देवहूतिकी पुत्री हैं। देवी अनसूया पतिव्रताआकी आदर्शभूता और महान् दिव्यतेजसे सम्पन्न हैं। महर्षि अत्रि जहाँ ज्ञान तपस्या सदाचार, भक्ति एव मन्त्रशक्तिके मूर्तिमान् स्वरूप हैं वहीं देवी अनसूया पतिव्रताधर्म एव शीलकी मूर्तिमती विग्रह हैं। भगवान् श्रीराम अपने भक्त महर्षि अत्रि एव देवी अनसूयाकी भक्तिको सफल करने स्वयं उनके आश्रमपर पधारे। माता अनसूयाने देवी सीताको पातिव्रतका उपदेश दिया। उन्होंने अपने पातिव्रतके यत्नपर शैष्या ब्राह्मणोंके मृत पतिकी जीवित करायी तथा चाधित सूर्यको उदित कराकर सप्तराका कल्याण किया। देवी

अनसूयाका नाम ही बड़े महत्त्वका है। असूया नाम है परदोष-दर्शनका—गुणोंमें भी दोष-बुद्धिका और जो इन विकारोंसे रहित हो वही 'अनसूया' है। इसी प्रकार महर्षि अत्रि भी 'अ-त्रि' हैं अर्थात् वे तीनों गुणा (सत्त्व, रजस्, तमस्)—से अतीत हैं—गुणातीत हैं। इस प्रकार महर्षि अत्रि-दम्पति एवविध अपने नामानुरूप जीवनयापन करते हुए सदाचारपरायण हो चित्रकूटके तपोवनमें रहा करते थे। अत्रिपत्नी अनसूयाके तपोबलसे ही भागीरथी गङ्गाकी एक पवित्र धारा चित्रकूटमें प्रविष्ट हुई और 'मदाकिनी' नामसे प्रसिद्ध हुई—

अत्रिप्रिया निज तप बल आनी।

सुरसरि धार नाउँ मदाकिनि॥

(रा० च० मा० २।१३२।५-६)

सृष्टिके प्रारम्भमें जब इन दम्पतिका ब्रह्माजीन सृष्टिवर्धनकी आज्ञा दी तो इन्होंने उस ओर उन्मुख न हो तपस्याका ही आश्रय लिया। इनकी तपस्यासे ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिया और दम्पतिकी प्रार्थनापर इनका पुत्र वनना स्वीकार किया।

अत्रि-दम्पतिकी तपस्या और त्रिदेवाका प्रसन्नताके फलस्वरूप विष्णुके अशसे महायोगी दत्तात्रय ब्रह्माक अशस चन्द्रमा तथा शंकरके अशसे महामुनि दुर्वासा महर्षि अत्रि एव दवी अनसूयाक पुत्ररूपमें आविर्भूत हुए—

सोमोऽभूद् ब्रह्मणोऽग्नेन दत्तो विष्णोस्तु योगिनि॥

दुर्वासा शंकरस्याग्रे॥ (अष्टा० ४)

वेदाम उपर्युक्त वृत्तान्त यथावत् नहीं मिलता है, कहीं-कहीं नामां अन्तर भी है। ऋग्वेद (१०।१४३)-में 'अत्रि साख्य' कहा गया है। वेदामे यह स्पष्टरूपसे वर्णन है कि महर्षि अत्रिको अश्विनाकुमाराकी कृपा प्राप्त थी। एक बार जब ये समाधिस्थ थे तब दैत्याने इन्हें उठाकर शतद्वार यन्त्रम डाल दिया और आग लगाकर इन्हें जलानेका प्रयत्न किया किंतु अत्रिका उसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस समय अश्विनीकुमारोंने वहाँ पहुँचकर इन्हे बचाया। ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके ५१वें तथा ११२वें सूक्तमें यह कथा आयी है। ऋग्वेदके दशम मण्डलमें महर्षि अत्रिके दीर्घ तपस्याके अनुष्ठानका वर्णन आया है और बताया गया है कि यज्ञ तथा तप आदि करते-करते जब अत्रि वृद्ध हो गये तब अश्विनीकुमारोंने इन्हें नवयौवन प्रदान किया (ऋक् १०।१४३।१)। ऋग्वेदके पञ्चम मण्डलमें अत्रिके वसु, सप्तर्षि नामक अनेक पुत्रोंका वृत्तान्त आया है, जो अनेक मन्त्रोंके द्रष्टा ऋषि रहे हैं (ऋक् ५।२५-२६, ५।७८)। इसी प्रकार अत्रिके गोत्रज आत्रेयगण ऋग्वेदके बहुतस मन्त्रोंके द्रष्टा हैं।

ऋग्वेदके पञ्चम 'आत्रेय मण्डल' का (५२।११-१५) 'कल्याण सूक्त' ऋग्वेदीय 'स्वस्ति-सूक्त' है वह महर्षि अत्रिकी ऋतम्भरा प्रज्ञासे ही हम प्राप्त हो सका है। यह सूक्त 'कल्याण-सूक्त', 'मङ्गल-सूक्त' तथा 'श्रेय-सूक्त' भी कहलाता है। जो आज भी प्रत्येक माङ्गलिक कार्यों शुभ सस्कारों तथा पूजा-अनुष्ठानां स्वस्ति-प्राप्ति कल्याण-प्राप्ति, अभ्युदय-प्राप्ति भगवत्कृपा-प्राप्ति तथा अमङ्गलके विनाशके लिये सस्वर पठित होता है। इस माङ्गलिक सूक्तमें अश्विनी भगवदिति पूषा छावापृथिवी बृहस्पति आदित्य वैश्वानर सविता तथा मित्रावरुण और सूर्य-चन्द्रमा आदि देवताओंसे प्राणिमात्रक लिये स्वस्तिकी प्रार्थना की गयी है। इससे महर्षि अत्रिके उदात्त-भाव तथा ताक-कल्याणकी भावनाका किञ्चित् स्थापन होता है।

इसी प्रकार महर्षि अत्रिने मण्डलकी पूर्णताम भा सवितादेवसे यही प्रार्थना की है कि 'ह सवितादेव। आप हमारे सम्पूर्ण दुःखाका—अनिष्टाको शाक-कटाका दूर कर दें और हमारे लिये जो हितकर हो कल्याणकारी हो उसे उपलब्ध करायें—

विश्वानि देय सवितर्दुरितानि पात सुय। यद् भद्र तत्र आ सुय ॥

(ऋग्वेद ५।८२।५)

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि महर्षि अत्रिकी भावना अत्यन्त ही कल्याणकारी थी और उनमें त्याग तपस्या शौच सतोष अपरिग्रह अनासक्ति तथा विश्वकल्याणकी पराकाष्ठा विद्यमान थी।

एक आर जहाँ उन्होंने वैदिक ऋचाओंका दर्शन किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी प्रजाको सदाचार और धर्माचरणपूर्वक एक उत्तम जीवनचर्यामें प्रवृत्त होनेके लिये प्रेरित किया है तथा कर्तव्यकार्तव्यका निर्देश दिया है। इन शिक्षापदेशोंको उन्होंने अपने द्वारा निर्मित आत्रेय धर्मशास्त्रमें उपनिबद्ध किया है। वहाँ इन्होंने वेदोंके सूक्तों तथा मन्त्रोंकी अत्यन्त महिमा बताया है। अत्रिस्मृतिका छठा अध्याय वेदमन्त्रोंकी महिमामें ही पर्यवसित है। वहाँ अघमर्पणके मन्त्र सूर्योपस्थानका यह 'उदु त्वं जातवेदसं' (ऋग्वेद १।५०।१ सामं ३१ अथर्वं १३।२।१६, यजुं ७।४१) मन्त्र पावमानी ऋचाएँ, शतरुद्रिय, गो-सूक्त अश्व-सूक्त एव इन्द्र-सूक्त आदिका निर्देश कर उनकी महिमा और पाठका फल बताया गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि महर्षि अत्रिकी वेदमन्त्रापर कितनी दृढ़ निष्ठा थी। महर्षि अत्रिका कहना है कि वैदिक मन्त्रोंके अधिकारपूर्वक जपसे सभी प्रकारके पाप-क्लेशाका विनाश हो जाता है। पाठकर्ता पवित्र हो जाता है, उसे जन्मान्तरीय ज्ञान हो जाता है—जातिस्मरता प्राप्त हो जाती है और वह जा चाहता है वह प्राप्त कर लेता है—

एतानि ज्ञानि पुनन्ति जन्तुजातिस्मरत्यं सभते यदीच्छन्।

(अत्रिस्मृति)

अपनी स्मृतिके अन्तिम ९वें अध्यायमें महर्षि अत्रिने बहुत सुन्दर बात बताते हुए कहा है कि यदि विद्वेय-भावसे वैरपूर्वक भी दमघायक पुत्र शिशुपालकी तरह भगवान्का स्मरण किया जाय तो उद्धार होनेमें कोई संदेह नहीं फिर यदि तत्परायण होकर अनन्यभावसे भगवदक्षप ग्रहण कर लिया जाय तो परम कल्याणमें क्या संदेह? यथा—

विद्वेयादपि गाविन्दं दमघोषात्मजं स्मरन्।

शिशुपालो गतः स्वर्गं किं पुनस्तत्परायण ॥

(अत्रि०)

इस प्रकार महर्षि अत्रिने अपने द्वारा द्रष्ट मन्त्रामें अपने धर्मसूत्रामें अथवा अपन सदाचरणसे यही बात बताया है कि व्यक्तिको सत्कर्मका ही अनुष्ठान करना चाहिये।

महर्षि गृत्समद

(इ० श्रीवसन्तवल्लभजी भट्ट एम्० ए० पी-एच० डी०)

वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंने महर्षि गृत्समदका विशेष माहात्म्य है। ये ऋग्वेदके द्वितीय मण्डलके द्रष्टा ऋषि हैं। इनके विषयमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऐतरेयब्राह्मण शतपथब्राह्मण बृहद्देवता, सर्वानुक्रमणी (कात्यायन), महाभारत तथा गणेशपुण आदिमें बड़े ही रोचक आख्यान प्राप्त होते हैं। कहीं-कहीं कुछ अन्तर भी है किन्तु उन सभीसे इनकी महिमाका ही ख्यापन होता है। उन आख्यानोंसे ज्ञात होता है कि महर्षि गृत्समद आङ्गिरसगोत्रीय शुनहोत्र ऋषिके पुत्र थे और इनका पैतृक नाम शौनहात्र था। बादमें इन्द्रके प्रयत्नसे भृगुकुलोत्पन्न शुनक ऋषिके दत्तक पुत्रके रूपमें इनकी प्रसिद्धि हुई और ये शौनक 'गृत्समद' नामसे विख्यात हो गये। इनके गृत्समद नामकी आध्यात्मिक व्याख्यामें बताया गया है कि 'गृत्स' का अर्थ प्राण तथा 'मद' का अर्थ है अपान। अतः प्राणापानका समन्वय ही गृत्समद तत्त्व है। इनक द्वार दृष्ट ऋग्वेदका द्वितीय मण्डल जिसमें कुल ४३ सूक्त हैं 'गृत्समद मण्डल' कहलाता है।

आचार्य शौनकने बृहद्देवतामें बतलाया है कि महर्षि गृत्समदमें तपस्याका महान् बल था मन्त्रशक्ति प्रतिष्ठित थी वे यथेच्छ रूप बनाकर देवताओंकी सहायता करते थे और असुरोंसे देवताओंकी रक्षा भी किया करते थे। उन्हें इन्द्र और अग्निदेवकी स्तुतियाँ करना अतिप्रिय था। एक बारकी बात है महर्षि गृत्समदका एक महान् यज्ञ सम्पादित हो रहा था। महर्षिका प्रिय करनेके लिये देवताओंके राजा इन्द्र स्वयं उस यज्ञमें उपस्थित हुए। असुर देवताओं विशेषरूपसे इन्द्रस द्वय रखते थे। असुरोंमें भी धुनि तथा चुमुरि नामक दो महाबलशाली असुर थे। वे इन्द्रपर घात करनेके लिये अवसर ढूँढा करते थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि इन्द्र महर्षि गृत्समदक यज्ञमें गये हुए हैं तो वे भी बड़ी शीघ्रतासे आयुधोंको लेकर वहाँ जा पहुँचे जहाँ यज्ञ हो रहा था। असुरको दूरसे आते देख और उनके मनभाव जानकर महर्षि गृत्समदने इन्द्रकी रक्षाके लिये अपनी तपस्या तथा योगके बलसे अपनेको दूसरे इन्द्रके रूपमें परिवर्तित कर लिया और क्षणभरम व असुरोंके सामने ही अदृश्य भी हो गये। दोनों असुरोंने सोचा कि इन्द्र हमारे भयसे अदृश्य हो गया है अतः वे भी इन्द्ररूपधारी गृत्समदका ढूँढने लगे। वे इन्द्ररूपधारी मुनि कभी अन्तरिक्षमें दिखलाया पड़ते तो कभी घुलोकमें। भयकर धुनि तथा चुमुरि आयुध लेकर

उन्हें मारनेके लिये दौड़ते रहे। मुनिने उन्हें खूब भटकाया और अन्तम उन दोनों असुरोंको बतलाया कि मैं इन्द्र नहीं हूँ, वास्तविक इन्द्र जो तुम्हारा शत्रु है, वह तो यज्ञस्थलमें ही है। असुरोंको पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, तब गृत्समद महर्षिने इन्द्रकी महीनय कीर्तिका उनके बल-पराक्रमका और उनके गुणाका मन्त्राद्वारा गुणगान किया। गृत्समदद्वारा इन्द्रकी कीर्तिका वह गुणगान उन असुरोंके लिये वज्रके समान घातक हुआ। गृत्समदने उन दानवोंके समक्ष इन्द्रकी चौरता शौर्य तथा प्रभुत्वका इतना वर्णन किया कि धुनि तथा चुमुरि नामक उन महादैत्याका नैतिक बल समाप्त हो गया और उसी समय इन्द्रने उपस्थित होकर उन दोनों महादैत्याका वध कर दिया। मुनिने भी अपना वह ऐन्द्ररूप त्याग दिया।

महर्षि गृत्समदका ऐसा अद्भुत प्रयत्न और तपोबल देखकर इन्द्र उनपर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अपना अत्यन्त प्रिय सखा बना लिया। अक्षय तप, वाक्सिद्धि अद्भुत पराक्रम मन्त्र-शक्ति तथा अपनी अखण्ड भक्तिका वर उन्हें प्रदान किया। देवराज इन्द्रने अपने सखा गृत्समदका दाहिना हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर व महेन्द्र-सदनमें आये। बड़े ही आदर-भावसे उन्होंने महर्षिका पूजन किया और कहा—

गुणान्मदसखे यस्मात् त्वमस्मानृषिसत्तम।

तस्माद्गृत्समदो नाम शौनहोत्रो भविष्यसि॥

(बृहद्देवता)

तभीसे शौनहात्र गृत्समद उनका नाम पड़ गया।

बल-वार्य एव पराक्रम आदि सन्मन्थी महर्षि गृत्समदद्वारा की गयी इन्द्रकी व्रह्म स्तुति जो उन्होंने दैत्याओं समक्ष की थी ऋग्वेदक द्वितीय मण्डलक १२वें सूक्तमें गुम्फित है। यह सूक्त 'मजनीय सूक्त' भी कहलाता है क्योंकि इस सूक्तमें आयो हुई प्रायः सभी ऋचाओंका अन्तिम चरणमें 'स जनास इन्द्र' यह पद आया है। इस सूक्तमें पंद्रह मन्त्र हैं। उदाहरणके लिये पहला मन्त्र यहाँ दिया जा रहा है—
यो जात एव प्रथमा मनस्यान् दयो देयान् क्रतुना पर्यभूत।
यस्य शुष्माद् रादसी अभ्यमेतां नृप्यास्य मय्य स जनास इन्द्र॥

(ऋ० २। १२। १)

महर्षि गुत्समद कहते हैं—‘हे असुरो! जो उत्पन्न होते ही देवताओंमें प्रधान एव श्रेष्ठ हो गये, मनस्वियाम अग्रगण्य हो गये, जिन्होंने द्योतित होत हुए वृत्रासुर आदि राक्षसोंका वध कर सभी देवताओंकी रक्षा की और वे सभी देवताओंमें प्रमुख हो गये। जिस इन्द्रके बल, वीर्य पराक्रमसे धावा-पृथिवीके सभी बलशाली भय मानते हैं और जिनके पास महान् शक्तिसम्पन्न सैन्य बल है, वही वास्तविक इन्द्र है। मैं (गुत्समद) इन्द्र नहीं हूँ।’

इसी प्रकार आगेके मन्त्राका सारांश है कि जिन्होंने चलायमान पृथ्वीको स्थिर किया, अन्तरिक्षका विस्तार किया, जिन्होंने मेघोपर आधिपत्य प्राप्त किया जिन्होंने मेघोंके मध्य विद्युत् भी उत्पन्न किया जो सर्वत्र व्याप्त हैं, जो सभी धनाके प्रेरक हैं, जो यज्ञमानकी रक्षा करनेवाले हैं अपने उपासकोंको सर्वस्व प्रदान करनेवाले हैं, जो अन्तर्यामी-रूपसे स्थित हैं चराचरके नियन्ता हैं, जिनके अनुशासनमें सभी चलते हैं, जो सबके नेता हैं, जिनके अनुग्रहके बिना विजय प्राप्त करना कठिन है, जो सम्पूर्ण विश्वके प्रतिनिधि हैं जो दुष्टोंका सहार करनेके लिये वज्र आदि आयुधोंको धारण करते हैं, जिन्होंने शंवर नामक दैत्यका वध किया जो अपनी सप्त रश्मियाँके द्वारा वृष्टि कर ससारको जीवन प्रदान करते हैं जो बलवान् हैं, बुद्धिमान् हैं और यज्ञकी रक्षा करनेवाले हैं, हे असुरो! वास्तवम वे ही इन्द्र हैं, मैं इन्द्र नहीं हूँ।

इस प्रकार यह सजनीय सूक्त इन्द्रकी महिमामें पर्यवसित है और महर्षि गुत्समदद्वारा गुम्फित है। इससे महर्षि गुत्समदकी उदारता परापकारिता, देवसखित्व आदि अनेक गुणाका परिज्ञान हाता है और उनकी दिव्य मन्त्र-शक्तिका भी आभास प्राप्त होता है।

एक दूसरे आख्यानमें यही वृत्तान्त किंचित् परिवर्तनके साथ आया है। तदनुसार—

प्राचीन कालकी बात है कि वेनवशीय राजाओंके द्वारा एक महान् यज्ञका अनुष्ठान हुआ। इन्द्र आदि सभी देवता उस यज्ञम उपस्थित हुए। महर्षि गुत्समद भी यज्ञम आये। इन्द्रको मारनेके उद्देश्यसे अनेक दैत्य भी वहाँ छिपकर पहुँचे हुए थे किंतु जब इन्द्रको असुरोंके आगमनकी बात ज्ञात हो गयी तब वे भयभीत हो गये और अपना ऐन्द्ररूप छोड़कर उन्होंने गुत्समद महर्षिका रूप धारण कर लिया तथा वे उस यज्ञसे भाग खड़े हुए। असुरोंने समझा कि गुत्समद ऋषि ही ढरकर भुगु गये हैं और हमारा अभीष्ट

इन्द्र गुत्समदका रूप धारण कर यहाँ यज्ञस्थलमें बैठा है। इस प्रकारका सशय असुराको हो गया। तब उन्होंने वास्तविक गुत्समदका ही इन्द्र समझकर विघ्न उपस्थित किया। तब गुत्समद मुनिने ‘सजनीय सूक्त’ (पूर्वोक्त)-द्वारा इन्द्रकी कीर्तिका ख्यापन किया कि असली इन्द्र तो इस प्रकारके महनीय गुणावाले हैं, मैं इन्द्र नहीं हूँ, परंतु असुरोंने महर्षि गुत्समदका पकड़ लिया। तब वास्तविक इन्द्रने असुरोंको मारकर महर्षिको छुड़ाया और दोनोंमें अत्यन्त प्रीति हो गयी। तत्पश्चात् इन्द्रने उन्हें भृगुकुलमें शुनकके पुत्र शौनकके रूपमें प्रतिष्ठित किया और अन्तमें अपने लोकमें वास करनेका तथा मन्त्रशक्ति प्राप्त करनेका वर प्रदान किया। कात्यायन मुनिने अपने सर्वानुक्रमणीमें इस वृत्तान्तका विस्तारसे वर्णन करते हुए कहा है—

इन्द्रका कथन—

त्वं तु भूत्वा भृगुकुले शुनकाच्छीनकोऽभवत्॥
एतत्सूक्तयुतं पश्य द्वितीयं मण्डलं महत्॥
ततो मल्लेकसबासं लप्यसे च महत् सुखम्॥
इतीन्द्रचोदितो जात पुनर्गुत्समदो मुनि॥
द्वितीयं मण्डलं दृष्ट्वा यो जातीयेन संयुतम्॥
ऐन्द्रं प्राप्य महद्दाम मुमुदे चेन्द्रपूजित॥

महर्षि गुत्समदद्वारा इन्द्रकी प्रियता तथा उनके धामको प्राप्त करनेकी बात ऐतरेय ब्राह्मण (२१। २)-में इस प्रकार कही गयी है—

‘एतेन वै गुत्समद इन्द्रस्य प्रिय धामोपागच्छत्। स परमं लोकमजयत्॥’

महाभारत-अनुशासनपर्वमें भी पूर्वोक्त कथाका ख्यापन हुआ है। साथ ही महाभारतमें महामुनि गुत्समदका एक अन्य रोचक आख्यान आया है। तदनुसार गुत्समद हैहय क्षत्रियोंके राजा और वीरहव्यके पुत्र थे। एक बार काशिराज प्रतर्दनके भयसे वीरहव्यके महर्षि भृगुके आश्रममें जा छिपे। इन्हे खोजते हुए प्रतर्दन भी वहाँ जा पहुँचे। पूछनेपर भृगुने कहा कि—‘मेरे आश्रममं क्षत्रिय नहीं रहता’। तपोधन ऋषियाँके वचन श्रुते होते नहीं अमोघ होते हैं। अतः भृगुक उस वचन मात्रसे क्षत्रिय राजा वीरहव्य ब्राह्मण हो गये। ब्रह्मर्षि हो गये और इनके पुत्र भी गुत्समद क्षत्रियसे मन्त्रद्रष्टा परमर्षि हो गये। तबसे इनको भृगुवशीयता प्राप्त हो गयी। यथा—

भृगोर्वचनमात्रेण स च ब्रह्मर्षिता गत ॥

वीतहव्यो महाराज ब्रह्मवादित्यमेव च।
तस्य गुत्समद पुत्रो रूपेणेन्द्र इवापर ॥
शक्रस्त्वमिति यो दैत्यैर्निगृहीत किलाभवत्।
ऋग्वेदे घर्तते चाग्रया श्रुतिर्यस्य महात्मन ॥
यत्र गुत्समदो राजन् द्राघाणै स महीयते।
स ब्रह्मचारी विप्रर्षि श्रीमान् गुत्समदोऽभवत् ॥

(महा० अनु० ३०। ५७-६०)

गणेशपुराणमें बताया गया है कि गुत्समद भगवान् गणेशके महान् भक्त थे। उनकी प्रसन्नताके लिये उन्होंने हजारों वर्षपर्यन्त कठिन तप किया था। अनन्तर उन्हें उनके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए और अनेक वर भी प्राप्त हुए।

इस प्रकार विभिन्न ग्रन्थोंमें महर्षि गुत्समदके अनेक प्रकारके आख्यान प्राप्त होते हैं, जिनसे उनके दिव्य चरित्रका ख्यापन होता है।

गार्त्समद-मण्डल—इस मण्डलमें ४३ सूक्त हैं, जिनमें इन्द्र, अग्नि, आदित्य मित्रावरुण, वरुण विश्वेदेव तथा मरुत् आदि देवोंकी स्तुतियाँ हैं। इन्द्र और महर्षिके परस्पर सख्तीका वृत्तान्त भी वर्णित है। इस मण्डलमें लगभग १६ सूक्तोंमें इन्द्रकी स्तुतियाँ हैं। अन्तिम ४२ तथा ४३व सूक्तमें इन्द्रका कपिजलके रूपमें आख्यापन है। राका सिनीवाली

आदि देवताओंकी भी स्तुतियाँ हैं (३२वाँ सूक्त)। मण्डलके प्रारम्भिक सूक्तमें अग्निदेवकी महानताका वर्णन हुआ है। गणेशका ब्रह्मणस्पतिरूपमें वर्णन इस मन्त्रमें हुआ है—
गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कवि कवीनामुपमश्रवस्तमम्।
ज्येष्ठराज ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आ न शुण्यवृत्तिभिः सीद सादनम् ॥

(ऋक्० २। २३। १)

मण्डलका अन्तिम ४२वाँ तथा ४३वाँ सूक्त वायस सूक्त' भी कहलाता है। आश्वलायन गृह्यसूत्र (३। १०। ९) में बताया गया है कि वायस पक्षीके अमङ्गल शब्दका श्रवण होनेपर इन दो सूक्तों (६ ऋचाओं)—का जप करना चाहिये—'वयसांमनोऽज्ञा वाच श्रुत्वा कनिक्रदजनुप प्रवृत्वाण इति सूक्तं जपेत्।'।

इन सूक्तोंका देवता कपिजलरूपधारी इन्द्र हैं और इनसे प्रार्थना की गयी है कि हे कपिजल! तुम हमारे लिये प्रकट कल्याणकारी होओ—'सुमङ्गलश्च शकुने भवासि' (२। ४२। १), 'सुमङ्गलो भद्रवादी वदेह' (२। ४२। २)। साथ ही उत्तम बुद्धिकी प्रार्थना भी की गयी है—'सुमतिं धिक्किद्धि न ॥ (२। ४३। ३)

इस प्रकार महर्षि गुत्समदका 'गार्त्समद-मण्डल' माह्नतिक अभिलाषाके साथ पूर्ण हुआ है।

महर्षि वामदेव

महर्षि वामदेव ऋग्वेदके चौथे मण्डलके मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं। चौथे मण्डलमें कुल ५८ सूक्त हैं। जिनमें महर्षिद्वारा अग्नि, इन्द्र, वरुण साम ऋषु, दधिकाष्ण विश्वेदेव तथा उषा आदि देवताओंकी स्तुतियाँ की गयी हैं। उन स्तुतियाम लोककल्याणकी उदात्त भावना निहित है। महर्षि वामदेव ब्रह्मज्ञानी तथा जातिस्मर महात्मा रहे हैं। वायुपुराणमें आया है कि इन्होंने अपने ज्ञानसे ऋषित्व प्राप्त किया था—'ज्ञानता भ्रषितां गत' (वायु० ५९। ९९)। ऋग्वेदमें ऋषिने स्वयं अपना परिचय दिया है तदनुसार स्पष्ट होता है कि इन्हें गर्भमें ही आत्मज्ञान और ब्रह्मविद्याका साक्षात्कार हो गया था। ऋग्वेदकी निम्न ऋचाका उन्हें माताके गर्भमें ही दर्शन हो गया था इसलिये इन्होंने माताके उदरमें हा कहा था—

गर्भे नु सन्नव्वयामवेदमह देवानां जनिमानि विश्वा।
शत मा पुर आयसीरक्षत्रध श्येनो जवसा निरदीयम् ॥^१

(ऋक्० ४। २७। १)

ऋचाका भाव यह है कि 'अहा! कितने आश्चर्य और आनन्दकी बात है कि गर्भमें रहते-रहते ही मैं इन अन्त-करण और इन्द्रियरूप देवताओंके अनेक जन्माका रहस्य भलीभाँति जान लिया अर्थात् मैं इस बातको जान गया कि ये जन्म आदि वास्तवमें इन अन्तःकरण और इन्द्रियोंका ही हाते हैं आत्माका नहीं। इस रहस्यको समझनसे पहले मुझे मैकड़ा लाहक ममान कठार शराररूपी पित्रागम अवरुद्ध कर रखा था। उनमें मरी एम्मा दृढ़ अरता हो गया था कि उससे छूटना मर लिय कठिन हो रहा था। अब मैं बाज

१ ऐतरेय उपनिषद् (अध्याय २ खण्ड १। ५ ६) में जन्म मृत्युके रहस्य क्रममें तत्परात्म्य तत्त्वकी प्राप्ति के लिये गर्भमें ही जन्म-मृत्यु के उद्घाटन किया गया है।

पक्षीकी भाँति ज्ञानरूप बलके वेगस उन सबको ताडकर उनसे अलग हो गया है। उन शरीररूप पिञ्जरसे मेरा काई सम्बन्ध नहीं रहा, मैं सदाके लिये उन शरीरकी अहतासे मुक्त हो गया हूँ।' इस ऋचामे गर्भस्थित वामदेवन यह उपदेश दिया है कि देह आदिमें आत्मबुद्धि नहीं करनी चाहिये, क्याकि देहात्म्याद ही अविद्याजन्य बन्धन है और उस बन्धनका नाश ही मोक्ष है। जैसे पक्षी घोंसलसे भिन्न है, वैसे ही यह आत्मतत्त्व भी शरीरसे सर्वथा च्युतिरिक्त है।

इस प्रकार गर्भज्ञानी महात्मा वामदेव ऋषिको गर्भम भी मोह नहीं हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरा आविर्भाव भी सामान्य न होकर कुछ विशिष्ट ढंगस ही हाना चाहिये। उन्होंने साचा कि माताकी योनिसे ता सभो जन्म लेत हैं और इसमें अत्यन्त कष्ट भी है, अत मैं माताके पार्श्व भागका भेदन करके बाहर निकलूँगा—

नाहमतो निरया दुर्गहैतत्तिरक्षता पाश्चात्त्रिगमाणि।

(ऋक्० ४। १८। २)

इन्द्रादि देवोंने जब गर्भस्थित वामदेवको ऐसा कार्य करनेसे रोका तो उन्होंने अपने समस्त ज्ञान और अनुभवका परिचय देते हुए उनसे कहा—'हे इन्द्र! मैं जानता हूँ कि मैं ही प्रजापति मनु हूँ, मैं ही सबको प्रेरणा देनेवाला सविता-देव हूँ, मैं ही दीर्घतमाका मेधावी कक्षीवान् नामक ऋषि हूँ, मैं ही अर्जुनीका पुत्र कुत्स नामक ऋषि हूँ और मैं ही क्रान्तदर्शी उशना ऋषि हूँ। तात्पर्य यह है कि परमार्थ-दृष्टिसे मैं ही सब कुछ हूँ, इसलिये मुझे आप सर्वात्माके रूपमें देखें।' वामदेवी ऋचा इस प्रकार है—

अहं मनुरभव सूर्यश्चाहं कक्षीवां ऋषिरस्मि मित्र।

अहं कुत्समार्जुनेर्य न्यूञ्जे अहं कथिरुशना पश्यता मा॥

(ऋक्० ४। २६। १)

इस प्रकार अपने आत्मज्ञान तथा जन्मान्तरीय ज्ञानका परिचय देकर वामदेवन अपन योगमलसे श्यन (बाज)

पक्षाका रूप धारण कर लिया और यडे वेगसे वे अपना माताकी कुक्षि-प्रदेशसे बाहर निकल पड़े। उनके इस कार्यसे इन्द्र रुष्ट हो गये किंतु वामदेवने अपनी स्तुतिपाद्या उन्हें प्रसन्न कर लिया और इन्द्रको उनपर कृपा हो गयी। कालान्तरमे वामदेव ऋषि जब दरिद्रतासे ग्रस्त हो गये तब भी इन्द्रदेवतान उनपर कृपा की और उन्हें अमृतके समान मधुर पेय प्रदान किया इससे वामदेव सतृप्त हो गये। इन्द्रको प्रशंसा वामदेव ऋषि कह उठते हैं—'द्योतित होनेवाले अग्नि आदि देवताओंके मध्य मैं इन्द्रक समान अन्य किसी देवताको नहीं देखता हूँ, जो सुख-शान्ति दे सके'—'न देवेषु विविदे मर्दितारम्' (ऋक्० ४। १८। १३)। 'उन्होंने ही मुझे मधुर जल प्रदान किया'—'मध्वा जभार' (ऋक्० ४। १८। १३)।

महर्षि वामदेवने विश्वामित्रद्वारा दृष्ट सयातसूक्तोंका प्रचार किया—'विश्वामित्रेण दृष्टान् वामदेवोऽसृजत्।' (ऐत० ब्राह्म० ४। २)। इन्होंने अनेक यज्ञ-यागादिका अनुष्ठान किया था। स्वयं इन्द्र उपस्थित हाकर इनके यज्ञकी रक्षा करते थे (ऋक्० ४। १६। १८)। वामदेव ऋषिने स्वयं कहा है कि हम सात (६ अगिरा और वामदेव) मेधावी हैं, हमने ही अग्रिकी रश्मियाको उत्पन्न किया है (ऋक्० ४। २। १५)।

महर्षि वामदेव गौतमके पुत्र कहे गये हैं। गोत्रकार ऋषियामें इनकी गणना है। गायत्री-मन्त्रके चौबीस अक्षरोंके पृथक्-पृथक् ऋषि हैं उनमें पाँचवे अक्षरके ऋषि वामदेव ही हैं। इनका तप स्वाध्याय अनुष्ठान तथा आत्मनिष्ठैक्य अत्यन्त प्रसिद्ध है। मुख्य रूपसे ये इन्द्र अग्नि तथा सवितादेवके उपासक थे। इनके जीवनमें शौच सतीथ, अपरिग्रह तथा परहितका उदात्त-भाव प्रतिष्ठित था। इसी तप स्वाध्याय और अध्यात्म-साधनाके चलपर उन्हें मन्त्रशाक्तिका दर्शन हुआ था। रामायण आदिमें वर्णन आया है कि महर्षि वामदेव राजर्षि दशरथके प्रधान ऋषिक्

१-आचार्य सायणने इस घटनाका विवरण इस प्रकार दिया है—

गर्भस्थो ज्ञानमप्यत्र वामस्या महाभुवि । भर्ति पक्षे न जायेय यानिज्ञासु भावत ॥

किंतु पाश्चात्तिरक्षेति " " " गर्भं शयानं सुचिरं भातुर्भर्तनर्गतम् ॥

इदमेवम् समाप्त्याय गर्भं दानं निमूत । ऋषिर्गर्भे शयान सन् द्यूते गर्भे नु सञ्चिति ॥

(ऋक्० ४। १८ व प्रारम्भमें सायणभाष्य)

और कुलपुत्रोपेहित रहे हैं—

प्रह्वित्यजौ द्वावभिमतौ तस्यास्तामृषिसत्तमी।

यसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथापरे॥

(वा०रा० १।७।४)

वामदेव रघुकुल गुरु ग्यानी।

(रा०च०मा० १।३६१।१)

वामदेव असिष्ठ तब आए। सचिव महाजन सकल बोलाए॥

मुनि बहु भीति भरत उपदेसे। कहि परमारथ बचन सुदेसे॥

(रा०च०मा० २।१६१।७-८)

इस प्रकार महर्षि वामदेवकी मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंमें विशेष महिमा है।

महर्षि वामदेव और 'वामदेव-मण्डल'

ऋग्वेदका चौथा मण्डल महर्षि वामदेवके द्वारा दृष्ट है। इसीलिये वह 'वामदेव-मण्डल' और इनके द्वारा दृष्ट ऋचाएँ 'वामदेवी ऋचाएँ' कहलाती हैं। चतुर्थ मण्डलके प्रारम्भके कई सूक्तोंमें अग्निदेवकी महनीय स्तुतियाँ हैं, जिनमें अग्निदेवके विभिन्न स्वरूपों तथा उनके कार्योंका विवरण है। इस मण्डलमें कई आख्यान भी आये हैं। सोलहवें सूक्तकी ऋचाओंमें राजर्षि कुत्सका आख्यान आया है।

राजर्षि कुत्सका आख्यान—रुरु नामक एक राजर्षि थे उनके पुत्र थे—कुत्स। एक बार राजर्षि कुत्स जब शत्रुओंद्वारा सग्राममें पराजित हो गये तब अशक्त रुरुने शत्रुओंके विनाशके लिये देवराज इन्द्रका आह्वान किया। स्तुतिसे इन्द्र प्रसन्न हो गये और उन्होंने स्वयं उपस्थित होकर उनके शत्रुओंको मार गिराया। तदनन्तर इन्द्र तथा कुत्समें अत्यन्त प्रीति हो गयी। इतना ही नहीं इन्द्र मित्रभावको प्राप्त राजर्षि कुत्सको देवलोकमें ले गये और अपने ही समान उन्नत रूप प्रदान कर अपने अर्धासनपर उन्हें बिठाया। उसी समय दवी शची वहाँ उपस्थित हुई तो वे दो इन्द्रोंको देखकर सशक्त हो गयीं और निर्णय न कर सकीं कि वास्तवम उसके स्वामी इन्द्र इनमेंसे कौन है!

इस आख्यायिकाको ऋग्वेद (४।१६।१०) में सकलित किया गया है। इसमें महर्षि वामदेवने इन्द्रदेवताकी महिमामें इस आख्यायिकाको उपन्यस्त बताया है। कथाका भाव यह है कि स्तुतिसे इन्द्रदेवता प्रसन्न होकर अपन

भक्तको साक्षात् दर्शन देते हैं, उसका कार्य सिद्ध कर देते हैं और उसे अपना पद भी प्रदान कर देते हैं। अतः देवताओंकी भक्ति करनी चाहिये इससे भगवान्की सन्निधि प्राप्त हो जाती है।

ऐसे ही इस मण्डलमें पुरुकुत्स तथा उनके पुत्र राजर्षि त्रसदस्य आदिके भी अनेक सुन्दर प्रणामप्रद आख्यान आये हैं।

सौरी ऋचा—चतुर्थ मण्डलमें एक मुख्य ऋचा (मन्त्र) आयी है जो 'सौरी' ऋचा कहलाती है। इस ऋचाके द्रष्टा वामदेव ऋषि हैं और इसमें भगवान् सूर्य ही सर्वात्मा सर्वव्यापक सर्वनियन्ता सर्वाधार तथा परब्रह्म परमात्माके रूपमें निरूपित किये गये हैं, अतः इस ऋचाका सूर्य आदित्य या सविता-सम्बन्धी वेदमें आये सभी मन्त्रात्म विशेष महत्त्व है। यह ऋचा इस प्रकार है—

हस शुचिपद वसुनन्तरिक्षसद्भोता वेदिपदतिथिर्दुर्गोणसत्।
नृपद वरसदुतसद व्योमसदब्जा गोजा भ्रतजा अद्रिजा ऋतम्॥
(ऋक् ४।४०।५)

—यह मन्त्र विशेष महत्त्वका होनेके कारण यजुर्वेद (१०।२४।२२।१४), काण्वशाखा (१६।५।१८।१५।६।२५), तैत्तिरीयसंहिता (१।८।१५।२, ४।२।१।५) ऐतरेय ब्राह्मण (४।२०) तथा तैत्तिरीय आरण्यक (१०।१०।२) आदिमें यथावत् उपन्यस्त है। आध्यात्मन श्रौतसूत्र आदिमें निर्दिष्ट है कि यह सौरी ऋचा मैत्रावरुणशास्त्र-यागमें विनियुक्त है। ऋग्विधान (२।२४०) में एक श्लोक इस प्रकार आया है—

हस शुचिपदित्युचा शुचिरीक्षेदियाकरम्।

अन्तकाले जपन्नेति ब्राह्मण सद्यः शाश्वतम्॥

—इस श्लोकसे यह भाव स्पष्ट है कि 'पूर्वोक्त ऋचा' 'हस शुचिपद' में भगवान् दिवाकर जो साक्षात् परमात्माके रूपमें दर्शन दे रहे हैं उनको आराधना करनी चाहिये। अन्त समयमें इस ऋचाका जप करने तथा आदित्य-मण्डलमें ही हिरण्य-पुरुष नारायण स्थित हैं उनका ध्यान करनेसे परमात्म-तत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है और उनका शाश्वत परमधाम प्राप्त होता है।

उपर्युक्त ऋचाका भाव यह है कि आदित्य-मण्डलाधिष्ठान हिरण्य-नारायण का पुरुष हैं वे ही परमात्मा हैं। वे

सर्वव्यापक हैं। वे घुलोकमें प्रतिष्ठित हैं। वे मध्यस्थानीय वायु देवता हैं, वे ही अन्तरिक्षमें सचरण करनेवाले हैं। वे ही होम-निष्पादक राता हैं, वे ही गार्हपत्याग्नि हैं, वे ही अतिथिवत् पूज्य अग्निरूप हैं, वे लौकिकाम्नि हैं। वे हा मनुष्यार्म चैतन्यरूपस अन्तरात्मा में स्थित हैं वे ही वरणीय मण्डलम स्थित और वे ही सत्यस्वरूप हैं। वे ही व्योमम उदकमे तथा रश्मियाम प्रकट होते हैं। इन्द्र आदि अन्य देवता तो अप्रत्यक्ष हैं, किंतु भगवान् आदित्य प्रत्यक्ष सबको नित्य दर्शन देते हैं। यथा—वे विद्युत्के रूपम चमकते हैं नित्य उदयावलपर उदित होते हैं। इस प्रकार आदित्य ही सर्वाधिष्ठान ब्रह्मतत्त्व हैं, उपास्य हैं।

इसी प्रकार इस चतुर्थ मण्डलम अनेक महत्त्वके सूक्त हैं। वार्ताशास्त्र, कृषिशास्त्र-साम्यन्धी अनेक मन्त्र हैं। क्षेत्रके कर्षण-साम्यन्धी मन्त्र हैं। हलक फाल आदिकी स्तुतियाँ हैं। आयु-स्तुति है। जैने—चतुर्थ मण्डलके ५७वें सूक्तमें 'क्षेत्रस्य पतिना०, शुनं वाहा ०, शुनं न फाला वि कृयन्तु भूमि०' आदि महत्त्वके मन्त्र हैं। चतुर्थ मण्डलके अन्तिम ५८वें सूक्तम ११ ऋचाएँ हैं। ये ऋचाएँ अग्नि सूर्य अप,

गोघृत आदि देवतापरक हैं। यह सूक्त आन्यसूक्त भी कहलाता है। इसका आदि मन्त्र इस प्रकार है—

समुद्रादूर्ध्वमधुर्मा उदारदुपाशुना समप्रतत्त्वमानद्।
घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभि ॥

(ऋ० ४।५८।१)

'चत्वारि शृङ्गा प्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे तप्त हस्तासो अस्य० यह पञ्चदेवतापरक मन्त्र इसी ५८वें सूक्तका तीसरा मन्त्र है। ऐसे ही 'सिन्धोरिव प्राध्वने शूयनासो०' (४।५८।७)—यह मन्त्र भी इसी सूक्तमें है।

इस प्रकार महर्षि वामदेवद्वारा दृष्ट चतुर्थ मण्डल अत्यन्त महत्त्वका है। इसके अध्ययनसे महर्षि वामदेवके महनीय चरित्रका किञ्चित् ज्ञापन होता है। औपनिषदिक श्रुति है कि जन्म-जन्मान्तरके ज्ञान रखनेवाले वे ऋषि वामदेव इस शरीरका भेदन कर भगवान्के धामको प्राप्त करके आमकाम हो सदाक लिये अमर हो गये—

स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादूर्ध्व उत्कम्यामुष्मिन् स्वर्गे
लोके सर्वान्कामानाप्लवामृत समभवत् समभवत्॥

(ऐतरेयोपनिषद् २।१।४)

महर्षि भरद्वाज

(आचार्य श्रीदुर्गाचरणजी शुक्ल)

ऋग्वेदके छठे मण्डलके द्रष्टा भरद्वाजऋषि कहे गये हैं। इस मण्डलमें भरद्वाजके ७६५ मन्त्र हैं। अथर्ववेदमें भा भरद्वाजक २३ मन्त्र मिलते हैं। वैदिक ऋषियाम भरद्वाज-ऋषिका अति उच्च स्थान है। भरद्वाजके पिता बृहस्पति और माता ममता थीं।

भरद्वाजका वंश—ऋषि भरद्वाजक पुत्राम १० ऋषि ऋग्वेदके मन्त्रद्रष्टा हैं और एक पुत्री जिसका नाम 'रात्रि' था वह भी रात्रिसूक्तकी मन्त्रद्रष्टा मानी गयी है। भरद्वाजके मन्त्रद्रष्टा पुत्राके नाम हैं—ऋजिष्या गर्ग, नर पायु, वसु, शास शिराम्बिठ शुनहात्र सप्रथ और सुहात्र। ऋग्वेदकी सर्वानुक्रमणिके अनुसार ऋषिका 'कशिपा' भरद्वाजकी पुत्री कही गयी है। इस प्रकार ऋषि भरद्वाजकी १२ सतान मन्त्रद्रष्टा ऋषियाकी काटिम सम्पत्ति थीं। भरद्वाज ऋषिन

बड़े गहन अनुभव किये थे। उनकी शिक्षाके आगाम अतिव्यापक थे।

भरद्वाजकी शिक्षा—भरद्वाजन इन्द्रसे व्याकरण-शास्त्रका अध्ययन किया था और उसे व्याख्यासहित अनेक ऋषियाको पढ़ाया था। 'ऋक्मन्त्र' और 'ऐतरेय ब्राह्मण' दोनोंम इसका वर्णन है।

भरद्वाजन इन्द्रसे आयुर्वेद पढ़ा था ऐसा चरक ऋषिने लिखा है। अपने इस आयुर्वेदके गहन अध्ययनक आधारपर भरद्वाजन आयुर्वेदमहिताकी रचना भी की थी।

भरद्वाजन महर्षि भृगुम धर्मशास्त्रका उपदेश प्राप्त किया और 'भरद्वाज-स्मृति' की रचना की। महाभारत शान्तिपर्व (१८२।५) तथा हेमाद्रिने इसका उल्लेख किया है। पाण्डव-भक्ति-सम्प्रदायमें प्रचलित है कि सम्प्रदायकी एक

सहिता 'भरद्वाज-सहिता' के रचनाकार भी ऋषि भरद्वाज ही थे।

महाभारत, शान्तिपर्वके अनुसार ऋषि भरद्वाजने 'धनुर्वेद'-पर प्रवचन किया था (२१०।२१)। वहाँ यह भी कहा गया है कि ऋषि भरद्वाजने 'राजशास्त्र' का प्रणयन किया था (५८।३)। कौटिल्यने अपने पूर्वमे हुए अर्थशास्त्रके रचनाकारोमे ऋषि भरद्वाजको सम्मानसे स्वीकारा है।

ऋषि भरद्वाजने 'यन्त्र-सर्वस्व' नामक बृहद् ग्रन्थकी रचना की थी। इस ग्रन्थका कुछ भाग स्वामी ब्रह्ममुनिने 'विमान-शास्त्र' के नामसे प्रकाशित कराया है। इस ग्रन्थमें 'उच्च और निम्न स्तरपर विचरनेवाले विमानोके लिये विविध धातुओके निर्माणका वर्णन है।

इस प्रकार एक साथ व्याकरणशास्त्र, धर्मशास्त्र शिक्षा-शास्त्र राजशास्त्र अर्थशास्त्र धनुर्वेद आयुर्वेद और भौतिक विज्ञानवेत्ता ऋषि भरद्वाज थे—इसे उनके ग्रन्थ और अन्य ग्रन्थोंमें दिये उनके ग्रन्थोंके उद्धरण ही प्रमाणित करते हैं। उनकी शिक्षाके विषयमें एक मनोरंजक घटना तैत्तिरीय ब्राह्मण-ग्रन्थमें मिलती है। घटनाका वर्णन इस प्रकार है—

भरद्वाजने सम्पूर्ण वेदाके अध्ययनका यत्न किया। दृढ़ इच्छा-शक्ति और कठोर तपस्यासे इन्द्रको प्रसन्न किया। भरद्वाजने प्रसन्न हुए इन्द्रसे अध्ययनहेतु सौ वर्षकी आयु माँगी। भरद्वाज अध्ययन करते रहे। सौ वर्ष पूरे हो गये। अध्ययनकी लगनसे प्रसन्न होकर दुबारा इन्द्रने फिर वर माँगनेको कहा तो भरद्वाजने पुन सौ वर्ष अध्ययनके लिये और माँगा। इन्द्रने सौ वर्ष प्रदान किये। इस प्रकार अध्ययन और वरदानका क्रम चलता रहा। भरद्वाजने तीन सौ वर्षोंतक अध्ययन किया। इसके बाद पुन इन्द्रने उपस्थित होकर कहा—'हे भरद्वाज। यदि मैं तुम्ह सौ वर्ष और दे दूँ तो तुम उनसे क्या करोगे?' भरद्वाजने सरलतासे उत्तर दिया, 'मैं वेदोका अध्ययन करूँगा।' इन्द्रने तत्काल वालूके तीन पहाड़ खड़े कर दिये फिर उनमेसे एक मुट्ठी रेत हाथाम लेकर कहा—'भरद्वाज समझो ये तीन वेद हैं और तुम्हारा तीन सौ वर्षोंका अध्ययन यह मुट्ठीभर रेत है। वेद अनन्त हैं। तुमने आयुके तीन सौ वर्षोंमें जितना जाना है उससे न जाना हुआ अत्यधिक है।' अत मेरी यातपर ध्यान दो—

'अग्नि है सब विद्याओंका स्वरूप। अत अग्निका ही जानो। उसे जान लेनेपर सब विद्याओंका ज्ञान स्वत हो जायगा, इसके बाद इन्द्रने भरद्वाजको सावित्र्य-अग्नि-विद्याका विधिषत् ज्ञान कराया। भरद्वाजने उस अग्निका जानकर उससे अमृत-तत्त्व प्राप्त किया और स्वर्गलोकमें जाकर आदित्यसे सायुज्य प्राप्त किया' (तै० ब्रा० ३।१०।११)।

इन्द्रद्वारा अग्नि-तत्त्वका साक्षात्कार किया ज्ञानसे तादात्म्य किया और तन्मय होकर रचनाएँ कीं। आयुर्वेदक प्रयोगोंमें ये परम निपुण थे। इसीलिये उन्होंने ऋषियोंमें सबसे अधिक आयु प्राप्त की थी। वे ब्राह्मणग्रन्थामे 'दीर्घजीवितम्' पदसे सबसे अधिक लम्बी आयुवाले ऋषि गिने गये हैं (ऐतरेय आरण्यक १।२।२)। चरक ऋषिने भरद्वाजको 'अपरिमित' आयुवाला कहा (सूत्र-स्थान १।२६)। भरद्वाजऋषि काशिराज दिवोदासके पुरोहित थे। वे दिवोदासके पुत्र प्रतर्दनके पुरोहित थे और फिर प्रतर्दनके पुत्र क्षत्रका भी उन्होंने मन्त्रद्रष्टा ऋषिने यज्ञ सम्पन्न कराया था (जै० ब्रा० ३।२।८)। वनवासके समय श्रीराम इनके आश्रममें गये थे, जो ऐतिहासिक दृष्टिसे त्रेता-द्वापरका सन्धिकाल था। उक्त प्रमाणसे भरद्वाजऋषिको 'अनूचानतम' और 'दीर्घजीवितम्' या 'अपरिमित' आयु कहे जानेमे कोई अत्युक्ति नहीं लगती है।

साम-गायक—भरद्वाजने 'सामगान' को देवताओंसे प्राप्त किया था। ऋग्वेदके दसवें मण्डलमें कहा गया है—'या तो समस्त ऋषियाने ही यज्ञका परम गुह्य ज्ञान जो बुद्धिकी गुफामें गुप्त था उसे जाना परंतु भरद्वाजऋषिने द्युस्थान (स्वर्गलोक)-के धाता सविता विष्णु और अग्नि देवतासे ही बृहत्तामका ज्ञान प्राप्त किया' (ऋक्० १०।१८१।२)। यह बात भरद्वाज ऋषिकी श्रेष्ठता और विशेषता दोनों दर्शाती है। 'साम' का अर्थ है (सा+अम) श्रुचाआके आधारपर आलाप। श्रुचाआके आधारपर किया गया गान 'साम' है। ऋषि भरद्वाजने आत्मसात् किया था 'बृहत्ताम'। ब्राह्मण-ग्रन्थोंकी परिभाषाओंके 'सदभम हम कह सकते हैं कि श्रुचाआक आधारपर स्वरप्रधान ऐसा गायन जो स्वर्गलाक आदित्य मन श्रुत्य और तजस्की स्वर-आलापम ध्वजित करता हो, 'बृहत्ताम'

कहा जाता है। ऋषि भरद्वाज ऐसे ही बृहत्साम-गायक थे। वे चार प्रमुख साम-गायका—गोतम वामदेव भरद्वाज और कश्यपकी श्रेणीमें गिने जाते हैं।

सहिताओमें ऋषि भरद्वाजक इस 'बृहत्साम' की बड़ी महिमा बतायी गयी है। काठकसहितामें तथा ऐतरेय-ब्राह्मणमें कहा गया है कि 'इस बृहत्सामके गायनसे शासक सम्यन् होता है तथा ओज, तेज और बौर्य बढ़ता है। 'राजसूय यज्ञ' समृद्ध होता है। राष्ट्र और दृढ होता है (ऐत० ब्रा० ३६।३)। राष्ट्रको समृद्ध और दृढ बनानेके लिये भरद्वाजने राजा प्रतर्दनसे यज्ञम इसका अनुष्ठान कराया था जिससे प्रतर्दनका खोया राष्ट्र उन्ह पुन मिला था' (काठक २१।१०)। प्रतर्दनकी कथा महाभारतके अनुशासनपर्व (अ० ३०)-में आयी है।

भरद्वाजके विचार—वे कहते हैं अग्निको देखो, यह मरणधर्मा मानवाम भौजूद अमर ज्योति है। यह अग्नि विश्वकृष्टि है अर्थात् सर्वमनुष्यरूप है। यह अग्नि सब कर्मोंमें प्रवीणतम ऋषि है, जो मानवमें रहती है, उसे प्रेरित करती है ऊपर उठनेके लिये। अतः पहचानो—

पश्यतेममिदं ज्योतिरमृतं मर्त्येण।

(ऋक्० ६।१।४)

प्रचेता अग्निर्वैधत्तम ऋषि।

(ऋक्० ६।१४।२)

मानवी अग्नि जागेगी। विश्वकृष्टिकी जय प्रज्वलित करग तो उसे धारण करनेके लिये साहस और बलकी आवश्यकता होगी। इसके लिये आवश्यक है कि आप सच्चाईपर दृढ रह। ऋषि भरद्वाज कहते हैं—'हम झुके नहीं। हम सामर्थ्यवान् के आगे भी न झुकें। दृढ ध्यक्तिके सामने भी नहीं झुकें। क्रूर-दुष्ट-

हिंसक-दस्युके आगे भी हमारा सिर झुके नहीं'—

नवीळ्येनमतेनस्थिरायनशर्धतेदस्युजुताय० (ऋक्० ६।२४।८)

ऋषि समझाते हैं कि जीभसे ऐसी वाणी बोलनी चाहिये कि सुननेवाले बुद्धिमान् बने—'जिह्वया सदमेदं सुमेधा आ' (६।६७।८)। हमारी विद्या ऐसी हो, जो कपटी दुष्टोका सफाया करे युद्धोंमें सरक्षण दे, इच्छित धनाको प्राप्त कराये और हमारी बुद्धियोंको निन्दित मार्गसे रोके।

(ऋक्० ६।६१।३६।४)

भरद्वाज ऋषिका विचार है कि हमारी सरस्वती, हमारी विद्या इतनी समर्थ हो कि वह सभी प्रकारके मानवोंका पोषण करे। 'हे सरस्वती! सब कपटी दुष्टोंकी प्रजाआका नाश कर।'।

'नि यर्हय प्रजां विश्वस्य वृषस्यस्य मायिन।'

हे सरस्वती! तू युद्धोमे हम सबका रक्षण कर।

'धीनामविश्वयतु॥' हे सरस्वती! तू हम सबकी बुद्धियोंको

सुखा कर।'अवा वाजेयु, नोनेपि वस्य।' (६।६१।३४, ६१४)

इस प्रकार भरद्वाजके विचारोंमें वही विद्या है, जो हम सबका पोषण करे कपटी दुष्टोका विनाश करे, युद्धमें हमारा रक्षण करे हमारी बुद्धि शुद्ध रखे तथा हमें वाञ्छित अर्थ देनेमें समर्थ हो। ऐसी विद्याको जिन्होंने प्राप्त किया है ऋषिका उन्ह आदेश है—'श्रुत श्रावय चर्षणिभ्य' (६।३१।५)। अर, ओ ज्ञानको प्रत्यक्ष करनेवाले! प्रजाजनोंको उस उत्तम नानको सुनाओ और जा दास हैं, सेवक हैं, उनको श्रेष्ठ नागरिक बनाओ—'दासान्यार्याणि कर' (६।२२।१०)। ज्ञानी विज्ञानी, शासक कुशल योद्धा और राष्ट्रको अभय देनेवाले ऋषि भरद्वाजके ऐसे ही तीव्र तेजस्वी और प्रेरक विचार हैं।

महर्षि भृगु

भगवान् विष्णुके हृदय-देशमें स्थित महर्षि भृगुका पद-चिह्न उपासकामें सदाके लिय श्रद्धास्पद रह गया। पौराणिक कथा है कि एक बार मुनिपाकी इच्छा यह जाननकी हुई कि ब्रह्मा विष्णु तथा शिव—इन तीनों देवार्थ सर्वश्रेष्ठ कौन है? परंतु ऐसे महान् देवाकी पराक्षाकी सामर्थ्य कौन कर? उसी

मुनिमण्डलीमें महर्षि भृगु भी विद्यमान थे। सभी मुनिपाकी दृष्टि महर्षि भृगुपर जाकर टिक गयी क्योंकि वे महर्षिक बुद्धिबल कौशल असीम सामर्थ्य तथा अध्यात्म-मन्त्रज्ञानसे सुपरिचित थे। अब ता भृगु त्रिदेवकी परीक्षक बन गये। सर्वप्रथम भृगु अपने पिता ब्रह्मके पास गये और उन्हें

प्रणाम नहीं किया, मर्यादाका उल्लंघन देखकर ब्रह्मा रुष्ट हो गये। भूगुने देखा कि इनमें क्रोध आदिका प्रवेश है, अतः वे वहाँसे लौट आये और महादेवके पास जा पहुँचे, किंतु वहाँ भी महर्षि भूगुको संतोष न हुआ। अब वे विष्णुके पास गये। देखा कि भगवान् नारायण शेषशय्यापर शयन कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनकी चरणसेवामें निरत हैं। निश्चय भावसे भगवान्‌के समीप जाकर महामुनिने उनके वक्षस्थलपर तीव्र वेगसे लात मारी पर यह क्या? भगवान् जाग पड़े और मुसकराने लगे। भूगुजीने देखा कि यह तो क्रोधका अवसर था, परीक्षाके लिये मैंने ऐसे दारुण कर्म किया था लेकिन यहाँ तो कुछ भी असर नहीं है। भगवान् नारायणने प्रसन्नतापूर्वक मुनिको प्रणाम किया और उनके चरणको धीरे-धीरे अपना मधुर स्पर्श देते हुए वे कहने लगे—‘मुनिवर! कहीं आपके पैरमें चोट तो नहीं लगी? ब्राह्मणदेवता आपने मुझपर बड़ी कृपा की। आज आपका यह चरण-चिह्न मेरे वक्षस्थलपर सदाके लिये अंकित हो जायगा।’ भगवान् विष्णुकी ऐसी विशाल सहृदयता देखकर भूगुजीने यह निश्चय किया कि देवोंके

देव देवेन्द्र नारायण ही हैं।

ये महर्षि भूगु ब्रह्माजीके नौ मानस पुत्रोंमें अन्यतम हैं। एक प्रजापति भी हैं और सप्तर्षियाम् इनकी गणना है। सुप्रसिद्ध महर्षि च्यवन इन्हींके पुत्र हैं। प्रजापति दक्षकी कन्या ख्यातिदेवीको महर्षि भूगुने पत्नीरूपमें स्वीकार किया जिनसे इनकी पुत्र-पौत्र परम्पराका विस्तार हुआ। महर्षि भूगुके वंशज ‘भार्गव’ कहलाते हैं। महर्षि भूगु तथा उनके वंशधर अनेक मन्त्रोंके द्रष्टा हैं। ऋग्वेद (५।३१।८) में उल्लेख आया है कि कवि उशना (शुक्राचार्य) भार्गव कहलाते हैं। कवि उशना भी वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं। ऋग्वेदके नवम मण्डलके ४७ से ४९ तथा ७५ से ७९ तकके सूक्तोंके ऋषि भूगुपुत्र उशना ही हैं। इसी प्रकार भार्गव वेन, सोमाहुति, स्यूमरशिम् भार्गव आदि भूगुवंशी ऋषि अनेक मन्त्रोंके द्रष्टा ऋषि हैं। ऋग्वेदमें पूर्वोक्त वर्णित महर्षि भूगुकी कथा तो प्राप्त नहीं होती, किंतु इनका तथा इनके वंशधरोंका मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंके रूपमें उल्लेख हुआ है। यह सब महर्षि भूगुकी महिमाका ही विस्तार है।

~~~~~

महर्षि कण्व

देवी शकुन्तलाके धर्मपिताके रूपमें महर्षि कण्वकी अत्यन्त प्रसिद्धि है। महाकवि कालिदासने अपने ‘अभिज्ञानशाकुन्तलम्’ में महर्षिके तपोवन, उनके आश्रम-प्रदेश तथा उनका जो धर्माचारपरायण उज्ज्वल एवं उदात्त चरित्र प्रस्तुत किया है, वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। उनके मुखसे एक भारतीय कथाके लिये विवाहके समय जो शिक्षा निकली है वह उत्तम गृहिणीका आदर्श बन गयी। वेदमें ये बातें ता वर्णित नहीं हैं, पर इनका उत्तम ज्ञान तपस्या, मन्त्रज्ञान अध्यात्मशक्ति आदिका आभास प्राप्त होता है। १०३ सूक्तवाले ऋग्वेदके आठवें मण्डलके अधिकांश मन्त्र महर्षि कण्व तथा उनके वंशजों तथा गात्रजोष्ट्राएँ दृष्ट हैं। कुछ सूक्तोंके अन्य भी द्रष्टा ऋषि हैं किंतु ‘प्राधान्येन

व्यपदेशा भवन्ति’ के अनुसार महर्षि कण्व अष्टम मण्डलके द्रष्टा ऋषि कहे गये हैं। ऋग्वेदके साथ ही शुक्लयजुर्वेदकी माध्यन्दिन तथा काण्व—इन दो शाखाओंमेंसे द्वितीय ‘काण्वसंहिता’ के वक्ता भी महर्षि कण्व ही हैं। उन्हींके नामसे इस संहिताका नाम ‘काण्वसंहिता’ हो गया। ऋग्वेद (१।३६।१०-११) में इन्हें अतिथि-प्रिय कहा गया है। इनके ऊपर अभिद्रवका कृपाकी यात अनेक जगह आयी है और यह भी बताया गया है कि कण्व-पुत्र तथा इनका वंशधर प्रसिद्ध याज्ञिक थे (ऋक्० ८।१।८) तथा वे इन्द्रके भक्त थे। ऋग्वेदके ८वें मण्डलके चौथे सूक्तमें कण्व-गोत्रज देवातिथि ऋषि हैं जिन्होंने सौभाग्यराती कुरुङ्ग नामक राजासे ६० हजार गाय दानमें प्राप्त की थी।

१-महर्षि कण्व शकुन्तलाकी विवाहके समय कहते हैं—

शुभस्य गुरुं कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने पतुर्वि-कृतापि राणातया मा स्म प्रतीयं गम ।

भूमिर्धं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुलेकिनी यन्तदयं गृहिण्यैषं युवतया वामा कुलसम्पदय ॥

(अभिज्ञानशाकुन्तलम् ४।१८)

२-भीमि सतापि काण्वस्य वरिजं त्रिदमपैरभिमुभि । पटि महसनु निर्मज्जने निर्युपनि गन्धर्वेषु ॥ (ऋक्० ८।४।२०)

जो राजा ६०-६० हजार गाय एक साथ दान कर सकता है, उसके पास कितनी गाँवें होंगी?

इस प्रकार ऋग्वेदका अष्टम मण्डल कण्ववशीय ऋषियाकी देवस्तुतिमें उपनिबद्ध है। महर्षि कण्वने एक स्मृतिकी भी रचना की है, जो 'कण्वस्मृति' के नामसे विख्यात है।

अष्टम मण्डलमें ११ सूक्त ऐसे हैं जो 'बालखिल्य-सूक्त' के नामसे विख्यात हैं। देवस्तुतियाँके साथ ही इस मण्डलमें ऋषिद्वारा दृष्टमन्त्रोंमें लौकिक ज्ञान-विज्ञान तथा अनिष्ट-निवारण सम्बन्धी उपयोगी मन्त्र भी प्राप्त होते हैं। उदाहरणके लिये 'यत् इन्द्र मयामहे०' (८।६१।१३)—इस मन्त्रका दु स्वप्न-निवारण तथा कपोलशक्तिके लिये पाठ

किया जाता है। सूक्तकी महिमाके अनेक मन्त्र इसमें आये हैं (८।१७।५)। गौकी सुन्दर स्तुति है, जो अत्यन्त प्रसिद्ध है। ऋषि गो-प्रार्थनामें उसकी महिमाके विवरण कहते हैं—

माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः।

प्र नु वोचं चिकितुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधि॥

(ऋक्० ८।१०।१५)

गौ रुद्राकी माता वसुओकी पुत्री, अदितिपुत्रोंकी बहिन और घृतरूप अमृतका खजाना है, प्रत्येक विचारशील पुरुषको मैंने यही समझाकर कहा है कि निरपराध एवं अवध्य गौका वध न करो।

महर्षि याज्ञवल्क्य

वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषिया तथा उपदेशा आचार्योंमें महर्षि याज्ञवल्क्यका स्थान सर्वोपरि है। ये महान् अध्यात्म-वेत्ता योगी ज्ञानी धर्मात्मा तथा श्रीरामकथाके मुख्य प्रवक्ता हैं। भगवान् सूर्यकी प्रत्यक्ष कृपा इन्हें प्राप्त थी। पुराणोंमें इन्हें ब्रह्माजीका अवतार बताया गया है। श्रीमद्भागवत (१२।६।६४)—में आया है कि ये देवरातके पुत्र हैं।

महर्षि याज्ञवल्क्यके द्वारा वैदिक मन्त्राको प्राप्त करनेकी रोचक कथा पुराणोंमें प्राप्त होती है तदनुसार याज्ञवल्क्य वेदाचार्य महर्षि वैशम्पायनके शिष्य थे। इन्हींसे उन्हें मन्त्रशक्ति तथा वेदज्ञान प्राप्त हुआ। वैशम्पायन अपने शिष्य याज्ञवल्क्यसे बहुत स्नह रखते थे और इनकी भी गुरुजामें अनन्य श्रद्धा एवं सेवा-निष्ठा था, किन्तु दैवयोगसे एक बार गुरुजीसे इनका कुछ विवाद हो गया जिससे गुरुजी रुष्ट हो गये और कहने लगे—'मैंने तुम्हें यजुर्वेदक जिन मन्त्राका उपदेश दिया है, उन्हें तुम उगल दो।' गुरुकी आज्ञा थी मानना तो था ही। निराश हो याज्ञवल्क्यजीने सारी वेदमन्त्र-विद्या मूर्तरूपमें उगल दी जिन्हें वैशम्पायनजीक दूसरे अन्य शिष्याने तित्तिर (तीतर पत्नी) बनकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लिया अर्थात् वे वेदमन्त्र उन्हें प्राप्त हो गये। यजुर्वेदकी वही शाखा जो तीतर बनकर ग्रहण की गयी थी 'तैत्तिरीय शाखा' के नामसे प्रसिद्ध हुई।

याज्ञवल्क्यजी अब वेदज्ञानसे शून्य हो गये थे गुरुजी भी रुष्ट थे अब वे क्या करें? तब उन्होंने प्रत्यक्ष देव भगवान् सूर्यनारायणकी शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि 'ह भगवन्! हे प्रभो! मुझे ऐसे यजुर्वेदकी प्राप्ति हो जो अबतक किसीको न मिली हो—

अहमयातयामयजु काम उपसामीति'॥

(श्रीमद्भ० १२।६।७२)

भगवान् सूर्यने प्रसन्न हो उन्हें दर्शन दिया और अक्षरूप धारण कर यजुर्वेदके उन मन्त्राका उपदेश दिया, जो अभी तक किसीको प्राप्त नहीं हुए थे—

एष स्तुत स भगवान् याजिरूपधरो हरिः।

यजुष्ययातयामानि मुनयेऽदात् प्रसादित ॥

(श्रीमद्भ० १२।६।७३)

अक्षरूप सूर्यसे प्राप्त होनेके कारण शुक्लयजुर्वेदकी एक शाखा 'वाजसनेय' और मध्य दिनके समय प्राप्त होनेसे 'माध्यन्दिन' शाखाके नामसे प्रसिद्ध हो गयी। इस शुक्लयजुर्वेदसंहिताके मुख्य मन्त्रद्रष्टा ऋषि आचार्य याज्ञवल्क्य हैं।

इस प्रकार शुक्लयजुर्वेद हमें महर्षि याज्ञवल्क्यजीने ही दिया है। इस संरितामें चालीस अध्याय हैं। आज प्रायः अधिकांश लोग इस वेदशाखासे ही सम्पन्न हैं और सभी

पूजा अनुष्ठाना सस्कारा आदिमे इसी सहिताके मन्त्र विनियुक्त होते हैं। रुद्राष्टाध्यायी नामसे जिन मन्त्राद्वारा भगवान् रुद्र (सदाशिव)-की आराधना होती है, वे इसी संहितामें विद्यमान हैं। इस प्रकार महर्षि याज्ञवल्क्यजीका लोकपर महान् उपकार है।

इतना ही नहीं इस सहिताका जो 'ब्राह्मणभाग' 'शतपथब्राह्मण' के नामसे प्रसिद्ध है और जो 'बृहदारण्यक उपनिषद्' है वह भी महर्षि याज्ञवल्क्यद्वारा ही हम प्राप्त है। गार्गी मैत्रयी

और कात्यायनी आदि ब्रह्मवादिनी नारियास जा इनका ज्ञान-विज्ञान एव ब्रह्मतत्त्व-सम्बन्धी शास्त्रार्थ हुआ वह भी प्रसिद्ध ही है। विदेहराज जनक-जैसे अध्यात्म-तत्त्ववेत्ताआके वे गुरुपदभाक् रहे हैं। इन्होंने प्रयागमें भद्राजजीका श्रीरामचरितमानस सुनाया। साथ ही इनके द्वारा एक महत्त्वपूर्ण धर्मशास्त्रका प्रणयन हुआ है जो 'याज्ञवल्क्यस्मृति' का नामसे प्रसिद्ध है, जिसपर मिताक्षरा आदि ग्रंथों सहस्रों टोकाएँ हुई हैं।

महर्षि अगस्त्य

ब्रह्मतेजके मूर्तिमान् स्वरूप महामुनि अगस्त्यजीका पावन चरित्र अत्यन्त उदात्त तथा दिव्य है। वेदामें इनका वर्णन आया है। ऋग्वेदका कथन है कि भित्र तथा वरुण नामक देवताआका अमाश तेज एक दिव्य यज्ञियकलशमें पुजीभूत हुआ और उसी कलशके मध्यभागसे दिव्य तेज सम्पन्न महर्षि अगस्त्यका प्रादुर्भाव हुआ^१। पुराणोंमें यह कथा आयी है कि महर्षि अगस्त्य (पुलस्त्य)-की पत्नी महान् पतिव्रता तथा श्रीविद्याकी आचार्या है जो 'लापामुद्रा' के नामसे विख्यात हैं। आगम-ग्रन्थोंमें इन दम्पतिकी देवी-साधनाका विस्तारसे वर्णन आया है।

महर्षि अगस्त्य महातेजा तथा महातपा ऋषि थे। समुद्रस्य राक्षसाके अत्याचारसे घबराकर देवता लोग इनकी शरणमें गये और अपना दुःख कह सुनाया। फल यह हुआ कि ये सारा समुद्र भी गय, जिससे सभी राक्षसाका विनाश हो गया। इसी प्रकार इत्थल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्योंद्वारा हो रह ऋषि-सहाराकी इन्होंने बद किया और लोकका महान् कल्याण हुआ।

एक बार विन्ध्याचल सूर्यका मार्ग राककर रूढ़ हो गया जिससे सूर्यका आवागमन हो बद हो गया। सूर्य इनकी शरणमें आये तब इन्होंने विन्ध्य पर्वतको स्थिर कर दिया और कहा—'जगतक मैं दक्षिण देशसे न लौटूँ,

तयतक तुम ऐसे ही निम्न बनकर रूके रहो।' हुआ ऐसा ही है। विन्ध्याचल नीच हो गया फिर अगस्त्यजी लौटे नहीं अतः विन्ध्य पर्वत उसी प्रकार निम्न रूपमें स्थिर रह गया और भगवान् सूर्यका सदाके लिये मार्ग प्रशस्त हो गया।

इस प्रकारके अनेक असम्भव कार्य महर्षि अगस्त्यने अपनी मन्त्रशक्तिसे सहज ही कर दिखाया और लोगोंका कल्याण किया। भगवान् श्रीराम वनगमनक समय इनके आश्रमपर पधारे थे। भगवान् उनका ऋषि-जावन कृतार्थ किया। भक्तिकी प्रेममूर्ति महामुनि सुताक्ष्ण इन्हीं अगस्त्यजीके शिष्य थे। अगस्त्यसहिता आदि अनेक ग्रन्थोंका इन्होंने प्रणयन किया, जो तान्त्रिक साधकोंके लिये महान् उपादेय है।

सबसे महत्त्वकी बात यह है कि महर्षि अगस्त्यने अपनी तपस्यासे अनेक ऋचाआके स्वरूपाका दर्शन किया था इसीलिये ये मन्त्रद्रष्टा ऋषि कहलाते हैं। ऋग्वेदक अनेक मन्त्र इनके द्वारा दृष्ट हैं। ऋग्वेदक प्रथम मण्डलक १६५ सूक्तसे १९१ तकके सूक्तके द्रष्टा ऋषि महर्षि अगस्त्यजी हैं। साथ ही इनके पुत्र दृढच्युत तथा दृढच्युतक पुत्र इध्मवाह भी नवम मण्डलके २५व तथा २६व सूक्तके द्रष्टा ऋषि हैं। महर्षि अगस्त्य और लापामुद्रा आज भी पूज्य और वन्द्य हैं नक्षत्र-मण्डलमें ये विद्यमान हैं। द्वापारमें आदि घरापवासामें इन दम्पतिकी आराधना-उपासना की जाता है।

१- सत्रे ह जाविपिता नमभि कुभ रेत मियिच्यु समानम्। तान् १ मान उदियय मध्यन् तथा नतन्विमद्वर्त्यगिद्वम्॥
 इस ऋग्वेदके भव्यमें आचार्य सापन्ने निरुद्ध हैं— तना यामनोवतान् कुभन् मध्यन् अस्तदा रमप्रमाना उदियन प्रदुर्धुम्॥
 तत एव कुंभाद्रसिद्धमप्यभि जगताम्॥
 इस प्रकार कुंभने अगस्त्य तथा मार्षि वरुणका प्रदुर्धुम् हुआ।

मन्त्रद्रष्टा महर्षि वसिष्ठ

वैदिक मन्त्रद्रष्टा आचार्योंम महर्षि वसिष्ठका स्थान सर्वोपरि है। ऋग्वेदका सप्तम मण्डल 'वासिष्ठ-मण्डल' कहलाता है। इस मण्डलके मन्त्रिक द्रष्टा ऋषि महर्षि वसिष्ठजी ही हैं। ये ब्रह्माजीक मानस पुत्र हैं तथा मित्रावरुणके तेजसे इनके आविर्भूत होनेकी कथाएँ पुराणोंमें प्राप्त हैं। इनकी पत्नी देवी अरुन्धती महान्

पतिव्रता हैं। सप्तर्षिमण्डलम महर्षि वसिष्ठके साथ देवी अरुन्धती भी विद्यमान रहती हैं। इनका योगवासिष्ठ ग्रन्थ अध्यात्मज्ञानका मुख्य ग्रन्थ है। महर्षि वसिष्ठकी मन्त्रशक्ति योगशक्ति दिव्यज्ञानशक्ति तथा तपस्याकी कोई इयत्ता नहीं। ये क्षमा-धर्मके आदर्श विग्रह हैं। इनका उदात्त दिव्य चरित्र परम पवित्र है।^१

महर्षि अंगिरा

पुराणाम बताया गया है कि महर्षि अंगिरा ब्रह्माजीक मानस पुत्र हैं तथा ये गुणोंमें ब्रह्माजीके ही समान हैं। इन्हें प्रजापति भी कहा गया है और सप्तर्षियाम वसिष्ठ विश्वामित्र तथा मरीचि आदिके साथ इनका भा परिगणन हुआ है। इनके दिव्य अध्यात्मज्ञान यागयज्ञ तप साधना एवं मन्त्रशक्तिकी विशेष प्रतिष्ठा है। इनकी पत्नी दक्षप्रजापतिकी पुत्री स्मृति (मतान्तरसे ब्रह्मा) थीं जिनसे इनके वंशका विस्तार हुआ।

इनकी तपस्या और उपासना इतनी तीव्र थी कि इनका तेज और प्रभाव अंगिकी अपक्षा बहुत अधिक बढ़ गया। उस समय अग्निदेव भी जलमें रहकर तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अंगिराके तपोबलक सामन मेरी तपस्या और प्रतिष्ठा तुच्छ हो रही है तो वे दुःखी हो अंगिराक पास गये और कहने लगे—'आप प्रथम अग्नि हैं मैं आपके तेजकी तुलनामें अपक्षाकृत न्यून होनेसे द्वितीय अग्नि हूँ। मेरा तज आपके सामने फाका पड़ गया है अतः मुझे कोई अग्नि नहीं कहगा।' तब महर्षि अंगिरान सम्मान-पूर्वक उन्हें देवताआकी हवि पहुँचानका कार्य सौंपा। साथ ही पुत्ररूपमें अंगिरा वरण किया। तत्पश्चात् व अग्निदेव हा वृहस्पति-नामस अंगिराक पुत्ररूपम प्रसिद्ध हुए। उक्तथ्य

तथा महर्षि सवर्त भी इन्हेंके पुत्र हैं। महर्षि अंगिराकी विशय महिमा है। ये मन्त्रद्रष्टा चागी संत तथा महान् भूक्त हैं। इनका 'अंगिरा-स्मृति' में सुन्दर उपदेश तथा धर्माचरणकी शिक्षा व्याप्त है।

सम्पूर्ण ऋग्वेदम महर्षि अंगिरा तथा उनके वंशधरों तथा शिष्य-प्रशिष्याका जितना उल्लेख है उतना अन्य किसी ऋषिके सम्यन्धमें नहीं है। विद्वानाका यह अभिमत है कि महर्षि अंगिरासे सम्यन्धित वैश्व और गोत्रकार ऋषि ऋग्वेदके नवम मण्डलक द्रष्टा हैं। नवम मण्डलक साथ ही ये आंगिरस ऋषि प्रथम, द्वितीय तृतीय आदि अनेक मण्डलाक तथा कतिपय सूक्ताके द्रष्टा ऋषि हैं। जिनमेंसे महर्षि कुत्स हिरण्यस्तूप सप्तगु, नृमेध, शकपूत प्रियमेध सिन्धुसिन्धु, वातहव्य अभीवर्त आङ्गिरस, सवर्त तथा हविर्धान आदि मुख्य हैं।

ऋग्वेदका नवम मण्डल जा ११४ सूक्तोंम उपनिबद्ध है 'पवमान-मण्डल' के नामसे विख्यात है। इसकी ऋचाएँ पावमानी ऋचाएँ कहलाती हैं। इन ऋचाओंमें सोम देवताकी मर्मिमापरक स्तुतियाँ हैं, जिनम यह बताया गया है कि इन पावमानी ऋचाओंके पाठस सोम देवताआका आप्यायन होता है।

१ महर्षि वसिष्ठका विशेष विवरण इस विवेकदूके पृष्ठ सद्य २१ पर दिया गया है। विशेष जनकारीके लिये यहाँ अवनीयन काय चाहिये। यहाँ प्रसंगोपस क्रममें उल्लेखमात्र किया गया है।

महाशाल महर्षि शौनकका वैदिक वाङ्मयमे विनय एव स्वाध्यायपूर्ण चारित्र्य

(पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

शुभ चरित्रके लिये चारित्र्यज्ञान आवश्यक है। महर्षि शौनक इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। मुण्डकोपनिषद् (१।१।३) तथा परब्रह्मोपनिषद् (१।१) आदिमें इन्हे महाशाल-विश्वविद्यालय आदिका संचालक या कुलपति कहा गया है।^१ भागवत (१।४।१)-में इनका बार-बार उल्लेख आया है। वहाँ इन्हें कुलपतिके साथ 'बहूच' (ऋग्वेदाचार्य) भी कहा गया है—

वन्द्य कुलपति सूत बहूच शौनकोऽम्बवीत्।^२

ब्रह्मपुराण (११।३४) विष्णुपुराण (४।८।६), हरिवंशपुराण (१।३१) एवं वायुपुराण (२।३०।३-४)-के अनुसार ये महर्षि गुत्समदेके पुत्र हैं एवं चातुर्वर्ण्यके विशेष प्रवर्तक हुए हैं। भागवत महाभारत आदिमें जो इन्हें 'बहूच' कहा गया है, उससे इनका ऋग्वेदका आचार्यत्व तथा उसके व्याख्यानसे विशेष सम्बन्ध दीखता है। इन्होंने उसका शाकल एवं बाष्कल शाखाओंको परिष्कृत रूप भी दिया और य अथर्ववेदके द्रष्टा भी हैं, अतः उसकी मुख्य संहिताको शौनकसंहिता कहते हैं। ऋग्वेदके दूसरे मण्डलके द्रष्टा भी ये ही हैं। ऋग्यजुस्सूक्तमणी तथा ऋग्वेदके द्वितीय मण्डलमें सर्वत्र इन्हें पहले आङ्गिरस और बादमें भार्गव होना कहा है।^३ इनके नामसे उचित ग्रन्थ बहुसंख्यक हैं—ऋक्संहिताशाख्य चरणव्यूह बृहदेवता अथर्ववेदक ७२ परिशिष्ट, छन्दाऽनुक्रमणी ऋग्यजुस्सूक्तमणी, अनुवाकानुक्रमणी आदि वेदोंके विस्तृत ऋग्विधान सामविधान यजुर्विधान शौनकस्मृति, आयुष्यहोम

उदकशान्ति सन्यासविधि स्वराष्टक आदि ग्रन्थ तथा बृहत्सर्वानुक्रमणी, पादविधान, चरणव्यूह शौनकस्मृति आदि भी इन्हींकी रचनाएँ हैं। अथर्वप्रतिशाख्यका ता दूसरा नाम ही शौनकीय चातुराध्यायिका है। पुरुषसूक्तपर इनका ही भाष्य सर्वोत्तम मान्य है (द्रष्टव्य बाजसनयिसहिता ३१।१ का उवष्टभाष्य)।

मत्स्यपुराणके अनुसार वास्तुशास्त्रके भी य ही प्रमुख प्रणेता हैं। शौनकगृह्यसूत्र एवं परिशिष्टसूत्र भी इन्हींकी रचनाएँ हैं। आश्वलायन इन्हे अपने गृह्यसूत्र (४।९।४५)-के अन्तर्गत दो बार—'नमः शौनकाय नमः शौनकाय' कहकर गुरुरूपमें स्मरण करते हैं। 'वशत्राहण' इन्हें कत्यायनका भी गुरु यतलाता है। इसके अतिरिक्त शौनकीयकल्प शौनकीयशिक्षा आदि भी इनके ग्रन्थ हैं। इनके सभी ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं।

पाणिनिसूत्र^४ 'शौनकदिभ्यश्छन्दसि' (४।३।१०६)-की काशिकावृत्तिमें एक 'शौनकीयशिक्षा' का भी उल्लेख है और इनके द्वारा ठक शाखासूत्राके अध्ययन करनेवालाके लिये 'बाजसनयिन' की तरह 'शौनकिन' पद कहनेकी बात कही गयी है। इस गणमें बाजसनयः कठ तलवकार आदि १५ शब्दाका पोछे रखकर शौनकका विशय महिमा दिष्टायी गयी है। 'विकृतिर्कीमुदी'^५ तथा पट्टगुरुशिक्षाद्वारा बृहत्सर्वानुक्रमणी वृत्तिमें इनकी विस्तृत चर्चा है। य शतपथब्राह्मण बृहदारण्यक एवं गाथ आदिमें सर्वत्र शास्त्रार्थजयी हात हैं। व्याडिका

१—मुनीना दशसाहसं योऽत्रपणानिना भरेत् । अध्यापयति विप्रप्रिरसी कुलपति स्मृत ॥ (पद्मपु० कूर्मपुराण)

२—महाभारत (१।१।१)-में भी ऐसा ही कहा है—शौनकस्य कुलपताद्भिः शार्वर्षिके भजे।

३—य आङ्गिरस शौनहोत्रो भूत्वा भार्गव शौनकोऽभिवत्—द्वितीय मण्डलमपरयत् । (ऋग्वेदीय मयणभाष्य भूमिका)

पुराणोंमें भी—शुनहोत्रस्य दापादाख्य परमधार्मिका—। पुत्रो गुत्समस्यस्य विदुको यस्य शौनक ॥ (ब्रह्मपु० ११।३२ ३३ ब्रह्माण्ड० २।६७) ऐसा ही कहा गया है।

४—पाणिनीय अष्टाध्यायी (४।१।१०४)-के विद्वष्टिगण में शुनक पाठ है। उसमें गङ्गापन्थन शौनक रश्मि वनता है। इस प्रमाण शुक इनका गोत्र मानता चाहिये। बृहदारण्यकोपनिषद् (१।०।५।३।५) में य कपिगत्रज है। पट्टनि (४।१।१०२ ३।१०६) आदि प्रायः सभी ऋषिगणोंमें इनका उल्लेख है।

५—यह विष्णुविष्णु की यज्ञाभारपट्टविद्या टीका है।

इनका प्रधान शिष्य कहा गया है। व्याकरण मराभाष्य (१। २। ६४ ६। २। २९) के अनुसार व्याडिने लक्ष्मलाकीय 'सग्रह' नामक व्याकरण-ग्रन्थकी रचना की थी। इन्होंने—'गणना त्वा०' मन्त्रम सत्य चद आर जगत्क स्वामी हानेसे 'ब्रह्मणस्पति-यूहस्पति' की यथानाम तथा-गुणकी चरितार्थता मानी है—'ग्रह वाग् ग्रह मत्य च ग्रह सर्वमिदं जगत्। पातार ब्रह्मणस्तन यूहस्पतिरितारित (यूहद्वता २। ३९-४० तथा निरुक्त १०। १। १२)।

भागवतम शतानीकका याज्ञवल्क्यका शिष्य कहा गया है। उन्होंने तीन बदाका ज्ञान यानवल्क्यस प्राप्त किया था किंतु कर्मकाण्ड एवं शास्त्रका ज्ञान मार्गि शौनकम ही प्राप्त किया था। इससे इनके दीर्घजातित्व एव धनुर्विद्यादिक पाण्डित्यका भा परिचय मिलता है—

तस्य पुत्र शतानीको याज्ञवल्क्यान् त्रयीं पठन्।

अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात् परमेष्ठ्यति॥

(श्रीमद्भा० १। २२। ३८)

इतना होनपर भी आचार्य शौनककी विनयभूषण चरित्रशानता एव जिज्ञासा देखत घनती है। इसीलिये प्रपन्नगता' म य द्वादशमहाभागवतोंम भी ८वीं सत्यापर परिगणित हैं। य १८ पुण्य, उपपुण्य तथा महाभारत आदिका उगत्रया, लामहपणादिम श्रवण करत हैं। अद्धारह पुण्योम उनके प्रश्न, उनका भगवद्भक्ति आदि अद्भुत हैं। भागवतम व कहते हैं कि यदि भगवच्चर्चासे अथवा भक्ताकी चर्चास युक्त हो तभी आप यह कथा कह अन्य बातास कोई लाभ नहीं क्याकि उमम आयुका व्यर्थ अपध्यय होता है—

तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्॥

अथवाभ्य पदाम्भोजमकरन्दलिहां सताम्।

किमन्यैरमदालापैरायुषो यदसद्व्ययम् ॥

(भागद्भा० १। १६। ५-६)

वे श्रीभगवान्का कथा श्रवण-कीर्तनसे रहित कान-मूर्ति-जीभको मौपका बिल और मटकवी जाभ करत हैं (श्रीमद्भा० २। ३। २०)। गान्ध्यामी तुतामादासजान भी—

जिन्ह टिकका सुनी नहि कना। श्रवन रीठ अकिभवन मगना॥

—आदिमें इन्हींके भाव स्थि हैं। वीम य नैमिषारण्यवामी ८८ हजार ऋषियाक नता या बुत्तपति थे। यह बात

सत्यनारायण-कथास लेकर सभी पुराणाम बार-बार आता है। भविष्यपुराणम ये सभी ८८ हजार ऋषियोंको लेकर, 'म्लच्छाक्रान्त नैमिषारण्य'को छोडकर बदरिकाश्रममें जाकर कथाश्रवणका प्रयत्न करते दीखते हैं। इस प्रकार स्याध्यायचरित्रशील हानक साथ ये बडे विनयी सभी दवताआक उपासक तथा विष्णुभक्त भी रहे हैं। 'यूहद्वता' के ध्यानपूर्वक अवलोकन-आलोचन करनेसे इनक कठोर तप ग्रहचर्य एव विशाल वैदिक ज्ञानका परिचय मिलता है।

पुराणा धर्मशास्त्रा आदिके समान वैदिक ग्रन्थ भी असंख्य हैं। परंतु चरित्रिक अनुष्ठानक लिय इनका अधिकाधिक स्याध्याय ज्ञानाति आवश्यक है। यहाँ कवल शौनकरचित ग्रन्थाका निर्देश हुआ है। याज्ञवल्क्य व्यास कात्यायन जैमिनि भारद्वाज विश्वामित्र आदिक भी ग्रन्थ इसा प्रकार असंख्य हैं। यूहद्वताका दर्शनम स्पष्ट होता है कि शौनकने इन सभी-क-सभी ग्रन्थो अनक व्याकरणा तथा अनेक निरुक्ताका भी अवलोकन कर इसकी रचना का दा। महाभारत वनपर्वक दूसर अध्यायम इन् साध्ययोग-कुशल भा कहा गया है। वहाँकि इनक चरित्र-सम्बन्धी उपदेश बड़ हा सुन्दर है। वहाँ य युधिष्ठिरसे कहते हैं कि आसक्तिके कारण दुःख भय आयाम शाक-हर्ष सभी उपद्रव आ परत हैं। अत रागको छाड विरक्त बनना चाहिये एगसे तृष्णा उत्पन्न हाकर प्राणान्तक रोग बन जाती है। अर्थ भी धार अनर्थकारा है। उसमें दर्प अनीति कापण्य आदि अनक दोष प्रकट हात हैं अत तृष्णादिका त्याग करके संतापका आश्रय लना चाहिये। इसामें परम सुख है—

अन्तो नास्ति पिपासाया सतोष परमं सुखम्।

तस्मात् सतापमवह परं पश्यन्ति पण्डिता ॥

(महा० ३। २। ४६)

प्राय य ही बात यागयासिष्ठ भागवत स्कन्दपुराण (माहशरखण्डक कुमारिकाखण्ड) में कही गया है।

वन्तुत इन शौनक जैमिनि व्यासादि ऋषियाने स्याध्यायादिक द्वारा लाकरक्षा धर्मरक्षा, सत्तावार एवं चरित्ररक्षाक लिय अपना सारा ज्ञान हो लगा दिया था। यहाँ आज भी हमार लिये अथशयानुष्ठेय-कर्तव्य है।

वैदिक ऋषिकाण्ड

(१)

वैदिक ऋषिका देवसम्राज्ञी शची

शची देवराज इन्द्रकी पत्नी हैं। ये भी भगवती आद्याशक्तिकी एक कला मानी गयी हैं। ये स्वयंवरकी अधिष्ठात्री देवी हैं। प्राचीन कालमें जब कहीं स्वयंवर होता था तो पहले शचीका आवाहन और विधिवत् पूजन कर लिया जाता था, जिससे स्वयंवर-सभामें कोई विघ्न या बाधा पड़नेकी सम्भावना अथवा उत्पात, कलह और किसी प्रकारके उपद्रव आदिकी आशंका नहीं रहती थी। ऋग्वेदमें कई ऐसे सूक्त मिलते हैं, जो शचीद्वारा प्रकाशमें लाये गये बतलाये जाते हैं। वे सप्तर्षियोंपर प्रभुत्व स्थापित करनेके लिये अनुष्ठानोपयोगी मन्त्र हैं। शचीदेवी पतिव्रता स्त्रियोम श्रेष्ठ मानी गयी हैं। वे भोग-विलासमय स्वर्गकी रानी होकर भी सतीत्वकी साधनामें सलग्न रहती हैं। उनके मनपर पतिके विलासी जीवनका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपनी ओर देखती हैं और अपनेको सती-साध्वी देवियाके पुण्य-पथपर अग्रसर करती रहती हैं। उनके सर्वस्व देवराज इन्द्र ही हैं। इन्द्रके सिवा दूसरे किसी पुरुषको, भले ही वह इन्द्रसे भी ऊँचे पदपर क्यो न प्रतिष्ठित हो अपने लिये कभी आदर नहीं देती।

रत्न किसी अयोग्य स्थानमें पड़ा हो तो भी रत्न ही है। इससे उसके महत्त्वमें कमी नहीं आती। शचीदेवीका जन्म दानवकुलमें हुआ था तथापि वे अपने त्याग-तपस्या और संयम आदि सद्गुणासे देवताओंकी भी बन्दनीया हो गयीं। शचीके पिताका नाम था पुलोमा। वह दानव-कुलका सम्मानित वीर था। उसीके नामपर शचीको 'पौलोमो' और 'पुलोमजा' भी कहते हैं। वाल्यकालमें शचीने भगवान् शंकरको प्रसन्न करनेके लिये घोर तपस्या की थी और उन्हींके शरदानसे वे देवराजकी प्रियतमा पत्नी तथा स्वर्गलोककी रानी हुई। शचीका जीवन बड़े सुखसे बीतने लगा। इसी प्रकार कई युग बीत गये। देहधारी प्राणी स्वर्गके देवता हों या मर्त्यलोकके मनुष्य उनके जीवनमें कभी-कभी दुःखका अवसर भी उपस्थित हो ही जाता है। यह दुःख प्राणियोंके लिये एक चेतावनी होता है। सुखी जीवन प्रमादी हो जाता

है। दुःखी प्राणी ही सजग रहते हैं। उन्हें अपनी भूलों और त्रुटियोंको सुधारनेका अवसर मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुःखमें ही भगवान् याद आते हैं और दुःखमें ही धर्मका महत्त्व समझमें आता है। शचीके जीवनमें भी एक समय ऐसा आया, जबकि उन्हें सतीत्वकी अग्निपरीक्षा देनी पड़ी तथा गर्वके साथ कहना पड़ता है कि शचीने अपने गौरवके अनुरूप ही कार्य करके धैर्य और साहसपूर्वक प्राणोसे भी अधिक प्रिय सतीत्वकी रक्षा की।

देवराज इन्द्रने त्वष्टाके पुत्र भगवद्भक्त वृत्रासुरका वध कर दिया। इस अन्यायके कारण इन्द्रकी सर्वत्र निन्दा हुई। उनपर भयानक ब्रह्महत्याका आक्रमण हुआ। उससे बचनेके लिये वे मानसरोवरके जलमें जाकर छिप गये। स्वर्गको इन्द्रसे शून्य देखकर देवताओंकी बड़ी चिन्ता हुई। तीना लोकाम अराजकता फैल गयी। अनेक प्रकारके उत्पात होने लगे। वर्षा बंद हो गयी। नदियाँ सूख गयीं। पृथ्वी धन-वैभवसे रहित हो गयी। इन सारी घातापर विचार करके देवताआने भूतलसे राजा नहुषको बुलाया और उन्हें इन्द्रके पदपर स्थापित कर दिया। नहुष धर्मात्मा तो थे ही सौ यज्ञोका अनुष्ठान करके इन्द्रपदके अधिकारी भी हो गये थे, किंतु धर्मात्मा होनेपर भी नहुष इन्द्रपद पानेके बाद अपनेको राजमदसे मुक्त न रख सके। वे विषयभोगोंमें आसक्त हो गये। उन्होंने शचीके रूप-लावण्य आदि गुणोंकी चर्चा सुनी तो उनकी प्रातिके लिये भी वे चिन्तित हो उठे। शचीको जय इसका पता लगा तो वे गुरु बृहस्पतिकी शरणमें गयीं। बृहस्पतिने उनका आश्वासन देते हुए कहा—'बेटो! विश्राम रखो मैं सनातनधर्मका त्याग करके तुम्हें नहुषक हाथमें कभी नहीं पड़ने दूँगा। जो शरणमें आये हुए आतजनोंका रक्षा नहीं करता वह एक कल्पतक नरकमें पड़ा रहता है। तुम चिन्ता न करो। किसी भी अवस्थामें मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा।

नहुषने सुना इन्द्राणी बृहस्पतिके शरणमें गयी है। बृहस्पतिने उसे अपने घरमें छिपा रखा है। तब उसे चढ़ा क्रोध हुआ। उसने देवताआसे कहा—'यदि

प्रतिकूल आचरण करेगा तो मैं उस मार डालूँगा।' देवताओं ने नहुषको शान्त करत हुए कहा—'प्रभा! आप अपने क्रोधको शान्त कीजिय। धर्मशास्त्राम परस्त्रीगमनको निन्दा की गयी है। इन्द्रकी पत्नी शची सदासे ही साध्वी जीवन बिताती आ रही हैं। आप इस समय ताना त्राकाके स्वामी और धर्मके उपदेशक एव पालक हैं यदि आप-जैसे महापुरुष भी अधर्मका आचरण करेंगे तो निन्द्य ही प्रजाका नाश हो जायगा। स्वामीको सदा ही साधु-पुरुषोंके आचरणका अनुकरण करना चाहिये। आप पुण्यके हा बलसे इन्द्रपदका प्राप्त हुए हैं। पापसे सम्पत्तिकी हानि और पुण्यसे उसकी वृद्धि हाती है इसलिय आप पापवृद्धि छोड़ दीजिय।' जब कामान्ध नहुषपर इस उपदेशका कुछ भी असर न हुआ तब देवता तथा महर्षि बहुत डर गये, फिर यह कहकर कि 'हम इन्द्राणीको समझा-बुझाकर आपके पास ले आनेकी चेष्टा करेंगे', बृहस्पतिजीके घर चले गये।

देवताओंके मुखसे यह दुःखद समाचार सुनकर बृहस्पतिने कहा—'शची पतिव्रता है और मेरी शरणम आया है।' यों कहकर बृहस्पतिने देवताआँक साथ कुछ परामर्श किया और फिर इन्द्राणीको साथ लेकर सय-के-मय नहुषके पास पहुँच गये। इन्द्राणी काँपने लगीं और लजान-लजात चालीं—'देवेश्वर! मैं आपसे वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ। आप कुछ कालतक प्रतीक्षा कर। जयतक कि मैं इस बातका निर्णय नहीं कर लती हूँ कि 'इन्द्र जावित हैं या नहीं'—इस विषयमें मेरे मनमें सशय घना हुआ है अतः इसका निर्णय होते ही मैं आपकी सवाम उपस्थित हो जाऊँगी। तत्रतकक लिये आप मुझ क्षमा कर।' इन्द्राणीके इस प्रकार कहनेपर नहुष प्रसन्न हो गया और बोला—'अच्छा जाओ।' इस प्रकार उसका विदा करनेपर दबा शचा अन्यत्र जाता हुई सम्पूर्ण देवताआस चालीं—'अब तुम लोग यास्तविक इन्द्रको यहाँ से आनेके लिये पूजा उद्याग करो। तब देवताआने जाकर भगवान् विष्णुना स्तुति का। भगवान्ने कहा—'इन्द्र अधमध-यज्ञक द्वारा जगदम्ब्याका आराधन कर ता य पापसे मुक्त हो सकत हैं। इन्द्राणीकी भी भावनाकी आराधनामें लग जाना चाहिये।' यह सुनकर बृहस्पति और देवता उम स्नानपर गये जहाँ इन्द्र छिपे थे फिर उन

लोगोंने उनसे विधिपूर्वक अधमध-यज्ञका अनुष्ठान कराया। तदनन्तर इन्द्रने अपना ब्रह्महत्याको वृक्ष नदी पर्यंत, स्त्री और पृथ्वीको वॉट दिया। इधर इन्द्राणीने भी बृहस्पतिजीसे भुवनेश्वरीदेवीके मन्त्रकी दीक्षा लेकर उनकी आराधना आरम्भ की। वे सम्पूर्ण भोगाका परित्याग करके तपस्विनी बन गयीं और बड़ी भक्तिस भगवतीकी पूजा करने लगीं।

कुछ कालके बाद देवीने सतृप्त होकर इन्द्राणीको प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर माँगेको कहा। शचीन कहा—'माताजी! मैं पतिद्वका दर्शन चाहती हूँ तथा नहुषकी ओरसे जो भय मुझ प्राप्त हुआ है उससे भी मुक्ति चाहती हूँ।' देवीने कहा—'तुम्हारी सब कामनाएँ पूर्ण होगी। तुम इस दूरीके साथ मानसरावर पर्वतपर जाओ। वहाँ तुम्हें इन्द्रका दर्शन होगा।' देवीकी आज्ञासे दूतीने शचीको तुरंत ही उनके पतिके पास पहुँचा दिया। पतिको देखते ही शचीके शरीरमें नूतन प्राण आ गये। जिनके दर्शनके लिये कितने ही वर्षोंसे आँख तरस रही थीं उन्हें सामने पाकर शचीके हर्षकी सीमा न रही। उन्होंने नहुषकी पाप-वासना और अपने सकटका सारा वृत्तान्त अपने पतिका सुनाया। सुनकर इन्द्रने कहा—'देवि! पतिव्रता नारी अपने धर्मसे हो सदा सुरक्षित रहती है। जा दूसराके बलपर अपने सतीत्वकी रक्षा करती हैं य उतम श्रेणीकी पतिव्रता नहीं हैं। तुम भगवतीका स्मरण करक उचित उपायसे आत्मरक्षा करा।' याँ कहकर इन्द्रने शचीको एक गुप्त एवं रहस्यपूर्ण सुक्ति सुनाया तथा इन्द्रलोक भज दिया। नहुषन शचीका देखकर प्रसन्नतापूर्वक कहा—'इन्द्राणी! तुम्हारा स्वागत है। तुमने अपने बचनका पालन किया है। अब तुम्हें मुझसे लज्जा नहीं करनी चाहिये। मैं तुम्हारा प्रभो हूँ। मेरा संवा म्याकार करो।' शची बोली—'राजन्! मेरा मनम एक अभिलाषा है आप वडे पूर्ण कर। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा सवारीपर चढ़कर मेरे पास आव जा अवतक किस्सेक उपपायम न आवी हो।'

नहुषने कहा—'इन्द्राणी! मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। मेरी शक्ति किमास कम नहीं है। मैं प्रतिपदोंकी पाटपर बैठकर आऊँगा—समर्पि मेरा वाहन होगा।' यों कहकर नहुषन समर्पिकाको बुलाया और उनकी पीटपर बैठकर इन्द्राणीके भयनकी आर प्रस्थान किया। उस समय

वह इतना मदान्ध हो रहा था कि महर्षि अगस्त्यका काढोसे पीटने लगा। इस प्रकार नहुषको मर्यादाका अतिक्रमण करते देख क्षमाशील महर्षिके मनम भी क्रोधकी आग जल उठा। उन्होंने नहुषको शाप देते हुए कहा—‘अरे अधर्मगापी! तू सर्पकी योनिमें चला जा।’ महर्षिके शाप देते ही नहुष सर्पका रूप धारण करके स्वर्गसे नीचे जा गिरा। इस तरह शचीने अपन सतीत्वकी रक्षा करके अपने ऊपर आये हुए सकटपर विजय प्राप्त की और पतिको भी पुन स्वर्गके सिंहासनपर प्रतिष्ठित किया।

(२)

वाचक्रवी गार्गी

वैदिक साहित्य-जगतमें ब्रह्मवादिनी विदुषी गार्गीका नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। इनके पिताका नाम वचक्रु था उनकी पुत्री होनेके कारण इनका नाम ‘वाचक्रवी’ पड़ गया किंतु मूल नाम क्या था, इसका वर्णन नहीं मिलता। गर्ग-गोत्रम उत्पन्न होनेके कारण लोग इन्हे ‘गार्गी’ कहत थे और इनका ‘गार्गी’ नाम ही जनसाधारणमें अधिक प्रचलित था। ‘बृहदारण्यकोपनिषद्’में इनके शास्त्रार्थका प्रसंग इस प्रकार वर्णित है—

विदेहराज जनकने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसम कुत्से पाञ्चाल देशतकके विद्वान् ब्राह्मण एकत्र हुए थे। राजा जनक बड़े विद्या-व्यसनी तथा सत्संग-प्रेमी थे। उन्हें शास्त्रके गूढ़ तत्त्वाका विवेचन और परमार्थ-चर्चा दोनों अधिक प्रिय थे। इसीलिये उनके मनम यह जिज्ञासा हुई कि यहाँ आये हुए विद्वान् ब्राह्मणोंम तबसे बढ़कर तात्त्विक विवेचन करनेवाला कौन है? इस परीक्षाके लिये उन्होंने अपनी गोशालाम एक हजार गौएँ रखवा कर प्रत्येकके सींगोंमें दस-दस पाद सुवर्ण जड़वा दिया। यह व्यवस्था करके राजाने ब्राह्मणस कहा—‘आप लोगम जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हो वह इन सभी गौआको ले जाय।’ राजाका यह घोषणा सुनकर किसी भी ब्राह्मणम यह साहस नहीं हुआ कि उन गौआको ले जाय। सबका अपन तत्त्वव्यापनम संदेह हुआ। सब सोचन लगे कि ‘यदि हम गौएँ ले जानक लिये आगे बढ़ते हैं तो य सभी ब्राह्मण हम अभिमाना समझेंगे और शास्त्रार्थ करने लगेंगे उस समय हम इन

सबको जीत सकेंगे या नहीं’ इसका क्या निश्चय है!’ यह विचार करत हुए सब चुप हो रह। सबको मौन देखकर याज्ञवल्क्यजीन मामवदका अध्ययन करनेवाले अपन ब्रह्मचारसे कहा—‘सोम्य। तू इन सब गौओंको हाँक ल चल।’ ब्रह्मचारिने वैसा ही किया।

यह देख ब्राह्मण लोग क्षुब्ध हो उठे। विदेहराजका हाता अधल याज्ञवल्क्यसे पूछ बैठा—‘क्या ? तुम्हीं हम सबमें बढकर ब्रह्मवेत्ता हो ? याज्ञवल्क्यने नम्रतासे कहा—‘नहीं ब्रह्मवेत्ताओंका तो हम नमस्कार करते हैं हम केवल गौआकी आवश्यकता है, अत ल जात हैं।’ फिर क्या था शास्त्रार्थ आरम्भ हो गया। यज्ञका प्रत्येक सदस्य याज्ञवल्क्यसे प्रश्न करने लगा। याज्ञवल्क्य इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने धैर्यपूर्वक सबके प्रश्नोंका उत्तर क्रमश दना आरम्भ किया। अश्वत्थने चुन-चुनकर कितने ही प्रश्न किय किंतु उचित उत्तर पा जानके कारण अन्तत वे चुप हाकर बैठ गये। तब जत्कारु गोत्रम उत्पन्न आर्तभागने प्रश्न किया उनको यथार्थ उत्तर मिल गया अत वे भी मौन हा गये। तदनन्तर क्रमश आतभाग भुज्यु, चाक्रायण उपस्त और कौपीतकेय कहाल प्रश्न करके चुप बैठ गय। इसके बाद वाचक्रवी गार्गी बोलीं—‘भगवन्! यह जा कुछ पार्थिव पदार्थ है वह सब जलस ओतप्रोत है, किंतु जल किसमें आतप्रात है ? यानवल्क्यने कहा—‘जल वायुम ओतप्रोत है।’

इस प्रकार क्रमश वायु, आकाश अन्तरिक्ष गन्धर्वलाक आदित्यलाक चन्द्रलाक नभत्रयाक दबलाक इन्द्रलीक और प्रजापतिलाकक सम्बन्धम प्रश्नात्तर हानपर जय गार्गीने पूछा कि ‘ब्रह्मलाक किसम आतप्रात है ?’ तब याज्ञवल्क्यन कहा—‘यह ता अतिप्रश्न है। गार्गी! यह उत्तरका सामा है अय इसक आग प्रश्न नहीं हा सकता। अत तू प्रश्न न कर, नहीं तो तरा मस्तक गिर जायगा।’ वाचक्रवी विदुषी थी व यानवल्क्यक अभिप्रायका ममझकर चुप हा गयीं। तदनन्तर और कई विद्वानान प्रश्नात्तर किय। उमक बाद गार्गीने दो प्रश्न और किय। इन प्रश्नोंक उत्तरम यानवल्क्यने अभूततत्त्वका जिम परब्रह्म परमन्मा करत हैं भूति-भूतितम निरूपण किया। गार्गी यानवल्क्यका सहा मान गयीं।

निर्णय कर लिया कि इन सम्मन ५२५

ब्रह्मवेत्ता कोई नहीं है, इनको कोई पराजित नहीं कर सकता है। ब्राह्मणों! आप लोग इसीको बहुत समझें कि याज्ञवल्क्यका नमस्कार करनेमात्रसे आपका छुटकारा हो जा रहा है। इन्हें पराजित करनेका स्वप्न देखना व्यर्थ है।'

गार्गीके प्रश्नोंको पढ़कर उनके गम्भीर अध्ययनका पता लगता है, इतनपर भी उनके मनमें अपन पक्षको अनुचितरूपसे सिद्ध करनेका दुराग्रह नहीं था। ये विद्वत्तापूर्ण उत्तर पाकर सन्तुष्ट हो गयीं और दूसरोंकी विद्वत्ताकी उन्होंने मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की। गार्गी भारतवर्षकी स्त्रियोंमें रत्न थीं। आज भी उनकी—जैसी विदुषा एव तपस्विनी कुमारियापर इस देशको गर्व है।

(३)

ब्रह्मवादिनी ममता

ममता दीर्घतमा ऋषिकी माता थीं। ये महान् विदुषी और ब्रह्मज्ञानसम्पन्न थीं। अग्रिके उद्देश्यसे किया हुआ इनका स्तुतिपाठ ऋग्वेदसंहिताके प्रथम मण्डलके दशम सूक्तकी ऋचामें मिलता है। उसका भावार्थ यह है—

'हे दीप्तिमान्! असंख्य चोटियावाले और देवताआकों युलानेवाले अग्नि! दूसरे अग्रिकों सहायतासे प्रकाशित होकर आप इस 'मानव-स्तोत्र'को सुनिये। श्रातागण ममताके सदृश ही अग्रिक उद्देश्यसे इस मनाहर स्तात्रको पवित्र धृतकी भाँति अर्पित करते हैं।'

(४)

ब्रह्मवादिनी विश्ववारा

'प्रज्वलित अग्निदेव तेजका विस्तार करके झूलोक तकको प्रकाशित करते हैं। ये प्रात एव साय (हयनके समय) अत्यन्त सुशीलित होते हैं। देवायनमें निमग्न परमात्माके उपासक पुरुष तथा विद्वान् अतिपियाऊँ हयिष्यात्रसे स्वागत करनेवाली स्त्रियाँ उस अग्निदेवके समान ही सुशीलित हैं।'

'अग्निदेव! आप प्रकाशमान होनेसे जलके स्वामी हैं। जिम यज्ञमानके पास आप जाते हैं वह ममत्त पशु आदि धन प्राप्त करता है। हम आपका याग्य आतिथ्य-सूचक हयिष्य प्रस्तुत करके आपका समाप (हयनकुण्डके पास) रखती हैं। जो मन्त्री ब्रह्मा-विधासपूर्वक आपकी प्रणाम करती है वह ऐश्वर्यकी स्यामिनी होता है। उसका अन्त करण पवित्र

हाता है। उसका मन स्थिर होता है। उसकी इन्द्रियाँ वशमें रहती हैं।'

'अग्निदेव! महासौभाग्यकी प्राप्तिके लिये आप यत्नवान् वर्च—प्रज्वलित हों। आपके द्वारा प्राप्त धन परोपकार-हनु उत्तम है। हम स्त्रियोंके दाम्पत्यभावको सुदृढ़ करें। हम स्त्रियाँके शत्रु—दुष्कर्म, कुचेष्टा लोभादिपर आपका आक्रमण हो।'

'ह दाप्तिमान् दत्त। मैं आपके प्रकाशकी वन्दना करती हूँ। आप यज्ञके लिये प्रज्वलित हों। हे प्रकाशराशि प्रभो! भक्तवृन्द आपका आह्वान करत हैं। यज्ञक्षेत्रमें आप सभी देवताआकों प्रसन्न करें।'

'यज्ञमें हव्यवाहक अग्निदेवकी रक्षा करो। इनकी सेवा करो और देवताआकों हव्य पहुँचानेके लिये इनका वरण करो।'

ऋग्वेदके पाँचव मण्डलके द्वितीय अनुवाकमें पठित अट्टाईसवें सूक्तमें वर्णित छ ऋचाआका यह भावार्थ है। अत्रि महर्षिक वंशम उत्पन्न विदुषी विश्ववारा इन मन्त्रोंकी द्वात्रा ऋषिका हैं। अपनी तपस्यासे उन्होंने इस ऋषिपदको प्राप्त किया था।

इन मन्त्रामें यताया गया है कि स्त्रियोंको सायधानीपूर्वक अतिथि-सत्कार करना चाहिये। यज्ञके लिये हव्य तथा सामग्रियोंको प्रस्तुत करके अपने अग्निहोत्री पतिके समीप पहुँचाना चाहिये। अग्निदेवकी वन्दना करनी चाहिये। इनकी स्तुति करनी चाहिये और पतिके प्राजापत्य अग्रिकी सावधानीपूर्वक रक्षा भी पत्नीको ही करनी चाहिये। [पहले प्रत्येक द्विजातिके गृहमें हयनकुण्डके अग्रिकी सावधानीसे रक्षा हाती थी। प्रत्येक पुरुषके हयनकुण्ड पृथक् होते थे। इनकी अग्निदेवका युज्जना भयंकर अमद्गल माना जाता था। इनके द्वारा दृष्ट मन्त्रासे जान पड़ता है कि ये अग्रिका ही उपासिका थीं।

(५)

ब्रह्मवादिनी अपाला

ब्रह्मवादिनी अपाला अत्रिपुत्रिके वंशमें उत्पन्न हुई थीं। कहते हैं कि अपालाओं कुष्ठरोग हा गया था इसमें उनके पतिने उन्हें घरसे निकाल दिया था। ये अपने पीछरमें बहुत दुःखी रहती थीं। उन्होंने कुष्ठरोगसे मुक्त होनेके लिये

इन्द्रकी आराधना की। एक बार इन्द्रको अपने घर बुलाकर सोमपान कराया तथा उन्हें प्रसन्न किया। इन्द्रदेवने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। उनके वरदानसे अपालाके पिताक सिरके उडे हुए केश फिर आ गये, उनके खेत हर-भरे हो गये और अपालाका कुष्ठरोग मिट गया। वे ब्रह्मवादिनी थीं। ऋग्वेदके अष्टम मण्डलके ९१ व सूक्तकी १ से ७ तककी ऋचाएँ इन्हींकी सकलित हैं।

(६)

ब्रह्मवादिनी घोषा

घोषा काशीवान् ऋषिको कन्या थीं। बचपनमें इन्हें कुष्ठरोग हो गया था इसीसे याग्य वयमं इनका विवाह नहीं हो पाया। अश्विनीकुमारोंकी कृपासे जब इनका रोग नष्ट हुआ, तब इनका विवाह हुआ। ये बहुत प्रसिद्ध विदुषी और ब्रह्मवादिनी थीं। इन्होंने स्वयं ब्रह्मचारिणीके रूपमें ही ब्रह्मचारिणी कन्याके समस्त कर्तव्याका उल्लेख दो सूक्तोंमें किया है। इन्होंने कहा है—‘हे अश्विनीकुमारो! आपके अनुग्रहसे आज घोषा परम भाग्यवती हुई है। आपके आशीर्वादसे घोषाके स्वामीके भलेके लिये आकाशसे प्रचुर वर्षा हो जिससे खेत लहलहा उठे। आपकी कृपादृष्टि घोषाके भावी पतिको शत्रुकी हिसासे रक्षा करे। युवा एव सुन्दर पतिको पाकर घोषाका यौवन चिरकाल अधुण्ण बना रहे।’

‘हे अश्विनीकुमारो! पिता जैसे सतानको शिक्षा देते हैं वैसे ही आप भी मुझे सत्-शिक्षा दें। मैं बुद्धिहीन हूँ। आपका आशीर्वाद मुझे दुर्गतिसे बचाय। आपके आशीर्वादसे मेरे पुत्र-पौत्र-प्रपौत्र आदि सुप्रतिष्ठित होकर जावनयापन करें। पतिगृहमें मैं पतिकी प्रियपत्नी बनूँ। ऋग्वेदक दशम मण्डलके ३९ से ४१ व सूक्तक इस आछानका सकेत प्राप्त होता है।

(७)

ब्रह्मवादिनी सूर्या

ऋग्वेदके दशम मण्डलके ८५ व सूक्तकी ४० ऋचाएँ इनकी हैं। यह सूक्त विवाह-सम्बन्धी है। आरम्भका ऋचाओंमें चन्द्रमाके साथ सूर्यकन्या सूर्याके विवाहका वर्णन है। हिंदू वेद-शास्त्रोंमें जितने आछान हैं उन सबक

आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीन अर्थ होते हैं। वेदकी ऋचाआक भी तीन अर्थ हैं, परंतु व कवल आध्यात्मिक अर्थरूप ही हैं, इतिहास नहीं है। ऐसी यात नहीं हैं। चन्द्रमाके साथ सूर्याके विवाहका आध्यात्मिक अर्थ भी है और उसका ऐतिहासिक तथ्य भी है। जहाँ चन्द्र एवं सूर्यको नक्षत्ररूपमें ग्रहण किया गया है, वहाँ आलंकारिक भाषाम आध्यात्मिक वर्णन है और जहाँ उन्हें अधिष्ठात्री देवताके रूपमें लिया गया है, वहाँ प्रत्यक्ष ही वेसा व्यवहार हुआ है।

सूर्या जब विदा होकर पतिक साथ चली, तब उसके बैठनेका रथ मनक वगक समान था। रथपर सुन्दर चँदोवा तना था और दा सफेद बैल जुते थे। सूर्याको दहेजमें पिताने गी, स्वर्ण वस्त्र आदि पदार्थ दिय थे। सूर्याके बड़े ही सुन्दर उपदेश हैं—

‘हे बहू! इस पति-गृहमें ऐसी वस्तुआका वृद्धि हो जा प्रजाकी और साथ ही तुम्ह भी प्रिय हो। इस घरमें गृह-स्वामिनी बननेके लिये तू जाग्रत् हो। इस पतिके साथ अपने शरीरका ससर्ग कर और जानन-पहचानने याग्य परमात्माको ध्यानमें रखते हुए दोनों स्त्री-पुरुष बृद्धावस्थातक मिलते तथा यातचीत करते रहो।’ ‘हे बहू! तू मैले कपड़ोंको फेंक दे और वेद पढ़नेवाले पुरुषाको दान कर। गदी रहने गदे कपड़े पहनने, प्रतिदिन स्नान न करनेस तथा आलस्यमें रहनेसे भौतिक-भौतिक रग हा जाते हैं जिससे पत्नीकी मलिनता पतिमें भी पहुँच जाती है। इसलिये पतिका कल्याण चाहनवाली स्त्रीको स्वच्छ रहना उचित है। मलननस हानवाले रोगस शरीर कुरुप हा जाता है शरीरका कान्ति नष्ट हा जाता है। जा पति ऐसी पत्नीक वस्त्रका उपयोग करता है उसका शरीर भी शोभाहान और रगा हा जाता है।’

‘हे बहू! सौभाग्यके लिय हा मैं तरा पाणिग्रहण करता हूँ। पतिरूप पर साथ ही तू युद्ध हाना।’

‘हे परमात्मा! आप इस यधूका सुपुत्रवता तथा सौभाग्यवता बनाव। इसक गर्भस दम पुत्र उत्पन्न कर और ग्यारहव पति हा।’ ‘हे यधू! तू अपन अच्छ व्यवहारसे क्षत्र-सामन्त नन्द और दयका समझा हो अर्थात् अपने सुन्दर यत्नास—मनस मनका अपन वक्षस कर।’—

चादमें अनुगामी यनकर उन शब्दाक सस्कारम सहायक हाता है।

'समुद्र' शब्द सस्कृतम केवल सागरका अर्थवाधरु है परतु वैदिक भाषामें विस्तीर्णका पर्यायवाची होनेसे सागर तथा आकाश—इन दोनों ही अर्थोंम प्रयुक्त हैं। हिन्दीम 'गो' शब्द गायके अर्थमे हो प्रयुक्त हाता है और सस्कृतम गाय एवं इन्द्रियके अर्थमें व्यवहृत है। वेदाम 'गो' गाय तथा इन्द्रियके अर्थम प्रयुक्त ता है ही महर्षि यास्कक मतानुसार 'गौर्ययस्तलो यस्त' अर्थात् गा 'यव' क एष तिल 'वत्प'—के अर्थम भी प्रयुक्त है। इसा प्रकार सस्कृतम 'दुहिता' शब्द लड़कीक अर्थमें प्रयुक्त है, किंतु निरुक्तके अनुसार दूरम (पतिगृहम) रहनसे जिसका हित हा वह 'दुहिता' (दूरे हिता) है या फिर गाय दुहनेवाली कन्या 'दुहिता' (गया दोग्धी या) है।

यद-भाषाका तदनुसार अर्थ न करनम कितना अनर्थ होता है, इसका एक उदाहरण द्रष्टव्य है—

एकया प्रतिधापिवत् साक सरासि त्रिशतम्। इन्द्र सोमस्य काणुका॥ (ऋ० ८।७०।४)

वेदोंमें इतिहास सिद्ध करनेवाले विद्वानाने सस्कृत-व्याकरणक आधारपर इस मन्त्रका अर्थ किया है—'सामग्रिय इन्द्र एक ही चारमें एक साथ सोमसक तीस प्याले पी गये जबकि निरुक्तके निर्वचनानुसार यहाँ इन्द्र 'सूर्य' का और साम 'चन्द्रमा' का पर्यायवाची है। कृष्णपक्षक पंद्रह दिन तथा पंद्रह रात्रि मिलाकर तीस अहोरात्र (त्रिशतम् सरासि) कहे जाते हैं। कृष्णपक्षम सूर्य इस सामरूप चन्द्रमाकी ताम अहोरात्रवाली कलाओंका पान कर जाता है यह अर्थ निश्चित हाता है।

इसी प्रकार निरुक्तकार महर्षि यास्कन यदाम युत्रासुरकी कल्पना न कर वदमन्त्रमें प्रयुक्त 'युत्र' का मषके अर्थमें स्वीकार किया है—

तत् को युत्रा? मेघ इति नैरुक्ता ।

(निष्पु १।१८)

अर्थात् युत्र मषका हा नाम है। इन्द्र रज तस्यया विपुत्के अर्थमें प्रयुक्त होनेमे यहाँ यह भय स्पष्ट हाता है कि मषद्वारा जलका धारण करना तथा विपुत्क जलरसम मषोंका भवन कर उनसे जनयपन कतना हा इत्यादि युत्रक

साथ सग्राम है जा इन्द्र-युत्रासुरके सग्रामकी भूमिकामें आलंकारिक यणनके रूपम प्रसिद्ध हो गया है।

महर्षि यास्कक उल्लेखानुसार वेदमें भारतीय इतिहासके तत्त्व अन्तर्निहित हैं। उन्हान अपने 'निरुक्त' में वेदमन्त्रोंके विरादाकरणक लिये 'ब्राह्मणग्रन्थ तथा प्राचीन आचार्योंकी कथाओंको इतिहासमाचक्षते कहकर उद्धृत किया है। वेदार्थका निरूपण करनेवाले विभिन्न सम्प्रदायोंमें ऐतिहासिकोंका भा अलग सम्प्रदाय था इसका स्पष्ट सकेत 'निरुक्त'से हाता है— इति ऐतिहासिका ।। भारतीय साहित्यमें पुराण और इतिहासको वेदका समानान्तर माना जाता है। यास्कक मतसे ऋक्संहिताम इतिहास-निरूपक तथ्यासे युक्त मन्त्र उपलब्ध है। यथा—

वितं कूपेऽवहितमेतत् सूक्त प्रतियभी॥ तत्र ब्रह्मेतिहास मिश्रम्। ऋग्मिथं गाथामिथं भवति। (निरुक्त ४।१।६)

यदका इतिहास माननका निरुक्तकारका आग्रह निराधार नहीं है। निरुक्तकारके आग्रहका स्पष्ट करते हुए अर्वाचीन विद्वानाने लिखा है कि वैदिक साहित्यमे जो सिद्धान्तरूपमें वर्णित है उसाका व्यावहारिक रूप 'रामायण' और 'महाभारत' म उपलब्ध होता है। वैदिक धर्मके अनेक अज्ञात तथ्योंको जाननेम 'रामायण' और 'महाभारत' हमारे लिये प्रकाश-स्तम्भकी भूमिका निवाहृत हैं। ये दोनों इतिहास-ग्रन्थ हैं। इतिहासक द्वारा वदार्थके उपपृष्टणका यही रहस्य है। इतिहास और पुराणामें जो सिद्धान्त प्रतिपादित हैं, ये यदक हा हैं।

यदके यथार्थ अर्थका समझनेके लिये इतिहास-पुराणका अध्ययन आवश्यक है। महर्षि व्यासका स्पष्ट कथन है कि यदका उपपृष्टण इतिहास और पुराणक द्वारा हाता चाहिये इतिहास-पुराणसे अनभिज्ञ लागासे वेद सग भयस्त रहता है—

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपपृहयेत्॥

विभेत्तस्यभ्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति।

अर्थात् 'इतिहास और पुराणसे यदका समुद्ध करना चाहिये। वेदको अस्पृष्ट व्यक्तिसे बचायर इस बातका भय बना रहता है कि यह कहीं मुझपर प्रहार न कर दे।' वेदको इसी भयसे विमुक्त करनक लिये यास्कने यदार्थ-निरूपणका ऐतिहासिक प्रयास किया है।

महान् सर्ववेदभाष्यकार श्रीसायणाचार्य

(डॉ० श्रीभीष्मदत्तजी शर्मा)

वेद-भाष्यकारोंमें आचार्य सायणका स्थान सर्वोपरि है। वे वैदिक जगत्के सूर्य हैं। उनकी प्रसिद्धि प्रखर प्रतिभा-सम्पन्न एवं उत्कृष्ट मेधा-युक्त महान् वेद-भाष्यकारके रूपमें सर्वविदित है। वैदिक विद्वानों तथा भाष्यकारोंमें पाण्डित्य तथा विवेचन-कौशलकी दृष्टिसे उनका स्थान अद्वितीय है। वेदार्थ स्पष्ट करते समय जिस तथ्यकी विवेचना उन्होंने अपने भाष्यमें की है, उसे युक्ति-युक्त प्रमाण-समन्वित शास्त्रोक्त-शैलीमें इतने स्पष्ट-रूपसे विवेचित किया है कि उस विषयमें फिर पाठकके लिये अन्य कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रह जाता है। वेदार्थ-निरूपणमें उन्होंने षडङ्ग—शिक्षा कल्पसूत्र, निरुक्त, व्याकरण, छन्द एवं ज्योतिष आदिके साथ सदर्थ स्पष्ट करने-हेतु पौराणिक कथाओंका भी आश्रय लिया है जिससे उनका भाष्यकार्य परम प्रामाणिक एवं सटीक बन पड़ा है। व्याकरणद्वारा शब्दाकी व्युत्पत्ति एवं सिद्धि करने तथा स्वराङ्कन करनेकी उनकी पद्धति बड़े-बड़े व्याकरणाचार्योंको भी आश्चर्यचकित करनेवाली है। आधुनिक पाश्चात्य तथा तदनुगामी भारतीय वेदभाष्यकारोंकी भाँति उन्होंने अपने पूर्ववर्ती भाष्यकारोंकी उपेक्षा नहीं की है, बल्कि स्कन्दस्वामी तथा वेकटमाधव आदि पूर्ववर्ती भाष्यकारोंके भाष्योंका साराश भी यथास्थान उद्धृत कर दिया है, जिससे उनके महान् परम्परागत वैदिक ज्ञानका पता चलता है।

याज्ञिक विधानका पूर्ण परिचय

शास्त्राधिके अनुसार यज्ञके चार प्रमुख ऋत्विक् हाते हैं—होता उद्गाता अध्वर्यु और ब्रह्मा। होताका वेद ऋग्वेद, उद्गाताका सामवेद अध्वर्युका यजुर्वेद और ब्रह्माका अथर्ववेद है। वस्तुतः याज्ञिक विधान वेदकी आत्मा है और इसीलिये यज्ञको वेदका प्रधान विषय माना जाता है। यही कारण है कि याज्ञिक विधानके सम्यक् ज्ञानके बिना कोई वेदका भाष्य करनेमें सफल नहीं हो सकता है। आचार्य सायणको याज्ञिक विधानका पूर्ण ज्ञान था। उनका भाष्य इतना प्रामाणिक युक्ति-युक्त तथा शास्त्रानुकूल बन

गया कि उसमें कहीं भी लेशमात्र सशोधनकी गुंजाइश नहीं दिखायी पड़ती। इसीलिये उन्होंने वेदके प्रत्येक सूक्तकी व्याख्या करनेसे पूर्व ही उस सूक्तके ऋषि, देवता, छन्द और विनियोग आदिका ऐसा प्रामाणिक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिससे सूक्तगत मन्त्राकी प्रसंगानुकूल व्याख्या करनेका मार्ग प्रशस्त होता है। सूक्तमें निहित यदि कोई ऐतिहासिक आख्यान अथवा अन्तर्कथा अर्थनिरूपणमें आवश्यक है तो उसका भी सोपपत्तिक वर्णन उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनके भाष्योंका उपोद्घात (भाष्य-भूमिका) तो वैदिकदर्शनसे परिचित होनेके लिये ऐसा सुव्यवस्थित राजमार्ग है जिसपर चलकर अनेक जिज्ञासुओं और देश-विदेशके विद्वानोंका वेदविद्याका तथ्यपरक ज्ञान प्राप्त हुआ है।

इसी कारण प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान् मैक्समूलरने आचार्य सायणको वेदार्थका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 'अन्धेकी लकड़ी बतया है।' एच० एच० विल्सनद्वारा उनके भाष्यका अनुसरण करते हुए ऋग्वेदका अंग्रेजी अनुवाद करना भी यही स्पष्ट करता है कि यदि आचार्य सायणके विविधार्थ-सकलित भाष्य-रत्न नहीं होते तो किसी भी भारतीय अथवा पाश्चात्य विद्वान्का वेदके अगम्य नान-दुर्गम प्रवेश नहीं हो सकता था।

जीवन-परिचय

भारतीय सस्कृतिक महान् उपासक वैदिक दर्शनके मर्मज्ञ तथा सर्ववेदभाष्यकार सायणाचार्यकी जन्मतिथि आदिके विषयमें निश्चित जानकारी न हाना बड़े दुःखका विषय है। प्रसिद्ध विद्वानोंके द्वारा किय गये अनुसंधानके आधारपर उनके जीवन-परिचय तथा भाष्य-कार्योंपर यहाँ प्रकाश डाला जा रहा है। उनका जन्म तुंगभद्रा नदीके तटवर्ती हप्पी नामक नगरमें सवत् १३२४ विक्रमीय हुआ था। उनके पिताका नाम मायण माताका नाम श्रीमता तथा दो भाइयोंका नाम क्रमशः माधव और भोगनाथ था। उनके बड़े भाई माधवाचार्य विजयनगर-हिन्दू-सायनिकके सत्यापकोंमें थे। यह हिन्दू-साम्राज्य लगभग सन १५०० तक मुस्लिम

राजाआसे लोहा लेता रहा। माधवाचार्यन सयत् १३९२ विक्रमीय लगभग विजयनगरके मिहामापर महाराज बार वृद्धका अभिषिक्त कर और स्वयं मन्त्री बनकर कई मुस्लिम राजाका विजयनगर साम्राज्यक अधान किया था। वे वीर हानक साथ-साथ महान् विद्वान् भी थे। 'सर्वदर्शन-संग्रह', 'पराशरमाधव', 'पंचदशी' 'अनुभूतिप्रकाश' तथा 'शंकरदिग्विजय' आदि उनके महान् ग्रन्थासे पता चलता है कि माधवाचार्य असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न महापुरुष थे। आचार्य सायणके छोटे भाई भी प्रसिद्ध विद्वान् थे। उनकी बहनका नाम 'सिगले' था जिसका विवाह रामरस नामक ब्राह्मणके साथ हुआ था। इस प्रकार उनका परिवार लघुप्रतिष्ठित विद्वानों तथा आदर्श महापुरुषोंका जन्म देनेवाला था।

विद्या-गुरु

आचार्य सायण भारद्वाज गाम्भी कृष्णयजुर्वेदी ब्राह्मण थे। उनकी वैदिक शाखा तैत्तिरीय थी और सूत्र बौधायन था। उनका तीन गुरु विद्यातीर्थ भारतीतीर्थ तथा श्रीकृष्णाचार्य उस समयके अत्यन्त प्रख्यात एवं आध्यात्मिक ज्ञान-सम्पन्न महापुरुष थे। ये तीनों महापुरुष न केवल आचार्य सायण तथा उनके दोनों भाइयोंके विद्या-गुरु थे बल्कि तत्कालीन विजयनगरके हिन्दू राजाओंका भी आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी विद्यातीर्थ परमात्मतीर्थके शिष्य थे। वे भगवान् आद्य शंकराचार्यजी महाराजद्वारा स्थापित शृंगरीपाठके सुप्रसिद्ध आचार्य थे। इन्होंने करकमलासे सन्यास ग्रहण कर माधवाचार्य विद्यारण्यमुनिके नामसे विख्यात हुए और उनका पश्चात् शृंगरीपाठके आचार्य-परम्परा सुतोषित हुए। माधवाचार्य एवं सायणाचार्य स्वामी विद्यातीर्थके विशेष श्रद्धा से तथा हिन्दूधर्म एवं वैदिक सन्स्कृतिक प्रति इन दोनों भाइयोंमें जो अपार श्रद्धा, प्रेम तथा समर्पण था उसका श्रेय स्वामी विद्यातीर्थको ही है। इसलिये अपने यदभाष्यके प्रारम्भमें मद्रासाचारण करते हुए आचार्य सायण उन साधना महेश्वर बताकर उनकी यन्त्रा की है—

यस्य नि श्वासितं वेदा यो यदभ्योऽखिल जगत्।

निर्ममं तमहं यन्ने विद्यातीर्थं महेश्वरम्॥

महान् वैदिक विद्वान्

आचार्य सायण सस्कृत भाषा तथा वैदिक साहित्यके महान् विद्वान् थे। उनके ऋग्वेदके प्रथम एष द्वितीय अष्टकक भाष्यको देखनेसे पता चलता है कि उनका सस्कृत-व्याकरणका ज्ञान असाधारण था। मीमांसा-शास्त्रकी विशेष शिक्षा ग्रहण करनेके कारण वे अपने युगके मीमांसा दर्शनक अद्वितीय विद्वान् थे। मीमांसा-शास्त्रका उनका उच्च काटिका ज्ञान उनके भाष्यग्रन्थमें देखनेको मिलता है। उनके ऋग्वेद-भाष्यके उपोद्घातकी पढ़नेसे पाठकोंको सहज ही उनके मीमांसा-शास्त्रक उत्कृष्ट ज्ञानका पता चल जाता है। उन्होंने ऋग्वेद कृष्ण एवं शुक्ल-यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदकी प्रमुख संहिताओं ब्राह्मणा तथा आरण्यकाका गुरु-परम्परासे विधिपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया था। तभी वह इस समस्त वैदिक साहित्यके पूर्ण अधिकारी विद्वान् बनकर इतने उच्च कौटिके भाष्य-प्रणयनका कार्य कर सके जिसका आलोकसे आज ८ शताब्दियों व्यतीत होनेपर भी समस्त वैदिक जगत् आलोकित है और आगे भी शताब्दियोंतक आलोकित रहेगा। यस्तु उनका अवतारणा ईश्वरीय विभूतिके रूपमें वेदभाष्य प्रणयनके लिये हुई थी। इसीलिये उनका समस्त बाल्यकाल इसी महान् लघु-प्रतिका तैयारीमें व्यतीत हुआ था। सस्कृत-साहित्यकी प्रत्येक विद्यासे परिचित होनेक कारण एक महान् वैदिक विद्वान्क रूपमें आचार्य सायणका आविर्भाव भारतीय इतिहासकी अविस्मरणीय घटना है। अतः उनका यदभाष्य विद्वानोंके गानेक हार बने हुए है।

आदर्श गार्हस्थ्य-जीवन

सायणाचार्य आदर्श गृहस्थ थे। उनका गार्हस्थ्य-जीवन अत्यन्त सुखमय था। उनके काम्यन सायण तथा सिंग नामक तीन पुत्र थे। तीनों पुत्रोंका सासन-पालन करते हुए उनके बीचमें य महान् आनन्दका अनुभव करते थे। उनका पारिवारिक जीवन यस्तु कितना सुखमय था? इसकी कल्पना उसको ही सकती है जो अपने परिवारमें आनन्दपूर्वक रहता हो। घरके बाहर मन्त्रीक महत्वपूर्ण एवं दायित्वपूर्ण कार्योंमें व्यस्त रहना और घर आते ही अपने

पुत्रोंके प्रेममय आलाप एवं पठन-पाठनकी सुनकर प्रसन्न होनेका सौभाग्य विरले व्यक्तियोंको ही प्राप्त होता है। वह अपने पुत्रोंको संगीतशास्त्र, काव्य-रचना और वेद-पाठमें दक्षता प्राप्त करनेकी शिक्षा देते रहते थे। इसीके फलस्वरूप ज्येष्ठ पुत्र कम्पण संगीतशास्त्री मध्यम पुत्र मायण साहित्यकार तथा कनिष्ठ पुत्र शिगण वैदिक विद्वान् हुए।

कुशल मन्त्री

आचार्य सायण अपनी ३१ वर्षकी आयुमें एक कुशल राज्य-प्रबन्धक एवं मन्त्रीके रूपमें हमारे सामने आते हैं। वि० सं० १४०३ (सन् १३४६)-में वे हरिहरके अनुज कम्पण राजाके मन्त्री बने और ९ वर्षतक उन्होंने बड़ी कुशलतासे राज्य-संचालनका कार्य किया। कम्पण राजाकी मृत्यु होनेपर उनका एकमात्र पुत्र सगम (द्वितीय) अबोध बालक था। अतः उसकी शिक्षा-दीक्षाका समस्त भार प्रधान मन्त्री पदपर आसीन सायणाचार्यने जिस तत्परता, लगन तथा ईमानदारीसे वहन किया उसका ही यह परिणाम हुआ कि सगम नरेश राजनीतिमें अत्यन्त पटु होकर आदर्श राजाके रूपमें विख्यात हुए। उनके शासनकालमें प्रजाको सब प्रकारकी सुख-समृद्धि एवं शान्ति प्राप्त थी। वस्तुतः इसका श्रेय सायणाचार्यको ही था। वे केवल कुशल मन्त्री और विद्वान् ही नहीं थे बल्कि अनेक युद्धोंमें कुशलतापूर्वक युद्ध-संचालन कर उन्होंने महान् विजयश्री प्राप्त की थी। ४८ वर्षकी आयु होनेपर उन्होंने लगभग १६ वर्षों—वि० सं० १४२१ से १४३७ (सन् १३६४ से १३८०) तक विजयनगरके प्रसिद्ध हिन्दू सम्राट् बुक्कक यहाँ मन्त्रीके उत्तरदायी पदपर रहते हुए शासन-प्रबन्धका कार्य सुचारु-रूपसे किया।

वैदिक ज्ञानालोक-दाता

इसी कालावधिमें उन्होंने वेदभाष्य-रचनाका अपना सर्वश्रेष्ठ तथा विरविधिख्यात कार्य किया। उन्होंने वेदभाष्य-रचनाका महान् कार्य अपने आश्रयदाता परम धार्मिक एवं वेदानुगामी महाराज बुक्ककी आज्ञासे सम्पादित कर वैदिक ज्ञानका जो आलाप अपने वेदभाष्यके रूपमें विरवको प्रदान किया था यही वैदिक ज्ञानका आलोक आप भा एकमात्र सम्यक्त बना हुआ है। बुक्क महाराजके स्वर्गवासी थे० क० अं० १४—

होनेपर उनके पुत्र महाराज हरिहरके वे वि० सं० १४३८ से १४४४ (सन् १३८१—८७ ई०) तक मन्त्री रहे। वि० सं० १४४४ (सन् १३८७ ई०)—में ७२ वर्षकी आयुमें वेदभाष्यके अमर प्रणेता प्रतिभाशाली साहित्यकार, राजनीतिक धुरधर विद्वान्, शासन-प्रबन्धके सुयोग्य संचालक, महान् दार्शनिक तथा युद्धभूमिमें शत्रुओंका दमन करनेवाले घोरशरोमणि एवं हिन्दू साम्राज्यके संस्थापक सुविख्यात मनीषी सायणाचार्यने धर्म अध्यात्म संस्कृति, शिक्षा दर्शन समाज तथा राजनीतिक विभिन्न क्षेत्रोंको अपने महान् कार्योंसे सुसमृद्ध कर अपनी जीवन-लीलाका सवरण करते हुए वैकुण्ठवास किया। अहो! कितना महान् था उनका पावन जीवन-चरित्र।

अमर साहित्य-प्रणयन

वेदोंके गूढ़ ज्ञानसे लेकर पुताणाके व्यापक पाठित्यतक अलकारोंके विवेचनसे पाणिनि-व्याकरणके ठक्कुर अनुशीलनतक यज्ञ-मीमांसाके अन्त परिचयसे लेकर आयुर्वेद-जैसे लोककल्याणकारी शास्त्रके व्यावहारिक ज्ञानतक सर्वत्र आचार्य सायणका असाधारण पाठित्य सामान्य जनताके लिये उपकारक तथा प्रतिभाशाली विद्वानोंके लिये विस्मयपूर्ण आदरका पात्र बना हुआ है। डॉ० ऑफ्रिक्टके अनुसार उन्होंने लगभग तीस वर्षकी आयुसे लेकर अपने जीवनके अन्तिम कालतक लगातार अदृष्ट परिश्रम एवं अदम्य उत्साहसे साहित्य-साधना करते हुए छोटे-बड़े पचासों ग्रन्थोंकी रचना की। उनका ये सात ग्रन्थ विशेष प्रसिद्ध हैं—(१) सुभाषित-सुधानिधि, (२) प्रायश्चित्त-सुधानिधि (३) अलकार-सुधानिधि (४) आयुर्वेद-सुधानिधि (५) पुरुषार्थ-सुधानिधि (६) यज्ञतन्त्र-सुधानिधि और (७) धातुवृत्ति। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने वेदभाष्यके अतिरिक्त उपर्युक्त ग्रन्थोंकी रचना कर अपन बहुत-आयामी व्यक्तित्वका परिचय दिया था।

वेदभाष्य-प्रणयन

सायणाचार्यका सबम महत्त्वपूर्ण कार्य है उनका द्वारा वेदभाष्यका प्रणयन किया जाना। उनके ये वेदभाष्य १। उनकी कमनीय कार्तिकी फैलानमें आज भी ममथ-हैं और भविष्यमें भी ममथ रहेंगे। यही कारण है कि

यूरोपाय विद्वानामें किमी षकाधको छाड़कर सप सभा मूर्धन्य वैदिक विद्वानान वंदार्थके यथार्थ नानक लिय स्वयको सायणका ऋणी माना है। सांस्त्रवीं शताब्दीम प्रसिद्ध वैदिक विद्वान् महोदराचार्य और उनके पूर्ववर्ती उव्याटाचार्य आदि शुक्ल्यजुर्वेदका माध्यन्दिनी-शाखापर भाष्य-रचना करन आचार्य सायणके ऋणा रह। आधुनिक युगम ऋग्वेदक श्रोसायण-भाष्यक प्रथम सम्पादक प्रा० मैक्समूलरके अनुसार वेदार्थ जाननेम आचार्य सायण अन्धेको लकड़ी हैं। प्रसिद्ध सनातनधर्मी विद्वान् तथा शास्त्रार्थ महारथी पं० श्रीमाधवाचार्यजी और 'सनातनधर्मालोक' नामक महान् ग्रन्थक प्रणेता पं० श्रोदीनानाथ शास्त्राजीकी प्ररणासे विद्वानाद्वारा रचित वेदभाष्याका आधार आचार्य सायणके भाष्य ही हैं। प्रसिद्ध वैदिक विद्वान् पं० श्राय्यालाप्रसाद मिश्र तथा पं० श्रीरामस्वरूप शर्मा आदिने जा वेदभाष्य लिखे हैं उन सयके आधार आचार्य सायणके भाष्य हा हैं। वेदका वास्तविक अर्थ जाननेक लिय 'सायणका आर लौटो' का सिद्धान्त प्रस्तुत करनवाल वर्तमान शताब्दीक महान् मनाया विद्वान् वदाद्वारक धर्ममप्राद म्यामा श्रीकृष्णराजी महाराजने अपन विश्वविख्यात महान् ग्रन्थ 'वंदायपारिजत'- में भारतीय और पाश्चात्य वैदिक विद्वानकि विचाराका समाक्षा करते हुए आचार्य सायणक यदभाष्याको सर्वोत्कृष्ट तथा परम प्रामाणिक सिद्ध कर यर बताया है कि उनके भाष्याकी सहायताक बिना वैदिक ज्ञानके दुगम प्रयश करना किताक लिय भी सम्भव नहीं है। इतना ही नहीं पूज्य स्वामी श्रीकृष्णराजीका यजुर्वेद-भाष्य सायणाचार्यक भाष्यके अनुसार हा तैयार हुआ प्रागत हाता है। पूज्य स्वामी श्रीकृष्णराजी महाराजक वैदिक ग्रन्थाम प्ररित होकर उनके दिव्य सन्त्राको आग बढानके उदरयम इस लेखका लपक पिछने सन्धे समयम आचार्य सायणक ऋग्वेद-भाष्यका हिन्ना अनुयायि लिजनेम लगा हुआ है जिससे हिन्ना-भाषा सामान्यजन भ मय-भाष्य म साभासिन हो सत।

वदभाष्य-निरूपण

'वद' शब्दका प्रयग संहिता और ब्रह्मसमुद्पत्त

लिय किया जाता है। 'वेद' शब्द किसी एक ग्रन्थविशेषका बाध न कराकर मन्त्र-ब्राह्मणात्मक शब्दशिका बोध कराता है अत वेदक दो भाग माने जाते हैं। मन्त्रभाग (संहिता) और ब्राह्मणभाग—इन दाना भागकि अन्तर्गत आरण्यक तथा उपनिषद् भा हैं। इस प्रकार मन्त्र (संहिता), ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद्—इन चाराको 'वेद' संज्ञा है। इन चाराम सायणने मन्त्र (संहिता), ब्राह्मण और आरण्यकपर ही अपन विद्वत्तापूर्ण भाष्य लिख हैं। उपनिषदापर भगवान् आद्य जगद्गुरु श्रीशंकराचार्यजीक उत्कृष्ट भाष्य उपलब्ध होनेक कारण सम्भवत उन्होंने उपनिषदापर भाष्य लिखना आवश्यक न समझा हो। अत वेदके कर्मकाण्ड-सम्बन्धी भाग—मन्त्र ब्राह्मण एव आरण्यकपर उन्होंने अपन प्रामाणिक भाष्य लिखकर आचार्य शंकरके महान् कार्यका आग बनाया और वैदिक कर्मकाण्डबाका मार्ग प्रराम्त किया।

भाष्य-कार्य-समालोचन

आचार्य सायणन ऋग्वेद, शुक्लयजुर्वेद (काण्व-शाखा), कृष्णयजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद—इन पाँचां संहिताओं तथा एतरेय तैत्तिराय ताण्डय षड्विंश, सामविधान आप्येय दवताध्याय उपनिषद्, संहिताउपनिषद्, यश शतपथ आर गोपथ नामक उड पाँचां संहिताअंके चारर ब्राह्मणां एव तैत्तिराय तथा एतरेय नामक कृष्णयजुर्वेद और ऋग्वेदक दो आरण्यकापर अपन विद्वत्तापूर्ण भाष्य लिख हैं। चारों वंशकी उपलब्ध संहिताआ उनके ब्राह्मणा तथा आरण्यकापर भाष्य लिखकर उन्होंने वैदिक जगन्का महान् उपकार किया है। उन्होंने शुक्लयजुर्वेद और सामवेदक समस्त ब्राह्मणपर भाष्य-रचना की। शुक्लयजुर्वेदक मौ आष्यवेद्याने शतपथ-ब्राह्मणा उनका भाष्य वैदिक कर्मकाण्डका विश्वसेत है। सामवेदक आठ उपनय शतयान ब्राह्मणापर उनके भाष्य वैदिक दर्शनक अनूठ उदाहरण हैं। ऋग्वेदकी चरुत संहितापर उनका जा भाष्य मिनता है बड भाताय नितन मनन एव ज्ञानका अथाह समुद्र है। उसके समथ दृष्यर्षी और उत्तरायर्षी मभा भाष्य अपूर्व तथा पार ब्रह्म हैं। उनके आत्रप लेकर उत्तरायर्षी भाष्यरचन

अपने-अपने भाष्यके प्रणयनका प्रयास किया है। ऋग्वेदक ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय आरण्यकपर उनके भाष्य इतने उत्कृष्ट एवं प्रामाणिक हैं कि विद्वान् उनका प्रशंसा करते नहीं आघाते। कृष्णयजुर्वेदकी तैत्तिरीयसंहिता, उसके ब्राह्मण तथा आरण्यकपर उनके भाष्य यज्ञ-सम्बन्धा महान् ज्ञानके परिचायक हैं। अथर्ववेदकी संहिता और उसके गाथ ब्राह्मणपर भाष्य लिखकर उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभाका परिचय दिया है।

आचार्य सायणक इस महान् चदभाष्य-कार्यको दखनेस यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने वैदिक साहित्यके बहुत बड़े भागके ऊपर अपने विस्तृत तथा प्रामाणिक भाष्य लिखकर इस क्षेत्रमें अपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया है। इसीलिये न तो उनके समान कोई पूर्ववर्ती भाष्यकाराम हुआ और न ही उत्तरवर्ती भाष्यकाराम अवतक हुआ तथा न ही भविष्यमें होगा। वस्तुतः उनका कार्य—न भूतो न भविष्यति' की कहावतको चरितार्थ करता है। आजतक किसी भारतीय अथवा पाश्चात्य विद्वान्ने इतने अधिक वैदिक ग्रन्थापर ऐस सारगर्भित एवं प्रामाणिक भाष्य नहीं लिखे हैं और भविष्यमें भी कोई लिखनेवाला नहीं है। यही कारण है कि वह वैदिक भाष्यकाराक मध्यमें न केवल आज बल्कि आग भी सूर्यकी भाँति प्रकाशित हाते रहने। उनसे अधिक कार्य हाना ता दूर रहा उनके बराबर कार्य होना भी असम्भव प्रतीत होता है। अतः पाश्चात्य विद्वान् प्रो० मैक्समूलरका यह कथन अत्युक्ति नहीं है कि 'आचार्य सायणके भाष्य-ग्रन्थ वैदिक विद्वानाक लिये अन्धेकी लकड़ीके समान हैं।' महान् भारतीय मनाषी स्वामा श्रीकरपात्रीजीके द्वारा वैदिक विद्वानाका सायणका आर लौटनेका परामर्श देनेस भी यही सिद्ध होता है कि आचार्य सायणका येदभाष्य-कार्य अतुलनीय—अद्वितीय है।

व्यक्तित्व एवं कृतित्वका मूल्यांकन

सायणचार्यका महान् व्यक्तित्व इस धातुधामपर चण्डाकारक

पावन कार्यका अपन कृतित्वद्वारा सम्पन्न करनेक लिये ईश्वरीय विभूतिक रूपमें अवतरित हुआ था। वस्तुतः वे बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न महापुरुष थे। इसीलिये तत्कालीन महाराज युक्कन उन्हें सनातन सस्कृतिक सर्वोत्तम रत्न-स्वरूप वेदाके भाष्यका महान् दायित्व भौंपा था। उनका शारीरिक मानसिक बौद्धिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास इतना उच्च काटिका था कि उन्हें सर्वगुणसम्पन्न महापुरुष कहना अत्युक्ति नहीं हागी। वही एकमात्र ऐसे चदभाष्यकार हैं जिन्हें विद्वान् सर्ववेद-भाष्यकार कहकर गारवका अनुभव करते हैं। कहीं तो सतत शास्त्राभ्याससे विकसित ज्ञानद्वारा वैदिक सिद्धान्ताकी मौमासा करनेमें प्रगाढ़ प्रवीणता और कहाँ लौकिक व्यवहारक चारम्बर निरोक्षणस उत्पन्न विपुलराज्य-कार्य-सचालनमें समर्थ राजनातिमें आश्चर्यजनक कुशलता—इन दाना परस्पर विरोधी प्रतिभाआका मणिकाञ्चन—जैसा सगम उनके व्यक्तित्वमें देखकर किस आश्चर्य नहीं हागा?

शास्त्र और शस्त्र दोनोंमें ही उनकी समान पारंगतता दखकर यहाँ कहना समाधान हागा कि उन-जैसा महान् व्यक्तित्व न हुआ है और न हागा। उनकी ममस्त वैदिक एवं लाकिक साहित्यस सम्बन्धित कृतियाँ मानवजातिका अमूल्य निधि हैं। उनक भाष्य-ग्रन्थ सनातन सस्कृति धर्म अध्यात्म एवं शिक्षाक विश्वकाप हैं। उनक महान् व्यक्तित्व एवं कृतित्वका अवलोकन करनेपर यहाँ मुखस निकलता है कि धन्य हैं महान् सर्ववदभाष्यकार सायणाचार्य! धन्य हैं उनका विलभण धारता एवं अद्भुत कृतियाँ!! धन्य है उनका हिन्दू-साम्राज्य-स्थापनका यशस्वी कार्य!!!

सन् १९९९ क प्रसिद्ध धार्मिक मासिक-पत्र 'कल्याण - क विरोधाङ्कक रूपमें प्रकाशित हानयान यद कथाङ्क' क प्रकाशनक अवसरपर हम आचार्य सायणक आचरणान अपना विनम्र भावना अर्पित करत हुए आभारगान्यम उनक दिव्य सन्तका अग चरणका प्रार्थना करत हैं।

कुछ प्रमुख भाष्यकारों की संक्षिप्त जीवनीयें

मध्वाचार्य (स्वामी आनन्दतीर्थ)

स्वामी आनन्दतीर्थका विराट् प्रसिद्ध नाम मध्वाचार्य है। ये मध्य एवं गौडीय दोनों सम्प्रदायक प्रवर्तक मान जाते हैं। इनका जन्म सन् ११९० में ठडुपोनगर (कर्नाटक) में हुआ था। इनकी माताका नाम वेदवती था। इनका गुरुका नाम महात्मा अच्युततीर्थ महाराज था। इन्होंने इन्होंने वेद-वदान्तका अध्ययन किया था और सारे भारतमें भ्रमण कर अपने ज्ञान तथा वैदिक सिद्धान्तका प्रचार किया था। इनका लिखे हुए ग्रन्थ जो 'प्रत्यग्रन्थ' के नामसे हैं, कई हैं। जिसमें ब्रह्मवैदाका भाष्य और वेदोंपर आधुत ब्रह्मसूत्रका अणुभाष्य बहुत प्रसिद्ध है। इनका वेदभाष्यपर अनेक अनुसंधान विश्वविद्यालयों में हो रहे हैं और इनका मत द्वैतमतके नामसे प्रसिद्ध है। इनके मतका मुख्य सार भगवान् श्रीहरिको उपासना ही सर्वोपरि है और भगवान् ही परमतत्त्व हैं। इनका निर्वाण बदरिकाश्रममें सन् १२७८ में हुआ था।

उच्छट

इनके पिताका नाम वज्रट था जो बहुत विद्वान् थे। ये गुजरात-प्रान्तक आनन्दपुर नगरक निवासी थे। इन्होंने शुक्लयजुर्वेदके याज्ञसनीयसंहितापर विस्तृत भाष्य लिखा है। ये मान्यतेके राजा भाजके दरबारा में यजु प्रातिशाल्य नामक वैदिक ग्रन्थपर इनका भाष्य है।

महीधर

य कार्शीके प्रसिद्ध विद्वान् थे। इनका समय प्राय १२वीं शताब्दी है। इनके यजुर्वेदके भाष्यका नाम 'वेदप्रदीप' है, जो सर्वाधिक विस्तृत और सरलतम भाष्य है। इसमें इन्होंने सभी वैदिक ग्रन्थों, श्रौतसूत्रों और ब्राह्मणग्रन्थोंका आश्रय लेकर इनकी पूरी प्रक्रिया दी गयी है। इन्होंने उच्छट और सायण आदिक भाष्याका पदकर अत्यन्त सरल और परिष्कृत भाष्यका निर्माण किया है।

इनका पुत्रका नाम वज्रट अथवा गोविन्द था। ये कार्शी नदीके दक्षिण तटपर चालदेशके उत्तरभागमें स्थित गोमान् गाँवके निवासी थे।

प्रभाकर भट्ट

ये केरल प्रान्तक निवासी थे। ये तत्त्वज्ञानी और न्यायदर्शनक बहुत बड़े विद्वान् थे। इनका मत प्रभाकर मतके नामसे प्रसिद्ध था।

शायरस्वामी

य कार्शीके रहनेवाले थे। इनके पिताका नाम दीप्तस्वामी था। इन्होंने वेदाके साथ-साथ मीमांसा-दर्शनपर भाष्यकी रचना की जो शायर-भाष्य के नामसे विद्वानों में विख्यात है। इनका विषयमें यह श्लाोक विद्वानोंकी परम्परामें बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध है—

ब्राह्मणायामभयत् घराहमिहिरो ज्योतिर्विदामग्रणी ।
राजा भर्तुर्हरिश्च विक्रमनृप क्षत्रात्स्वजायामभूत् ॥
वैरपाया हरिचन्द्रवैद्यतिलको जातश्च शंकु कृती ।
शूद्रायाममर घडेय शायरस्याभिहितस्यात्मजा ॥

जयत भट्ट

इनका समय दशवीं शताब्दीके आस-पास माना जाता है। याचस्पति मिश्र आदि परवर्ती विद्वानोंने अपने-अपने ग्रन्थोंमें सादर इनका उल्लेख किया है। इन्होंने अनेक बौद्ध एवं जैन विद्वानोंसे शास्त्रार्थ किया था। न्याय-दर्शनके सूत्रोंपर 'न्यायमञ्जरी' नामकी इनकी टीका बहुत प्रसिद्ध है। इनका मुख्य ग्रन्थ अधर्षण-रक्षा है जिसमें इन्होंने अधर्षणका महात्वापर प्रकाश डाला है।

मण्डन मिश्र

आचार्य मण्डन मिश्र मण्डला ग्रामके निवासी थे, जिसे आजकल 'महेश्वर' कहते हैं। इसे मारिष्मतीपुरी भी कहते थे। य बहुत बड़ा मन्मथनके प्रकाण्ड पण्डित और मोक्षार्थ तथा चरित्तर्कके मर्मज्ञ थे। आचार्य शायर जब बौद्धोंकी पराजय करनेके लिये दिग्विजय-यात्रामें निकले थे तो उन्हें

कि कर्णोंके प्रकाण्ड विद्वान् कुमातिल भट्ट हैं
खोजने हुए य प्रयाग पहुँचे। उस समय
आचार्यगुरुके लिये बैठे थे। शंकरपरमेश्वर

उन्हें बहुत रोका, पर वे नहीं माने और उन्होंने कहा कि जिन बौद्ध गुरुओंसे हमने शिक्षा ली थी, उन्हें ही हमने शास्त्रार्थमें परास्त कर दिया अतः मुझे अत्यन्त मानसिक ग्लानि हो गयी। अतः आप मेरे शिष्य मण्डन मिश्रसे सहयोग प्राप्त कर। इसपर शंकराचार्यजी मण्डला पहुँचे, रास्तेमें कुछ स्त्रियाँ कुँएसे पानी भर रही थीं। वहाँ उन्होंने मण्डन मिश्रके घरका पता पूछा। उस गाँवकी स्त्रियाँ भी इतनी विदुषी थीं कि बोल पड़ी—

श्रुति प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं
कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति।

द्वारस्थनीडान्तरसंनिहृद्धा

अवेहितं मण्डनमिश्रधाम॥

जगद्ध्रुव स्यात् जगद्ध्रुवं स्यात्

कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति।

द्वारस्थनीडान्तरसंनिहृद्धा

अवेहितं मण्डनपण्डितौक॥

भाव यह है कि जिसके दरवाजेपर बैठे हुए शुक-शुकी पिर्जोंमें स्थिर होकर—‘वेद अधिक प्रामाणिक हैं? अथवा धर्मशास्त्र कहाँतक प्रामाणिक हैं? ईश्वर सच्चा है, ससार नश्वर है या सत्य?—इन विषयोंपर कठिन शास्त्रार्थ करते हैं,’ उसे ही आप मण्डन पण्डितका घर समझ। आचार्य जब वहाँ पहुँचे तो यह सब देखकर दग रह गये।

मण्डन मिश्र अपने आँगनमें यज्ञ कर रहे थे। आचार्य आकाशमार्गसे उनके आँगनमें पहुँच गये और वहाँ वेदोंपर उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ करना प्रारम्भ कर दिया। एक सप्ताह तक वैदिक वाद-विवाद चलता रहा फिर मण्डनजी परास्त हो गये और उन्होंने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ? तब शंकराचार्यजीने कहा कि ‘वैदिक धर्मकी पताका फहरानेमें आप मेरा साथ दें।’ कहा जाता है कि मण्डन मिश्रको पत्नी भारती बहुत विदुषी थी और उन्होंने शंकराचार्यजीको परास्त कर दिया था।

मण्डन मिश्रने आचार्य शंकरका साथ दिया। उन्होंने सहयोगसे शंकराचार्यन पुरे भारतमें सभी बौद्ध-जैनियोंका परास्त कर वैदिक धर्मकी पताका फहराया और यद-विद्याका प्रचार-प्रसार किया। मण्डन मिश्रका पतन भी बहुत सहयोग दिया और उनकी नामपर शृंगरी मठक म्भा आचार्य

आपके नामके साथ ‘भारती’ शब्दका प्रयोग करते हैं। भारतीदेवीकी भव्य प्रतिमा शृंगरी मठमें आज भी विद्यमान है।

इन्होंने वादमें सन्यास ले लिया और इनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ गया। जिनके द्वारा निर्मित ‘बृहदारण्यक वार्तिकसार’ ‘तैत्तिरीयारण्यक वार्तिकसार’ और दिव्य ‘दक्षिणामूर्ति स्तोत्र’ आदि अनेक ग्रन्थ निर्मित हुए हैं, जो विद्वत् समाजमें आदरणीय हुए हैं।

भागवताचार्य

भागवताचार्य वेदके सस्कृत-व्याख्याताओंमें सबसे बादके भाष्यकार हैं। रामानन्द सम्प्रदायके प्रचार-प्रसारमें इनका बड़ा योगदान है। इन्होंने चारों वेदोंपर भाष्य लिखा है। ये भगवान्के बड़े भारी भक्त थे इसलिये इनके वेदभाष्यामें भी भगवद्भक्तिका प्रवाह सर्वत्र प्रवाहित है। अपने भाष्याका नाम इन्होंने भक्ति-संस्कारपर आधृत होनेके कारण ‘संस्कार-भाष्य’ रखा है। इनके भाष्योंमें ‘साम-संस्कार-भाष्य’ एवं ‘यजु-संस्कार-भाष्य’ बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भगवान् रामका नारायण एवं विष्णुके रूपमें वर्णन किया है। वैष्णव सम्प्रदायमें इनके भाष्याका बड़ा आदर है।

नारायण

इनका जन्म सन् १३०० के आस-पास है। इन्होंने शाकटायनके द्वारा निर्मित व्याकरणक ग्रन्थ ‘उणादिसूत्र’ पर ‘प्रक्रियासर्वस्व’ नामकी टीका लिखी थी। ये वेदाक विद्वान् थे। इनका भक्ति-ग्रन्थ ‘नारायणीयम्’ बहुत प्रसिद्ध है जो ‘गीताप्रस’से प्रकाशित भी है।

वाचस्पति मिश्र

ये वेदके परम तत्त्वज्ञ थे, साथ ही सभी दर्शनशास्त्रोंका इन्होंने समानरूपसे अध्ययन किया था। गूढतम वैदिक तत्वाकी परम दार्शनिक रहस्य इन्हें हस्तामलकयत् थे। ये अहर्निश स्वाध्यायमें लान रहते थे। इन्होंने वैदिक नियन्त्रिके अतिरिक्त सभी दर्शनशास्त्रोंपर ‘टाका-ग्रन्थ’ लिखा है। इसलिये ये ‘द्वादशदर्शन-कानन-पठानन’ यद्यपि विद्वान्के रूपमें प्रसिद्ध हुए हैं। इतिहासक अनुसार इनकी पत्राका नाम भामती था जो इनका शांकरभाष्यका व्याख्याका नाम हो गया और वेदान्त ग्रन्थमें स्वाधिकृत प्रसिद्ध है। ये राजा नृपक दरबारके सर्वश्रेष्ठ विद्वान् थे। इनका नाम त्रिलोचन शम्भु था।

कुछ प्रमुख भाष्यकारोंकी सक्षिप्त जीवनीयों

मध्वाचार्य (स्वामी आनन्दतीर्थ)

स्वामी आनन्दतीर्थका विशेष प्रसिद्ध नाम मध्वाचार्य है। ये मध्व एव गौडीय दाना सम्प्रदायके प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म सन् ११९९ में ठडुपीनगर (कर्नाटक) में हुआ था। इनकी माताका नाम वेदवती था। इनके गुरुका नाम महात्मा अच्युततीर्थ महाराज था। इन्होंने इन्हींसे वेद-वेदान्तका अध्ययन किया था और सारे भारतमें भ्रमण कर अपने ज्ञान तथा वैदिक सिद्धान्तोंका प्रचार किया था। इनके लिखे हुए ग्रन्थ जो 'प्रबन्धग्रन्थ' के नामसे हैं, कई हैं। जिसमें ऋग्वेदका भाष्य और वेदोंपर आप्त ब्रह्मसूत्रका अणुभाष्य बहुत प्रसिद्ध है। इनके वेदभाष्यपर अनेक अनुसन्धान विश्वविद्यालयोंमें हो रहे हैं और इनका मत द्वैतमतके नामसे प्रसिद्ध है। इनके मतका मुख्य सार भगवान् श्रीहरिको उपासना ही सर्वोपरि है और भगवान् ही परमतत्त्व हैं। इनका निर्वाण बदरिकाश्रममें सन् १२७८ में हुआ था।

उज्ज्वट

इनके पिताका नाम वज्रट था, जो बहुत विद्वान् थे। ये गुजरात-प्रान्तके आनन्दपुर नगरके निवासी थे। इन्होंने शुक्लयजुर्वेदके वाजसनेयिसंहितापर विस्तृत भाष्य लिखा है। ये मालवाके राजा भोजके दरबारी थे। यजु प्रातिशाख्य नामके वैदिक ग्रन्थपर इनका भाष्य है।

महीधर

ये काशीके प्रसिद्ध विद्वान् थे। इनका समय प्राय १२वीं शताब्दी है। इनके यजुर्वेदके भाष्यका नाम 'वेदप्रदीप' है, जो सर्वाधिक विस्तृत और सरलतम भाष्य है। इसमें इन्होंने सभी वैदिक ग्रन्था श्रौतसूत्रा और ब्राह्मणग्रन्थाका आश्रय लेकर यज्ञकी पूरी प्रक्रिया दी गयी है। इन्होंने उज्ज्वट और सायण आदिके भाष्याका पढ़कर अत्यन्त सरल और परिष्कृत भाष्यका निर्माण किया है।

वेङ्कट माधव (विद्यारण्य)

इनका ऋग्वेदका भाष्य बहुत प्रसिद्ध है। देवराजयन्त्राका जा निरुक्त—'निघण्टुभाष्य' है उसमें आचार्य वेङ्कट माधवका सादर उल्लेख प्राप्त होता है। इनके पिताका नाम येङ्कटार्य था जो ऋग्वेदके अच्छे ज्ञाता थे। माताका नाम सुन्दरी था।

इनके पुत्रका नाम वेङ्कट अथवा गोविन्द था। ये नदीके दक्षिण तटपर चोलदेशके उत्तरभागमें स्थित गाँवके निवासी थे।

प्रभाकर भट्ट

ये केरल प्रान्तके निवासी थे। ये तत्त्वज्ञानी और न्यायदर्शनके बहुत बड़े विद्वान् थे। इनका मत प्रभाकर मतके नामसे प्रसिद्ध था।

शबरस्वामी

ये काश्मीरके रहनेवाले थे। इनके पिताका नाम दीप्तस्वामी था। इन्होंने वेदोंके साध-साध मीमांसा-दर्शनपर भाष्यकी रचना की, जो 'शबर-भाष्य' के नामसे विश्वमें विख्यात है। इनके विषयमें यह श्लोक विद्वानाकी परम्परामें बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध है—

ब्राह्मण्यमभ्यवत् वराहमिहिरो ज्योतिर्विदामग्रणी ।

राजा भर्तृहरिश्च विक्रमनृप क्षत्रात्मजायामभूत् ॥

वैश्याया हरिचन्द्रवैद्यतिलको जातश्च शङ्कु कृती ।

शूद्रायामभर यडेव शबरस्वामिद्विजस्यात्मजा ॥

जयत भट्ट

इनका समय दशवीं शताब्दीके आस-पास माना जाता है। वाचस्पति मिश्र आदि परवर्ती विद्वानोंने अपने-अपने ग्रन्थोंमें सादर इनका उल्लेख किया है। इन्होंने अनेक यौद्ध एव जैन विद्वानोंसे शास्त्रार्थ किया था। न्याय-दर्शनके सूत्रापर 'न्यायमञ्जरी' नामकी इनकी टीका बहुत प्रसिद्ध है। इनका मुख्य ग्रन्थ 'अथर्वण-रक्षा' है, जिसमें इन्होंने अथर्ववेदकी महत्तापर प्रकाश डाला है।

मण्डन मिश्र

आचार्य मण्डन मिश्र मण्डला ग्रामके निवासी थे जिसे आजकल 'माहेश्वर' कहते हैं। इसे माहिष्यतीपुरी भी कहते थे। ये बहुत बड़े संस्कृतके प्रकाण्ड पण्डित और मीमांसा तथा चारों वेदोंके मर्मज्ञ थे। आचार्य शंकर जेय बौद्धोंको परास्त करनेके लिये दिग्विजय-यात्रामें निकले थे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वेदोंके प्रकाण्ड विद्वान् कुमारिल भट्ट हैं, अतः वे उन्हें खोजते हुए ये प्रयाग पहुँचे। उस समय कुमारिल भट्ट प्रयागमें आत्मदाहके लिये बैठे थे। शंकराचार्यने

उन्हें बहुत रोका, पर वे नहीं माने और उन्होंने कहा कि जिन बौद्ध गुरुओंसे हमने शिक्षा ली थी, उन्हें ही हमने शास्त्रार्थमें परास्त कर दिया अतः मुझे अत्यन्त मानसिक ग्लानि हो गयी। अतः आप मेरे शिष्य मण्डन मिश्रसे सहयोग प्राप्त करें। इसपर शंकराचार्यजी मण्डला पहुँचे रास्तेमें कुछ स्त्रियाँ कुएँसे पानी भर रही थीं। वहाँ उन्होंने मण्डन मिश्रके घरका पता पूछा। उस गाँवकी स्त्रियाँ भी इतनी विदुषी थीं कि बोल पड़ो—

श्रुति प्रमाणं स्मृतयः प्रमाण
कीराङ्गना यत्र गितो गिरन्ति।

द्वारस्थनीडान्तरसंनिरुद्धा

अवेहित मण्डनमिश्रधाम ॥

जगद्ध्रुव स्यात् जगद्ध्रुवं स्यात्

कीराङ्गना यत्र गितो गिरन्ति।

द्वारस्थनीडान्तरसंनिरुद्धा

अवेहित मण्डनपण्डितौक ॥

भाव यह है कि जिसके दरवाजेपर बैठे हुए शुक-शुकी पिजरेमें स्थिर हाकर—'वेद अधिक प्रामाणिक हैं? अथवा धर्मशास्त्र कहाँतक प्रामाणिक हैं? ईश्वर सच्चा है ससार नश्वर है या सत्य?—इन विषयोंपर कठिन शास्त्रार्थ करते हैं,' उसे ही आप मण्डन पण्डितका घर समझें। आचार्य जय वहाँ पहुँचे ता यह सब देखकर दग रह गये।

मण्डन मिश्र अपने आँगनमें यज्ञ कर रहे थे। आचार्य आकाशमार्गसे उनके आँगनमें पहुँच गये और वहाँ वेदापर उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ करना प्रारम्भ कर दिया। एक सप्ताह तक वैदिक धाद-विवाद चलता रहा फिर मण्डनजी परास्त हो गये और उन्होंने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ? तब शंकराचार्यजीने कहा कि 'वैदिक धर्मकी पताका फहरानेमें आप मरा साथ दे।' कहा जाता है कि मण्डन मिश्रकी पत्नी भारती बहुत विदुषी थी और उन्होंने शंकराचार्यजीका परास्त कर दिया था।

मण्डन मिश्रने आचार्य शंकरका साथ दिया। उन्होंने सहयोगस शंकराचार्यन पूरे भारतमें सभी बौद्ध-जैनियोंका परास्त कर वैदिक धर्मकी पताका फहराया और बौद्ध-विद्याका प्रचार-प्रसार किया। मण्डन मिश्रका पतन भा बहुत सहयोग दिया और उन्होंने नामपर शृंगरी मठका मभा आचार्य

आपके नामके साथ 'भारती' शब्दका प्रयोग करते हैं। भारतीदेवीकी भव्य प्रतिमा शृंगरी मठमें आज भी विद्यमान है।

इन्होंने बादमें सन्यास ले लिया और इनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ गया। जिनके द्वारा निर्मित 'बृहदारण्यक वार्तिकसार', 'तैत्तिरीयारण्यक वार्तिकसार' और दिव्य 'दक्षिणामूर्ति स्तोत्र' आदि अनेक ग्रन्थ निर्मित हुए हैं, जो विद्वत् समाजमें आदरणीय हुए हैं।

भागवताचार्य

भागवताचार्य वेदके संस्कृत-व्याख्याताओंमें सबसे बादके भाष्यकार हैं। रामानन्द सम्प्रदायके प्रचार-प्रसारमें इनका बड़ा योगदान है। इन्होंने चारा वेदापर भाष्य लिखा है। ये भगवान्‌के बड़े भारी भक्त थे इसलिये इनके वेदभाष्योंमें भी भगवद्भक्तिका प्रवाह सर्वत्र प्रवाहित है। अपने भाष्योका नाम इन्होंने भक्ति-संस्कारपर आधारित होनेके कारण 'संस्कार-भाष्य' रखा है। इनके भाष्योंमें 'साम-संस्कार-भाष्य' एवं 'यजु-संस्कार-भाष्य' बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भगवान्‌ राधाका नारायण एव विष्णुके रूपमें वर्णन किया है। वैष्णव सम्प्रदायमें इनके भाष्योका बड़ा आदर है।

नारायण

इनका जन्म सन् १३०० के आस-पास है। इन्होंने शाकटायनके द्वारा निर्मित व्याकरणके ग्रन्थ 'उणादिसूत्र' पर 'प्रक्रियासर्वस्व' नामकी टीका लिखी थी। य चर्चाके विद्वान् थे। इनका भक्ति-ग्रन्थ 'नारायणीयम्' बहुत प्रसिद्ध है जो 'गीताप्रसंग'स प्रकाशित भी है।

वाचस्पति मिश्र

ये वेदके परम तत्त्वज्ञ थे साथ ही सभी दर्शनशास्त्रोंका इन्होंने समानरूपमें अध्ययन किया था। गूढतम वैदिक तत्त्वोंके परम दार्शनिक रहस्य इन्हें हस्तामलकबत्त थे। ये अहर्निश स्वाध्यायमें लीन रहत थे। इन्होंने वैदिक नियन्त्रणोंके अतिरिक्त सभी दर्शनशास्त्रोंपर 'टीका-ग्रन्थ' लिखा है। इसलिये य 'द्वयदर्शन-कानन-पद्यानन' यदिविद्विद्वान्‌के रूपमें प्रसिद्ध हुए हैं। इतिहासके अनुसार इनकी पत्नीका नाम भावनी था जो इनका शंकरभाष्यकी व्याख्याका नाम हो गया और बदान्त ग्रन्थाम भवाधिक प्रसिद्ध है। य राजा नृगक दम्ब्याक सर्वश्रेष्ठ जिहान् थ। इनक गुरुका नाम त्रिनाचन शास्त्रा था।

महामहोपाध्याय प० श्रीविद्याधरजी गौड—

काशीकी अप्रतिम वैदिक विभूति

आवागमनशील इस ससारमें प्रतिदिन न जान कितने लोग आते हैं आर चल जाते हैं किंतु उनमें यदा-कदा ऐसी विभूतियाँ भा जन्म लेती हैं, जिनके उदात्त कर्म समाजके लिय प्रेरणाप्रद बन जाते हैं। काशीके प्रखर वैदिक

वेदभूति महामहोपाध्याय प० विद्याधरजी गौड

विद्वान् प० श्रीविद्याधरजी गौडका भातिक अवतरण भी कुछ इसी प्रकारका था। काशीके विद्वत् जगत्क देदीप्यमान नक्षत्र प० श्राप्रभुदत्तजी गौडक पुनरूपम इनका जन्म पीप कृष्ण १३ शुक्रवारका मन् १८८६ म रोहतक जिलेके पूठी नामक ग्राममें हुआ। पण्डित विद्याधरजीके सम्पूर्ण जातकर्म-संस्कार विधिपूर्वक सम्पन्न हुए। अन्नप्राशन-संस्कारक समय जब अपन सामने रखी हुई अनक वस्तुआमेंस इन्होंने पुस्तक उठायी ता सवन समझ लिया कि यह बालक विद्या-ध्यसनी हागा।

अध्ययन

काशीम अध्ययन पठन-पाठनक अत्यन्त अनुकूल परिवेश तथा प्राक्तन जन्म-संस्कारक कारण इन्होंने अपने यशस्वी पिताफ द्वारा वद-विद्या और कर्मकाण्डका अद्भुत ज्ञानपशि अपनी तीक्ष्ण मध्याशक्ति और कुशाग्रजुडिस अल्पकालम ही अर्जित कर ली। जा यदमन्त्र आप एक चार अपन

पितृमुखस सुनत थे वह आपको तत्काल कण्ठस्थ हो जाता था। पण्डित प्रभुदत्तजी शास्त्रीके यहाँ निरन्तर वेदाध्ययन चलता रहता था। देशके कोने-कोनेसे विद्यार्थी काशी आकर अध्ययन और स्वाध्याय करते रहते थे। श्रीताधानके कारण उनक यहाँ नित्य होमक साथ 'दर्शपीर्णमार्सेटि' का क्रम भी चलता रहता था। इस सुसंस्कृत परिवेशका प० विद्याधरजीपर अमिट प्रभाव पडा। पण्डित विद्याधरजी इतन सौम्य स्वभावके थे कि कभी यह विद्यास ही नहीं होता था कि वे वेदके इतने बडे मर्मज्ञ हैं। वेदका मूलभाग अष्ट-विकृतियाके साथ उन्हें कण्ठस्थ तो था ही, अन्य अनेक शास्त्राका भी उन्हें गहन ज्ञान था। लोग उन्हें गायत्रीवत् वदका पारायण करते देखकर आक्षय्य करते थे। वदके साथ-साथ वंदाङ्गोपर भी उनका अखण्ड अधिकार था। इतना ही नहीं धर्मशास्त्र मीमांसा, साहित्य और व्याकरण आदि शास्त्राम भी उनकी अपरिमित गति थी। अहकार ता उन्हें स्पर्श भी न कर पाया था। अपनी असाधारण प्रतिभा पितृभक्ति और विनयशीलताके कारण प० विद्याधरजीन अपने पिताके कोमल मनको वशीभूत कर लिया था।

अध्यापन

प० विद्याधरजी १६ वर्षकी अवस्थाम अपने पिताजीके साथ यज्ञम कलकत्ता गये थे। वहाँ उपस्थित विद्वानोंने इनकी अपूर्व विद्वत्ता और पाण्डित्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। वहाँके सम्पन्न-व्यक्तियान अपन प्रबल आग्रहसे वेद और संस्कृतका अध्यापन करनेके लिये इन्हें विवश किया। फलस्वरूप प० प्रभुदत्तजीकी आज्ञास वे कलकत्ताके 'विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालयम अध्यापन कार्य करने लग परन्तु उनका मन कलकत्ता-जैसे व्यवसायी शहरमें न लगा। वहाँका वातावरण विद्याके अध्ययन-अध्यापनके अनुकूल न था। य छ मासतक अध्यापन कार्य करके वापस काशा लौट आय। यहाँपर ज्ञानवापीके निकट सत्यनारायण वेद-विद्यालय तथा सरस्वती फाटकेके समीप सत्यनारायण वेद-विद्यालयम कई वर्षोतक अध्यापन करनेके बाद आप मोरपाट मुहम्मद शीरामदयाल चुन्नीलाल काजडिया संस्कृत पाठशालामें पद-क्रम-जय-घन आदि अष्ट-विकृतियोंके साथ मूल यजुर्वेदसहिता पढान लग। स्वर्गीय सेठ गौराशकरजी

गायनकाने 'श्रीजोखीराम मटरूमल गौयनका संस्कृत महाविद्यालय' की स्थापना कर उन्हें अपन यहाँ वेद-अध्यापक नियुक्त किया। कई वर्षोंतक गौयनका महाविद्यालयमें वाचस्पति आचार्य शास्त्री आदिके छात्रोंका अध्यापन करानेके बाद सन् १९३९ में आपने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देनेके पश्चात् भी वे विद्यानुरागी सेठ गौरीशंकरजी गौयनका तथा म० म० प० हरिहरकृपालुजी द्विवेदी आदिके प्रयत्न आग्रहके कारण आजोवन इस महाविद्यालयसे सम्बद्ध रहे।

विद्वानाके पारखी महामना प० मदनमोहन मालवीयजी निरन्तर यही प्रयत्न करते थे कि सदाचारी और गम्भीर विद्वान् काशी हिन्दू विश्वविद्यालयसे सलग्न हों और अपनी विद्या एवं उज्ज्वल चरित्रसे विद्यार्थियोंको लाभान्वित कर। उन्होंने पं० विद्याधरजीको रणवीर संस्कृत पाठशालाम प्रधानाध्यापक पदपर नियुक्त कर दिया। सन् १९१७ म काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके धर्म-विज्ञान-विभागमें आपकी सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया। धर्म-विज्ञान सभाके विभिन्न पदापर रहकर अध्यापन करते हुए इस पदसे १९४० में आपने त्यागपत्र दे दिया। पण्डित विद्याधरजी सन् १९४० से जीवनके अन्तिम क्षणतक काशीके सुप्रसिद्ध सन्यासी संस्कृत कालेज (अपारनाथ मठ)-के प्रधानाचार्य भी रहे।

वेद-प्रचार

आप साक्षात् वेदमूर्ति और वेदमय थे। अध्यापन कार्यके साथ-साथ अपना अधिक समय वेदके प्रचारम व्यतीत करते थे। आपकी प्रेरणासे महामहोपाध्याय डॉ० गगनाथ श्रोने तत्कालीन गवर्नरमठ संस्कृत कालेजम शुक्लयजुर्वेदके अध्यापन और परीक्षणका कार्य प्रारम्भ किया।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और गायनका संस्कृत महाविद्यालयमें जहाँ पहले कवल शुक्लयजुर्वेदका ही अध्यापन होता था आपके प्रयत्नासे वहाँ चार वेदाका अध्ययन-अध्यापन होने लगा। पण्डित विद्याधरजीसे कवल वेद पढ़नेवाले जिज्ञासु छात्र हा यदाध्ययन नहीं करते थे वरन् व्याकरण तथा साहित्यके प्रसिद्ध अध्यापक और विद्वान् भी उपस्थित होकर भाष्यसहित वेदाका अध्ययन करते थे।

सरल जीवन

भारताय पण्डिताकी परम्परागत वराधूषा—थगलबन्ना (मिर्चई) सिरपर रेशमा साफा मलकपर भस्मकी त्रिपुण्ड्र

अंकित किये रहनेवाले पं० श्रीविद्याधरजी गौड़ बड़े सीधे-साधे और सज्जन व्यक्ति थे। ईश्वरम इनकी प्रगाढ़ निष्ठा और अचल श्रद्धा थी। असत्य-भाषण मिथ्या-व्यवहार तथा छल-प्रपञ्चकी वे चार पातक समझते थे। जितना विराग उन्हें मिथ्या व्यवहारसे था, उतना ही व्यर्थकी चाटुकारितासे भी था। किसी भी सकटकी परिस्थितिमें वे कभी विचलित नहीं होते थे। महामागरके समान शान्तचित और स्थिर रहते थे।

उपाधि

वेदविद्यामें पूर्ण पारगट होने वैदिक विद्याका समस्त गूढ मर्म समझने वैदिक कर्मकाण्डम सविधि वेदका प्रयोग करने वेद-कर्मकाण्डके अनेक ग्रन्थोंके निर्माण करने तथा सर्वतामुखी प्रतिभाकी ख्यातिके कारण भारत सरकारने सन् १९४० ई० म विद्वानाकी सयसे बड़ी उपाधि महामहोपाध्यायसे सरस्वतीक वरदपुत्र पं० श्रीविद्याधरजी गौड़को समलकृत किया।

लेखन-कार्य

पं० श्रीविद्याधरजी गौड़ कुशल लेखक भी थे। कर्मकाण्डकी लगभग सभी पद्धतियाका सशोधन इनके द्वारा हुआ। अनेक पद्धतियाका प्रणयन भी आपने किया। जिनमें स्मार्त-प्रभु, प्रतिष्ठा-प्रभु, विवाह-पद्धति उपनयन-पद्धति वास्तु-शान्ति-पद्धति शिलान्यास-पद्धति तथा चूडाकरण-पद्धति आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। आपकी रचित कुछ पद्धतियाँ तथा कात्यायन श्रौतसूत्रकी भूमिका काशा हिन्दू विश्वविद्यालयकी वेद-कर्मकाण्ड-समन्वयी विविध परीक्षाओंमें पाठ्यग्रन्थके रूपम स्वीकृत हैं। आपद्वारा रचित कात्यायन श्रौतसूत्र और शुल्बसूत्रकी 'सरला' टीका काफी विद्वत्तापूर्ण मानी जाती है। शतपथ-ब्राह्मण ब्राह्मसंहिता एवं कात्यायन-श्रौतसूत्रकी दवयाज्ञिक-पद्धति आदि अनेक ग्रन्थोंका सम्पादन तथा 'श्रौतयज्ञ-परिचय' नामक ग्रन्थके निमाणस वैदिक जगत् उपकृत है। यस्तुत अपने पिताजीकी स्मृतिको अधुना बनाये रखनेके लिये आपने 'स्मार्त-प्रभु' तथा 'प्रतिष्ठा-प्रभु' नामक दो ग्रन्थोंकी रचना की था।

संस्कृतनिष्ठा

पण्डित विद्याधरजीका यह भावना था कि संस्कृत भाषाक पढ़ बिना हमारे देशका कल्याण नहीं हो सकता। य संस्कृत भाषाक अनुशासक मात्र नहीं थे वरन् अनन्यभक्त भी थे। नम्रतम हा पत्र-व्यवहार करते थे। संस्कृत-नम्र रानपर संस्कृतम हा यात्रा-तप और सम्भार करने थे।

धर्माचरण

धृति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह ।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्॥
(मनु० ६।१२)

‘धैर्य, क्षमा आत्मदमन चोरी न करना, पवित्रता इन्द्रियोंका निग्रह विवेक, विद्या, सत्य और क्रोध न करना’—ये धर्मके दस लक्षण हैं। पण्डित विद्याधरजीमे ये सभी गुण पूर्णरूपसे विराजमान थे। अतुलित धैर्यके साथ ही आप क्षमाशील भी थे। मन, बुद्धि और हृदय सभी दृष्टियोंसे आप पूर्ण पवित्र थे एवं श्रुति स्मृति, पुराण आदि धर्मग्रन्थोंमें प्रतिपादित परम्परागत सनातन वैदिक धर्मके परम अनुयायी थे। आप प्रतिदिन प्रातः चार बजे उठकर गङ्गा-स्नान सध्या-तर्पण, वावा विधनाथ तथा मौ अन्नपूर्णाका दर्शन करके दुर्गापाठ किया करते थे।

गौ-ब्राह्मण-भक्त

अपने पूज्य पिता प० प्रभुदत्तजी गौडके समान प० विद्याधरजी भी बड़े निष्ठावान् और ब्राह्मण-भक्त थे। प्रातः उठते ही गौमाताके दर्शन करते थे। काशीसे बाहर जाना होता तो गौमाताका दर्शन और उसकी प्रदक्षिणा करके ही जाते। गौके समान ब्राह्मणोंके भी वे परम भक्त थे। ब्राह्मण-निन्दा उन्हें कभी सहा न था। हमेशा अन्न-वस्त्रसे ब्राह्मणोंका सत्कार किया करते थे। ब्राह्मणोंका बहुत आदर करते थे, पर उनमें जातिगत कट्टरता तनिक भी

नहीं थी।

विविध कार्यदक्षता

आप शतावधानियाकी तरह एक ही समयमें अनेक कार्य करते थे। एक ओर वेदका मूल पाठ पढ़ाते तो दूसरी ओर वेदभाष्य पढ़ाते थे। इसी प्रकार एक ओर व्याकरण पढ़ाते तो दूसरी ओर साहित्य आदि पढ़ाते थे। अध्यापनके साथ-साथ ग्रन्थ-लेखन धर्मशास्त्रीय व्यवस्था और पत्रोत्तर आदिका कार्य भी करते रहते थे।

गोलोकवास

प० श्रीविद्याधरजी गौडका ‘काश्यां मरणान्मुक्ति’ में पूर्ण विश्वास था। आप जीवन-यात्रा-समाप्तिके एक वर्ष पूर्वसे कुछ शिथिल रहने लगे थे। सन् १९४१को प्रातः १० ३० बजे ५५ वर्षकी अल्पायुमें महामहोपाध्याय प० श्रीविद्याधरजी गौड अपने सुयोग्य पुत्रा, शिष्यों और भक्तोंको छोड़कर अपने नश्वर पाञ्चभौतिक शरीरको पवित्र काशीमें त्याग कर मुक्त हो गये।

‘मनसे बचनसे और कर्मसे जो पुण्यके अमृतसे भरे हुए सम्पूर्ण त्रिभुवनको अपने उपकारसे तृप्त करते रहते हैं और दूसरोंके अत्यन्त नन्हें-से गुणको भी पर्वतके समान बनाकर हृदयमें प्रसन्न होते रहते हैं’—ऐसे कम लोग ही माँ धरित्रीकी गोदमें अवतरित होते हैं। वेद-विद्याकी अप्रतिम प्रतिभा महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड ऐसे ही लोगोंमेंसे थे जिन्हें काशी कभी विस्मृत न कर सकेगी।

स्वामी दयानन्द सरस्वती

अर्वाचीन वैदिक अनुसंधाताओं तथा वदके भाष्यकाराओं स्वामी दयानन्द सरस्वतीका भी नाम है। स्वामी दयानन्दजी गुजरात प्रान्तके थे। बचपनसे ही आपकी प्रवृत्ति निवृत्ति-मार्गकी ओर रही, इसलिये गृहस्थ-धर्मसे आप सदा दूर ही रहे। यहाँतक कि गृह-त्याग कर आपने नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका आश्रय ग्रहण किया और ‘शुद्धचैतन्य’ इस नामसे आपकी प्रसिद्धि हुई फिर प्रारम्भ हुआ आपका दश-भ्रमणका कार्य। अनन्तर संन्यास ग्रहण कर आप ‘शुद्धचैतन्य’ से

‘स्वामी दयानन्द सरस्वती’ इस नामसे जाने गये। मधुप पहुँचकर आपने प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्दजी महागुरुसे विशेष वेद-ज्ञान प्राप्त किया और फिर आपने वेदोंके प्रचार-प्रसारके कार्यका सकल्प लिया। इस कार्यमें इन्हें महान् संघर्ष करना पड़ा। आपने वेदोपर भाष्य आदिका प्रणयनकर एक नवीन विचारधाराको पुष्ट किया, जो प्राचीन सनातन परम्परासे मेल नहीं खाती। आपने कई बार शास्त्रार्थ किया और यावज्जीवन आप इस पद्धतिके पोषणमें लगे रहे।

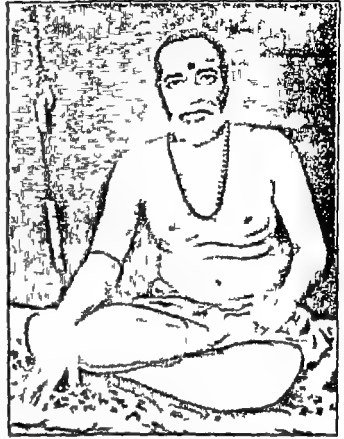
अभिनव वेदार्थचिन्तनमें स्वामी करपात्रीजीका योगदान

(डॉ० श्रीरामपरायणजी पाण्डेय)

वेद भारतीय धर्म एवं सस्कृतिके मूल उत्स हैं। महर्षियोंके द्वारा वेदावबोधके प्रयासमें वेदाङ्गो (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष)-का प्रणयन किया गया। (वैदिक) आस्तिक दर्शन विशेषरूपसे मीमांसा एवं वेदान्त, वेदार्थ एवं वेदतत्त्वका गम्भीर विमर्श करते हैं। रामायण अष्टादशपुराण तथा महाभारतमें भी विविध कथा-प्रसंगोंके माध्यमसे वेदार्थका विस्तार किया गया है।

वेदके प्राचीन भाष्यकारोंमें स्कन्दस्वामी, उद्गीथ वेङ्कटमाधव, रावण, आनन्दतीर्थ, आत्मानन्द, सायण, ठक्कट, महीधर, आनन्दबोध हलायुध अनन्ताचार्य, भट्टभास्कर मिश्र, माधव तथा भारतस्वामी आदि विश्वविश्रुत हैं। वेदार्थचिन्तन तथा वैदिक सिद्धान्तोंके प्रतिपादनमें यास्क व्यास जैमिनि, मनु, शबर, शंकराचार्य, मण्डन मिश्र, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर, वाचस्पति मिश्र, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य तथा जयन्त भट्ट आदिका नाम सादर सम्मरणीय है। आधुनिक वेदभाष्यकारों तथा सस्कृतेतर वेदानुवादकोंमें स्वामी दयानन्द सरस्वती, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, रमेशचन्द्र दत्त रामगोविन्द त्रिवेदी, कोल्हट, पटवर्धन सिद्धेश्वर शास्त्री, जयदेव विद्यालंकार, डॉ० सत्यप्रकाश कपालशास्त्री, श्रीराम शर्मा, ज्वालाप्रसाद मिश्र वीरन्द्र शास्त्री तथा क्षेमकरण त्रिवेदी आदिका नाम उल्लेखनीय है। पाश्चात्य वेदज्ञों एवं अनुवादकोंमें फ्रीडिशरॉजेन मैक्समूलर विल्सन ग्रासमैन, लुडविग प्रिफिय ओल्डेनबर्ग बेबर, क्रीय, राय हिटनी तथा स्टेवेन्सन आदि प्रमुख हैं। आधुनिक वेदार्थचिन्तकोंमें पं० मधुसूदन ओझा, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, अरविन्द, वासुदेव शरण अग्रवाल सूर्यकान्त तथा रघुनन्दन शर्मा आदि समादरणीय हैं।

स्वामी करपात्रीजी आधुनिक युगके उन वेदार्थचिन्तकोंमें अग्रगण्य हैं जिन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों तथा भाष्यकारोंकी सुचिन्तित वेदार्थपरम्पराका दृढ़ताके साथ अनुवर्तन करते हुए प्राच्य एवं पाश्चात्य वेदज्ञोंके मतोंकी सम्यक् समालोचना की

वेदभाष्यकार अनन्तश्री स्वामी करपात्रीजी महाराज है तथा भारतीय मान्य वेदार्थपरम्परामें तदनुकूल अभिनव अर्थोंकी सर्जना की है। स्वामीजी (सन् १९०७-१९८२ ई०)-द्वारा प्रणीत वेदविषयक ग्रन्थोंमें 'वेदका स्वरूप और प्रामाण्य' (दो भागोंमें), 'वेदप्रामाण्य मीमांसा', 'वेदस्वरूपविमर्श', 'वेदार्थपारिजात' (भागद्वय) तथा 'वाजसनेयिमाध्यन्दिन-शुक्लयजुर्वेदसंहिता' (करपात्रभाष्यसमन्वित-दशभागामें) मुख्य हैं। ऋग्वेदसंहिता (प्रथम मण्डल)-का भाष्य अभी अप्रकाशित है। वैदिक चिन्तन तथा वेदमूलक सिद्धान्तोंका प्रतिपादन आपके अन्य प्रमुख ग्रन्थों—'माक्सज' और 'रामायण' 'रामायणमामांसा' 'चातुर्वर्ण्यसस्कृतिविमर्श' तथा 'भट्टिसुधा' आदिमें उपलब्ध होता है।

वेदभाष्यक क्षेत्रमें युगान्तर उपस्थित करनेवाले स्वामी दयानन्द सरस्वतीने ब्राह्मण-ग्रन्थोंके वेदत्वका उद्घाटन किया तथा सनातन सस्कृतिक अङ्गभूत मूर्तिपूजा एवं

आदिमें अविश्वास प्रदर्शित किया। उन्होंने आचार्य सायण महीधर तथा उव्वट आदिक विपरीत अग्नि, अदिति, इन्द्र रुद्र एवं विष्णु आदिका यास्कके निरुक्तके आधारपर नूतन यौगिक अर्थ किया तथा परम्पराद्वारा प्रमाणित याज्ञिक अर्थको घोर उपेक्षा की।

पाश्चात्य वेदज्ञाने भाषाशास्त्रादिके आधारपर न केवल सनातन वेदार्थ-परम्पराका उपहास किया अपितु आर्य-अनार्य-सिद्धान्तको परिकल्पना करके 'वेदमन्त्राके द्रष्टा ऋषि भारतके मूल निवासी नहीं हैं'—इस सिद्धान्तकी दृढ़ प्रतिष्ठापना की। वेदमन्त्राके द्रष्टा ऋषियाको उनका रचयिता मानकर भीमासादि दर्शनोके दृढतापूर्वक प्रतिपादित वेदोके नित्यत्व तथा अपौरुषेयत्वका खण्डन किया।

पूज्यपाद स्वामी करपात्रीजीन स्वामी दयानन्द सरस्वतीका गम्भीरतापूर्वक खण्डन करते हुए ब्राह्मणग्रन्थाके वेदत्वको सुप्रतिपादित किया तथा मूर्ति-पूजा एवं श्राद्ध-तर्पण आदिको वैदिक सिद्धान्तके अनुरूप सिद्ध किया। स्वामी दयानन्द सरस्वतीके नूतन वेदार्थका सर्वथा अस्वीकृत करते हुए सनातन परम्पराके अनुरूप वेदार्थको अङ्गीकृत किया तथा अपनी विलक्षण प्रतिभाके बलपर वेदमन्त्राके नूतन आध्यात्मिक एवं आधिदैविक अर्थोंको स्पष्ट किया। स्वामीजीका यह सुचिन्तित मत है कि यदि लौकिक वाक्याक अनेक अर्थ हो सकते हैं तो अलौकिक वदवाक्याके अनेक अर्थ क्या नहीं? हाँ, वेदमन्त्राक अर्थप्रतिपादनम उनक ऋषि देवता तथा सूत्रानुसारी विनियोगादिकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। स्वामीजीक विचार मन्तव्य हैं—

‘त एते वक्तुर्भिप्रायवशादर्थान्यथात्वमपि भजन्त मन्त्रा ।
न ह्येतेष्वर्थेषु इयत्तावधारणमस्ति महार्था ह्यत दुष्परिज्ञानाश्च ।
यथास्मारोहवैश्यात् अश्व साधु साधुतरञ्च यहति,
एवमवमे वक्तुर्वैश्यात् साधून् साधुतराश्चार्थान् स्वयन्ति ।
तत्रैव सति लक्षणाद्वयमात्रमर्थतस्मिन् शास्त्र निर्वचनमकैकस्य
क्रियते । क्वचिच्चाध्यात्माधिदवाधियज्ञापदर्शनार्थम् । तस्मादतेषु
यावन्तोऽर्था उपपद्यन्ते अधिदेवाध्यात्माधियज्ञाश्रया सर्व
एव त यान्या । नात्रापरार्थास्ति । एकन विदुषा

‘जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिततश्चाद्यैष्यभिज्ञ स्यात्’ इति श्रीमद्भागवतगीतायाद्यप्यष्टाष्टोत्तरशतसंख्याकानि व्याख्यानानि कृतानि।

‘यदा स्थितिरेतादृशी पौरुषेयपु वाक्येषु तदा परमेश्वरीयनित्यविज्ञानमयानि वैदिकमन्त्रब्राह्मणवाक्यानि बह्वर्थाणि भवेयुरित्यत्र नास्ति मनागपि विप्रतिपत्ति । तथापि प्रामाणिकानि तानि व्याख्यानानि तात्पर्यानुगुणानि उपपत्तिमन्ति भवेयुस्तदैव ग्राह्याणि नान्यथा । तत्रार्थविनियोगवशादर्थभेदो युक्त । विनियोगवशादुपक्रमादिलिङ्गवशाच्च यत्र मुख्यं तात्पर्यं निश्चीयत तदविरोधेनैवेतराणि व्याख्यानानि ग्राह्याणि । इतरथा ग्रहणे परस्परविरुद्धार्थवादित्वेनाप्रामाण्यमेव स्यात् वेदानाम्।’

(शुक्लयजुर्वेदसंहिता १।१ करपात्रभाष्य)

यज्ञप्रधान शुक्लयजुर्वेदके मन्त्राके याज्ञिक अर्थको पृष्ठ करते हुए उसके अविरुद्ध उनक रमणीय आध्यात्मिक अर्थको प्रकाशित करके स्वामीजीने वेदार्थ-प्रकाशनके क्षेत्रमें अद्भुत युगान्तकारी क्रान्ति की है। वेदभाष्यभूमिका ‘वेदार्थपारिजात’ के साथ शुक्लयजुर्वेदके करपात्रभाष्यके प्रकाशनसे यास्क शौनक कात्यायन बौधायन आश्वलायन, शांखायन आपस्तम्ब सत्यायाड भरद्वाज, वैखानस वाधूल जैमिनि तथा कौशिक आदि ऋषियो तथा आचार्यों एवं स्कन्दस्वामी महाभास्कर मिश्र सायण और उव्वट आदि भाष्यकाराकी अर्थ-परम्परा पल्लवित एवं पुष्पित हो गयी आधुनिक प्राच्य एवं पाश्चात्य वेदज्ञोंके मतोंकी समाप्ति हो गयी तथा उनक द्वारा भारताय धर्म एवं संस्कृतिकी मान्यताआपर किये गये आक्षेपका यथेष्ट विखण्डन हो गया। इस प्रकार स्वामी करपात्रीजीके द्वारा प्रस्तुत अभिनव वेदार्थचिन्तन सनातन वैदिक धर्म एवं संस्कृतिकी विजयकी उद्घोषणा करता है तथा परवर्ती विद्वानाका परम्पराक अविरुद्ध अभिनय अर्थकि चिन्तनका मञ्जरणा प्रणन करता है।

स्वामीजीने याज्ञिक अर्थक अनुरूप किस प्रकार प्रत्यकक आध्यात्मिक आदि अर्थोंकी उद्भावनाकी है? इसे एक उन्नाहरणक द्वारा उपस्थित करना अनपेक्षित न होगा।

शुक्लयजुर्वेद प्रथम अध्यायके अन्तिम मन्त्र 'सधितुस्त्वा०' का याज्ञिक अर्थ निम्नलिखित है—

‘हे आज्य! प्रेरक सूर्यदेवताकी प्रेरणासे मैं छिद्ररहित पवित्र तथा सूर्य किरणोंके द्वारा तुम्हें शुद्ध कर रहा हूँ। उसी तरह हे प्रोक्षणी जल! यज्ञ-निवास-भूत सूर्यकी किरणासे और छिद्ररहित पवित्रसे मैं तुम्हें प्रेरक देवताकी प्रेरणाके कारण शुद्ध कर रहा हूँ। हे आज्य! तुम शरीरकी कान्तिको देनेवाले तेज हो प्रकाशक हो तथा अविनश्वर हो। उसी तरह हे आज्य! तुम समस्त देवताओंका स्थान हो, सबको झुकानेवाले हो और देवताओंके द्वारा निरस्कार न करनेके कारण तुम उनके प्रिय हो तुम उनके यागके साधन हो इसलिये मैं तुम्हारा ग्रहण करता हूँ।’

इसी मन्त्रका आध्यात्मिक अर्थ कितना अभिराम है। देखिये—‘भगवान् वेद आत्माको सम्योहित कर रहे हैं कि हे जीव! प्रपञ्चके उत्पादक स्वप्रकाश परमेश्वरकी आज्ञाओं रहनेवाला मैं तुम्हें सशय-विपर्ययादि दोषोंसे रहित पवित्र ज्ञानसे ठक्कृतया पावन कर रहा हूँ। अर्थात् स्वप्रकाशज्ञान सूर्यकी रश्मियासे अर्थात् तदनुरूप विचाराक द्वारा समस्त उपाधियाका निरसन कर परिशोधन करते हुए तुझमें ब्रह्मादात्म्य प्राप्त करनेकी योग्यता पैदा कर रहा हूँ। हे जीव! तुम परमात्माका आलम्बन करनेवाले तेजके स्वरूप हो। तुम दीप्तिमान्-ज्योतिष्मान् हा तुम अमृत हो अर्थात् देह इन्द्रिय आदि जो मर्त्य (नश्वर) हैं उनसे भिन्न हो। तुम धाम हो अर्थात् जिसमें चित्तकी वृत्तिको स्थापित किया जाता है उस परब्रह्मके स्वरूप अर्थात् सर्वाश्रय-स्वरूप हो। यद्वत्ता न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥’—जहाँ पहुँचकर जीव वापस नहीं आता है वही मेरा परम धाम है (गीता १५।६) ऐसा भगवद्बोधन है। तुम नाम हो अर्थात् समस्त प्राणियाका जा अपने प्रति झुका लता है उसे नाम कहते हैं। अभिप्राय यह कि सर्वाधिष्ठान तुम ही। इन्द्रिय मन बुद्धिरूप देवताओं और इन्द्रादि ज्योतिषाके परम प्रेमास्पद ब्रह्म तुम्हीं ही। महद् धर्म यन्मुमुक्षुः, ‘भीष्मास्मादात्तं पथते भीषोर्दत्तं भूयं’ इत्यादि कृतियोंने तुम्हें अनापृष्ट अर्थात् अप्रधूष्य बनाया है। देवता

भी जिसका यजन करते हैं, वह देव-यजन तुम ही हो’ (शुक्लयजु० १। ३१, करपात्रभाष्य हिन्दी अनुवाद प्रथम खण्ड)।

इस प्रकार अभिनव वेदार्थचिन्तनमें स्वामी करपात्रीजीका योगदान अतीव विलक्षण है तथा चिरकाल तक यह सनातन वेदार्थ-परम्पराके अनुयायियोंका प्रेरक रहेगा। इसके स्वाध्यायसे वेदार्थके गूढ़ रहस्योंका निरिचत उद्घाटन होगा। वेबर, मैक्समूलर तथा याकोबी आदि पाश्चात्य पण्डितोंके मताकी युक्तियुक्त समीक्षा करते हुए स्वामीजीने सप्रमाण पुष्ट किया है कि आर्य नामकी कोई जाति नहीं है। वेदमन्त्रोंके द्रष्टा ऋषि भारतके ही मूल निवासी हैं। मानवकी प्रथम सृष्टि भारतमें हुई है। हम भारतीय अनादिकालसे भारतके निवासी हैं। वेद नित्य तथा अपौरुषेय हैं। भारतमें वैदिक स्वाध्यायकी परम्परा कभी विच्छिन्न नहीं हुई। ऋतम्भरा व्रतासे सम्पन्न सत्यवादी ऋषियान वेदमन्त्रोंका किमा कर्ताको स्मरण नहीं किया है। ऐसी स्थितिमें ऋषि युगारम्भमें वेदमन्त्रोंके द्रष्टा हैं कर्ता नहीं हैं। वेद ता परमात्माके निश्वासभूत ही हैं। जिस प्रकार प्रत्येक प्राणीमें निश्वास सहजस्वरूप विद्यमान रहता है उसी प्रकार परमात्मासे वेदाकी रचना ई०पू० ३००० स ई०पू० ६००० क मध्य हुई होगी। आर्योंके आदि देश यद-रचना-काल तथा वेदाक प्रतिपाद्यके विषयमें पाश्चात्य वेदज्ञ पण्डितोंकी मान्यताएँ किसी भी रूपमें अज्ञोकार्य नहीं हैं।

आधुनिक भारतीय वेदभाष्यकारोंके मतके संदर्भमें स्वामाजीका यह स्पष्ट मत है कि संहिताभागक समान ब्राह्मणभाग भी वेदके अपरिहार्य अंग हैं। मन्त्र तथा ब्राह्मण दोनोंका यदसना है। यद धर्म तथा ब्रह्मके प्रतिपादक हैं। यदाका श्रीसूत्रानुसार व्याख्या की जाना चाहिये तथा उसके अविच्छेद अन्य आध्यात्मिक आदि अर्थोंको उद्भावित करना चाहिये। आधुनिक विचारधाराक अनुरूप यदमन्त्रोंका मनमाना अर्थ करना मयथा अमंगल है। स्वामाजीके इस महनाय योगदान-हेतु मननन वेदार्थचिन्तन-परम्परा उनका शिक्कतत्त रहता।

३-प्रवृत्तिप्रयाजकज्ञानविषयत्वमनुयन्त्रात्वम् ।

स्तुतिमे जितने सूक्त प्रयुक्त हो, उन्हें 'ऋषि-सूक्त' कहा जाता है। समस्त प्रयोजनोंकी पूर्ति जिस सूक्तसे होती हो उसे 'अर्थ-सूक्त' कहते हैं और एक ही प्रकारके छन्द जिन सूक्तमे प्रयुक्त हो, उन्हें 'छन्द-सूक्त' कहा जाता है। इस प्रकार मान्यक्रमसे सूक्तोंके भेदोंका परिज्ञान करना चाहिये।

इन सूक्तोंके जप एव पाठकी अत्यधिक महिमा बतायी गयी है। इनके जप-पाठसे सभी प्रकारके आध्यात्मिक, आधिदैविक एव आधिभौतिक क्लेशोंसे मुक्ति मिलती है। व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है और अन्तःकरणकी शुद्धि होकर पूर्वजन्मकी स्मृतिको प्राप्त करता हुआ वह जो भी चाहता है, उसे वह मनोऽभिलषित अनायास ही प्राप्त हो जाता है—

एतानि जप्त्वा पुनन्ति जन्तून् जातिस्मरत्वं लभते यदीच्छेत्॥

(अत्रि ६।५)

अर्थात् इन सूक्तोंका जप करनेपर ये प्राणियोंको पवित्र कर देते हैं, जिससे वह व्यक्ति कुलाग्रणीके रूपमे प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।

पाठकोंकी जानकारीके लिये वेदके प्रमुख सूक्तोंका अर्थ एवं परिचय यहाँ प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गया है। वेदके सभी सूक्त महत्त्वपूर्ण हैं। ज्ञानराशिका प्रत्येक कण उपादेय है, ग्राह्य है, परन्तु स्थानाभावके कारण कुछ प्रमुख सूक्तोंकी प्रस्तुति ही सम्भव है। — सम्पादक]

पञ्चदेवसूक्त

१-श्रीगणपत्यथर्वशीर्षम्

[अथर्वशीर्षकी परम्परामें 'गणपति अथर्वशीर्ष' का विशेष महत्त्व है। प्रायः प्रत्येक माङ्गलिक कार्योंमें गणपति-पूजनके अनन्तर प्रार्थनारूपमे इसके पाठकी परम्परा है। यह भगवान् गणपतिकी वैदिक-स्तवन है। इसका पाठ करनेवाला किसी भी प्रकारके विघ्नसे बाधित न होता हुआ महापातकोंसे मुक्त हो जाता है तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको प्राप्त करता है। इसे यहाँ 'गणपति-सूक्त' के रूपमें सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है—]

ॐ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्॥ १॥

गणपतिको नमस्कार है तुम्हीं प्रत्यक्ष तत्त्व हो तुम्हीं केवल कर्ता तुम्हीं केवल धारणकर्ता और तुम्हीं केवल संहारकर्ता हो तुम्हीं केवल समस्त विस्वरूप ब्रह्म हो और तुम्हीं साक्षात् नित्य आत्मा हो।

ब्रह्मं यच्चि। सत्यं यच्चि ॥ २॥
यथार्थं कहता हूँ। सत्य कहता हूँ।

अव त्वं माम्। अव चक्षारम्। अव श्रोतारम्। अव दातारम्। अव धातारम्। अव अनुधातम्। अव शिष्यम्। अव पश्याताम्। अव पुरस्तात्। अव योस्ताताम्। अव दक्षिणाताम्। अव धोष्याताम्। अवाधताताम्। सर्वतो मां पाहि पाहि

समन्तात्॥ ३॥

तुम मरी रक्षा करो। वक्ताकी रक्षा करो। श्रोताकी रक्षा करो। दाताकी रक्षा करो। धाताकी रक्षा करो। पठद्ग वेदविद् आचार्यकी रक्षा करो। शिष्यकी रक्षा करो। पीठसे रक्षा करो। आगेसे रक्षा करो। उत्तर (वाम) भागकी रक्षा करो। दक्षिण भागकी रक्षा करो। ऊपरसे रक्षा करो। नीचेकी ओरसे रक्षा करो। सर्वतोभावेसे मरी रक्षा करा सब दिशाआसे मेरी रक्षा करो।

त्वं यादस्यस्त्वं चिन्मय। त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय। त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि॥ ४॥

तुम यादस्य हा तुम चिन्मय हा। तुम आनन्दमय हो तुम ब्रह्ममय हो। तुम सच्चिदानन्द अद्वितीय परमत्मा हा। तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। तुम ज्ञानमय हा विज्ञानमय हो।

सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते। सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेप्यति। सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्यति। त्वं भूमिरापोऽनलोऽग्निलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि॥ ५॥

यह सारा जगत् तुमसे उत्पन्न होता है। यह सारा जगत् तुमसे सुरक्षित रहता है। यह सारा जगत् तुममें लीन होता है। यह अखिल विश्व तुममें ही प्रतीत होता है। तुम्हीं भूमि जल अग्नि और आकाश हो। तुम्हीं परा पश्यन्ती मध्यमा और वैखरी चतुर्विध वाक् हा।

त्वं गुणत्रयातीत । त्वं कालत्रयातीत । त्वं देहत्रयातीत । त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् । त्वं शक्तित्रयात्मक । त्वा योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् । त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूभुव स्वतो॥ ६॥

तुम सत्त्व-रज-तम—इन तीना गुणोंसे परे हो। तुम भूत-भविष्यत्-वर्तमान—इन तीना कालोंसे परे हो। तुम स्थूल सूक्ष्म और कारण—इन तीना देहासे परे हो। तुम नित्य मूलाधार चक्रम स्थित हो। तुम प्रभु-शक्ति उत्साह-शक्ति और मन्त्र-शक्ति—इन तीना शक्तियासे समुक्त हो। योगिजन नित्य तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो तुम रुद्र हो तुम इन्द्र हो तुम अग्नि हो तुम वायु हो, तुम सूर्य हो तुम चन्द्रमा हो, तुम (सगुण) ब्रह्म हो, तुम (निर्गुण) त्रिपाद भू भुव स्व एवं प्रणव हो।

गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम्। अनुस्वार परतर । अर्धेन्दुलसितम् । तारण रुद्धम् । एतत्तव मनुस्वरूपम् । गकार मूर्ध्वरूपम् । अकारो मध्यमरूपम् । अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् । बिन्दुत्तररूपम् । नाद सन्धानम् । सहिता सन्धि । सैषा गणेशविद्या । गणक ऋषि निचूदगायत्री छन्द । गणपतिर्देवता । ॐ नं गणपतये नमः ॥ ७॥

‘गण’ शब्दके आदि अक्षर गकारका पहले उच्चारण करके अनन्तर आदिवर्ण अकारका उच्चारण करे। उसके बाद अनुस्वार रह। इस प्रकार अर्धचन्द्रस पहल शाशित जा ‘ग’ है यह आकारके द्वारा रुद्ध हो अर्थात् उसके पहले और पीछ भी आकार हा। यही तुम्हारे मन्त्रका स्वरूप (ॐ नं ॐ) है। ‘गकार’ मूर्ध्वरूप है ‘अकार’ मध्यमरूप है

‘अनुस्वार’ अन्त्य रूप है। ‘विन्दु’ उत्तररूप है। ‘नाद’ सधान है। ‘सहिता’ सन्धि है। ऐसी यह गणेशविद्या है। इस विद्याके गणक ऋषि हैं, निचूद गायत्री छन्द है और गणपति देवता हैं। मन्त्र है—‘ॐ नं गणपतये नमः।’

गणेशगायत्रीमन्त्र —

एकदन्ताय विषाहे वक्रतुण्डाय धीमहि। तत्रो दन्ती प्रचोदयात्॥ ८॥

एकदन्तको हम जानते हैं वक्रतुण्डका हम ध्यान करते हैं। दन्ती हमको उस ज्ञान और ध्यानमें प्रेरित करें।

ध्यानम्—

एकदन्त चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम्।

रद च वरदं हस्तैर्विभाण मूपकध्वजम्॥

रक्त लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम्।

रक्तगन्धानुलिताङ्ग रक्तपुष्पै सुपूजितम्॥

भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमध्युतम्।

आविर्भूतं च सृष्ट्यादी प्रकृते पुरुषात्परम्॥

एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वर ॥ ९॥

गणपतिदेव एकदन्त और चतुर्बाहु हैं। वे अपने चार हाथाम पाश अकुश दन्त और वरमुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वजमें मूपकका चिह्न है। वे रक्तवर्ण लम्बोदर, शूर्पकर्ण तथा रक्तवस्त्रधारी हैं। रक्तचन्दनके द्वारा उनके अङ्ग अनुलिप्त हैं। वे रक्तवर्णके पुष्पाद्वारा सुपूजित हैं। भक्ताकी कामना पूर्ण करनेवाले ज्योतिर्मय, जगत्के कारण, अच्युत तथा प्रकृति और पुरुषसे परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम सृष्टिके आदिम आविर्भूत हुए। इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान करता है वह योगी योगियाम श्रेष्ठ है।

नमो घ्रातपतये नमो गणपतये नम प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः ॥ १०॥

घ्रातपतिको नमस्कार गणपतिको नमस्कार, प्रमथपतिको नमस्कार, लम्बोदर, एकदन्त विघ्ननाशक, शिवतनय श्रीवरदमूर्तिको नमस्कार है।

फलश्रुति—

एतदध्वर्यशीर्षं योज्यते। स ब्रह्मभूयाय कल्पते। स सर्वविघ्नैर्न याध्यते। स सर्वत सुखमेधते। स

पञ्चमहापापात्प्रमुच्यते। सायमधीयानो दिवसकृत पाप नाशयति। प्रातरधीयानो रात्रिकृत पाप नाशयति। सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति। सर्वत्राधीयानोऽपविष्टो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्। यो यदि मोहाद्वास्म्यति स पापीयान् भवति। सहस्त्रावर्तनात् यं यं काममधीते तं तमनेन साधयत्॥ ११॥

इस अथर्वशीर्षका जो पाठ करता है वह ब्रह्मीभूत होता है, वह किसी प्रकारके विघ्नोसे बाधित नहीं होता वह सर्वतोभावेन सुखी होता है वह पञ्च महापापासं मुक्त हो जाता है। सायकाल इसका अध्ययन करनेवाला दिनम किये हुए पापाका नाश करता है, प्रातःकालमे अध्ययन करनेवाला रात्रिमें किये हुए पापाका नाश करता है। साय और प्रातःकाल पाठ करनेवाला निष्पाप हो जाता है। (सदा) सर्वत्र पाठ करनेवाला सभी विघ्नोसे मुक्त हो जाता है एवं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष—इन चार पुराधारोंको प्राप्त करता है। यह अथर्वशीर्ष उसको नहीं देना चाहिये जो शिष्य न हो। जा माहवश अशिष्यको उपदेश देगा वह महापापी होगा। इसको एक हजार आवृत्ति करनेसे उपासक जो कामना करेगा इसके द्वारा उस सिद्ध कर लेगा।

विविध-प्रयोग—

अनेन गणपतिमभिपिञ्चति स वाग्मी भवति। चतुर्थ्यामननञ्जपति स विद्यावान् भवति। इत्यथर्वणयाव्यम्। ब्रह्माद्याघरणं विद्यात्। न विभेति कदाचनेति॥ १२॥

जो इस मन्त्रके द्वारा श्रीगणपतिका अभिषेक करता है वह वाग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथिम उपवास कर जप करता है वह विद्यावान् (अध्यात्मविद्याविशिष्ट) हो जाता

है। यह अथर्वण-वाक्य है। जो ब्रह्मादि आवरणको जानता है वह कभी भयभीत नहीं होता।

यज्ञ-प्रयोग—

या दुर्वाङ्मुखैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति। यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति। स मेधावान् भवति। यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति। यः साम्यसमिद्धिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते॥ १३॥

जो दुर्वाङ्मुखद्वारा यजन करता है, वह कुमेरके समान हो जाता है। जो लाजके द्वारा यजन करता है, वह यशस्वी होता है, वह मेधावान् होता है। जो सहस्र मोदकाके द्वारा यजन करता है वह मनोवाञ्छित फल प्राप्त करता है। जो घृताक्त समिधाके द्वारा हवन करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता।

अन्य-प्रयोग—

अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यगब्रूयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानघ्रां प्रतिपासंनिधीं वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविष्णात् प्रमुच्यते। महापापात् प्रमुच्यते। महादोषात् प्रमुच्यते। स सर्वविद् भवति। स सर्वविद् भवति। य एवं वेद। इत्युपनिषत्॥ १४॥

जो आठ ब्राह्मणोंका इस उपनिषद्का सम्यक् ग्रहण करा देता है वह सूर्यके समान तेज-सम्पन्न होता है। सूर्यग्रहणके समय महानदीमें अथवा प्रतिमाके निकट इस उपनिषद्का जप करके साधक सिद्धमन्त्र हो जाता है। सम्पूर्ण महाविघ्नोसे मुक्त हो जाता है। महापापासे मुक्त हो जाता है। महादोषोंसे मुक्त हो जाता है। वह सर्वविद् हो जाता है। वह सर्वविद् हो जाता है—जा इस प्रकार जानता है।

२-(क) विष्णु-सूक्त

[इस सूक्तके द्रष्टा दीर्घतमा ऋषि हैं। विष्णुके विविध रूप कर्म हैं। अद्वितीय परमेधररूपमे उन्हें 'महाविष्णु' कहा जाता है। यन एवं जलोत्पदक सूर्य भी उनकी रूप हैं। ये पुरातन हैं जगत्पिता हैं। नित्य नूतन एवं चिर-सुन्दर हैं। ससारको आकर्षित करनेवासी भगवती लक्ष्मी उनकी भार्या हैं। उनके नाम एष लीलके संस्कारतसे परमपरवी ऋषि होते हैं जो मनुष्य जायनका धाम लक्ष्य है। जो व्यक्ति उनका आर उन्मुख हागा है उसका अंगरे ये भा उन्मुख हात हैं और मनवन्वित मन प्रदान कर अनुग्रहोत करते हैं। इस सूक्तको यहाँ अर्थ संहित प्रस्तुत किया जा रहा है—]

इदं विष्णुर्यि चक्रमे ब्रधा नि दधे पदम्।

सम्पदमय्य

षा-सु

भ्याहा॥ १॥

मर्वयन्मा परमात्मा विष्णुन इम जगत्का धारण किया

है और य ही पदस भूमि दूम अनारक्ष और तामर

द्युलोकर्म तीन पदाको स्थापित करते हैं, अर्थात् सर्वत्र व्याप्त हैं। इन विष्णुदेवमें ही समस्त विश्व व्याप्त है। हम उनके निमित्त हवि प्रदान करते हैं।

इरावती धेनुमती हि भूत-सूयवसिनी मनवे दशस्या।

व्यस्कभारोदसीविष्णवेतेदार्थपृथिवीमभितोमयूखे स्वाहा ॥ २ ॥

यह पृथ्वी सबक कल्याणार्थ अन्न और गायसे युक्त, खाद्य-पदार्थ देनेवाली तथा हितके साधनोंको देनेवाली है। हे विष्णुदेव! आपने इस पृथ्वीको अपनी किरणकि द्वारा सब ओर अच्छी प्रकारसे धारण कर रखा है। हम आपको लिये आहुति प्रदान करते हैं।

देवश्रुती देवेय्वा घोयतं प्राची प्रेतमध्वरं
क्लृपयन्ती ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं मा जिह्वरतम्।

स्वं गोष्ठमा वदतं देवी दुर्वे आयुर्मा निर्वादिष्ट प्रजां मा
निर्वादिष्टमन्न रमेष्वां वर्धन् पृथिव्या ॥ ३ ॥

आप देवसभामें प्रसिद्ध विद्वानोंमें यह कहे। इस यज्ञके समर्थनमें पूर्व दिशामें जाकर यज्ञको उच्च बनायें, अध पतित न करें। देवस्थानमें रहनेवाले अपनी गोशालाम निवास करें। जबतक आयु है तबतक धनादिसे सम्पन्न बनाय। सततियापर अनुग्रह करें। इस सुखप्रद स्थानमें आप सदैव निवास करें। विष्णोनुं के वीर्याणि प्र बोधं य पाथिवानि विमये रजारसि।

यो अस्त्रभायदुस्तरं सप्तस्य विक्रमणस्तेष्वेकगणो विष्णवे त्वा ॥ ४ ॥

जिन सर्वव्यापी परमात्मा विष्णुने अपने सामर्थ्यसे इस पृथ्वीसहित अन्तरिक्ष, द्युलोकदि स्थानोंका निर्माण किया है तथा जो तीना लोकोंमें अपने पराक्रमसे प्रशसित होकर

उच्चतम स्थानको शोभायमान करते हैं, उन सर्वव्यापी परमात्माके किन-किन यशोका वर्णन करें।

दिवो वा विष्ण उत या पृथिव्या

महो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षात्।

उभा हि हस्ता यसुना पृणस्वा

प्र यच्छ दक्षिणादोत सव्याद्विष्णवे त्वा ॥ ५ ॥

हे विष्णु! आप अपने अनुग्रहसे समस्त जगत्को सुखासे पूर्ण कीजिये और भूमिसे उत्पन्न पदार्थ और अन्तरिक्षसे प्राप्त द्रव्योंसे सभी सुख निश्चय ही प्रदान करें। हे सर्वान्तर्यामी प्रभु! दोनों हाथोंसे समस्त सुखोंको प्रदान करनेवाले विष्णु! हम आपको सुपूजित करते हैं।

प्र तद्विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीम कुचरो गिरिष्ठा।

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिदक्षिण्यन्ति भुवनानि विष्ठा ॥ ६ ॥

भयकर सिंहके समान पर्वतामें विचरण करनेवाले सर्वव्यापी देव विष्णु! आप अनुलित पराक्रमके कारण स्तुति-योग्य हैं। सर्वव्यापक विष्णुदेवके तीनों स्थानोंमें सम्पूर्ण प्राणी निवास करते हैं।

विष्णो रराटमसि विष्णो इन्द्रो स्थो विष्णो स्यूतसि
विष्णोर्धुवोऽसि। वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॥ ७ ॥

इस विश्वमें व्यापक देव विष्णुका प्रकाश निरन्तर फैल रहा है। विष्णुके द्वारा ही यह विश्व स्थिर है तथा इनसे ही इस जगत्का विस्तार हुआ है और कण-कणमें ये ही प्रभु व्याप्त हैं। जगत्की उत्पत्ति करनेवाले हे प्रभु! हम आपकी अर्चना करते हैं।

२-(ख) नारायण-सूक्त

['नारायण-सूक्त' के ऋषि नारायण देवता आदित्य-पुरुष और छन्द भूरिगार्गी त्रिष्टुप्, निच्युदायीं त्रिष्टुप् एवं आर्यनुष्टुप् हैं। इस सूक्तमें केवल छ मन्त्र हैं। यह 'उत्तर नारायण-सूक्त' के नामसे प्रसिद्ध है। इसमें सृष्टिके विकासके साथ ही व्यक्तिके कर्तव्यका बोध हो जाता है साथ ही आदि पुरुषकी महिमा अभिव्यक्त होती है। इसकी विशेषता यह है कि इसके मन्त्रोंके ज्ञाताके घरामें सभी देवता हो जाते हैं। इस सूक्तको अनुवादसहित यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है—]

अद्भ्य सम्भूत पृथिव्यै रसाच्च विश्वकर्माण सपवर्तताग्रे।

तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देयत्वमाजानमग्र ॥ १ ॥

पृथ्वी आदिकी सृष्टिक लिये अपन प्रेमके कारण यह पुरुष जल आदिस परिपूर्ण होकर पूर्व ही छा गया। उस पुरुषके रूपको धारण करता हुआ सूर्य उदित होता है

जिसका मनुष्यके लिये प्रधान देयत्व है।

वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्ययर्णं तमस परस्तात्।

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ २ ॥

मैं अज्ञानान्धकारसे परे आदित्य-प्रतीकात्मक उस सर्वोत्कृष्ट पुरुषको जानता हूँ। मात्र उसे जानकर ही

मृत्युका अतिक्रमण होता है। शरणके लिये अन्य कोई मार्ग नहीं।

प्रजापतिश्रुति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते।

तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा॥ ३ ॥

यह परमात्मा आभ्यन्तरमें विराजमान है। उत्पन्न न होनेवाला होकर भी नाना प्रकारसे उत्पन्न होता है। समयी पुरुष ही उसके स्वरूपका साक्षात्कार करते हैं। सम्पूर्ण भूत उसीमें सन्निविष्ट हैं।

यो देवेभ्य आतपति यो देवाना पुरोहित।

पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे॥ ४ ॥

जो देवताओंके लिये सूर्यरूपसे प्रकाशित होता है, जो देवताओंका कार्यसाधन करनेवाला है और जो देवताओंसे पूर्व स्वयं भूत है, उस देदीप्यमान ब्रह्मको नमस्कार है।

रुच ब्राह्मं जनयन्तो देवा ओषे तदबुवन्।

यस्तैव ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा असन् वशो॥ ५ ॥

उस शोभन ब्रह्मको प्रथम प्रकट करते हुए देवता बाले—

जो ब्राह्मण तुम्हें इस स्वरूपमें जाने, देवता उसके वशमें हों।

श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे

नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्।

इष्वात्रिपाणामु म इषाण

सर्वलोकं म इषाण॥ ६ ॥

समृद्धि और सौन्दर्य तुम्हारी पत्नीके रूपमें हैं, दिन तथा रात तुम्हारे अगल-बगल हैं, अनन्त नक्षत्र तुम्हारे रूप हैं, छाया-पृथिवी तुम्हारे मुखस्थानीय हैं। इच्छा करते समय परलोककी इच्छा करो। मैं सर्वलोकात्मक हो जाऊँ—ऐसी इच्छा करो, ऐसी इच्छा करो।

३-(क) श्री-सूक्त

[इस सूक्तके आनन्दकर्म विवर्तित जातवेद ऋषि 'श्री' देवता और छन्द अनुष्टुप्, प्रसार पङ्क्ति एवं त्रिष्टुप् हैं। देवीके अर्चनमें 'श्री-सूक्त' की अतिशय मान्यता है। विशेषकर भगवती लक्ष्मीको प्रसन्न करनेके लिये 'श्री-सूक्त' के पाठकी विशेष महिमा बतायी गयी है। ऐश्वर्य एवं समृद्धिकी कामनासे इस सूक्तके मन्त्रोंका जप तथा इन मन्त्रोंसे हवन पूजन अमोघ अमीष्टदायक होता है—]

हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्णरजतस्रजाम्।

चन्द्रा हिरण्ययी लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह॥ १ ॥

हे जातवेदा (सर्वज्ञ) अग्निदेव! सुवर्ण-जैसी रगवाली, किञ्चित् हरितवर्णविशिष्ट, सोने और चाँदीके हार पहननेवाली, चन्द्रयत् प्रसन्नकान्ति स्वर्णमयी लक्ष्मीदेवीको मेरे लिये आवाहन करो।

तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमपगामिनीम्।

यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामयन् पुरुषानहम्॥ २ ॥

आने! उन लक्ष्मीदेवीको जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमनसे मैं सोना गौ घोड़े तथा पुत्रादिको प्राप्त करूँगा मेरे लिय आवाहन करो।

अश्वपूर्वा रथमय्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम्।

भियं देयीमुप ह्वये श्रीमां देवी जुषताम्॥ ३ ॥

जिन देवोंके आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहत हैं

तथा जो हस्तिनादको सुनकर प्रमुदित होती हैं 'उन्हीं श्रीदेवीका मैं आवाहन करता हूँ, लक्ष्मीदेवी मुझे प्राप्त हों।

कां सोस्मितां हिरण्यप्राकाशमाह्नां

ज्वलन्तीं तृतां तर्पयन्तीम्।

पद्मेस्थितां पद्मवर्णां

तामिहोष ह्वये भियम्॥ ४ ॥

जो साक्षात् ब्रह्मरूपा, मन्द-मन्द मुमकणनेवाली सानेक आवरणमें आवृत दयार्थ, तेजोमयी पूर्वजन्मा भक्तनुग्रहकरिणी कमलके आसनपर विराजमान तथा पद्मवर्णा हैं उन लक्ष्मीदेवीका मैं यहाँ आवाहन करता हूँ।

चन्द्रां प्रभासा यशसा ज्वलन्तीं

भिर्यं श्लोक देवजुष्टामुदाराम्।

तां पथिनीमीं शरणं प्र पठे

जलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वं यणे॥ ५ ॥

मैं 'मन्त्रक समन्त शुभ कान्तिवन्ता सुम्न दुर्तिरहित

रूपमे दीप्तिमती, स्वर्गलाकम देवगणाके द्वारा पूजिता उदारशीला पद्महस्ता लक्ष्मीदेवीको शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाय। मैं आपका शरण्यके रूपमें वरण करता हूँ।

आदित्यवर्णे तपसोऽग्निं जातो
वनस्पतिस्तव वृक्षाऽथ धित्व ।
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु
या अन्ता याद्य याद्या अलक्ष्मी ॥६॥

हे सूर्यके समान प्रकाशस्वरूपे! तुम्हारे ही तपसे वृक्षामे श्रद्धा मङ्गलमय बित्त्ववृक्ष उत्पन्न हुआ। उसका फल हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्यको दूर करें।

उपैतु मां देवसख
कीर्तिश्च मणिना सह ।
प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन्
कीर्तिमृद्धिं ददातु मे ॥७॥

देवि! देवसखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापतिकी कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो। अर्थात् मुझे धन और यशकी प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्रम—दशर्म उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और ऋद्धि प्रदान कर।

क्षुत्पिपासामला ज्यष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् ।
अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्गुद मे गृहात् ॥ ८ ॥

लक्ष्मीकी ज्येष्ठ बहिन अलक्ष्मी (दरिद्रताकी अधिष्ठात्री देवी)—का जो क्षुधा और पिपासासे मलिन—क्षीणकाय रहती हैं, मैं नारा चाहता हूँ। देवि! भर घरस सब प्रकारके दारिद्र्य और अमङ्गलका दूर करो।

गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टा करीषिणीम् ।
ईक्ष्वरीं सर्वभूतानां तामिहाप द्वय श्रियम् ॥ ९ ॥

जा दुराधर्षा तथा नित्यपुष्टा हैं तथा गौवरसे (पशुआसे) युक्त गन्धगुणवती पृथिवी ही जिनका स्वरूप है सब भूतोंकी स्वामिनी उन लक्ष्मीदेवीका मैं यहाँ—अपन घरमें आवाहन करता हूँ।

मनस काममाकूतिं याच सत्यमशीमहि ।
पशूनां रूपमग्रस्य मयि श्री श्रयतां यश ॥१०॥

मनकी कामनाएँ और सकल्पकी सिद्धि एवं याणीकी सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशुआ एवं विभिन्न अर्न्ना—

भोग्य पदार्थोंके रूपमें तथा यशके रूपमें श्रीदेवी हमारे यहाँ आगमन करे।

कर्ममेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्मम् ।
श्रिय यासय मे कुले मातर पद्ममालिनीम् ॥११॥

लक्ष्मीके पुत्र कर्मकी हम सतान हैं। कर्म ऋषि! आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मकी माला धारण करनेवाली माता लक्ष्मीदेवीको हमारे कुलमें स्थापित करें।

आप सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गृहे ।
नि च देवीं मातरं श्रिय यासय मे कुले ॥१२॥

जल स्निग्ध पदार्थोंकी सृष्टि करे। लक्ष्मीपुत्र चिक्लीत! आप भी मेरे घरमें वास करें और माता लक्ष्मीदेवीका मेरे कुलमें निवास कराव।

आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम् ।
चन्द्रा हिरण्ययीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥१३॥

अग्ने! आर्द्रस्वभावा, कमलहस्ता, पुष्टिरूपा पीतवर्णा, पद्मोंकी माला धारण करनेवाली चन्द्रमाके समान शुभ्र कान्तिसे युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मीदेवीका मेरे यहाँ आवाहन कर।

आर्द्रां य करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम् ।
सूर्या हिरण्ययीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥१४॥

अग्ने! जो दुष्टका निग्रह करनेवाली होनेपर भी कोमलस्वभावकी हैं, जो मङ्गलदायिनी, अवलम्बन प्रदान करनेवाली यष्टिरूपा सुन्दर वर्णवाली, सुवर्णमालाधारिणी सूर्यस्वरूपा तथा हिरण्यमयी हैं उन लक्ष्मीदेवाका मेरे लिये आवाहन करें।

तां म आ वह जातवदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् ।
यस्या हिरण्यं प्रभृत गावो

दास्योऽश्वान् विन्देय पुरुषानहम् ॥१५॥

अग्ने! कभी नष्ट न होनेवाली उन लक्ष्मीदेवीका मेरे लिय आवाहन कर जिनके आगमनसे बहुत-सा धन गौएँ दासियाँ अश्व और पुत्रादिको हम प्राप्त करें।

य शुचिं प्रयता भूत्वा जुहुयादान्यमन्यहम् ।
सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकाम सततं जपेत् ॥१६॥

जिसे लक्ष्माकी कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और सयमशील ढाकर अग्निमें धीकी आहुतियाँ द तथा इन पंद्रह ऋचाआवासे 'श्री-सूक्त' का निरन्तर पाठ करे।

३-(ख) देवी-सूक्त

[भगवती पराम्बाके अर्वन-पूजनके साथ 'देवी-सूक्त' के पाठकी विशेष महिमा है। ऋग्वेदके दशम मण्डलका १२५वाँ सूक्त 'वाक्-सूक्त' है। इसे आत्मसूक्त भी कहते हैं। इसमें अम्भुष ऋषिकी पुत्री वाक् ब्रह्मसाक्षात्कारसे सम्पन्न होकर अपनी सर्वात्म्यदृष्टिको अभिव्यक्त कर रही हैं। ब्रह्मविद्की वाणी ब्रह्मसे तादात्म्यापन होकर अपने-आपको ही सर्वात्मके रूपमें वर्णन कर रही हैं। ये ब्रह्मस्वरूपा वाग्देवी ब्रह्मानुभवी जीवन्मुक्त महापुरुषकी ब्रह्ममयी प्रज्ञा ही हैं। इस सूक्तमें प्रतिपाद्य-प्रतिपादकका ऐकात्म्य सम्बन्ध दर्शाया गया है। यह सूक्त सानुवाद यहाँ प्रस्तुत है—]

अहं रुद्रेभिर्यसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः ।
अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥ १ ॥

'ब्रह्मस्वरूपा मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्वदेवताके रूपमें विचरण करती हूँ, अर्थात् मैं ही उन-उन रूपाम्भास रही हूँ। मैं ही ब्रह्मरूपसे मित्र और वरुण दोनोंको धारण करती हूँ। मैं ही इन्द्र और अग्निका आधार हूँ। मैं ही दोनों अश्विनीकुमारोंका भी धारण-पोषण करती हूँ।'

सायणाचार्यने इस मन्त्रकी व्याख्यामें लिखा है कि वाग्देवीका अभिप्राय यह है कि यह सम्पूर्ण जगत् सीपर्म चाँदीके समान अध्वस्त होकर आत्मामें विभासित हो रहा है। माया जगत्के रूपमें अधिष्ठानको ही दिखा रही है। यह सब मायाका ही विवर्त है। उसी मायाका आधार होनेके कारण ब्रह्मसे ही सबकी उत्पत्ति सगत होती है।

अहं सोममाहनस बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम् ।
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्रार्थ्ये यजमानाय सुन्वते ॥ २ ॥

'मैं ही शत्रुनाशक, कामादि दोष-निवर्तक परमाह्लाददायी यज्ञगत सोम चन्द्रमा मन अथवा शिवका भरण-पाषण करती हूँ। मैं ही त्वष्टा पूषा और भगका भी धारण करती हूँ। जो यजमान यज्ञम सामाभिषेक द्वारा देवताओंको तुष्ट करनेके लिये हाथम हविष्य लेकर हवन करता है उसे लोक-परलोकम सुखकारी फल देनेवाली मैं ही हूँ।

मूल मन्त्रमें 'द्रविण' शब्द है। इसका अर्थ है—कर्मफल। कर्मफलदाता मायाधिपति ईश्वर हैं। यदन्त-दर्शनके तीसरे अध्यायके दूसरे पादमें यह निरूपण है कि ब्रह्म ही फलदाता है। भगवान् शंकराचार्यन अपने भाष्यमें इस अभिप्रायका पुक्तिपुक्त समर्थन किया है। यह ईश्वर-ब्रह्म अपनी आत्मा ही है।

अहं राष्ट्री संगमनी यस्तुनां धिक्कितुषो प्रथमा यज्ञियानाम् ।
तां मा देवा व्यदधु पुरुषा भुरिस्थात्रां भुर्यावज्ञायनाम् ॥ ३ ॥

'मैं ही राष्ट्री अर्थात् सम्पूर्ण जगत्की ईश्वरी हूँ। मैं उपासकोंको उनके अभीष्ट वस्तु—धन प्राप्त करानेवाली हूँ। जिज्ञासुओंके साक्षात् कर्तव्य परब्रह्मको अपनी आत्मके रूपमें मैंने अनुभव कर लिया है। जिनके लिये यज्ञ किये जाते हैं उनमें मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। सम्पूर्ण प्रपञ्चक रूपमें मैं ही अनेक-सौ हांकर विराजमान हूँ। सम्पूर्ण प्राणियकि शरीरमें जीवरूपमें मैं अपने-आपको ही प्रविष्ट कर रही हूँ। भिन्न-भिन्न देश काल, वस्तु और व्यक्तियोंमें जो कुछ हो रहा है किया जा रहा है वह सब मुझमें मरे लिये ही किया जा रहा है। सम्पूर्ण विश्वके रूपमें अवस्थित होनेके कारण जो कोई जा कुछ भी करता है वह सब मैं ही हूँ।'
मयासोअग्रमत्तियोविषयतिय प्रणितीयईभृणोत्पुक्तम् ।

अमन्तवो मा त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिर्वन्ते वदामि ॥ ४ ॥

'जो कोई भाग भागता है वह मुझ भोक्त्रीकी शक्तिके ही भोगता है। जा देखता है जो धासोच्छ्वासरूप व्यापार करता है और जो कही हुई बात सुनता है वह भी मुझसे ही। जो इस प्रकार अन्तर्धामिरूपमें स्थित मुझे नहीं जानते वे अज्ञानी दान हीन क्षीण हो जाते हैं। मेरे प्यारे सखा! मरी बात सुना—'मैं तुम्हारे लिये उस ब्रह्मात्मक वस्तुका उपदेश करती हूँ, जो श्रद्धा-साधनसे उपलब्ध होती है।'

'श्रद्धि' शब्दका अर्थ श्रद्धा है। 'श्रत्' पदमें उपसर्गवत् वृत्ति होनेके कारण कि प्रत्यय हो जाता है। 'य' प्रत्यय मत्वर्थाय है। इसका अर्थ हुआ परब्रह्म अर्थात् परमात्माका साक्षात्कार श्रद्धा—प्रयत्नसे होता है। श्रद्धा आत्मयत्न है और यह वैराग्यसे स्थिर रहती है। अपना युद्धिम दृढनर जा यन्तु मैं वर्षोंमें भी प्राप्त नहीं हो सकती यह श्रद्धाम् क्षणभरमें मिल जाती है। यह प्रज्ञा अन्धता नहीं है जिनमुओंका शपथ और अनुभयियकि अनुभवम स्तम्भ ठठानका वैयानिक प्रक्रिया है।

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः ।
यं कामयेत तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमुग्रं तं सुपेधाम् ॥ ५ ॥
'मैं स्वयं ही इस ब्रह्मात्मक वस्तुका उपदेश करती हूँ ।
देवताओं और मनुष्याने भी इसीका सेवन किया है । मैं स्वयं
ब्रह्मा हूँ । मैं जिसकी रक्षा करना चाहती हूँ, उसे सर्वश्रेष्ठ
बना देती हूँ मैं चाहूँ तो उसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बना दूँ,
अतीन्द्रियार्थ ऋषि बना दूँ और उसे बृहत्सत्तिके समान
सुपेधा बना दूँ । मैं स्वयं अपने स्वरूप ब्रह्मभिन्न आत्माका
गान कर रही हूँ ।'

अहं रुद्राय धनुरा तनेमि ब्रह्मद्विषे शरये हन्तव्य उ ।
अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ ६ ॥
'मैं ही ब्रह्मज्ञानियाके द्वेषी हिसारत त्रिपुरावासी त्रिगुणा-
भिमानी अहंकार-असुरका घथ करनेके लिये संहारकारी
रुद्रके धनुषपर ज्या (प्रत्यञ्चा) चढ़ाती हूँ । मैं ही अपने
जिज्ञासु स्तोताओंके विराधी शत्रुओंके साथ सग्राम करके
उन्हें पराजित करती हूँ । मैं ही घुलाक और पृथिवीम
अन्तर्गामिरूपसे प्रविष्ट हूँ ।'

इस मन्त्रमें भगवान् रुद्रद्वारा त्रिपुरासुरकी विजयकी
कथा बीजरूपसे विद्यमान है ।

अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरप्स्यन्त समुद्रे ।
ततो वि तिष्ठ भुवनान् विश्वोतामू छां वर्ष्मणोऽप स्पृशामि ॥ ७ ॥
'इस विश्वके शिरोभागपर विराजमान घुलाक अथवा

आदित्यरूप पिताका प्रसव मैं ही करती रहती हूँ । उस
कारणम ही तन्तुआम पटके समान आकाशादि सम्पूर्ण कार्य
दोख रहा है । दिव्य कारण-वारिरूप समुद्र, जिसमें सम्पूर्ण
प्राणियो एवं पदार्थोंका उदय-विलय होता रहता है, वर
ब्रह्मचैतन्य ही मेरा निवासस्थान है । यही कारण है कि मैं
सम्पूर्ण भूतोंम अनुप्रविष्ट होकर रहती हूँ और अपने
कारणभूत मायात्मक स्वशरीरसे सम्पूर्ण दृश्य कार्यका स्पर्श
करती हूँ ।'

सायणने 'पिता' शब्दके दो अर्थ किये हैं—घुलोक और
आकाश । तैत्तिरीय ब्राह्मणम भी उल्लेख है—'छौ पिता' ।
तैत्तिरीय आरण्यकम भी आत्मासे आकाशकी उत्पत्तिकी
वर्णन है । वेङ्कटनाथने पिताका अर्थ 'आदित्य' किया है ।

अहमेव वात इव प्र व्याप्यारभमाणो भुवनानि विश्वा ।
परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना सं बभूव ॥ ८ ॥
'जैसे वायु किसी दूसरेसे प्रेरित न होनेपर भी स्वयं
प्रवाहित होता है उसी प्रकार मैं ही किसी दूसरेके द्वारा
प्रेरित और अधिष्ठित न होनेपर भी स्वयं ही कारणरूपसे
सम्पूर्ण भूतरूप कार्योंका आरम्भ करती हूँ । मैं आकाशसे
भी परे हूँ और इस पृथ्वीसे भी । अभिप्राय यह है कि मैं
सम्पूर्ण विकास परे, असङ्ग, उदासीन, कूटस्थ ब्रह्मचैतन्य
हूँ । अपनी महिमासे सम्पूर्ण जगत्के रूपमें मैं ही बरत रही
हूँ, रह रही हूँ ।'

४-रुद्र-सूक्त

[भूत-भावन भगवान् सदाशिवकी प्रसन्नताके लिये इस सूक्तके पाठका विशेष महत्त्व बताया गया है । पूजार्थ भगवान् शंकरों
सबसे प्रिय जलधारा है । इसलिये भागवान् शिवके पूजनमें रुद्राभिषेककी परम्परा है और अभिषेकमें इस 'रुद्र-सूक्त' की ही
प्रमुखता है । रुद्राभिषेकके अन्तर्गत रुद्राष्टाध्यायीके पाठमें ग्यारह बार इस सूक्तकी आवृत्ति करनेपर पूर्ण रुद्राभिषेक माना जाता है ।
फलकी दृष्टिसे इसका अत्यधिक महत्त्व है । यह 'रुद्र-सूक्त' आध्यात्मिक आधिदैविक एवं आधिभौतिक—त्रिविध तापोसे मुक्त
कराने तथा अमृतत्वकी ओर अग्रसर करनेका अन्यतम उपाय है—]

नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषयं नमः ।

बाहुभ्यामुत ते नमः ॥ १ ॥

हे रुद्र ! आपका नमस्कार है, आपके क्रोधकी
नमस्कार है आपके बाणका नमस्कार है और आपकी
भुजाओंको नमस्कार है ।

या ते रुद्र शिवा तनुराधारा पापकाशिनी ।

तथा नस्तन्या शन्तमया गिरिशन्ताभि घाकशाहि ॥ २ ॥

ह गिरिशन्त ! अर्थात् पर्वतपर स्थित होकर सुखका
विस्तार करनेवाले रुद्र ! हम अपनी उस मङ्गलमयी मूर्तिद्वारा
अवलीकन कर जो सौम्य होनेके कारण केवल पुण्यका
फल प्रदान करनेवाली है ।

यामिषु गिरिशन्त हस्ते विभर्ध्यस्तये ।

शिवा गिरित्र ता कुरु मा हिंसी पुरुषं जगत् ॥ ३ ॥

ह गिरिशन्त ! ह गिरिश ! अर्थात् पर्वतपर स्थित हाक

त्राण करनेवाले आप प्रलय करनेके लिये जिस बाणको हाथमे धारण करते हैं, उसे सौम्य कर दें और जगत्के जीवाकी हिंसा न करें।

शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि।

यथा न सर्वविजगदयक्ष्म सुमना असत् ॥ ४ ॥

हे गिरीश! हम आपको प्राप्त करनेके लिये मङ्गलमय स्तोत्रसे आपकी प्रार्थना करते हैं। जिससे हमारा यह सम्पूर्ण जगत् रोगरहित एवं प्रसन्न हो।

अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भियक्।

अर्होऽक्षसर्वाङ्गभ्यन्तर्वाक्षयातुथान्योऽधराची परासुव ॥ ५ ॥

शास्त्रसम्मत वचन बोलनेवाले देवहितकारी, परम रोगनाशक, प्रथम पूज्य रुद्र हमे श्रेष्ठ कहे और सर्पादिका विनाश करते हुए सभी अधोगामिनी राक्षसियों आदिको भी हमसे दूर करें।

असी यस्ताम्रो अरुण उत बभु सुमङ्गल।

येचैनरुद्राभिर्तोदिसुश्रिता सहस्रशोऽवैषा हेडईमहे ॥ ६ ॥

ये जो ताम्र अरुण और पिङ्गल-वर्णवाले मङ्गलमय सूर्यरूप रुद्र हैं और जिनके चार ओर ये सहस्रों किरणोंके रूपमें रुद्र हैं, हम भक्तिद्वारा उनके क्रोधका निवारण करते हैं।

असी योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहित।

उतैनगोपाअदुश्चन्द्रदुश्चन्द्रहार्य सदुष्टो मृडयाति न ॥ ७ ॥

ये जो विशेष रक्तवर्ण सूर्यरूपी नीलकण्ठ रुद्र गतिमान् हैं, जिन्हें गोप देखते हैं जल-बाहिकाएँ देखती हैं वह हमारे द्वारा देखे जानेपर हमारा मङ्गल करें।

नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय भीबुषे।

अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्योऽङ्करी नम ॥ ८ ॥

सेचनकारी सहस्रों नेत्रवाले पर्जन्यरूप नीलकण्ठ रुद्रको हमारा नमस्कार है। इनके जो अनुचर हैं उन्हें भी हमारा नमस्कार है।

प्रमुञ्च धन्यनस्त्वमुभयोतात्त्योर्ग्याम्।

याश्च ते हस्त इषय पा ता भगवो यप ॥ ९ ॥

हे भगवन्! आपके धनुषकी काटियेकी मध्य यह जो ज्या है उसे आप खोल दें तथा आपका हाथम य जो बाण है उन्हे आप हटा दें और इस प्रकार हमारा

लिये सौम्य हो जायें।

धिन्यं धनु कर्पादिनो विशत्यो घाणवो उत।

अनेशन्नस्य या इषय आभुरस्य निपद्मधि ॥ १० ॥

जटाधारी रुद्रका धनुष ज्यारहित तूणीर फलकहीन वाणरहित बाण दर्शनरहित और म्यान खड्गरहित हो जायें।

या ते हेतिर्मीडुष्टम हस्ते बभूव ते धनु।

तयाऽस्मान्विश्वतस्त्यमयक्ष्मया परि भुज ॥ ११ ॥

हे सत्स करनेवाले रुद्र! आपके हाथमें जो आयुध है और आपका जो धनुष है, उपद्रवरहित उस आयुध या धनुषद्वारा आप हमारी सब ओरसे रक्षा करें।

परि ते धन्वो हेतिरस्मान्वुणक्तु विश्वत।

अथो य इपुधित्तवारे अस्मिन् धेहि तम् ॥ १२ ॥

आप धनुर्धारीका यह जो आयुध है वह हमारी रक्षा करनेके लिये हम चारों ओरसे घेर रहे किन्तु यह जा आपका तरकस है उसे आप हमसे दूर रख।

अवतत्य धनुष्टः सहस्राक्ष शतेपुधे।

निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव ॥ १३ ॥

हे सहस्रा नेत्रवाले सैकड़ों तरकसवाले रुद्र! आप अपने धनुषका ज्यारहित और बाणोंकी मुखाको फलकरहित करके हमारे लिये सुप्रसन्न एवं कल्याणमय हो जायें।

नमस्त आयुधायानातताय धृष्याधे।

उभाभ्यामुत त नमो याहुभ्यांतव धन्यने ॥ १४ ॥

हे रुद्र! धनुषपर न चढ़ाये गये आपके बाणको नमस्कार है आपकी दोनों भुजाओंको नमस्कार है एवं शत्रु-संहारक आपके धनुषका नमस्कार है।

मानो महान्तमुनमानो अर्धकमान उन्नतमुनमान उन्नितम्।

मानो यधी पितरं मोत मातरं मान प्रियान्त्वो रुद्र रीरिष ॥ १५ ॥

हे रुद्र! हमारा बड़ोंका मत मारो। हमारे बच्चाको मत मारो। हमारा तरणाका मत मारो। हमारा भूणाका मत मारो। हमारा पिता और माताकी हिंसा न करो। हमारे प्रियजनका हिंसा न करो। हमारा पुत्र पौत्रादिकाकी हिंसा न करो।

मानन्नेकतनयेमान् अमुषिमानागेवमाना अन्वपुरीणि।

या ना यीतान् रुद्र भायिको वर्धयिष्यन् यदमिन्या इवमह ॥ १६ ॥

हे रुद्र! हमारे पुत्र और पौत्रापर क्रोध न करें। हमारी धीराका न मार। हम हविष्य लिये हुए निरन्तर यज्ञार्थ गायोंपर तथा हमारे घोडापर क्रोध न करें। हमारे क्राधयुक्त आपका आवाहन करते हैं।

५-(क) सूर्य-सूक्त

[इस ऋग्वेदीय 'सूर्य-सूक्त' (१।११५)-के अथि कुत्स आङ्गिरस' हैं देवता सूर्य हैं और छन्द त्रिष्टुप् है। इस सूक्तके देवता सूर्य सम्पूर्ण विश्वके प्रकाशक ज्योतिर्मय नेत्र हैं जगत्की आत्मा हैं और प्राणिमात्रको सत्कर्मोंमें प्रेरित करनेवाले देव हैं। देवमण्डलमें इनका अन्यतम एवं विशिष्ट स्थान इसलिये भी है क्योंकि ये जीवमात्रके लिये प्रत्यक्षगोचर हैं। ये सभीके लिये आरोग्य प्रदान करनेवाले एवं सर्वविध कल्याण करनेवाले हैं अतः समस्त प्राणिधारियोंके लिये स्वर्गयोग्य हैं चन्दनीय हैं—]

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने ।

आप्राद्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्वयुषश्च ॥१॥

प्रकाशमान रश्मियाका समूह अथवा राशि-राशि देवगण सूर्यमण्डलके रूपमें उदित हो रहे हैं। वे मित्र वरुण अग्नि और सम्पूर्ण विश्वके प्रकाशक ज्योतिर्मय नेत्र हैं। इन्होंने उदित होकर द्युलोक, पृथ्वी और अन्तरिक्षको अपने ददीप्यमान तेजसे सर्वतः परिपूर्ण कर दिया है। इस मण्डलमें जो सूर्य हैं वे अन्तर्यामी होनेके कारण सबके प्रकट परमात्मा हैं तथा जङ्गम एवं स्थावर सृष्टिकी आत्मा हैं।

सूर्यो देवीमुपस रोचमानां मर्त्यो न योषामभ्येति पश्चात् ।

यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम् ॥२॥

सूर्य गुणमयी एवं प्रकाशमान उपादेवीक पाछे-पीछे चलते हैं, जैसे कोई मनुष्य सर्वाङ्ग-सुन्दरी युवतीका अनुगमन करे। जब सुन्दरी उपा प्रकट होती है, तब प्रकाशके देवता सूर्यकी आराधना करनेके लिये वर्मनिष्ठ मनुष्य अपने कर्तव्य-कर्मका सम्पादन करते हैं। सूर्य कल्याणरूप हैं और उनकी आराधना—कर्तव्य-कर्मक पालनसे कल्याणकी प्राप्ति होती है।

भद्रा अष्टा हरित सूर्यस्य चित्रा एतन्वा अनुमाद्यास ।

नमस्यन्तो दिव आपृष्टमस्थु परिद्यावापृथिवी यन्ति सद्य ॥३॥

सूर्यका यह रश्मि-मण्डल अश्वके समान ठन्ड मर्वत्र पहुँचानेवाला चित्र-विचित्र एवं कल्याणरूप है। यह प्रतिदिन तथा अपने पथपर ही चलता है एवं अचनाय तथा चन्दनीय है। यह सबको नमनका प्रण दत्ता है और स्वयं द्युलोकके ऊपर निवास करता है। यह तत्काल द्युलाक और पृथ्वीका परिमन्त्रण कर लेता है।

तत् सूर्यस्य द्यवत् तन्महित्व मध्या कर्तोर्विततं सं जभार ।

यददयुष हरित सधम्यादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै ॥४॥

सर्वान्तर्यामी प्रेरक सूर्यका यह ईश्वरत्व और महत्त्व है कि वे प्रारम्भ किये हुए, किन्तु अपरिसमाप्त कृत्यादि कर्मको ज्यो-का-त्या छाड़कर अस्ताचल जाते समय अपनी किरणोंको इस लाकसे अपने-आपमें समेट लेते हैं। साथ ही उसी समय अपने रमाकर्षी किरणों और घोड़ोको एक स्थानसे खींचकर दूसरे स्थानपर नियुक्त कर देते हैं। उसी समय रात्रि अन्धकारक आवरणसे सबका आवृत कर देती है। तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे मूर्ध्नो रूपं कुण्ठते द्यौरुपस्थे ।

अवन्तमन्यद् रुशदस्य पाज कृष्णमन्यद्भरित सं भरन्ति ॥५॥

प्रकट सूर्य प्रातः काल मित्र वरुण और समग्र सृष्टिको सामनेसे प्रकाशित करनेके लिये प्राचीके आकाशीय क्षितिजमें अपना प्रकाशक रूप प्रकट करते हैं। इनकी रसभोजी रश्मियाँ अथवा हर घोड़े जलशाली रात्रिकालीन अन्धकारके निवारणमें समर्थ विलक्षण तेज धारण करते हैं। उन्हींके अन्यत्र जानेसे रात्रिमें काले अन्धकारकी सृष्टि होती है। अद्या देया उदिता मृत्यस्य निरहस पिपृता निरवद्यात् ।

तत्रो मित्रो वरुणो मामहन्तामदिति सिन्धु पृथिवी उत द्यौ ॥६॥

हे प्रकाशमान सूर्य-रश्मिया! आज सूर्योदयक समय इधर-उधर खिखरकर तुम लाग हर्म पापोंसे निकालकर बचा ला। न कवल पापस ही प्रत्युत जो कुछ निन्दित है, गहँपाय है दुःख-दार्द्रिय है मयसे हमारी रक्षा करो। जो कुछ हमन कहा है मित्र, वरुण अदिति सिन्धु, पृथ्वी और द्युलाकक अधिष्टान् देयता उसका आदर करें, अनुमोदन करें, व भी हमारी रक्षा कर।

५-(ख) सूर्य-सूक्त

['सूर्य-सूक्त' के ऋषि 'विभाद्र' हैं देवता सूर्य और छन्द 'जगती' है। य सूर्यमण्डलके प्रत्यक्ष देवता हैं जिनका दर्शन सबको निरन्तर प्रतिदिन होता है। पञ्चदेवोंमें भी सूर्यनारायणकी पूर्णब्रह्मके रूपमें उपासना होती है। भगवान् सूर्यनारायणको प्रसन्न करनेके लिये प्रतिदिनके 'उपस्थान' एवं 'प्रार्थना' में 'सूर्य-सूक्त' के पाठ करनेकी परम्परा है। शरीरके असाध्य रोगोंसे मुक्ति पानेमें 'सूर्य-सूक्त' अपूर्व शक्ति रखता है। इस सूक्तको सानुवाद यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।—]

विभाद्र बृहत्पिबतु सोम्य मध्यायुर्दधद्यपतावविहुतम्।

वातजृतो यो अभिषति त्वना प्रजा पुषेय पुरुषा विराजति ॥ १ ॥

वायुसे प्रेरित आत्माद्वारा जो महान् दीप्तिमान् सूर्य प्रजाकी रक्षा तथा पालन-पापण करता है और अनेक प्रकारसे शोभा पाता है, वह अखण्ड आयु प्रदान करते हुए मधुर सोमरसका पान कर।

उदु त्व जातवेदस देवं वहनि केतव । दृशे विश्वाय सूर्यम् ॥ २ ॥

विश्वकी दर्शन-क्रिया सम्पादित करनेके लिये अग्निज्वाला-स्वरूप उदीयमान सूर्यदेवको ब्रह्मज्योतिषों ऊपर उठाये रखती हैं।

येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनों अनु । त्वं वरुण पश्यसि ॥ ३ ॥

हे पावकरूप एव वरुणरूप सूर्य! तुम जिस दृष्टिसे कर्ध्वगमन करनेवालोंका देखत हो उसी कृपादृष्टिसे सब जनकों देखो।

दैव्यावध्वयू आ गतं रथेन सूर्यत्वया । मध्या यज्ञं समञ्जाये।

तं प्रव्रद्याऽयं वेनश्चित्रं दयानाम् ॥ ४ ॥

हृदिय आश्विनीकुमारो! आप भी सूर्यकी-सा कान्तिवाला रथमें आय और हविष्यसे यज्ञक परिपूर्ण करें। उसे ही जिसे ज्योतिष्मनोंमें चन्द्रदेवने प्रचीन विधिस अद्भुत बनाया है।

तं प्रव्रथा पूर्वथा विश्वधेयमा न्येषताति घर्हिषदं स्वर्चिदम्।

प्रतीचीनं वृजन दोहसे धुनिमार्शु जयन्तमनु यासु वर्धसे ॥ ५ ॥

यज्ञादि श्रेष्ठ क्रियाओंमें अग्रणी रहनवाला और विपरीत पापादिका नाश करनवाला श्रेष्ठ विस्तारवाला श्रेष्ठ आसनपर स्थित स्वर्गके ज्ञाता आपको हम पुष्टतन विधिस, पूर्ण विधिसे सामान्यविधिस और इस प्रस्तुत विधिम वरण करते हैं।

अयं येन शोदयत् पुरिगर्भा ज्योतिर्जतामू रजसा विमाने।

इमपणा-संगमे सूर्यम्य शिशुं न विष्ठा पतिभी रिहन्ति ॥ ६ ॥

जलके निर्माणके समय यह ज्योतिर्मण्डलसे आवृत

चन्द्रमा अन्तरिक्षोय जलको प्रेरित करता है। इस जल-समागमके समय ब्राह्मण सरल वाणीसे वन (चन्द्रमा)-की स्तुति करते हैं।

चित्रं दयानामुदगादनीक चक्षुर्मित्रस्य वरुणास्याग्ने ।

आग्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्युपश ॥ ७ ॥

क्या ही आश्चर्य है कि स्थावर-जगम जगत्की आत्मा किरणाका पुञ्ज अग्नि मित्र और वरुणाका नेत्ररूप यह सूर्य भूलोक, द्युलोक तथा अन्तरिक्षको पूर्ण करता हुआ उदित होता है।

आ न इडाभिर्विदधे सुरासि विश्वानर सविता देव एतु।

अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वं जगदभिमित्वे मनीषा ॥ ८ ॥

सुन्दर अनावले हमारे प्रशसनीय यज्ञमें सर्वहितैषी सूर्यदेव आगमन करें। ह अजर देवो! जैस भी हो आप लाग तूत हाँ और आगमनकरलमें हमार सम्पूर्ण गौ आदिको बुद्धिपूर्वक रूप करें।

यदद्य कव्य वृत्रहवृदगा अभि सूर्य । सर्वे तदिन्द्र ते वशे ॥ ९ ॥

ह इन्द्र! हे सूर्य! आज तुम जहाँ-कहाँ भी उदीयमान हो वे सभी प्रदश तुम्हारे अधीन हैं।

तरणिर्विष्टदशती ज्योतिष्कृदसि सूर्य । विधमा भासि ते चनम् ॥ १० ॥

दपन-दपते विश्वका अतिक्रमण करनेवाले हे विश्वके प्रकाशक सूर्य! इस दाप्तिमान् विश्वको तुम्हीं प्रकाशित करते हो।

तत् सूर्यस्य दयत्व तन्महित्व मध्या कर्तोर्धितनं संजभार।

यदेदमुत् हरित सधम्यादाद्यात्री याममनुत मिमम्य ॥ ११ ॥

सूयका दयत्व ता पर है कि य ईश्वर—सूट जगत्क मध्य स्थित हो समस्त ग्रहाको धारण करते हैं और आकाशमें हो जब हरितयन्त्रका विरपास संयुक्त हो जब है त रश्मि सन्न न्त्रि अञ्जना अञ्जना फल टा ॥ १२ ॥

तस्मिन् यस्य वरुणास्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते द्यौरुपस्थे।

अनन्तमन्यद् रुशदस्य पाज कृष्णमन्यद्धरितं संभरन्ति॥ १२॥

द्युलोकके अङ्गमें यह सूर्य मित्र और वरुणका रूप धारण कर सबको देखता है। अनन्त शुक्ल-देदीप्यमान इसका एक दूसरा अद्वैतरूप है। कृष्णवर्णका एक दूसरा द्वैतरूप है, जिसे इन्द्रियाँ ग्रहण करती हैं।

ब्रह्मणो असि सूर्यं यडादित्यं महो असि।

महस्ते सतो महिमा पनत्यतेऽद्भुता देव महो असि॥ १३॥

हे सूर्यरूप परमात्मन्! तुम सत्य ही महान् हो। आदित्य। तुम सत्य ही महान् हो। महान् और सद्गुण होनेके कारण आपकी महिमा गायी जाती है। आप सत्य ही महान् हैं।

यद् सूर्यं ब्रह्मसा महो असि सत्रा देव महो असि।

महा देवानामसुर्यं पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्॥ १४॥

हे सूर्य! तुम सत्य ही यशसे महान् हो। यशसे महान् हो तथा महिमासे महान् हो। देवाके हितकारी एवं अग्रणी हो और अदम्य व्यापक ज्योतिवाले हो।

श्रायन्त इव सूर्यं विधेदिन्द्रस्य भक्षत।

यसूनि जाते जनमान ओजसा प्रति भागं न दीधिम॥ १५॥

जिन सूर्यका आश्रय करनेवाली किरण इन्द्रकी सम्पूर्ण वृष्टि-सम्पत्तिका भक्षण करती हैं और फिर उनको उत्पन्न करने अर्थात् वर्षण करनेके समय यथाभाग उत्पन्न करती हैं, उन सूर्यको हम हृदयमें धारण करते हैं।

अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरहस पिपुता निरवद्यात्।

तत्रो मिश्रो वरुणो मामहन्तामदिति सिन्धु पृथिवी उद्यौ ॥ १६॥

हे देवो! आज सूर्यका उदय हमारे पाप और दोषको दूर करे और मित्र वरुण अदिति, सिन्धु, पृथिवी और स्वर्ग सब-के-सब मेरी इस वाणीका अनुमोदन करें।

आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च।

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्॥ १७॥

सबके प्रेरक सूर्यदेव स्वर्णिम रथमें विराजमान होकर अन्धकारपूर्ण अन्तरिक्ष-पथमें विचरण करते हुए देवों और मानवाको उनके कार्योंमें लगाते हुए लाकाको देखते हुए चले आ रहे हैं।

ॐ देवी होकाग्र आसीत् सैव जगदण्डमसृजत्। कामकलेति विज्ञायते। शृङ्गारकलेति विज्ञायते। तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत्। विष्णुरजीजनत्। रुद्रोऽजीजनत्। सर्वे मरुद्गणा अजीजनन्। गन्धर्वाप्सरस किन्नरा चादिब्रह्मादिना समन्तादजीजनन्। भोग्यमजीजनत्। सर्वमजीजनत्। सर्वं शाक्तमजीजनत्। अण्डजं स्वेदजमुद्भिज्जं जगद्युजं यत्किञ्चैतत्प्राणिस्थावरजङ्गमं मनुष्यमजीजनत्। सैषापरा शक्तिः। सैषा शाम्भवी विद्या कादिविद्येति वा हादिविद्येति वा सादिविद्येति वा रहस्यम्। ओम् वाचि प्रतिष्ठा सैव पुरत्रय शरीरत्रय व्याप्य बहिरन्तरवभासयन्ती देशकालवस्तुनिरसङ्गान्महात्रिपुरसुन्दरी वै प्रत्यक् धितिः।

(यद्गुह्योपनिषद्)

ॐ एकमात्र देवी ही सृष्टिसे पूर्व थीं उन्होंने ही ब्रह्माण्डकी सृष्टि की, ये कामकलाके नामसे विख्यात हैं। ये ही शृङ्गारकी कला कहलाती हैं। उन्होंने ब्रह्मा उत्पन्न हुए, विष्णु प्रकट हुए, रुद्र प्रादुर्भूत हुए, समस्त मरुद्गण उत्पन्न हुए, गानेवाले गन्धर्व नाचनवाली अप्सराएँ और वाद्य यजानेवाले किन्नर सब ओर उत्पन्न हुए, भोगसामग्री उत्पन्न हुई सब कुछ उत्पन्न हुआ समस्त शक्तिसम्पन्ना पदार्थ उत्पन्न हुए, अण्डज स्वेदज उद्भिज्ज तथा जगद्युज—सभी स्थावरजङ्गम प्राणी—मनुष्य उत्पन्न हुए। ये ही अपरा शक्ति हैं। ये ही शाम्भवी विद्या कादि विद्या अथवा हादि विद्या या सादि विद्या अथवा रहस्यरूपा हैं। ये ॐ अर्थात् सच्चिदानन्दस्वरूपसे याणामात्रमें प्रतिष्ठित हैं। ये ही (जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति—इन) तीनों पुरा तथा (स्थूल सूक्ष्म और कारण—इन) तीनों प्रकारके शरीरोंको व्याप्त कर बाहर और भीतर प्रकाश फैलाती हुई दश काल तथा वस्तुके भीतर असङ्ग रहकर महात्रिपुरसुन्दरी प्रत्यक् चेतना हैं।

प्रमुख देवी-देवताओके सूक्त

अग्नि-सूक्त

[इस सूक्तके ऋषि मधुच्छन्दा हैं, देवता अग्नि हैं तथा छन्द गायत्री है। वेदमें अग्निदेवताका विशेष महत्त्व है। ऋग्वेद-संहितामें दो सौ सूक्त अग्निके स्तवनमें प्राप्त हैं। ऋग्वेदके सभी मण्डलके आदिमें 'अग्नि-सूक्त' के अस्तित्वसे इस देवकी प्रमुखता प्रकट होती है। सर्वप्रधान और सर्वव्यापक होनेके साथ अग्नि सर्वप्रथम, सर्वप्रणी भी हैं। इनका 'जातवेद' नाम इनकी विशेषताका द्योतक है। भूमण्डलके प्रमुख तत्वोंसे अग्निका सम्बन्ध बताया जाता है। प्राणिमात्रके सर्वविध कल्याणके लिये इस सूक्तको सानुवाद यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।—]

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्।

होतारं रत्नधातमम्॥ १ ॥

सबका हित करनेवाले, यज्ञके प्रकाशक सदा अनुकूल यज्ञकर्म करनेवाले, विद्वानोके सहायक अग्निकी मैं प्रशंसा करता हूँ।

अग्नि पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत।

स देवाँ एह वक्षति॥ २ ॥

सदैवसे प्रशंसित अग्निदेवोका आवाहन करते हैं। अग्निके द्वारा ही देवता शरीरमें प्रतिष्ठित रहते हैं। शरीरसे अग्निदेवके निकल जानेपर समस्त देव इस शरीरको त्याग देते हैं।

अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवेदिवे।

यशसं वीरवत्तमम्॥ ३ ॥

अग्नि ही पुष्टिकारक, बलपुष्ट और यशस्वी अन्न प्रदान करते हैं। अग्निसे ही पोषण होता है, यश बढ़ता है और वीरतासे धन प्राप्त होता है।

अग्ने यं यज्ञमध्वरं विप्रवत् परिभूरसि।

स इद् देवेषु गच्छति॥ ४ ॥

हे अग्नि! जिस हिंसारहित यज्ञको सब ओरसे आप सफल बनाते हैं, वही देवोंके समीप पहुँचता है।

अग्निर्होता ऋषिर्गुप्तु सत्यश्चित्रभयस्तम।

देवो देवेभिरा गमत्॥ ५ ॥

देवोका आवाहन करनेवाला, यज्ञ-निष्पादक ज्ञानियाकी कर्मशक्तिका प्रेरक सत्यपरायण विविध रूपांशु और

अतिशय कीर्तियुक्त यह तेजस्वी अग्नि देवोंके साथ इस यज्ञमें आये हैं।

यदङ्ग दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि।

तवेत् सत् सत्यमङ्गिर॥ ६ ॥

हे अग्नि! आप दानशीलका कल्याण करते हैं। हे शरीरमें व्यापक अग्नि! यह आपका नि संदेह एक सत्यकर्म है।

उष त्वाने दिवेदिवे दीपावस्तर्धिया वयम्।

नमो भरन्त एमसि॥ ७ ॥

ह अग्नि! प्रतिदिन दिन और रात मुष्टिपूर्वक नमस्कार करते हुए हम आपके समीप आते हैं, अर्थात् अपनी स्तुतियोंद्वारा हमेशा उस प्रकाशक एवं तेजस्वी अग्निका गुणगान करना चाहिये, दिन और रात्रिके समय उनका सदा प्रणाम करना चाहिये।

राजन्तमध्वराणां गोपायुतस्य दीदियिम्।

वर्धमानं स्ये दमे॥ ८ ॥

दीप्यमान हिंसारहित यनोंके रक्षक अटल-सत्यके प्रकाशक और अपने घरमें बढनेवाले अग्निके पास हम नमस्कार करते हुए आते हैं।

स न पितेव सूतयज्जे सूपायनो भव।

सद्यस्या न स्वस्तये॥ ९ ॥

ह अग्नि! जिस प्रकार पिता पुत्रके कल्याणकारी काममें सहायक होता है उसी प्रकार आप हमारा कल्याणमें सहायक हों।

अङ्गितोभिरा गहि यज्ञियभिर्धम वैरूपैरिह मादयस्व ।
विवस्वत्यं हुवे य पिता तेऽस्मिन् यज्ञे यहिष्या निपद्य ॥ ५ ॥

हे यम! यज्ञमें स्वीकार करने योग्य अङ्गिरस ऋषियाको साथ लेकर आयेँ। वैरूप नामक पूर्वजाके साथ यहाँ आप भी प्रसन्न हों। आपके पिता विवस्वान्को भी मैं यहाँ निमन्त्रित करता हूँ (और प्रार्थना करता हूँ) कि इस यज्ञमें वह कुशासनपर बैठकर हमें सतृप्त करे।

अङ्गिरसो न पितरो नयत्वा अथर्वाणो भुग्व सोम्यास ।
तेषां वयं सुमती यज्ञियानामपि भद्रे सोमनसे स्याम ॥ ६ ॥

अङ्गिरा अथर्वा एव ऋग्वदि हमारे पितर अभी हो आये हैं और ये हमारे ऋषि सोमपानके लिये योग्य हो हैं। उन सब यज्ञार्ह पूर्वजोंकी कृपा तथा मङ्गलप्रद प्रसन्नता हमें पूरी तरह प्राप्त हो।

प्रेहि प्रेहि यधिभि पूर्व्यैर्भिर्धना न पूर्वे पितर परेषु ।
उभा राजाना स्वधया मदन्ता यम पश्यासि वरुण च दवम् ॥ ७ ॥

हे पिता! जहाँ हमारे पूर्व पितर जीवन पार कर गये हैं उन प्राचीन मार्गोंसे आप भी जायें। स्वधाकार अमृताग्नसे प्रसन्न-तृप्त हुए राजा यम और वरुणदेवसे जाकर मिलें। सं गच्छस्व पितृभि स यमनेष्टापुत्रेन परमे व्योमन्।

हित्वायावद्यं पुनस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चा ॥ ८ ॥
हे पिता! श्रेष्ठ स्वर्गमें अपने पितरोंके साथ मिलें। वैसे ही अपने यज्ञ दान आदि पुण्यकर्मोंके फलसे भी मिल।

अपने सभी दोषोंको त्याग कर इस (शारवत) घरकी आर आयेँ और सुन्दर तेजसे युक्त होकर (सचरण करने योग्य नवीन) शरीर धारण कर।

अपेत वीत वि च सर्पतातो ऽस्मा दृत पितरा लोकमक्रन् ।
अहोभिरद्विरक्तुभिर्ध्वक्तं यमो ददात्यवसानमस्मै ॥ ९ ॥

हे भूत-पिशाचो! यहाँसे चले जाओ हट जाओ दूर चले जाओ। पितरोंने यह स्थान इस मृत मनुष्यके लिये निश्चित किया है। यह स्थान दिन-रात और जलस युक्त है। यमने इस स्थानकी मृत मनुष्यको दिया है (इस ऋचाम श्मशानके भूत-पिशाचोंसे प्रार्थना की गयी है कि ये मृत व्यक्तिके अन्तिम विश्राम स्थलक मार्गमें बाधा न उपस्थित करें)।

अति इव सारमेयी श्वानी चतुरक्षी शयली साधुना पथा ।
अथा पितृन् त्सुविदश्रं उपेहि यमेन च सधमादं मदन्ति ॥ १० ॥

(हे सध मृत जाय!) चार नर्रोंवाले चित्रित शरीरक सगमाक दोनों श्वान-पुत्र हैं। उनके पास अच्छ मागसे अत्यन्त शाग्र

गमन करा। यमराजके साथ एक ही पक्षिमे प्रसन्नतासे (अत्रादिका) उपभाग करनेवाले अपने अत्यन्त उदार पितरोंके पास उपस्थित हो जाओ (मृत व्यक्तिके कहा गया है कि उचित मार्गस आग बढ़कर सभी बाधाओंको हटाते हुए यमलोक ल जानेवाले दोनों श्वानोंके साथ वह जल्द जा पहुँचे)।

यौ ते श्वानी यम रक्षितारी चतुरक्षी पथिरक्षी नृधक्षसी ।
ताभ्यामेन परिदेहि राजन् त्वस्ति चास्मा अनमीयं च धेहि ॥ ११ ॥

हे यमराज! मनुष्यापर ध्यान रखनेवाले चार नर्रोंवाले मार्गके रक्षक ये जो आपके रक्षक श्वान हैं, उनसे इस मृतात्माकी रक्षा कर। हे राजन्! इसे कल्याण और आरोग्य प्राप्त करायें।

उरुणसायसुतृषा उदुम्यली यमस्प दूती घरतो जनां अनु ।
तावत्सम्य दृश्ये सूर्याय पुनर्दातामसुमद्येह भवम् ॥ १२ ॥

यमके दूत, लयी नासिकावाले (सुमुर्षु व्यक्तिके) प्राण अपने अधिकारम रखनवाले महापराक्रमी (आपके) दोनों श्वान मर्त्यलोकम भ्रमण करत रहत हैं। ये हमे सूर्यके दर्शनक लिये यहाँ आज कल्याणकारी उचित प्राण दें। यमाय सोम सुनुत यमाय जुहुता हवि ।

यम इ यज्ञो गच्छत्यदग्रिदूतो अरकृत ॥ १३ ॥
यमके लिये सामका सेवन करा तथा यमके लिये (अग्रिमें) हविका हवन करो। अग्रि उसका दूत है इसलिये अच्छी तरह तैयार किया हुआ यह हमारा यज्ञिय

हवि यमके पास पहुँच जाता है। यमाय घृतचद्वयिर्जुहोत प्र च तिष्ठत ।
स ना देयेष्या यमद् दीर्घमायु प्र जीयसे ॥ १४ ॥

घृतस मिश्रित यह हव्य यमक लिये (अग्रिम) हवन करो और यमकी उपासना करा। देवोंके बीच यम हमें दीर्घ आयु दें ताकि हम जीवित रह सकें। यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहातन ।

इदं नम ऋषिभ्य पूर्व्येभ्य पूर्व्येभ्य मधिकृद्ध्य ॥ १५ ॥
अत्यधिक माधुर्ययुक्त यह हव्य राजा यमक लिये अग्रिमें हवन करा। (ह यम!) हमारा यह प्रणाम अपने पूर्वज ऋषियोंको, अपन पुरातन मार्गदर्शकोंको समर्पित हो जाय।

त्रिकद्रुकेभि पतति पञ्चवीरेकमिदृशहन् ।
त्रिष्टुण्यापत्री छन्दसि सर्वा ता यम आहिता ॥ १६ ॥

त्रिकद्रुक नामक यज्ञमें हमारा यह (सामरूपी सुपर्ण) उड़ान स रहा है। यम छ स्थाना—घुलाक भूलोक जल, औषधि ऋक् और सुनृतमें रहत हैं। गायत्री तथा अन्य छन्द—ये सभी इन यममें ही सुप्रतिष्ठित किय गये हैं।

पितृ-सूक्त

[ऋग्वेदके १०वे मण्डलके १५वें सूक्तको १-१४ ऋचाएँ 'पितृ-सूक्त' के नामसे ख्यात हैं। पहली आठ ऋचाओमें विभिन्न स्थानोंमें निवास करनेवाले पितरोंको हविर्भाग स्वीकार करनेके लिये आमन्त्रित किया गया है। अन्तिम छ ऋचाओंमें अग्निसे प्रार्थना की गयी है कि वे सभी पितरोंको साथ लेकर हवि-ग्रहण करनेके लिये पथारनेकी कृपा करें। इस सूक्तके ऋषि शङ्ख यामायन देवता पितर तथा छन्द त्रिष्टुप् (१-१०, १२-१४) और जगती (११) हैं। —]

ददीरतामवर उत परास उन्मध्यमा पितर सोम्यास ।
असुं य ईयवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ १ ॥

नीचे, ऊपर और मध्यस्थानोंमें रहनेवाले सोमपान करनेके योग्य हमारे सभी पितर उठकर तैयार हों। यज्ञके ज्ञाता सौम्य स्वभावके हमारे जिन पितरोंने नूतन प्राण धारण कर लिये हैं, वे सभी हमारे बुलानेपर आकर हमारी सुरक्षा करें।

इदं पितृभ्यो नमो अस्तवद्य ये पूर्वांसो य उपरास ईधु ।
ये पार्थिवे रजस्या नियन्ता ये चा नून सुवृजनासु विक्षु ॥ २ ॥

जो भी नये अथवा पुराने पितर यहाँसे चले गये हैं जो पितर अन्य स्थानोंमें हैं और जो उत्तम स्वजनाके साथ निवास कर रहे हैं अर्थात् यमलोक, मर्यलोक और विष्णुलोकमें स्थित सभी पितरोंको आज हमारा यह प्रणाम निवेदित हो।
आहंपितृन्तुविदत्राँ अविस्तिनपातच विक्रमणच विष्णो ।

यर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठा ॥ ३ ॥

उत्तम ज्ञानसे युक्त पितरोंको तथा अपानपात् और विष्णुके विक्रमणको मैंने अपने अनुकूल बना लिया है।
कुरासनपर बैठनेके अधिकारी पितर प्रसन्नतापूर्वक आकर अपनी इच्छाके अनुसार हमारे-द्वारा अर्पित हवि और सोमरस ग्रहण करें।

यर्हिषद पितर कृत्यवागिमा यो हव्या चक्रमा जुषध्वम् ।
त आ गतावसा शंतमेनाऽद्या न श योरऽपो दधात ॥ ४ ॥

कुरासनपर अधिष्ठित होनेवाले हे पितर! आप कृपा करके हमारी ओर आइये। यह हवि आपके लिये ही तैयार की गयी है इसे प्रेमसे स्वीकार कीजिये। अपने अत्यधिक सुखप्रद प्रसादके साथ आर्य और हम वनशरहित सुख तथा कल्याण प्राप्त करायें।

उपहूता पितर सोम्यासो यर्हिष्यपु निधिपु प्रियेषु ।

त आ गमन्तु त इह श्रुयन्त्यधि ध्रुवन्तु तेऽवन्त्यस्मान् ॥ ५ ॥

पितरोंको प्रिय लगनेवाली सामन्त्री निधियोंका स्वगणनाक बाद कुरासनपर हमन पितरोंका आवाहन किया है। ये यहाँ

आ जायें और हमारी प्रार्थना सुन। वे हमारी सुरक्षा करनेके साथ ही देवोंके पास हमारी ओरसे सस्तुति कर।

आच्या जानु दक्षिणतो निषटोमं यज्ञमभि गृणीत विश्वे ।
या हिंसिष्ट पितर केन चित्रो यद्ध आग पुरुषता कताम ॥ ६ ॥

हे पितरों! बायाँ घुटना मोड़कर और वेदीके दक्षिणमें नीचे बैठकर आप सभी हमारे इस यज्ञकी प्रशंसा करें। मानव-स्वभावके अनुसार हमने आपके विरुद्ध कोई भी अपराध किया हो ता उसके कारण हे पितरों आप हमें दण्ड मत द (पितर बायाँ घुटना मोड़कर बैठते हैं और देवता दाहिना घुटना मोड़कर बैठना पसन्द करते हैं)।
आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयि धत्त दाशुपे मर्याव ।

पुत्रेभ्य पितरस्तस्य वस्य प्र यच्छत त इहोर्ज दधात ॥ ७ ॥

अरुणवर्णकी उपादेवीके अङ्गम विराजित हे पितर!

अपने इस मर्यलाकके याजकको धन दें, सामर्थ्य द तथा अपनी प्रसिद्ध सम्पत्तिसे कुछ अश हम पुत्रोंको दें।

ये न पूर्वे पितर सोम्यासो ऽनुहिरे सोमपीथ वसिष्ठा ।

तेभिर्धम संतराणो हवीष्यशशुरादि प्रतिकाममन्तु ॥ ८ ॥

(यमके सामपानके बाद) सामपानक याग्य हमारे वसिष्ठ कुलके सोमपायी पितर यहाँ उपस्थित हो गये हैं।

वे हम उपकृत करनेके लिय सहमत हाकर और स्वयं उत्कण्ठित हाकर यह राजा यम हमारे-द्वारा समर्पित रयिको अपनी इच्छानुसार ग्रहण कर।

ये तातुर्मुदयत्रा जेहमाना होत्राविद स्तोमनष्टासो अर्के ।

आग्नेयाहि सुविदत्राभार्याँऽसत्य कथ्ये पितृभिर्धममदि ॥ ९ ॥

अनेक प्रकारके हवि-द्रव्याक नाना अर्कोंसे स्तोमोंको सहायताम जिन् निमान किया है ऐसे उत्तम नाना विधासपात्र धर्म नामक हविके पस बैठनेवाले 'कथ्य' नामक हमारे पितर दयनीकर्म सेम लगनेवा अस्म्यक प्यामस व्याकुस हा गये हैं। उनका सच मरर ह अत्रिय। अत्र यहाँ उपस्थित हावें।

ये सत्यासो हविरदा हविषा इन्नेण दयै सरथ दधाना ।
आप्ते याहि सहस्र देवयन्दै परं पूर्वे पितृभिर्घर्मसद्भि ॥ १० ॥

कभी न विधुडनेवाले ठोम हविका भक्षण करनेवाले
द्रव हविका पान करनेवाले इन्द्र और अन्य दवाक साथ
एक ही रथमें प्रयाण करनेवाले देवाकी वन्दना करनेवाले
घर्म नामक हविके पास बैठनवाले जो हमारे पूर्वज पितर
हैं, उन्हें सहस्राकी सख्यामें लेकर हे अग्निदेव ! यहाँ पधारें ।
अग्निष्वात्ता पितरएहगच्छतसद् सद सदतसुप्रणीतय ।

अत्ता हवींषि प्रयतापि वरिष्प्यथा रपि सर्ववीरं दधातन ॥ ११ ॥

अग्निके द्वारा पवित्र किये गये हे उत्तमपथ प्रदर्शक
पितर ! यहाँ आइय और अपने-अपने आसनापर आधिष्ठित
हो जाइये । कुशासनपर समर्पित हविर्द्रव्याका भक्षण कर
और (अनुग्रहस्वरूप) पुत्रोंसे युक्त सम्पदा हमें समर्पित
करा दें ।

त्वमग्र ईक्षितो जातवेदो ऽथाहुष्यपि सुरभीणि कृत्वी ।

प्रादा पितृभ्य स्वधया ते अहवद्वि त्वं देव प्रयता हवींषि ॥ १२ ॥

हे ज्ञानी अग्निदेव ! हमारी प्रार्थनापर आप इस हविका
मधुर बनाकर पितराके पास ले गये उन्हें पितराको समर्पित
किया और पितराने भी अपनी इच्छाके अनुसार उस हविका

भक्षण किया । हे अग्निदेव ! (अब हमारे-द्वारा) समर्पित
हविका आप भा ग्रहण कर ।

ये चेह पितरो यं च नेह याँश्च विभं याँ उ च न प्रविष ।

त्व वंथ यति त जातवद स्वधाभिर्वजं सुकृतं जुपस्व ॥ १३ ॥

जा हमारे पितर यहाँ (आ गये) हैं और जो यहाँ नहीं
आये हैं जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम अच्छी प्रकार
जानते भी नहीं, उन सभीका जितने (और जैसे) हैं उन
सभीको हे अग्निदेव ! आप भलीभाँति पहचानते हैं । उन
सभीका इच्छाके अनुसार अच्छी प्रकार तैयार किये गये इस
हविका (उन सभीक लिय) प्रसन्नताके साथ स्वीकार करें ।
ये अग्निदेवाये अग्निनदग्धा मध्यदिवः स्वधया मादयन्ते ।

तेभि स्वराळसुनीतिमतां यथावश तन्व कल्पयस्व ॥ १४ ॥

हमारे जिन पितराको अग्निन पावन किया है और जो
अग्निद्वारा भस्मसात् किये बिना ही स्वयं पितृभूत हैं तथा
जो अपनी इच्छाके अनुसार स्वर्गक मध्यमें आनन्दसे निवास
करते हैं । उन सभीकी अनुमतिसे, हे स्वर्गद अग्ने !
(पितृलोकम इस नूतन मृतजीवके) प्राण धारण करने योग्य
(उसके) इस शरीरका उसकी इच्छाके अनुसार ही बना दो
और उसे दे दा ।

पृथ्वी-सूक्त

[अथर्ववेदके चारहवें काण्डके प्रथम सूक्तका नाम पृथ्वी-सूक्त है । इसमें कुल ६३ मन्त्र हैं । ऋषिने इन मन्त्रोंमें मातृभूमिके
प्रति अपनी प्रगाढ भक्तिका परिचय दिया है । रिदु-रास्त्राक अनुसार प्रत्येक जड-तत्व चेतनसे अधिष्ठित है । चेतन ही उसका
नियन्ता और संचालक है । हमारी इस पृथ्वाका भी एक चिन्मयस्वरूप है । यही इस स्थूल पृथ्वाका अधिदेवता है । इसीको 'क्षोदेवी'
और 'भूदेवी' भी कहते हैं । श्रीष्ट ते लक्ष्मीष्ट पत्नी इस मन्त्रम 'क्षी पदसे इन्हीं 'भूदेवी' का स्मरण किया गया है । ये चिन्मयी-
क्षोदेवी इस स्थूल पृथ्वाकी अधिष्ठात्री हैं । ये हा इसका हृदय हैं । ये अमृत हैं क्योंकि चिन्मय हैं । जडतत्व ही मृत्युका प्राप्त बनया
है । अतएव ये मृत्युलोकसे परे परम ध्योममें प्रतिष्ठित हैं । —

यस्या हृदय परमे ध्योमन्सत्वेनावृतममृतं पृथिव्या ।

ऋषिने इस सूक्तमें पृथ्वीके आधिभौतिक और आधिभौतिक दाना रूपाका स्तवन किया है । कहीं भौगोलिक दृष्टिसे इतने
नैसर्गिक सौन्दर्यका चित्रा है और कहीं पौराणिक चरित्रका बीज भी उपनय होता है । पुराणमें पृथ्वाके अधिपत्यका रूप
'गौ' बताया गया है । इस सूक्तम भा कामदुषा पयस्यती सुरभि तन्व धेनु अग्नि पदोद्गाता उक्त स्वरूपकी यथावश
सूचित की गयी है । यहाँ सम्पूर्ण भूमि ही मृतके रूपमें अर्धको इष्टिगवर हुई है और उसने बड़ी भक्तिसे इस विद्यार्थी मनुष्यके
गुण-गीतका गान किया है । यह 'पृथ्वा' अपने मन्त्र सञ्चरके लिये क्षी एवं विभूति च रूपमें परिणत हो जाती है । इसके
ही द्वारा सयका जन्म और पलन होता है । अतः ऋषिने मृतकी इस महान-हत्याको हन्यन्तम करके उससे उत्तम यारके लिये
प्रथना का है ।

सायणाचार्यने इस सूक्तके मन्त्रोका अनेक लौकिक लाभार्थके लिये भी विनियोग बताया हैं। अनेक धर्मसूत्रकारोका भी यही मत है। आप्रहायणीकर्म पुष्टिकर्म कृषिकर्म तथा पुत्र-धनादि सर्ववस्तुको प्राप्तिके लिये किये जानेवाले कर्ममें एवं अन सुवर्ण मणि आदिकी प्राप्ति ग्राम-नगर आदिकी रक्षा भूकम्प प्रायश्चित्त सोमयज्ञ तथा पार्थिव महाशान्ति आदिके कर्ममें भी इन मन्त्रोका प्रयोग किया जाता है। प्रयोगविधि अथर्ववेदी विद्वान्नासे जाननी चाहिये। तात्पर्य यह कि सभी दृष्टियासे यह सूक्त बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। केवल इसके पाठसे भी बहुत लाभ होता है। इस सूक्तमें कुल ६३ मन्त्र बताये गये हैं परन्तु स्थानाभावके कारण प्रमुख १२ मन्त्रोको सन्तुष्ट यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।—]

सत्यं बहुदुतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथिवीं धारयन्ति।

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्युरु लोकं पृथिवी न कृणोतु॥

भूतकाल और भविष्यकालकी पत्नी यह पृथ्वी, जिसे सत्य महत्त्व, ऋत उग्रता दीक्षा तपस्या ब्रह्म और यज्ञ धारण करते हैं, हमारे लोकको व्यापक करे।

असंवाधं दध्यतो मानवाना यस्या उद्धत प्रवत समं बहु।

नानावीर्या औषधीर्या धिर्भर्ति पृथिवी न प्रथतां राध्यतां न ॥

मानवाके मध्य जिसके उच्च-निम्न-सम आदि नानारूप बाधारहित स्थित हैं तथा नाना शक्तियावाली औषधियाँ धारण करती है, वह पृथ्वी हमारे लिये विस्तृत एवं समृद्ध हो।

यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्य संवभूव।

यस्यामिद जिव्यति प्राणदेजत् सा नो भूमि पूर्वपथे दधातु॥

जिस पृथ्वीपर समुद्र, नदियाँ और जल हैं, जिसपर अन्नादि कृषि-सामग्रियाँ उत्पन्न हुई हैं तथा जिसपर यह प्राणवान् और गतिमान् जगत् चलता-फिरता है, वह पृथ्वी हम हर प्रकारसे प्रचुरतामें रखे।

यस्याश्नतत्र प्रदिश पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्य संवभूव।

या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गोष्वप्यत्रे दधातु॥

जिस पृथ्वीकी चार दिशाएँ हैं जिसपर अन्न और कृषि-सामग्रियाँ उत्पन्न हुई हैं तथा जा प्राणवान् एवं गतिमान् जगत्का नाना प्रकारसे पापण करती है, वह पृथ्वी हमें गाया और अन्नकी प्रचुरतामें रखे।

यस्यां पूर्वे पूर्वजना विघ्निकरे यस्यां देवा असुखनभ्यवर्तवन्।

गतामघानां वयसश्च विष्ठा भग वधं पृथिवी नो दधातु॥

प्राचीन कालमें पूर्वजाने इस पृथ्वीपर विशिष्ट कर्म किये देवाने असुराको भगाया तथा गाया चाड़ा तथा पशियोंकी निवास-स्थला यह पृथ्वी हमें एधर्म और तेज दे।

यार्णवेऽधिसलिलमग्न आसीदयामायाभिरन्यचारन् भवीपिण।

यस्या हृदये परमे ध्योमन्सत्यनायुतममृत पृथिव्या।

सा नो भूमिस्त्रियधि यत्नं राष्ट्रे दधातुत्तमे॥

समुद्र-जलक मध्यम स्थित पृथ्वी जिसे मनीषियाने बुद्धिके द्वारा प्राप्त किया जिस पृथ्वीका अमर्त्य-हृदय परमाकाशमें सत्यसे आच्छादित था वह पृथ्वी हमें बल और तेज दे तथा उत्तम राष्ट्रमें रखे।

यस्यामाप परिचरा सपानीरहोरात्रे अप्रमाद क्षरन्ति।

सा नो भूमिर्भूमिधारा पयो दुहामथा उक्षतु यच्छंसा॥

सर्वत्र प्रवाहित होनेवाला जल जिसपर रात-दिन समान भावसे गतिशील रहता है, वह अनेक धाराआवाला पृथ्वी हमारे लिये दूध चहानेवाली हा और हमें तेजसे मिठ करे। घामक्षिनायमिमातां विष्णुर्दस्यां विघ्नक्रमे।

इन्द्रो या चक्र आत्मनेऽनमित्रां शघीपति।

सा नो भूमिर्धिसुजतां माता पुत्राय मे पय॥

जिस अश्विनीकुमाराने नापा जिसपर विष्णुन विचरण किया और शक्तिक स्वामी इन्द्रने जिसे अपन लिये शत्रुहीन किया वह हमारी माता पृथ्वी मुझ पुत्रके लिये दूधका सृजन करे।

गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्य ते पृथिवि स्योनमस्तु।

यधुःकृष्णा रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमि पृथिवीमिन्द्रगुणाम्॥

अर्जतोऽहतो असताऽध्यष्टो पृथिवामहम्॥

हे पृथ्वी! तुम्हारे गिरि-पर्वत हिमाच्छादित हैं। तुम्हारे वन सुखदायी हैं। भूरा काली लाल चित्रा स्थिर और व्यापक पृथ्वीपर तथा इन्द्ररक्षिता पृथ्वीपर मैं अपराजित, अनाक्रान्त और अग्न हाकर रहूँ।

यन्तमय्य पृथिवि यच्च नय्य यमर्जन्त्य मयभूव।

तमुवा धज्जिभ न पत्यव माता भूमि पुत्रा अहं पृथिव्या।

पर्जन्य पिता म उ न पिपन्तु॥

हे पृथ्वी! अपने मध्यभागमें स्थित नाभि जो कि
ऊर्जाका कन्द्र है, उनमें हमें स्थित करो अर्थात् हम यहाँ
साक्षात् ही हैं। हमें सब ओरसे पवित्र करो। पृथ्वी मेरी माँ
है और मैं पृथ्वीका पुत्र हूँ। पिता पर्जन्य हमारा पालन करें।
त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वयि भर्षि ऋषिदत्तं घृतमुपद ।
तवेमे पृथिवि पञ्च मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं
मर्त्येभ्य उच्चन्सूर्यो रश्मिभिरातमोति ॥
तुमसे उत्पन्न प्राणी तुममें गतिशील हैं। तुममें ही दो
पैरवाले और चार पैरवाले समस्त जीव मृत्युको प्राप्त करते

हैं। ह पृथ्वी! ये सब मनुष्य तुम्हारे हैं। उदीयमान सूर्य
नित्य मर्त्योंको प्रकाशितामृत-रूपिणी किरणोंसे आच्छादित
करता है।

जन् विभक्ती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यधीकसम्।

सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुयेव धेनुनपस्फुरन्ती ॥

यह पृथ्वी तरह-तरहकी वाणी बोलनेवाले विविध धर्मोंका
आचरण करनेवाले तथा विभिन्न स्थानोंमें रहनेवाले प्राणियोंका
अनेक प्रकारसे भरण-पोषण करती है। यह मेरे लिये अवल-
स्थिर गायके समान द्रव्यकी सहस्रा धाराएँ बहाये।

गो-सूक्त

[अथर्ववेदके षोडश काण्डके ११वें सूक्तको 'गो-सूक्त' कहते हैं। इस सूक्तके श्रुति ब्रह्मा तथा देवता गौ हैं। इस सूक्तमें
गौओंकी अभ्यर्थना की गयी है। गायें हमारी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नतिका प्रधान साधन हैं। इनसे हमारा भौतिक पक्षसे कहीं
अधिक आस्तिकता जुड़ी हुई है। वेदोंमें गायका महत्त्व अतुलनीय है। यह 'गो-सूक्त' अत्यन्त सुन्दर काव्य है। इतना उत्तम वर्णन
बहुत कम स्थानोंपर मिलता है। मनुष्यको धन बल, अन्न और यश गौसे ही प्राप्त है। गौ घरकी शोभा परिवारके लिये आरोग्यद
और पक्कमस्वरूप है, यही इस सूक्तसे परिलक्षित होता है। —]

माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानाममृतस्य नाभि ।

प्र नु वोच चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति यधिष्ट ॥

(पा० गू० सू० १।३।२७)

गाय रुद्रोंकी माता, वसुओंकी पुत्री अदितिपुत्रोंकी यहिन और घृतरूप अमृतका खजाना है प्रत्येक विचारशील
पुरुषको मैंने यही समझाकर कहा है कि निरपराध एवं अवध्य गौका वध न करो।

आ गावो अगमयुत भद्रमकन्तीसदनु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे ।

प्रजावती पुनरुषा इह स्मुरिन्द्राय पूर्वोरुपसो दुहाना ॥

गौओंने हमारे यहाँ आकर हमारा कल्याण किया है।

वे हमारी गाशालामें सुखसे बैठें और उसे अपने सुन्दर
शब्दासे गुंजा दें। य विविध रंगोंकी गौएँ अनेक प्रकारके
बछड़े-बछड़ियाँ जनें और इन्द्र (परमात्मा)-के यजनके
लिये उस कालसे पहले दूध देनवाली हों।

न ता नशन्ति न दधाति तत्करो नासामाग्निश्च यधिरा दधयति ।

देवांश्च यामिर्जन्ते ददाति च ज्योतिष्ताभि सघ ते गोपति सह ॥

ये गौएँ न तो नष्ट हों, न ठग्न चोर चुरा ले जाय और
न शत्रु ही कष्ट पहुँचाये। जिन गौओंकी सहायतासे उनका
स्वामी देवताओंका यजन करने तथा दान देनेमें समर्थ होता
है उनके साथ वह चिरकालतक सपुत्र रहे।

गावो भगो गाव इन्द्रो मे इच्छाद्राव सोमस्य प्रथमस्य भक्ष ।

इमा या गाव स जनास इन्द्र इच्छामि हृदा मनसा धिदिन्द्रम् ॥

गौएँ हमारा मुख्य धन हैं। इन्द्र हम गोधन प्रदान करें

तथा यज्ञोंकी प्रधान वस्तु सोमरसके साथ मिलकर गौओंका

दूध ही उनका नैवेद्य बने। जिसके पास ये गौएँ हैं, वह तो

एक प्रकारसे इन्द्र ही है। मैं अपने श्रद्धायुक्त मनसे गव्य

पदार्थोंके द्वारा इन्द्र (-भगवान्)-का यजन करना चाहता हूँ।

सूर्य गावो मेदयथा कुशं धिदक्षीरे धित्कृणुया सुप्रतीकम्।

भद्रं गृहं कृणुथ भद्रयाघो धृहद् वो वय उष्यते सभातु ॥

गौओ! तुम कुश शरीरवाले व्यक्तिको दूध-पुष्ट कर देती हो

एवं तेजोहीनको देखनेमें सुन्दर बना देती हो। इतना ही नहीं,

तुम अपने मङ्गलमय शब्दसे हमारे घराको मङ्गलमय बना देती

हो। इसीसे सभाओंमें तुम्हारे ही महान् यशका गान होता है।

प्रजावती सूयवसे रुशन्ती शुद्धा अप सुप्रपाणे पिबन्ती ।

या व स्नेन ईशत मापशंस परि यो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु ॥

गौआ! तुम बहुत-से बच्चे जनों घरनेके लिये तुम्हें सुन्दर

चाप प्राप्त हो तथा सुन्दर जलाशयमें तुम शुद्ध जल पीती रहो।

तुम चोरों तथा दुष्ट हिंसक जीवोंके चंगुलमें न फैसा और रुद्रका

शस्त्र तुम्हारी साथ आरसे रखा करो।

गोष्ठ-सूक्त

[अथर्ववेदके तीसरे काण्डके १४वें सूक्तम गौआको गोष्ठ (गोशाला)-में आकर सुखपूर्वक दीर्घकालतक अपनी बहुत-सी संततिके साथ रहनेकी प्रार्थना की गयी है। इस सूक्तके ऋषि ब्रह्मा तथा देवता गोष्ठदेवता एवं नानादेवता हैं। गौओंके लिये उत्तम गोशाला दाना-पानी एवं चाराका प्रबन्ध करना चाहिये। गौओंको प्रेमपूर्वक रखना चाहिये। उन्हें भयभीत नहीं करना चाहिये। इससे गौके दूधपर भी असर पड़ता है। गौआकी पुष्टि और नीरोगताके सन्दर्भमें भी पूरा ध्यान रखना चाहिये—यही इस सूक्तका स्वर है।—]

सं वो गोष्ठेन सुपदा सं रय्या सं सुभृत्या। इहैव गाव एतनेहो शकेव पुष्यत।
अहर्जातस्य यन्नाम तेना व सं सुजामसि॥१॥ इहैवोत प्र जायध्व मयि सज्ञानमस्तु व ॥४॥

गौओंके लिये उत्तम प्रशस्त और स्वच्छ गोशाला बनायी जाय। गौओंको अच्छा जल पीनेके लिये दिया जाय तथा गौआसे उत्तम सतान उत्पन्न करानेकी दक्षता रखी जाय। गौओंसे इतना स्नेह करना चाहिये कि जो भी अच्छा-से-अच्छा पदार्थ हो, वह उन्हें दिया जाय।

गौएँ इस गोशालामें आयें। यहाँ पुष्ट होकर उत्तम सतान उत्पन्न करें और गौआके स्वामीके ऊपर प्रेम करती हुई आनन्दसे निवास कर।

शियो वो गोष्ठो भवतु शारिशाकेव पुष्यत।

इहैवोत प्र जायध्व मया व स सुजामसि॥५॥

(यह) गोशाला गौआके लिय कल्याणकारी हो। (इसमें रहकर) गौएँ पुष्ट हों और सतान उत्पन्न करके बढ़ती रहे। गौआका स्वामी स्वयं गौआकी सभी व्यवस्था देखे।

मया गावो गोपनिना सध्वमय वो गोष्ठ इह पोपयिष्णु।

रायस्योपेण बहुला भवन्तीर्जीवा जीवन्तीरुप व सदेम॥६॥

गौएँ स्वामीके साथ आनन्दसे मिल-जुलकर रह। यह गोशाला अत्यन्त उत्तम है, इसमें रहकर गौएँ पुष्ट हों।

अपनी शोभा और पुष्टिको बढ़ाती हुई गौएँ यहाँ वृद्धिको प्राप्त होती रें। हम सब ऐसी उत्तम गौओंको प्राप्त करेंगे और उनका पालन करेंगे।

संजग्माना अविभ्युपीरस्मिन् गोष्ठे करीषिणी।

विप्रती सोम्य मध्वनमीषा उपेतन॥३॥

उत्तम खादके रूपमें गोबर तथा मधुर रसके रूपमें दूध देनेवाली स्वस्थ गायें इस उत्तम गोशालामें आकर निवास करें।

~*~*~*~

आध्यात्मिक सूक्त

तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु

[मनुष्यके शरीरमें सभी कुछ महत्त्वका है—हाथकी छोटी-से-छोटी अँगुली भी अपना महत्त्व रखती है परतु मनका महत्त्व सर्वाधिक है। इसमें विलक्षण शक्ति निहित है। मनुष्यके सुख-दुःख तथा बन्धन और मोक्ष मनके ही अधीन हैं। ससारमें कोई ऐसा स्थल नहीं जो मनके लिये अगम्य हो मन सर्वत्र जा सकता है एक पलम जा सकता है। चक्रादि इन्द्रियाँ जहाँ नहीं पहुँच सकतीं जिसे नहीं देख सकतीं मन वहाँ जा सकता है उसे ग्रहण कर सकता है। जिस आत्म-ज्ञानसे शोकसागरकी पार कर नित्य निरतिशय सुखका अनुभव किया जा सकता है वह मनके ही अधीन है। मन हो आत्म-साक्षात्कारके लिये नेत्रवत् है। कृति भी कहती है—“मनसैवानुग्रहयिष्य” ससारमें हम जो भी उत्कर्ष प्राप्त करते हैं उनकी मुख्य हेतु है—हमारी स्वस्थ और सक्षम इन्द्रियाँ। कानासे सुनायी न देता हो आँखासे दिखायी न देता हो तो कोई कितना भी कुराग्रवृद्धि क्यों न हो कैसे विद्या प्राप्त करेगा? विज्ञान एवं कसके क्षेत्रमें कैसे और क्या वैशिष्ट्य सम्पादन करेगा? अर्थोपार्जन भी कैसे करेगा? ऐसा ध्वनि तो ससारमें दन-हौन ही रहेगा। अपनी जीवनशक्ति के लिए

भी यह दूसरापर आधारित होकर भारभूत ही होगा। अतः इस सत्यसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे उत्कर्षके प्रथम एव महत्वपूर्ण साधन हैं—हमारी स्वस्थ और सक्षम ज्ञानेन्द्रियाँ। परंतु यह नहीं भूलना चाहिये कि इन्द्रियोंका प्रवर्तक है मन। यदि मन असहयोग कर दे तो स्वस्थ तथा सक्षम इन्द्रियाँ भी अपने विषयको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं रह जायेंगी। जब इन्द्रियाका प्रवर्तन-निवर्तन मनपर आधारित है और कर्म-सम्पादन इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिके अधीन है तथा अभ्युदयकी प्राप्ति सम्यक् कर्म-सम्पादनपर आधारित है तब यह अपने-आप स्पष्ट हो जाता है कि हमारा अभ्युदय मनके शुभसकल्ययुक्त होनेपर निर्भर है। इसीलिये मन्त्रद्रष्टा ऋषि इस शिवसकल्य-सूक्तके माध्यमसे प्रार्थना करते हैं।—]

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तद् सुसस्य तद्यैविति।
दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु॥

(शुक्लपत्र ३४। २)

मेरा यह मन धर्मविषयक सकल्यवाला (शिवसङ्कल्प) हा मनमें कभी पापभाव न हा, जो जाग्रदवस्थामें देखे-सुने दूर-से-दूर स्थलतक दौड़ लगाता है—(दूरमुदैति) और सुषुप्तावस्थामें पुन अपने स्थानपर लग जाता है। जो ज्योति स्वरूप (देव) आत्माको ग्रहण करनेका एकमात्र साधन होनेसे दैव कहा जाता है। जो भूत भविष्य और वर्तमान तथा विप्रकृत और व्यवहित पदार्थोंकी भी ग्रहण करनेमें समर्थ है (दूरङ्गमम्), दूरागामी तथा विषयोंका प्रकाशित करनेवाली इन्द्रियाँ—ज्योतिषोंका एकमात्र प्रकाशक (ज्योतिरेकं) अर्थात् प्रवर्तक है। वह मेरा मन शुभ सकल्यवाला हो।

मनके ही निर्मल वत्साहयुक्त और श्रद्धावान् होनेपर बुद्धिमान् यज्ञ-विधि-विधानज्ञ कर्मपरायणजन यज्ञोंकी सब क्रियाओंको सम्पन्न करते हैं। मेधावी पुरुष बुद्धिके सम्यक् प्रयोगसे वेदादि सच्चास्त्रोंका प्रामाण्य समझ सकते हैं। न्याय और मीमांसा आदि दर्शनशास्त्रोंकी प्रक्रियाका गूढ़ अनुशीलन कर अप्रामाण्यकी सब शकाओंको दूर कर अपने हृदयमें दृढ़तापूर्वक यह निधय कर सकते हैं। वेदादि-शास्त्र अपने विषयमें (धर्म और ग्रहण विषयमें) निर्विवाद प्रमाण हैं। अङ्गोसहित वेदाका अध्ययन करक विविध फलाका सम्पादन करनेवालेक विधि-विधान और अनुष्ठानकी सम्पूर्ण प्रक्रियाको भी सीख सकते हैं। परंतु यह सब कुछ होनेपर भा प्रत्यक्ष यज्ञमें प्रवृत्ति तथा आवश्यक क्रियाआका सम्पादन तभी हो सकता है जब मन निर्मल, श्रद्धापत तथा वत्साहयुक्त हो। वैदिक क्रियाआकी ही भाँति सभी लौकिक कर्म भा मनके ही प्रसन्न रहनेपर ठीक प्रकारसे किये जा सकते हैं। अतः हम और किसी भी बातको

उपेक्षा कर दें पर मनको प्रसन्न रखनेके लिये तो हमें विविध प्रकारके उपाय करने ही पड़गे। समग्र क्रियाकलाप मनकी अनुकूलतापर निर्भर हैं। हम एक-आध चार भले ही मनकी उपेक्षा कर दें परंतु हम मदा ऐसा नहीं कर सकते। मनको सदा खिन्न रखकर हम अपना जीवन भी नहीं चला सकते। मनको भगवान् स्वयं अपनी 'विभूति' बतलाते हैं—'इन्द्रियाणां घनश्चास्मि' (गीता १०। २२)—'इन्द्रियामें मैं मन हूँ।' अतः मन पूज्य है। हमें उसकी पूजा करनी ही पड़ेगी उसका रूप देखना ही पड़ेगा। इसीलिये ऋषि दूसरी ऋचामें प्रार्थना करते हैं—

येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेयु धीरा।
यदपूर्वं यक्ष्मन्त प्रजानां तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु॥

(शुक्ल पत्र ३४। २)

जिस मनके स्वस्थ और निर्मल होनेपर मेधावी पुरुष (मनीषिण) यज्ञमें कर्म करते हैं—(कर्माणि कृण्वन्ति), मेधावी जो कर्मपरायण हैं (अपस) तथा यज्ञसम्बन्धी विधि-विधान (विदधेयु) —में बड़े दम (धीरा) हैं तथा जो मन सकल्य-विकल्पासे रहित हुआ साक्षात् आत्मरूप ही है। 'यदपूर्वं' इत्यादि श्रुति इन लक्षणोंसे आत्माका ही लक्ष्य कराती है और पूज्य (यक्ष्म) है जो प्राणिमयिक शरीरक अंदर ही स्थित है (अन्तः प्रजानाम्) यह मेरा मन शुभसकल्यवाला हो।

प्रत्यक्षादि प्रमाणक माध्यमसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञानवस्तु मनके द्वारा ही उत्पन्न होता है। सामान्य तथा विरोध दोनों प्रकारके ज्ञानाका जनक मन हा है। क्षुधा और पिपासा इत्यादिका पाहसे मन जब अत्यन्त व्यथित हा जाता है तब बुद्धिमें कुछ भी ज्ञान स्फुरित नहीं हो पाता। ज्ञान ही मनुष्यकी विशिष्टता है। ज्ञानके ही बलसे यह मर्त्यलोकके अन्य जीवमि ब्रह्म बना ठनका मिर्मरीर बना। ज्ञानकी ही

वृद्धि करके उसने अतुल सुख और सम्पत्ति प्राप्त की। ज्ञानके ही द्वारा उसने पशुओंकी अपेक्षा अपने जीवनको मधुर बनाया। मोक्ष भी आत्मज्ञानसे ही प्राप्त किया जाता है। उस ज्ञानका जनक यह मन ही है।

हमारी जीवनयात्रा निष्कण्टक नहीं। अनेक विघ्न-बाधाएँ इसमें उपस्थित होती हैं। अभ्युदय और उत्कर्षका कोई मार्ग अपनाओ, वह निरापद नहीं होगा। कठिनाइयाँ और क्लेश हमारे सामने आयेगे ही। यदि हम उन कठिनाइयोंको जीतनेमें समर्थ नहीं तो मार्गपर आगे प्रगति नहीं कर सकते। यदि प्रगति अभीष्ट है तो कठिनाइयाँसे सघर्ष करके उनपर विजय प्राप्त करना होगा। इसके लिये धैर्य चाहिये। थोड़ी-थोड़ी कठिनाइयोंमें अधीर हो जानेवाले व्यक्ति तो कोई उद्यम नहीं कर सकते। कार्य उद्यम करनेसे सिद्ध होते हैं मनोरथमात्रसे नहीं। अतः सफलतारूप प्राप्तादका एक मुख्य स्तम्भ धैर्य है। धैर्य मनमे ही अभिव्यक्त होता है अतः धैर्यका उत्पादक होनेसे जलको जीवन कहनेकी भाँति मनको ही धैर्यरूप कहा गया है। मनके बिना कोई भी लौकिक-वैदिक कर्म सम्पादित नहीं किया जा सकता। अतः तीसरी ऋचासे ऋषि कामना करते हैं—

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्योतिरन्तरमुतं प्रजासु।
यस्मान्न भ्रते किं घन कर्म क्रियते तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु॥

(शुक्लयजु. ३४। ३)

जो मन प्रज्ञान अर्थात् विशाखरूपसे ज्ञान उत्पन्न करनेवाला है तथा पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला (चेत) सामान्य ज्ञानजनक है, जो धैर्यरूप है सभी प्राणियाम (प्रजासु) स्थित होकर अन्तर्ज्योति अर्थात् इन्द्रियादिको अथवा आभ्यन्तर पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला है एवं जिसकी सहायता और अनुकूलताके बिना कोई कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता, मेरा वह मन शुभसंकल्पवाला हा।

चक्षुरादि इन्द्रियाँ केवल उन पदार्थोंको ग्रहण कर सकती हैं जिनसे उनका साक्षात् सम्बन्ध हा पर मन अप्रत्यक्ष पदार्थोंको भी ग्रहण करनेमें समर्थ है। चतुर्थ ऋचासे ऋषि यही भाव व्यक्त करते हैं—

येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहातममृतं सर्वम्।
येन यज्ञस्तापते समहोता तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु॥

(शुक्लयजु. ३४। ४)

जित मनक द्वारा यह सब भस्तीप्रकार जला जाता है

ग्रहण किया जाता है (परिगृहीतम्), भूत, भविष्यत् और वर्तमानसम्बन्धी सभी वाताका परिज्ञान होता है (भूतं भुवनं भविष्यत्), जो मन शाश्वत है—सकल्प-विकल्पसे रहित हुआ आत्परूप (अमृतेन) ही है, जिस ब्रह्मायुक्त और स्वस्थ मनसे सप्त होताआवाला अग्निष्टोम यज्ञ (अग्निष्टोममें सप्त होता होते हैं) किया जाता है (तापते), मेरा वह मन शुभसंकल्पवाला हो।

हमारा जितना भी ज्ञान है, वह सब शब्द-राशियों ओतप्रोत है। शब्दानुगमसे रहित लोकमे कोई ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। जैसे आत्माकी अभिव्यक्ति शरीरमें होती है वैसे ही ज्ञानकी अभिव्यक्ति शब्दरूप कलेवरमें ही हाती है। वे शब्द मनमें ही प्रतिष्ठित होते हैं। मनके स्वस्व होनेपर उनकी स्फूर्ति हागी और मनके व्यग्र होनेपर वे स्फुरित नहीं होंगे। छान्दोग्योपनिषद्में कहा गया है— 'अब्रमय हि सोम्य मन'—'हे सोम्य! मन अनमय है।' इस सत्यका अनुभव करानेके लिये शिष्यको कुछ दिनातक भोजन नहीं दिया गया। भोजन न मिलनसे जब वह बहुत कृश हो गया, तब उसे पड़े हुए वेदको सुनानके लिये कहा गया। वह बोला कि 'इस समय वह पढ़ा हुआ कुछ भी मनमें स्फुरित नहीं हो रहा है।' अनन्तर उसे भाजन कराया गया। भोजनसे तृप्त होनेपर उसका मनमें वह पढ़ा हुआ वेद स्फुरित हो गया। इस अन्वय और व्यतिरेकसे यह भी सिद्ध होता है कि ज्ञानकी प्रतिष्ठा तथा स्फूर्ति मनमें ही होती है। यदि मन प्रसन्न है तो ज्ञान-सम्पादन और विचार-विमर्श सफल हाग। यदि वह व्यग्र एवं अधीर हो रहा है तो काई भी कार्य सफल न होगा। अतः मनका निर्मल और प्रसन्न होना सबसे अधिक महत्त्वका है। इसीलिये पाँचवीं ऋचाय ऋषि प्रार्थना करते हैं—

यस्मिन्नुद्य साम यजुं यि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभायिवाता।
यस्मिंश्चित् सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मन शिवसंकल्पमस्तु॥

(शुक्लयजु. ३४। ५)

जिस मनमें ऋक् यजु और सामरूप यदप्रयो ठाक उसी प्रकार प्रतिष्ठित है जैसे रथचक्र-नाभिमें चक्र-आग्नि मनमें प्राणिप्राका साक-विषयक ज्ञान (चित्तम्) परमें तन्नुका भाँति आन प्राप्त है भरा यह मन शुभसंकल्पवाला हा।

चुड़िमान् जन जानते हैं कि मन हा मनुष्यको सब जगह भटकता रहता है। यही आग्रह करके उन्हें किसी मार्गमें प्रवृत्त करता है अथवा उससे निवृत्त करता है। नयन और नियमन मनके ही अधीन हैं। यदि मन पवित्र सकल्पवाला होगा तो उत्तम स्थानपर ले जायगा और सत्-प्रवृत्तियाँ इसका नियमन करगा। यदि मन पाप-सकल्पाँस आक्रान्त होगा तो मनुष्यको बुरे मार्गमें लगाकर उसके विनाश और दुर्गति का कारण बन जायगा। छठो ऋषिचर्ये यही बात कहकर मनके पवित्र होनेको प्रार्थना समाप्त का है—

सुषारथिरध्वानिव यन्मनुष्यान्ननीयतेऽभीशुभिर्याजिन इव।
हृत्प्रतिष्ठ यदजिर्जि जविष्ठ तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु॥

(शुक्लयजु० ३४। ६)

जैसे कुशल सारथि (सुषारथि) चावुक हाथमें लेकर (अध्वान्) घोड़ाको जिधर चाहता है ले जाता है (ननीयत), वैसे ही जो मन मनुष्योंका (मनुष्यान्) कार्योंमें ले लगेगी।

जिधर चाहता है ले जाता है तथा जिस प्रकार सुसारथि बागडार हाथमें लेकर (अभीशुभि) घोड़ोंको अपने मनचाहे स्थानपर ले जाता है (याजिनः ननीयते) वैसे ही जो मन मनुष्योंको ले जाता है जो प्राणिमार्गके हृदयमें प्रतिष्ठित है (हृत्प्रतिष्ठम्), शरीरके बृद्ध होनेपर भी जो बृद्ध नहीं होता, जो अत्यन्त वेगवान् है (जविष्ठम्) पर यह मन शुभसकल्पवाला हो।

दो दृष्टान्त देकर बतलाया कि 'मन शरीरका नयन और नियमन दोनों करता है। शरीरके शिथिल होनेपर भी मनका वेग कम नहीं होता है। अत्यन्त वेगवान् रानेसे जल्दी यशमें नहीं आता है।' घिगड उठे तो बलवान् हानेसे व्यक्तिको बुरी तरह झकझोर देता है। यदि मन शुद्ध और पवित्र बन जाय तो हमारे जीवनकी धारा बदल जायगी और हमारी समस्त शक्तियाँ मङ्गलमय कार्योंमें ही लगेंगी।

सौमनस्य-सूक्त

[ऋग्वेदके १०वें मण्डलका यह १११वाँ सूक्त ऋग्वेदका अन्तिम सूक्त है। इस सूक्तके ऋषि आङ्गिरस पहले मन्त्रके देव्यग्नि तथा शेष तीनों मन्त्रोंके संज्ञान देवता हैं। पहले दूसरे, तथा चौथे मन्त्रोंका छन्द अनुष्टुप् तथा तीसरे मन्त्रका छन्द त्रिष्टुप् है। प्रस्तुत सूक्तमें सबकी अभिलाषाओंको पूर्ण करनेवाले अग्निदेवकी प्रार्थना आपसी मतभेदोंको भुलाकर सुसंगठित होनेके लिये की गयी है। संज्ञानका तात्पर्य समानता तथा मानसिक और बौद्धिक एकता है। समभावकी प्रेरणा देनेवाले इस सूक्तमें सबकी गति, विचार और मन-बुद्धिमें सामञ्जस्यकी प्रेरणा दी गयी है।—]

संसमिधुवसे युपवन्ने विद्वान्यय आ।
इक्षुस्यदे समिध्वसे स नो यमून्या भर॥१॥

समस्त सुधाका प्रदान करनेवाले ह अग्नि। आप सममें व्यापक अन्तर्धामी ईश्वर हैं। आप यन्त्रदापर प्रदीप्त किये जाते हैं। हमें विविध प्रकारके ऐश्वर्योंका प्राप्ति करें।

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं यो मनसि जानताम्।

देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते॥२॥

हे धर्म-विरत विद्वानो! आप परस्पर एक होकर रहें परस्पर मिलकर प्रमत्त वातावरण करें। समान मन हाकर ज्ञान प्राप्त करें। जिस प्रकार श्वेदजन एकमत होकर नानार्जन करते हुए ईश्वरका उपासना करते हैं उसी प्रकार आप भी एकमत हाकर विराध त्याग करके

अपना काम करें।

समानो मन्त्र समिति समानी समानं मन सह धितमेवाम्।

समानं मन्त्रमीध मन्त्रय य समानेन यो हविषा जुहोमि॥३॥

हम सबकी प्रार्थना एक समान हो भेद-भावसे रित परस्पर मित्रकर रह अन्तःकरण—मन-चित्त-विचार समान हों। मैं सकल हितके लिये समान मन्त्रोंको अभिमन्त्रित करके हवि प्रदान करता हूँ।

समानो य आकूति समाना इदयानि य।

समानमस्तु यो मनो यथा य सुसहसति॥४॥

तुम सबक सकल्प एक-समान हो, तुम्हारे हृदय एक-समान हों और मन एक-समान हों जिससे तुम्हारा कार्य परस्पर पूर्णरूपमें संगठित हो।

सज्ञान-सूक्त

[यह अधर्ववेदके तीसरे काण्डका तीसरा सूक्त है। इसके मन्त्रद्रष्टा ऋषि अथर्व तथा देवता चन्द्रमा हैं। यह सूक्त सरल काव्यमय भाषामें सामान्य शिष्टाचार और जीवनके मूल सिद्धान्तोंको निरूपित करता है। सभी लोगोंके बीच समभाव तथा परस्पर सौहार्द्र उत्पन्न हो यह भावना इसमें व्यक्त की गयी है। समाजके मूल आधार परिवारके सभी सम्बन्धी परस्पर मिल-जुलकर रहें मधुर वाणी बोलें सबके मन एक-समान हो सब एक-दूसरेके प्रति सहानुभूतिपूर्ण हो। ऐसी भावनासे परिपूर्ण प्रेक इस सूक्तके पाठसे सामाजिक एकता एवं सद्भाव उत्पन्न होता है।—]

सहृदयं सामनस्यमविद्वेषं कृणोमि च ।

अन्यो अन्यसिं हृतं वत्सं जातमिवाग्न्या ॥ १ ॥

आप सबके मध्यमें विद्वेषको हटाकर मैं सहृदयता समनस्कताका प्रचार करता हूँ। जिस प्रकार गौ अपने बछड़ेसे प्रेम करती है, उसी प्रकार आप सब एक-दूसरेसे प्रेम करें।

अनुव्रतं पितु पुत्रो मात्रा भवतु संमना ।

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाम् ॥ २ ॥

पुत्र पिताके व्रतका पालन करनेवाला हो तथा माताका आज्ञाकारी हो। पत्नी अपने पतिसे शान्ति-युक्त मौठी वाणी बोलनेवाली हो।

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा ।

सम्यञ्च सव्रता भूत्वा वाचं वदतु भद्रया ॥ ३ ॥

भाई-भाई आपसमें द्वेष न करें। बहिन-बहिनके साथ ईर्ष्या न रखें। आप सब एकमत और समान व्रतवाले बनकर मृदु वाणीका प्रयोग करें।

येन देवा न चियन्ति नो च विद्विषते मिथ ।

तत्कृणो व्रतं यो गृहे सज्ञानं पुरुषभ्य ॥ ४ ॥

जिस प्रेमसे देवगण एक-दूसरेसे पृथक् नहीं होते और न आपसमें द्वेष करते हैं उसी ज्ञानको तुम्हारे परिवारमें स्थापित करता हूँ। सब पुरुषोंमें परस्पर मेल हो।

अथायस्वन्तश्चित्तो मा वि यौष्ट सताथयन्त सधुराक्षरन्त ।

अन्यो अन्यस्यैवत्पुवदन्त एत सप्रैचीनान्व स्मनसत्कृणोमि ॥ ५ ॥

श्रेष्ठता प्राप्त करते हुए सब लोग हृदयसे एक साथ मिलकर रहो कभी विलाग न होओ। एक-दूसरेको प्रसन्न रखकर एक साथ मिलकर भारी बाझको खींच ले चलो। परस्पर मृदु सम्भाषण करते हुए चलो और अपने अनुरक्त जनोसे सदा मिले हुए रहो।

समानी प्रपा सहवोऽग्रभाग समाने योवन्ने सहवो पुनन्ति ।

सम्यङ्गोऽग्निं सपर्यवतारा नाभिमिवाभित ॥ ६ ॥

अन्न और जलकी सामग्री समान हो। एक ही बन्धनसे सबको युक्त करता हूँ। अतः उसी प्रकार साथ मिलकर अग्निकी परिचर्या करा जिस प्रकार रथकी नाभिके चारों ओर अर लगे रहते हैं।

सधीचीनान्व संमनसत्कृणोम्येकशुण्ठीनसयननेन सयान् ।

देवा इयामूर्तं रक्षमाणा सायप्रातः सीमन्तो यो अस्तु ॥ ७ ॥

समान गतिवाले आप सबको सममनस्क बनाता हूँ, जिससे आप पारस्परिक प्रेमसे समान-भाविकी साथ एक अग्रणीका अनुसरण करें। देव जिस प्रकार समान-चित्तसे अमृतको रक्षा करते हैं उसी प्रकार साथ और प्रातः आप सबकी उत्तम समिति हो।

नासदीय-सूक्त

[ऋग्वेदके १०वें मण्डलके १२१वें सूक्तके १ से ७ तकके मन्त्र 'नासदीय सूक्त' के नामसे सुविदित हैं। इस सूक्तके द्रष्टा ऋषि प्रजापति परमेष्ठी देवता भववृत्तम् तथा छन्द त्रिष्टुप् हैं। इस सूक्तमें ऋषिने बताया है कि सृष्टिका निर्माण कब कहाँ और किसने हुआ। यह बड़ा ही रहस्यपूर्ण और देवताओंके लिये भी अगम्य है। सृष्टिके प्रारम्भमें द्रष्टृत्वकृत-विहोने सर्वत्र एक ही तत्त्व व्याप्त था। इसके बाद सतिलने घटुर्दिक इसे घेर लिया और सृष्टि-निर्माणकी प्रक्रिया हुई। सृष्टिका निर्माण इसी मनके रेत' से होना था। सूक्तद्रष्टा ऋषिने अपने हृदयकागम्य देखा कि सृष्टिका सम्बन्ध अस्तुते है। यही सृष्टि निर्माणकी कड़ी संज्ञकायत्न, तदस्मत् है। इसीके एक अंश रेतोधा' और दूसरे अंश महीमा में परस्पर अकर्ष हुआ। इसके बाद स्वयंभूविक सृष्टि सुविदित हो गई है।—]

अस्यस्योऽस्यो सद्यसीन् तदानीं नासदीये यो व्येधे घणे यन् ।

प्रलयकालान्न न मन् या और न अमन् या। उस समय न किमावरीय कुह कस्य शर्मग्रन्ध किमासं हनं भीष्म ॥ १ ॥ लाक था और अकारसे दूर जा कुछ है यह भी नहीं था —

समय सचक्र आवरण क्या था ? कहाँ किसका आश्रय था ? अगाध और गम्भीर जल क्या था ? अथात् यह सब अनिश्चित ही था ।

न मृत्युरासादमृत न तर्हि न राज्या अह्म आसीत् प्रकृत ।

आनीदवात स्थधया तदेक तस्माद्वान्यत्र पर किं घनास ॥ २ ॥

उस समय न मृत्यु थी, न अमृत था । सूर्य और चन्द्रक अपायमें रात और दिन भी नहीं थे । वायुसे रहित उस दशामें एक अकेला ब्रह्म ही अपनी शक्तिके साथ अनुप्राणित हा रहा था उससे पर या भित्र कोई और वस्तु नहीं थी । तम अश्वत् तमसा गूढमग्रे उप्रेत सन्तिलं सर्वमा इदम् ।

सुक्ष्मनाभ्यपिहितं यदासीत् तपस्तन्महिनाजायतैकम् ॥ ३ ॥

सृष्टिसे पूर्व प्रलयकालमें अन्धकार व्याप्त था, सब कुछ अन्धकारसे आच्छादित था । अज्ञातावस्थामें यह सब जल ही जल था और जो था वह चारा आर हानेवाले सत्-असत्-भावमें आच्छादित था । सब अविद्यासे आच्छादित तमसे एकाकार था और वह एक ब्रह्म तपके प्रभावसे हुआ । कामस्तदग्रे समवर्तताभि मनसो रेत प्रथमं यदासीत् ।

सतो यन्मुमसति त्रिरविन्दन् हृदि प्रतीप्या कवयो मनीषा ॥ ४ ॥

सृष्टिके पहले ईश्वरके मनमें सृष्टिका रचनाका सकल्प हुआ इच्छा पैदा हुई क्योंकि पुरानी कर्मरसिका सचय जा बीजरूपमें था, सृष्टिका उपादान कारणभूत हुआ । यह बीजरूपी सत्यदार्थ ब्रह्मरूपी असत्से पैदा हुआ ।

तिरङ्गीनो विततो रश्मिरेषामथ स्विदासीदुपरि स्विदासीत् ।

स्रोथा आसन् महीमानासन् तस्या अवस्तात् प्रपति पस्तात् ॥ ५ ॥

सूर्यकी किरणोंके समान सृष्टि-वाजकी धारण करनेवाले पुरुष (भाका) हुए और भोग्य-वस्तुएँ उत्पन्न हुईं । इन भोक्ता और भोग्यकी किरण ऊपर-नीचे, आड़ी-तिरछी फैलीं । इनमें चारों तरफ भोग्यशक्ति निकट थी और भोक्तृशक्ति उत्कृष्ट थी ।

खे अद्वावेद कइह प्र व्येक्षत्पुन आजातवुत्तइपयिसृष्टि ।

अर्वादेवा अस्य विसर्जनेनाऽथा को वेद यत आभभूव ॥ ६ ॥

यह सृष्टि किम विधिसे और किस उपादानसे प्रकट हुई ? यह कौन जानता है ? कौन बतावे ? किसकी दृष्टि वहाँ पहुँच सकती है ? क्योंकि सभी इस सृष्टिके बाद ही उत्पन्न हुए हैं इसलिये यह सृष्टि किससे उत्पन्न हुई ? यह कौन जानता है ?

इय विसृष्टिर्यत आभभूव यदि या दधे यदि या न ।

यो अस्याध्यक्ष परमेष्ठ्योमन्तो अद्वा वेद यदि वा न वेद ॥ ७ ॥

इस सृष्टिका अतिशय विस्तार जिससे पैदा हुआ, यह इसे धारण किया है, रखे है या बिना किसी आधारके ही है । वह विद्वन् ! यह सब कुछ वही जानता है जो परम आकाशमें रहनवाला हम सृष्टिका नियन्ता है या शापद परमाकाशमें स्थित वह भी नहीं जानता ?

~~~~~

हिरण्यगर्भ-सूक्त

[ऋग्वेदके १०वें मण्डलके १२१वें सूक्तको 'हिरण्यगर्भ सूक्त' कहते हैं । इसके ऋषि प्रजापतिपुत्र हिरण्यगर्भ देवता 'क'शब्दाभिधेय प्रजापति एवं छन्द विष्टुप् है । ऋग्वेदमें विभिन्न देवताओंके नामोंके अन्तर्गत जो एकात्मभावना व्याप्त है उसीको दार्शनिक शब्दोंमें सृष्टि-उत्पत्तिके प्रसंगमें यह सूक्त व्यक्त करता है । हिरण्यगर्भ अग्निका रेत कहते हैं । हिरण्यगर्भ अर्थात् सुवर्णगर्भ सृष्टिके आग्निं स्वयं प्रकट होनेवाला भूहृदाकार-अण्डाकार तत्व है । यह सृष्टिका आदि अग्रितत्त्व माना गया है । महासत्तितमें प्रकट हुए हिरण्यगर्भकी तन रत्तिर्षी बनयी गयी है—१-अप (सत्तित)-में उर्मियोंके उत्पन्न होनेसे समेपण हुआ । २-उग्रे बड़ोकी क्रिया (प्रसरण) हुई । ३-उसने तीरते हुए चारों ओर बड़ने (परिस्फरण)-की क्रिया की । इसके बाद हिरण्यगर्भ दो भागोंमें विभक्त होकर पृथ्वी और दुर्लोक बना—

संघतसो हि प्रजापतिरजायत । य इदं हिरण्यमाण्डं व्यसृजन् ।

अन यह हिरण्यगर्भ ही सृष्टिका मूल है । मन्त्रशास्त्रोंने सृष्टिके अर्द्धमें स्थित इसी हिरण्यगर्भके प्रति विज्ञाना प्रकट की है—जे मण्डिके पृथ्वी विद्यमान था—]

हिरण्यगर्भं समवतताग्र भूतस्य जात । पतिरक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं द्यामुनेनां कम्पे दद्याव हविषा विधेम ॥ १ ॥

सूर्यके समान तंत्र त्रिवरे भीतर है ये परमात्मा सृष्टिकी

उत्पत्तिमें परस वर्मान धे और ये ही परमात्मा ऋग्वेदके

एकमात्र स्वामी हैं। वे ही परमात्मा जो इस भूमि और घुलोकके धारणकर्ता हैं, उन्हीं ईश्वरके लिये हम हविका समर्पण करते हैं।

य आत्मदा बलदा यस्य विश्वं तपासते प्रशिष यस्य देवा ।

यस्य छायामृत यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ २ ॥

जिन परमात्माकी महान् सामर्थ्यसे ये बर्फसे ढके पर्वत बने हैं, जिनकी शक्तिसे ये विशाल समुद्र निर्मित हुए हैं और जिनकी सामर्थ्यसे बाहुओंके समान ये दिशाएँ-उपदिशाएँ फैली हुई हैं, उन सुखस्वरूप प्रजाके पालनकर्ता दिव्यगुणासे सबल परमात्माके लिये हम हवि समर्पण करते हैं।

य प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो यभूव ।

य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥

जो परमात्मा अपनी महान् सामर्थ्यसे जगत्के समस्त प्राणिमा एवं चराचर जगत्के एकमात्र स्वामी हुए तथा जो इन दो पैरवाले मनुष्य पक्षी और चार पैरवाले जानवरके भी स्वामी हैं उन आनन्द-स्वरूप परमेश्वरके लिये हम भक्तिपूर्वक हवि अर्पित करते हैं।

यस्मै हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं रसया सहाहु ।

यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ४ ॥

जो परमात्मा आत्मशक्ति और शारीरिक बलके प्रदाता हैं, जिनकी उत्तम शिक्षाआका देवगण पालन करते हैं जिनके आश्रयसे मोक्षसुख प्राप्त होता है तथा जिसकी भक्ति और आश्रय न करना मृत्युके समान है, उन देवको हम हवि अर्पित करते हैं।

येन द्यौरुद्रा पृथिवी धदृद्वा येन स्व स्तभितं येन नाक ।

धो अन्तरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ५ ॥

जिन्होंने घुलोकको तेजस्वी तथा पृथ्वीको कठार बनाया, जिन्होंने प्रकाशको स्थिर किया जिन्होंने सुष और आनन्दको प्रदान किया जो अन्तरिक्षमें लोकोंका निर्माण करते हैं उन आनन्दस्वरूप परमात्माके लिये हम हवि अर्पित करते हैं। उनके स्थानपर अन्य किसीकी पूजा करन योग्य नहीं है।

य कन्दसी अयसा तस्तभाने अभ्यैक्षेता मनसा रेजमाने ।

यत्राधि सूर उदितो धिभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ६ ॥

बलसे स्थिर होते हुए परतु वास्तवमें चलायमान गतिमान्, कौंपनेवाले अथवा तजस्वी, घुलोक और पृथ्वीलोक मननशक्तिसे जिनको देखते हैं और जिनमें उदित होता हुआ सूर्य विशेषरूपसे प्रकाशित होता है, उन आनन्दमय परमात्माके लिये हम हवि अर्पित करते हैं।

आपो हयद्युहतीर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निम् ।

ततो देवाना समवर्ततासुरेक कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ७ ॥

निश्चय ही गर्भको धारण करके अग्निको प्रकट करता हुआ अपार जलसमूह जब ससारम प्रकट हुआ तब उस गर्भसे देवताआका एक प्राणरूप आत्मा प्रकट हुआ। उस जलसे उत्पन्न देवके लिये हम हवि समर्पित करते हैं।

यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद दक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्ञम् ।

यो देवेब्बधि देव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ८ ॥

जिन परमात्माने सृष्टि-जलका सृजन किया और जिनके द्वारा ही जलम सर्जन शक्ति पैदा हुई तथा सृष्टिरूपी यज्ञ उत्पन्न हुआ अर्थात् यह यज्ञमय सृष्टि उत्पन्न हुई, उन्हीं एकमात्र सर्वनियन्ताको हम हविद्वारा अपनी अर्चना अर्पित करते हैं।

मानो ह्मिस्त्रिअनिताय पृथिव्या चो वा दिवं सत्यधर्मा जगन् ।

यश्चापश्चन्द्रा युहतीर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ९ ॥

इस पृथ्वी और नभको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर हम दुःख न दें। जिन परमात्मान आह्लादकारे जलको उत्पन्न किया उन्हीं देवको हम हविद्वारा अपनी पूजा समर्पित करते हैं।

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता यभूय ।

यत् क्वायते जुगुप्सतग्रे अस्तु वयं स्याम पतये रदीणाम् ॥ १० ॥

हे प्रजाके पालनकर्ता! आप सभा प्रणिधियोंमें ध्यात हैं। दूसरा कोई इन्में ध्यात नहीं है। अन्य किसीसे अपनी कामनाओंके लिये प्रार्थना करना उपयुक्त नहीं है। त्रिम कामनासे हम आहुति प्रदान कर रहे हैं यह पुरो हो और हम (दान-निमित्त) प्राण धनकि स्वामा हो जायें।

ऋत-सूक्त

[ऋग्वेदके १०वें मण्डलका ११०वाँ सूक्त 'ऋत-सूक्त' है। इसके ऋषि माधुच्छन्द अपमर्षण, देवता भाववृत् तथा छन्द अनुष्टुप् है। यह सूक्त सृष्टि-विषयक है। ऋषिने परमपिता परमेश्वरकी स्तुति करते हुए कहा है कि महान् तपसे सर्वप्रथम ऋत और सत्य प्रकट हुए। परम ब्रह्मकी महिमासे क्रमशः प्रलयरूपी रात्रि समुद्र, सबत्सर, दिन-रात सूर्य चन्द्रमा घुलोक और पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई। इस सूक्तका प्रयोग नित्य सध्या करते समय किया जाता है।—]

ऋतं च सत्यं चाभीन्दात् तपसोऽध्यजायत। पैदा हुए। इसके बाद प्रलयरूपी रात्रि और जलसे परिपूर्ण ततो राज्यजायत तत समुद्रो अर्णय ॥ १ ॥ महामुद्र उत्पन्न हुआ। जलसे भरे समुद्रकी उत्पत्तिके बाद समुद्रादण्यवादिधि सवत्सरो अजायत। परमपिताने सबत्सरका निर्माण किया फिर निमेषोन्मेषमात्रमें अहोरात्राणि विदधद् विधुस्य मिषता यशी ॥ २ ॥ ही जगत्की यशमें करनेवाले परमपिताने दिन और रात सूर्याचन्द्रमसौ धाता यद्यापूर्वमकल्पयत्। बनाया। इसके बाद सबको धारण करनेवाले परमात्माने सूर्य, दिवं च पृथिवीं चाऽन्तरिक्षमथो स्व ॥ ३ ॥ चन्द्रमा घुलोक पृथ्वीलोक, अन्तरिक्ष और सुखमय स्वर्ग परमात्माकी उग्र तपस्यासे (सर्वप्रथम) ऋत और सत्य तथा भूतल एवं आकाशका पहलेके ही समान सृजन किया।

ब्रह्मा-सूक्त

[ऋग्वेदके दशम मण्डलके १५१वें सूक्तको 'ब्रह्मा-सूक्त' कहते हैं। इसकी ऋषिका ब्रह्मा कामायनी देवता ब्रह्मा तथा छन्द अनुष्टुप् है। प्रस्तुत सूक्तमें ब्रह्माकी महिमा वर्णित है। अग्नि इन्द्र, वरुण-जैसे बड़े देवताओं तथा अन्य छोटे देवोंमें भेद नहीं है—यह इस सूक्तमें बतलाया गया है। सभी यज्ञ-कर्म पूजा पाठ आदिये ब्रह्माकी अत्यन्त आवश्यकता होती है। ऋषिने इस सूक्तमें ब्रह्माका आवाहन देवीके रूपमें करते हुए कहा है कि 'वह हमारे हृदयमें ब्रह्मा उत्पन्न करें'।—]

ब्रह्मपाणिं समिप्यते ब्रह्मया हृषते हविः। निरघय किया कि 'इन असुरोंकी नष्ट करना ही चाहिये', ब्रह्मां भगवस्य मूर्धनि वचसा यदयामसि ॥ १ ॥ उसी प्रकार हमारे ब्रह्मालु ये जा याज्ञिक एवं भोगार्थी हैं, इनक लिये भी इच्छित भागाको प्रदान करो।

ब्रह्मासे ही अग्निहोत्रकी अग्नि प्रदात होती है। ब्रह्मामे ही हविकी आहुति यनमें दी जाती है। धन-ऐश्वर्यमें सर्वोपरि ब्रह्माकी हम स्तुति करते हैं। ब्रह्मां देवा यजमाना घ्रायुगोपा ठपासते। ब्रह्मां हृदय्य चाकृत्या ब्रह्मया विन्दते वसु ॥ ४ ॥

प्रियं ब्रह्मे ददत प्रियं ब्रह्म दिदासत। बलवान् यापुस रक्षण प्राप्त करके देव और मनुष्य ब्रह्माकी उपासना करते हैं वे अन्न फरणमें संकल्पसे प्रियं भोजेषु यन्मत्स्वरं म उदितं कृधि ॥ २ ॥

हे ब्रह्मे! दाताके लिये रिक्तकर अभीष्ट फलका दो। हे ब्रह्मे! दान देनेकी जो इच्छा करता है उसका भी प्रिय होना है। ब्रह्मां देवा यजमाना घ्रायुगोपा ठपासते।

करो। भोगैश्वर्य प्राप्त करनेक इच्छुषाके भी प्रार्थित फलको ब्रह्मां प्रातर्हवामह ब्रह्मां मर्यदिवं परि। ब्रह्मां मर्यस्य निरुधि ब्रह्मे ब्रह्मापयेह न ॥ ५ ॥

प्रदान करो। यदा देवा अमुषु ब्रह्मामुग्रपु चकिते। हम प्रातःकालमें ब्रह्माकी प्रार्थना करते हैं। मर्यहमें एवं भोजेषु यन्मत्स्वामाकमुदितं कृधि ॥ ३ ॥ ब्रह्माकी उपासना करते हैं। हे ब्रह्मा दयि! इस संसारमें हमें जिस प्रकार दानि असुरोंकी पगल करनेक निन्दे यह ब्रह्मायान् वनइये।

लोकोपयोगी-कल्याणकारी सूक्त

दीर्घायुष्य-सूक्त

[अथर्ववेदीय पैपलाद शाखाका यह 'दीर्घायुष्य-सूक्त' प्राणिमात्रके लिये समान रूपसे दीर्घायु-प्रदायक है। इसमें मन्त्रद्रष्टा ऋषि पिपलादने देवों ऋषियों गन्धर्वों लोको दिशाओं, ओषधियों तथा नदी समुद्र आदिसे दीर्घ आयुकी कामना की है—]

सं मा सिञ्चन्तु मरुत सं पूषा स बृहस्पति ।

दीर्घमायु कृणोतु मे॥५॥

सं मायमिनि सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च ।

पृथ्वी, घुलोक और अन्तरिक्ष मुझे प्रजा एवं धनसे

दीर्घमायु कृणोतु मे॥१॥

सौँचे तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें।

मरुद्गण पूषा बृहस्पति तथा यह अग्नि मुझे प्रजा एवं

सं मा सिञ्चन्तु प्रदिश सं मा सिञ्चन्तु या दिश ।

धनसे सौँचे तथा मेरी आयुकी वृद्धि करें।

आशा समस्मान् सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च ।

सं मा सिञ्चन्त्यादित्या सं मा सिञ्चन्त्वग्नय ।

दीर्घमायु कृणोतु मे॥६॥

इन्द्र समस्मान् सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च ।

दिशा-प्रदिशाएँ एवं ऊपर-नीचेके प्रदेश मुझे प्रजा और

दीर्घमायु कृणोतु मे॥२॥

धनसे सौँचे तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें।

आदित्य, अग्नि, इन्द्र मुझे प्रजा और धनसे सौँचे तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें।

सं मा सिञ्चन्तु कृषय सं मा सिञ्चन्त्वोषधी ।

सं मा सिञ्चन्त्वरुप समर्का ऋषयश्च ये ।

सोम समस्मान् सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च ।

पूषा समस्मान् सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च ।

दीर्घमायु कृणोतु मे॥७॥

दीर्घमायु कृणोतु मे॥३॥

कृषिसे उत्पन्न धान्य ओषधियाँ और सोम मुझे प्रजा एवं धनसे सौँचे तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें।

अग्निकी ज्वालाएँ, प्राण, ऋषिगण और पूषा मुझे प्रजा और धनसे सौँचे तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें।

सं मा सिञ्चन्तु नद्य सं मा सिञ्चन्तु सिन्धव ।

सं मा सिञ्चन्तु देवता ।

समुद्र समस्मान् सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च ।

भग समस्मान् सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च ।

दीर्घमायु कृणोतु मे॥८॥

दीर्घमायु कृणोतु मे॥४॥

नदी, सिन्धु (नद) और समुद्र मुझे प्रजा एवं धनसे सौँचे मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें।

गन्धर्व एवं अप्सराएँ, देवता और भग मुझे प्रजा तथा धनसे सौँचे और मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें।

सं मा सिञ्चन्त्याप सं मा सिञ्चन्तु कृष्टय ।

सं मा सिञ्चन्तु पृथिवी सं मा सिञ्चन्तु या दिश ।

सत्यं समस्मान् सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च ।

अन्तरिक्षं समस्मान् सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च ।

दीर्घमायु कृणोतु मे॥९॥

जल कृष्ट ओषधियाँ तथा सत्य हम सबको प्रजा और धनसे सौँचे तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करें।

धनान्नदान-सूक्त

[ऋग्वेदके दशम मण्डलका ११७वाँ सूक्त जो कि 'धनान्नदान-सूक्त' के नामसे प्रसिद्ध है। दानकी महत्ता प्रतिपादित करनेवाला एक भव्य सूक्त है। इसके मन्त्र उपदेशपाक एवं नैतिक शिक्षासे युक्त हैं। सूक्तसे यही तथ्य स्पष्ट होता है कि लेकरने दान तथा दानकी अपार महिमा है। धनीके धनकी सूर्यकता उसकी कृपणतामें नहीं धरान् दानरत्नतामें मानकी गयी है। इस सूक्तके मन्त्रद्रष्टा ऋषि 'भिषुर्गोत्रिणस' है। पहली और दूसरी श्रृंखलाओंमें जाती छन्द एवं अन्यमें त्रिष्टुप् छन्द है।—]

यथा देवेषु ह्युपमिन्द्रपददुस्तुतास्तपुषु गच्छन्ति मृत्युव ।

है। भूषणको न देकर जो स्वयं भोजन करता है, एक दिन मृत्यु उसका प्राणको हर स जाता है। दानपत्रिका धन कभी नहीं घटता, उसे ईश्वर दता है। न देनयने पृषन्तो किंसासे मुञ्च प्रात नरो हाता।

उतो रथि पुणतो योष दस्यन्तुतापुणन् मर्दितारे च विन्दन् ॥१॥

देवोंने भूष देकर प्राणिमांका (ताम्रभा) यथ कर दाता। जो अन्न देकर भूषकी आज्ञा श्रान्न करे, यही दाता

य आध्वय चकमानाय पित्यो ऽप्रवान्मन् रक्षितायोपजग्मुये ।

स्मिर्य मन कृणुते सेवते पुरोतो धित् स र्मदितारं न विन्दते ॥ २ ॥

अनकी इच्छासे द्वारपर आकर हाथ फैलाये विकल व्यक्ति के प्रति जो अपना मन कठोर बना लेता है और अन्न होते हुए भी देने के लिये हाथ नहीं बढ़ाता तथा उसका सामने ही उसे तरसाकर छाता है, उस महाक्रूरको कभी सुख प्राप्त नहीं होता ।

स इद् भोजो यो गृह्ये ददात्यन्नकामाय धरते कृशाय ।

अमस्मै भवति यामहता उतापरीपु कृणुत सखायम् ॥ ३ ॥

घर आकर मौन रहे अति दुर्बल शरीर के याचकका जा भोजन देता है उस यन्नका पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा वह अपन शत्रुआको भी मित्र बना लेता है ।

न स सखाया न ददाति सख्ये सचाभुवे सघमानाय पित्व ।

अपास्मात् प्रेयात्र तदोको अस्ति पुणनाभयमरणं चिदिच्छेत् ॥ ४ ॥

मित्र अपन अन्नक समान होता है । जो अपने मित्रको मौननेपर भी नहीं दता, वह उसका मित्र नहीं है । उसे छाड़कर दूर चले जाना चाहिये । वह उसका घर नहीं है । किसी अन्य देनेवालेकी शरण लेनी चाहिये ।

पूणीयादिश्राधमानाय तथ्यान् श्रायीषांसमनु पश्यत पथ्याम् ।

ओ हि वर्तते रघ्ये चक्रा ऽन्यमन्यपुपतिष्ठन् राय ॥ ५ ॥

जो याचकको अन्नादिका दान करता है वही धनी है । उसे कल्याणका शुभ मार्ग प्रशस्त दिखायी देता है । वैभव-विलास रथ के चक्रकी भाँति आने-जाते रहते हैं । किसी समय एकके पास सम्पदा रहती है तो कभी दूसरे के पास रहती है ।

~*~*~*~

कृषि-सूक्त

[अथर्ववेद के तीसरे मण्डल १७वीं सूक्त 'कृषि-सूक्त' है । इस सूक्त के श्रुति विश्वामित्र तथा देवता 'सीता' हैं । इसमें मन्त्रश्राद्धदिने कृषिको संभाग्य बढानेवाला बताया है । कृषि एक उत्तम उद्योग है । कृषिसे ही मानव जातिका कल्याण होता है । श्राद्धदिन रसक अपनी उत्पत्ति कृषिसे ही होती है । श्रुतकी अनुकूलता भूमिकी अवस्था तथा कठोर तम कृषि-कार्य के लिये आवश्यक है । हस्तसे जोती गयी भूमिको ('इन्न स्मितां निगृह्णानु') कुठिरे दैव उन्न उत्तम वर्षसे सोर्षे तथा सूर्य अपनी उत्तम किरणोंसे उसकी रक्षा करे-यही कामना श्रुतिने की है ।—]

सीता युशनि कथया युगा वि तयते पुष्टक ।

धीरा देयेयु सुमयी ॥ १ ॥

देवोंमें विश्वास करनेवाला विनम्र विशेष सुष्ठु प्राप्त करने के लिये (भूमिको) हर्नोस जात है और (बैलके

मोघमन्त्र विन्दत अप्रघेता सत्यं सवीमि यध इत् स तस्य ।

नार्यमण पुष्यति नो सखायं केवलापो भवति केवलादी ॥ १ ॥

जिसका मन उदार न हो वह व्यर्थ ही अन्न पैदा करता है । संवध हो उसकी मृत्युका कारण बनता है । जो न तो देवाको और न ही मित्रको तुष्ट करता है वह वास्तवमें पापका ही भक्षण करता है ।

कृषत्रित् पयल आशित कृणोति पशुध्यानमप सुहृद्वे चरिरे ।

वदन् यज्ञावदतो घनीयान् पुणत्रापिरपुणानामपि ध्यात् ॥ ७ ॥

हलका उपकारी फाल खेतकी जोतकर किसानको अन्न देता है । गमनशील व्यक्ति अपने पैरों के चिह्नोंसे मार्गका निर्माण करता है । बोलता हुआ ब्राह्मण न बोलनेवालोंसे श्रद्धा होता है ।

एकपाद् भूयो द्विपादो वि चक्रमे द्विपात् त्रिपादमभ्येति पश्चात् ।

चतुष्पादेति द्विपादमभिव्यरे संपश्यन् पक्ष्मीरुपतिष्ठमान् ॥ ८ ॥

एकाशका धनिक दो अशके धनीके पीछे चलता है । दो अंशवाला भी तीन अंशवालेके पीछे छूट जाता है । चार अंशवाला पंक्तिमें सबसे आगे चलता हुआ समको अपनेसे पीछे देखता है । अतः वैभयका मिथ्या-अभिमान न करके दान करना चाहिये । सभी चिद्धस्ती न समं विविष्ट संमातरा धिन्न समं दुहाते ।

यमयोश्चिन्न समा योर्षणि ज्ञाती धित् संती न समं पूणीत ॥ ९ ॥

दोनां हाथ एक समान होते हुए भी समान कार्य नहीं करते । दो गायें समान होकर भी समान दूध नहीं देतीं । दो जुड़वाँ सतान समान होकर भी पराक्रममें समान नहीं होतीं । ठीसी प्रकार एक कुलमें उत्पन्न दो व्यक्ति समान होकर भी दान करनेमें समान नहीं होते ।

कन्योंपर रखे जानेवाली) जुआँको अलग करके रखते हैं ।

युवात सीता वि युगा तनोत कृते धोनी यपतेह बीजम् ।

यिराजः श्रुति सभग असत्रो नेत्य इत्युप पक्षमा ययन् ॥ १४ ॥

जुआँको पैसाकर हलास जोड़ा और (भूमिको)

जोतो। अच्छी प्रकार भूमि तैयार करके उसमें बीज बोओ।
इससे अन्नकी उपज होगी, खूब धान्य पैदा होगा और
पकनेके बाद (अन्न) प्राप्त होगा।

लाङ्गलं पवीरवत्सुशीमं सोमस्तसरु।

वदिहपुतु गामविं प्रस्थावदरथवाहनं पीवरीं च प्रफर्ष्यम्॥ ३ ॥

हलमें लोहेका कठोर फाल लगा हो पकड़नेके
लिये लकड़ीकी मूठ हो, ताकिल हल चलाते समय
आराम रहे। यह हल ही गौ-बैल, भेड़-बकरी, घोड़ा-
घोड़ी स्त्री-पुरुष आदिको उत्तम घास और धान्यादि
देकर पुष्ट करता है।

इन्द्र सीतां नि गृहातु ता पूषाभि रक्षतु।

सा न पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्॥ ४ ॥

इन्द्र वर्षाके द्वारा हलसे जोती गयी भूमिको सींचे और
धान्यके पोषक सूर्य उसकी रक्षा करें। यह भूमि हमें
प्रतिवर्ष उत्तम रससे युक्त धान्य देती रहे।

शुनं सुफालावितुदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अनुयन्तु वाहान्।

शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला ओषधी कर्तमस्मै॥ ५ ॥

हलके सुन्दर फाल भूमिकी खुदाई करें, किसान
वैलोंके पीछे चलें। हमारे हवनसे प्रसन्न हुए वायु एवं सूर्य
इस कृषिसे उत्तम फलवाली रसयुक्त आपधियाँ दें।

~*~*~*~*~

गृह-महिमा-सूक्त

[अथर्ववेदीय पैपलाद शाखामें वर्णित इस 'गृह-महिमा-सूक्त'की अतिशय महत्ता एवं लोकोपयोगिता है। इसमें मन्त्रद्रष्टा ऋषिने गृहमें निवास करनेवालोंके लिये सुख ऐश्वर्य तथा समृद्धिसम्पन्नताकी कामना की है—]

गृहानैम मनसा मोदमान ऊर्जं विभृदय सुमति सुमेधा।

अधोरेण घक्षुषा मित्रिदेण गृहाणां पश्यम्यय उत्तराम्॥ १ ॥

ऊर्ज (शक्ति)-को पुष्ट करता हुआ, प्रतिमान् और
मेधावी मैं मुदित मनसे गृहमें आता हूँ। कल्याणकारी तथा
मैत्रीभावसे सम्पन्न चक्षुसे इन गृहोंको देखता हुआ इनमें जो
रस है, उसका ग्रहण करता हूँ।

इमे गृहा मयोभुव ऊर्जस्यन्त पयस्वन्त।

पूर्णा वामस्य तिष्ठन्तस्ते नो जानन्तु जानत॥ २ ॥

ये घर सुपुत्रके देनेवाले हैं धान्यसे भरपूर हैं, धी-दूधसे
सम्पन्न हैं। सब प्रकारके सौन्दर्यसे युक्त ये घर हमारे साथ
पनिष्ठता प्राप्त करें और हम इन्हें अच्छी तरह समझें।

सुनुतावन्त सुभगा इरावन्तो हसपुदा।

अहुष्या अहुष्यासो गृहा मास्मद् विभीतन्॥ ३ ॥

शुन वाहा शुन नर शुन कृपतु लाङ्गलम्।

शुन वरत्रा यध्यन्ता शुनमप्यामुदिह्य॥ ६ ॥

बैल सुखसे रहें, सब मनुष्य आनन्दित हो, उत्तम हल
चलाकर आनन्दसे कृषि की जाय। रस्सियाँ जहाँ जैसी
बाँधनी चाहिये, वैसी बाँधी जाय और आवश्यकता होनेपर
चाबुक ऊपर उठाया जाय।

शुनासीरिह स्म मे जुषेथाम्।

यदिधि चक्रधु पयस्तेनेमामुष सिञ्चतम्॥ ७ ॥

वायु और सूर्य मेरे हवनको स्वीकार कर और जो
जल आकाशमण्डलमें है, उसकी वृष्टिसे इस पृथिवीको
सिंचित करें।

सीते वन्दामहे त्वावाची सुभगे भव।

यथा न सुमना असो यथा न सुफला भुव॥ ८ ॥

भूमि भाग्य देनेवाली हैं इसलिये हम इसका आदर
करते हैं। यह भूमि हम उत्तम धान्य देती रहे।

घृतेन सीता मधुना सपक्ता विश्वदैवैरनुमता मरुद्भिः।

सा न सीते पयसाप्याववृत्त्वोर्जस्यती घृतवत् पिब्यमाना॥ ९ ॥

जब भूमि घी और शहदसे योग्य रीतिसे सिंचित होती है
और जलवायु आदि देवोंकी अनुकूलता उसको मिलती है तब
वह हमें उत्तम मधुर रसयुक्त धान्य और फल देती रहे।

जिन घराम रहनेवाले परस्पर मधुर और शिष्ट सम्भाषण
करते हैं जिनमें मय तरहका सौभाग्य निवास करता है जो
प्रीतिभाजासे समृद्ध हैं जिनमें सय हैंसा-चुग्रासे रहते हैं
जहाँ कोई न भूखा है न प्यासा है उन घरोंमें यहाँसे
भयका सञ्चार न हो।

यथा मध्येति प्रवसन् ययु सीधनमा यदु।

गृहानुपह्वयाम यान् ते नो जानन्त्यायन॥ ४ ॥

प्रवासमें रहते हुए हम जिनका बराबर ध्यान आत्मा
करता है जिनमें सहस्रपताकी छान है उन घरोंका
हम आवाहन करते हैं ये द्वारसे आस हुए
हमको ज्ञानें।

उपहृता इह गाव उपहृता अगावप।

अधो अग्रम्य कीलास उपहृता गृहपु न॥ ५ ॥

हमारे इन घरमें दुधार गौएँ हैं इनमें भेड़ बकरी आदि बहुत धनवाले मित्र इन घरोंमें आते हैं, हैसी-सुरतीके पशु भी प्रचुर संख्यामें हैं। अन्नको अमृत-तुल्य स्वादिष्ट साथ हमारे साथ स्वादिष्ट भोजनोंमें सम्मिलित होते हैं। बनानेवाले रस भी यहाँ हैं। हे हमारे गृहा! तुममें बसनेवाले सब प्राणी सदा अरिष्ट उपहृता भुरिधना सखाय स्वादुसन्मुद। अर्थात् रागरहित और अक्षीण रहें किसी प्रकार उनका ह्रास अरिष्टा सर्वपूठया गृहा न सन्तु सर्वदा॥६॥ न हो॥६॥

रोगनिवारण-सूक्त

[अथर्ववेदके चतुर्थ काण्डका १३वाँ सूक्त तथा ऋग्वेदके दशम मण्डलका १३७वाँ सूक्त 'रोगनिवारण-सूक्त'के यमसे प्रसिद्ध हैं। अथर्ववेदमें अनुष्टुप् छन्दके इस सूक्तके ऋषि शंताति तथा देवता चन्द्रमा एवं विरवेदेवा हैं। जबकि ऋग्वेदमें प्रथम मन्त्रके ऋषि भरद्वाज द्वितीयके कश्यप तृतीयके गौतम चतुर्थके अत्रि पञ्चमके विश्वामित्र षष्ठके जमदग्नि तथा सप्तम मन्त्रके ऋषि वसिष्ठजी हैं और देवता विरवेदेवा हैं। इस सूक्तके जप-पाठसे रोगोंसे मुक्ति अर्थात् आरोग्यता प्राप्त होती है। ऋषिने रोगमुक्तिके लिये ही देवोंसे प्रार्थना की है—]

उत दद्या अयहितं देवा वययथा पुन। हे देवा! इस रोगीकी रक्षा करो। ह मरुतोंक समूहो! उतागश्चक्षुषं देवा देवा जीवयथा पुन॥१॥ रक्षा करो। सब प्राणी रक्षा करें। जिससे यह रोगी रोग-हे देवो! हे देवो! आप नीचे गिर हुएको फिर दोषरहित हावे। निश्चयपूर्वक ऊपर उठाओ। ह देवो! हे देवो! और पाप आ त्वागमं शंतातिभिरयो अरिष्टतातिभि। करनेवालेको भी फिर जीवित करो, जीवित करो। दक्षं त वयमाभारिषं परा वक्ष्यं सुवामि ते॥५॥ द्वाविमी वाती यात आ सिन्धोरा परायत। आपके पास शान्ति फैलानेवाले तथा अविनाशी करनेवाले दक्षं ते अन्य आयातु ध्यन्यो वातु वयस॥२॥ साधनिक साथ आया हूँ। तरे लिये प्रचण्ड बल भर देता हूँ। यद्यो वायु है। समुद्रसे आनेवाला वायु एक है और दूर भूमिपरस हूँ। तरे रोगको दूर कर भगा देता हूँ। आनेवाला दूसरा वायु है। इनमेंसे एक वायु तर पाम मल ले आवे अथं न हस्तो भगवानयं मे भगवत्तर। और दूसरा वायु जो दोष है, उसे दूर करे। अथं भ विष्टभेयजोऽयं शिवाभिमर्शन॥६॥ आ वात वाहि भेयजं वि यात वाहि वयस। मेरा यह हाथ भाग्यवान् है। मेरा यह हाथ अधिक त्वं हि विष्टभेयज देवानां दूत ईयसे॥३॥ भाग्यशाली है। मेरा यह हाथ सब औषधियोंसे युक्त है और यह दूर कर। हे सम्पूर्ण औषधियोंको साथ रखनेवाले वायु। यर मर हाथ शुभ-स्पर्श देनेवाला है। यह दूर कर। हे सम्पूर्ण औषधियोंको साथ रखनेवाले वायु। हस्ताभ्यां दशशखाभ्यां जिह्वा घ्राघ पुरोगवी। नि संदेह तू देवाका दूत-जैसा रोकर चलता है, जाता है। अनामपिबुध्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि मृशामसि॥७॥ यहठा है। दस शाखावाले दाना हाथोंके साथ वाणीको अंगे ब्रायन्तामिमं देवास्वायन्तो मरुता गणा। प्रेरण करनेवाली मेरी जाम है। उन नीरोग करनेवाले दोनों ब्रायन्तां विष्टा भूतानि यद्यायमरणा अमत्॥४॥ हाथसे तुझे हम स्पर्श करते हैं।

* 'आनेवाले अथं मे हारे' के स्थान पर दूसरा मन्त्र उद्धृत है—

अत इत्तं त वेदोऽस्मै अवीर्यवर्तते। अत मर्त्यस्य वेदोऽस्मै कृत्वन्तु भवन्तु ॥

जब ही नि संदेह आनेवा है। जब ही दूर करनेवा है। जब सब रोगोंको अन्विष्ट है। वह जब तरे लिये आदिष्ट करते हैं।

वैदिक सूक्तोकी महत्ताके प्रतिपादक महत्त्वपूर्ण निबन्ध

‘नासदीय’ सूक्त—भारतीय प्रज्ञाका अनन्य अवदान

(डॉ० श्रीरामकृष्णजी सराफ)

भारतीय सस्कृतिमें वेदोका अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान है। वेद भारतीय वाङ्मयकी अमूल्य निधि हैं। वे मन्त्ररक्षा ऋषियोंके प्रतिभ ज्ञानकी अन्यतम उपलब्धि हैं। हमारे ऋषियोंकी अनन्त ज्ञानराशिका दुर्लभ सचय है। भारतीय मनीषाके अक्षय भण्डार हैं। वेद केवल भारतके ही नहीं—विश्वके—निखिल मानव-जातिके प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। प्राचीनकालमें हमारे ऋषियोंने अपने गम्भीर चिन्तन-मननद्वारा जो ज्ञान अर्जित किया वह हमें वेदोंमें उपलब्ध होता है।

चारों वेदोंमें ऋग्वेदका स्थान प्रमुख है। ऋग्वेदके वर्णित सूक्तोंमें इन्द्र, विष्णु, रुद्र तथा पर्जन्य प्रभृति देवताओंकी अत्यन्त सुन्दर एवं भावाभिव्यञ्जक प्रार्थनाएँ हैं। वैदिक देवताओंकी स्तुतियोंके साथ ऋग्वेदमें लौकिक एवं धार्मिक विषयोंसे सम्बद्ध तथा आध्यात्मिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण अनेक सूक्त हैं। इनमें आध्यात्मिक सूक्त दिव्यज्ञानसे ओतप्रोत हैं। इन्हें दार्शनिक सूक्तके रूपमें भी जाना जाता है। ऋग्वेदके दार्शनिक सूक्तोंमें पुरुषसूक्त (ऋक् १०।९०) हिरण्यगर्भसूक्त (ऋक् १०।१२९), वाक्सूक्त (ऋक् १०।१२५) तथा नासदीयसूक्त (ऋक् १०।१२९) अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। ऋग्वेदके ये सूक्त अपनी दार्शनिक गम्भीरता एवं प्रतिभ अनुभूतिके कारण विशेष महिमा-मण्डित हैं। सूक्तोंमें ऋषियोंकी ज्ञान गम्भीरता तथा सर्वथा अभिनव कल्पना परिलक्षित होती है। समस्त दार्शनिक सूक्तिके बीच नासदीय-सूक्तकी अपना विशेष महत्त्व है। प्राज्ञलभावोंसे परिपूर्ण यह सूक्त ऋषिकी आध्यात्मिक चिन्तन-धाराका परिचायक है।

नासदीय-सूक्तमें सृष्टिके मूलतत्त्व गूढ़ रहस्यका वर्णन किया गया है। सृष्टि-रचना-जैसा मरान् गम्भीर विषय ऋषिके चिन्तनमें किस प्रकार प्रस्फुटित होता है यह नासदीय-सूक्तमें देखनेकी मितता है। गहन भावाकाराम ऋषिकी मेधा किस प्रकार अगाध विचारण करती है यह नासदीय-सूक्तमें उत्तम प्रकारसे प्रदर्शित हुआ है। मूकमें सृष्टिकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें अत्यन्त सूक्ष्मतासे विचार किया गया है। इसलिये यह सूक्त ‘सृष्टिसूक्त’ अथवा ‘सृष्ट्युत्पत्तिसूक्त’ के नामसे भी जाना जाता है।

नासदीय-सूक्तमें कुल सात मन्त्र हैं। सूक्तमें ऋषि सर्वप्रथम कहते हैं कि सृष्टिके पूर्व प्रलयावस्थामें न तो (नामरूपविहीन) असत् था और न उस अवस्थामें (नामरूपात्मक) सत् ही अस्तित्वमें था। उस समय न तो अन्तरिक्ष था। न कोई लोक था और न व्योम था। न कोई आवश्यक तत्त्व था अथवा न भोक्ता-भोग्यकी सत्ता थी। उस समय जल-तत्त्वका भी अस्तित्व नहीं था।

उस अवस्थामें न तो मृत्यु थी और न अमरत्व था। न निशा थी और न दिवस था। सृष्टिका अभिव्यञ्जक कोई भी चिह्न उस समय नहीं था। केवल एक तत्त्व था जो बिना वायुके भी अपनी ऊर्जासे धास ले रहा था और बस उसक अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था—

आनीदवात स्वधया तदेकं तस्माद्भान्यग्र पर कि घनास ॥

(ऋक् १०।१२९।२)

सृष्टिसे पूर्व प्रलयावस्थामें तम ही तमसे आच्छन्न था अर्थात् सर्वत्र अन्धकार-ही-अन्धकार था। उस अवस्थामें नामरूपादि विशेषताओंसे परे कोई एक दुर्ज्ञेय तत्त्व था जो सृष्टि सर्जनके सकलपक्षकी परिहासे स्वयं आविर्भूत हुआ। सृष्टिस पूर्वकी अवस्थामें उस एकाकीके मनमें सृजनका भाव उत्पन्न हुआ। उसीकी परिणति सृष्टिके जड़-चेतनरूप असंख्य आकारोंमें हुई। यही सृष्टि-तन्तुका प्रसार था। सृष्टिका विस्तार था।

ऋषि कहते हैं कि सृष्टिके पूर्व प्रलयावस्थामें जब नाम-रूपात्मक सत्ता ही नहीं थी तब यथार्थरूपमें कौन जानता है कि विविधस्वरूपा यह सृष्टि कहाँसे और किससे उत्पन्न हुई? देवता इस रहस्यको नहीं बतला सकते क्योंकि देवता भी तो सृष्टि-रचनाके अनन्तर ही अस्तित्वमें आय थे। इधं विस्मयित आवधुव यदि वा दधे यदि वा न। यो अस्याप्यहं धरमे ध्यामन् त्वा अहं वेद यदि वा न वेद ॥

(ऋक् १०।१२९।७)

‘गिरिसरित्समुत्पत्तिरुत्सु विविधम् ॥’ यह सृष्टि उत्पन्न भूत जिन परमात्मा उत्पन्न हुए वे इन्ने धारण करते हैं (अथवा नहीं) अन्यथा कौन इन धारण कानन समर्थ है? अर्थात् परमात्माके अतिरिक्त इस सृष्टिका धारण कानन कर्ता समर्थ

नहीं है। इस सृष्टिके अधिष्ठाता जो परम उत्कृष्ट आकाशवद् निर्मल स्वप्रकाशम अवस्थित हैं, ये हा इस सृष्टि-रहस्यको जानते हैं (अथवा नहीं जानते हैं) अन्यथा कौन दूसरा इसे जाननेमें समर्थ है। अर्थात् ये सर्वज्ञ ही इस गूढ़ सृष्टि-रहस्यको जानत हैं उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं जानता।'

नासदीयके तीन भाग हैं—

प्रथम भागमें सृष्टिके पूर्वकी स्थितिका वर्णन है। उस अवस्थामें सत्-असत्, मृत्यु-अमरत्व अथवा रात्रि-दिवस कुछ भी नहीं था। न अन्तरिक्ष था न आकाश था, न कोई लोक था, न जल था। न कोई भाग्य था, न भोक्ता था। सर्वत्र अन्धकार-ही-अन्धकार था। उस समय तो बस केवल एक तत्त्वका ही अस्तित्व था जो वायुके बिना भी धास ले रहा था।

द्वितीय भागमें कहा गया है कि जो नाम-रूपादि-विरीन एकमात्र सत्ता थी उसीकी महिमासे संसाररूपी कार्य-प्रपञ्च प्रादुर्भूत हुआ। इस परम सत्तामें सिसृक्षाभाव उत्पन्न हुआ और तब चर-अचररूप निखिल सृष्टिने आकार ग्रहण किया।

तृतीय भागमें सृष्टिकी दुर्लभताका निरूपण किया गया है। समस्त ब्रह्माण्डमें ऐसा कोई भी नहीं है जो यह कह सके कि यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? सामान्यमान् दयता भी नहीं कह सकते क्योंकि य भी तो सृष्टि-रचनाके बाद ही अस्तित्वमें आये थे। संसार सृष्टिके परम गूढ़ रहस्यको यदि कोई जानते हैं तो केवल ये जो इस समस्त सृष्टिके अध्यक्ष

हैं, अधिष्ठाता हैं। उनके अतिरिक्त इस गूढ़ तत्त्वको कोई नहीं जानता।

नासदीय-सूक्तमें ऋषिने सृष्टि-सर्जनाके गुह्यतम रहस्यको निरूपित किया है। हमारे लिये यह परम गौरवका विषय है कि दर्शनके इस अतिराग गूढ़ सिद्धान्तका पिवेचन सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य षष्ठि जनक, प्यास शकटाचार्य प्रभृति दार्शनिक महाविभूतियोंकी प्रादुर्भास-भूमि भारतवर्षमें हुआ। ऋग्वेदके नासदीय-सूक्तकी गणना विश्वके शिखर साहित्यमें हाता है। जगत्-सर्जनाके रहस्यको उद्घाटित करनेकी भावनासे विश्वके किसी भी मनीषी (कवि)-के द्वारा नासदाय-सूक्तसे अधिक गम्भीर एवं प्रशस्त काव्यकृति आजतक नहीं रची गयी। यह अपने-आपमें इस सूक्तकी उत्कृष्टताका संदेश देता है। दर्शन एवं कविता दोनोंकी उच्चतम कल्पनाकी अभिव्यक्ति इस सूक्तमें मिलती है। सूक्तमें आध्यात्मिक धरातलपर विश्व-ब्रह्माण्डकी एकताकी भावना स्पष्ट रूपसे अभिव्यक्त हुई है। विश्वमें एकमात्र सर्वोपरि सर्जक एवं नियामक सत्ता है, इसका भी सूक्तमें स्पष्ट संकेत मिलता है। नासदीय-सूक्तके इसी विषया बीजका पल्लवन एवं विकास आगे अद्वैतदर्शनमें होता है। भारतीय संस्कृतिमें यह धारणा—मान्यता बद्धमूल है कि विश्व ब्रह्माण्डमें एक ही सर्वोच्च सत्ता है, जिसका नाम-रूप कुछ भी नहीं है। नासदीय-सूक्तमें इसी सत्यकी अभिव्यक्ति है।

ऋग्वेदका 'कितवसूक्त'—कर्मण्य जीवनका सदुपदेश

(डॉ० श्रीगङ्गाधरजी शर्मा)

वेद मानवीय सम्भवा और संस्कृतिने अदिग्रन्थ हैं। ये सत्यता दुर्बन्ध-समन्वित मानवीय व्यक्तित्वके सजीव-सम्पूर्ण दर्पण हैं। जहाँ प्रकृतिकी संचयिता इन्द्रियोंके सत्कारकी उठे भी तथा उनके द्वारा सम्पूर्ण विश्वको संचयित करनेवाणी अदिरक्ति—पामन्यतय (पुण्य) के गूढ़ दार्शनिक विवेचनकी साथ उस लक्षणम् सम्भवे लिये छटपटहटकी हृत्पराकृष्ट झोंकरी भी उगने है यही मन्त्रके राज-मान और प्रज्जल जीवनका प्रारम्भ भी उनमें लक्षित तर्जित हो रहा है।

सम्भवतः उक्तग्रन्थन मनके भीतर नष्टप्रतिष्ठेके साथ साथ अस्तप्रतिष्ठेके और इन्द्रिके साथ दुर्बलताका

सन्निवेश इसलिय किया है कि भौतिक उपलब्धियोंसे गर्वित हाकर मानव उसे भुला न बैठे। उसके वर्तुत्व और भाकृत्यका एक झटका लगे तथा ठम यासद्विरताका स्मरण हो सके इसका निप ही उसने ठाममें जन्मजाल दुर्बलता भी भर दी है। मानवीय मध्याक सर्वांगीण विकासका सर्वप्रथम और समग्र संजमन है 'ऋग्वेद'। हममें जहाँ भयुक्त ऋषिकी स्मृति भावभावा अपने सरल सरल रूपमें 'उपा' आदि सूक्तोंके उत्कृष्ट कवित्वमें तरजित हुई है 'अत्र' आदि सूक्तोंमें वैतनिक गुणवत्ताकी प्रगति तथा 'पुन' और 'नमस्तय सूक्तोंमें अन्धकार-दार्शनिक विवेचन

सहज परिपाक दिखायी देता है, वहाँ 'कितव' जैसे सूक्त उसकी अधोगामिनी सामाजिक प्रवृत्तिको प्रकट करते हैं।

वैदिक युगसे ही जुआ खेलना एक सामाजिक दुर्व्यसन रहा है। 'ऋग्वेद' के दशम मण्डलका ३४वाँ सूक्त है 'कितव'। जिसका अर्थ होता है—घृतकर या जुआरी। 'कितव-सूक्त' के अनुष्टुप और जगती छन्दोंमें रचित १४ मन्त्रोंमें कवय एलूप ऋषिने स्वगत-कथन या आत्मात्मापरक शैलीमें जुआरीकी हीन-दयनीय वैयक्तिक और पारिवारिक दशाका उसके पराजयजन्य पक्षात्तापका, उसकी सकल्प-विकल्पात्मक मनोदशाका और शाश्वत सामाजिक सदेशका बड़ा ही यथार्थ और प्रेरक दृश्य खींचा है। भारतमें वैदिककालसे ही जुएका खेल चौसरद्वारा होता था।

कितव कहता है—'चौसरके फलकपर बार-बार नाचते हुए ये पारो सोमके पेयकी तरह मेरे मनको स्फूर्ति और मादकतासे भर देते हैं^१।' फलतः यह बार-बार इस दुर्व्यसनके परित्यागका निश्चय करके भी उससे छूट नहीं पाता। पारोके शब्दोंको सुनकर स्वयको रोक पाना उसके लिये कठिन है। 'वह सब कुछ छोड़ सकता है, अपनी प्राणबल्ला पत्नीका परित्याग भी उसे सहज है, किन्तु जुएके खेलको वह छोड़ नहीं सकता। जब घृतका मद उतर जाता है और वह अपनी सामान्य स्थितिमें आता है तो उसे अपनी पति-परययणा पत्नीके अकारण परित्यागके लिये बड़ा पक्षात्ताप होता है^२।' इस बुरी आदतके कारण परिवारमें अपनी हेय और तिरस्कुत स्थितिपर उसे अनुताप होता है—'सास मेरी निन्दा करती है पत्नी घरम घुसने नहीं देती। जरूरत पड़नेपर मैं अपने इष्ट-मित्रों या रिश्तेदारोंसे धन माँगता हूँ तो कोई मुझे देता नहीं। मेरी वास्तविक आवश्यकताको भी लोग बहाना समझते हैं। सोचते हैं, यह बहाना बनाकर जुआ खेलनेके लिये ही धन माँग रहा है। यूँधा घोड़ा जैसे बाजारमें किसी कोमतका नहीं रह जाता उसी तरह मैं भी

अपना मूल्य खो बैठा हूँ^३।'

घृतमें पराजित कितवकी पत्नीका दूसरे विजेता कितव बलपूर्वक सस्पर्श करत हैं^४। इस मन्त्रसे यह नात होता है कि वैदिक युगम भी लाग अपनी पत्नीको दौवपर लगा देते थे और हार जानेपर उन्हें अपनी आँखोंसे अपनी पत्नीको बेईज्जतीका दृश्य देखना पड़ता था।

नवें मन्त्रमें विरोधाभास अलंकारद्वारा पारोको शक्तिमत्ताका बड़ा हो सजीव और काव्यात्मक चित्र खींचा गया है—'यद्यपि ये पारो नीचे स्थान (फलक) पर रहते हैं तथापि ऊपर उछलते या प्रभाव दिखलाते हैं—जुआरियोंके हृदयमें हर्ष-विषाद आदि भावोंकी सृष्टि करते हैं, उनके मस्तकको जोतनेपर कैचा कर देते हैं तो हारनेपर झुका भी देते हैं। ये बिना हाथवाले हैं फिर भी हाथवालोंका पराजित कर देते हैं। ऐसा लगता है मानो ये पारो फलकपर फेंके गये दिव्य अंगारे हैं, जिन्हें बुझाया नहीं जा सकता। ये शीतल होते हुए भी पराजित कितवके हृदयको दग्ध कर देते हैं^५—

नीचा वर्तनत उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते।
दिव्या अङ्गारा इरिणे न्युमा शीता सन्तो इदमं निर्दहन्ति॥

दसवें मन्त्रमें जुआरीकी पारिवारिक दौन-दरा और वैयक्तिक अध पतनका बड़ा ही मार्मिक दृश्य अंकित किया गया है—'धनादि साधनोंसे वंचित और पतिद्वारा उपक्षित जुआरीकी पत्नी सतप्त होती रहती है। इधर-उधर भटकनेवाले जुआरी पुत्रको माँ घेरेकी अपने प्रति वपेश या उसके अध-पतनपर आँसु बहाती रहती है। ऋणके बोझमें दबा हुआ जुआरी आयके अन्य साधनोंसे वंचित हो जाता है और कर्ज चुकानेके लिये रातमें दूसरोंके घरोंमें चोरी करता है^६—

जाया तप्यते कितवस्य हीना मत्ता पुत्रस्य घरात क्व स्थिन्।
ऋणावा विभ्यद् धनमिद्यमानो ज्येयामस्तमुप नतमेति॥

(ऋ० १०। ३४। १०)

दूसरोंकी सजी-धन और सुखी-सम्पन्न स्त्रियों तथा

१-ऋग्वेद (१०। ३४। १)।

२-न मा मिषे न बिहल एषा शिवा सक्षिभ्य उत मङ्गनासिन्।

अधस्मरुमेकपत्न्य हैतेऽनुवृत्ताप्य जपामरोधम्॥ (ऋ० १०। ३४। २)

३-देष्टि श्वरूप जया रुष्टि न नतिथो विन्दे नृदिताम्।

अधस्मे जतो वस्त्यस्य नहं विन्दमि कितवस्य भोगम्॥ (ऋ० १०। ३४। ३)

४-ऋग्वेद (१०। ३४। ४)।

सुसज्जित गृहोंको देखकर एवं अपनी दीन-हान विपन्न पत्नी तथा जीर्ण-शीर्ण विद्रूप घरको देखकर जुआरीका चित्त सतप्त हो उठता है। यह निश्चय करता है—'अब मैं प्रातः-कालसे पुरुषार्थका जीवन जिऊँगा। सही रास्तपर चलकर अपने पारिवारिक जीवनको सुख-समृद्धिमें पूर्ण करूँगा।' किंतु प्रभात होते ही वह पूर्वाभ्यासयशस्वि जुआ खेलनेके लिये द्यूतागारका मार्ग पकड़ लेता है।

तेरहवें मन्त्रमें जुआरीको कर्मण्य जीवन जीनकी प्रेरणा दी गयी है। वास्तवमें जुआ, सट्टा, लाटरी आदिसे धन पानकी इच्छा मानवकी अकर्मण्य या पुरपार्थहीन वृत्तिका परिचायक है। यह बिना परिक्रम किये दूसरोंका धन हथिया लेना या पा लेना चारता है। यह प्रवृत्ति उसे पुरपार्थहीन

या निकम्मा बना देती है और अन्ततः उसके दुर्भाग्य एवं पतनका कारण बनती है। इसलिये श्रुति कहते हैं—
जुआ मत खेले। खेती करो। अपने पौरुष या क्रमसे ठपार्जित धनको ही सब कुछ मानो। उसीसे सुख और संतोषका अनुभव करो। पुरुषार्थसे तुम्हें अमृतदुल्य दूध देनेवाली गायें मिलेंगी, पतिपरायण सेवामयी पत्नीका साहचर्य मिलेगा। सबके प्रेरक भगवान् सूर्यने मुझे यह संदेश दिया है।—

अर्धमां दीव्यं कृषिमित् कृषस्य विभो रमस्य बहु मन्यमान ।
तत्र गावः कितवः तत्र जाया तन्ये वि धष्टे सवितायमयं ॥
(ऋ० १०। १४। १३)

—यही इस सूक्तका सामाजिक संदेश भी है।

ऋग्वेदका 'दानस्तुति-सूक्त'

(सुग्री अलकात्री गुप्तस्मृत)

'दानमेकं कलीं युगे' यह वचन मनुस्मृति (१। ८६) पद्यपुराण (१। १८। ४४०), पराशर-स्मृति (१। २३) लिङ्गपुराण (१। ३९। ७) भविष्यपुराण (१। २। ११९), बृहत् पराशरस्मृति (१। २२-२३) आदिमें मिलता है। गोस्वामी श्रीगुलमीदासजी भी कहते हैं—'जैन जैन विधि दीर्घं दानं काङ्क्ष कल्पान् (४० च० मा० ७। १०३ छ)। शतपथब्राह्मण एवं 'बृहदारण्यक' में 'द' को आख्यायिकामें भी मनुष्यका धर्म 'दान' ही निर्दिष्ट है। राजनीतिमें भी 'दान' नीति बड़े महत्त्वकी है। महाभारतके अनुशासनपर्वका दूसरा नाम ही 'दानधर्मपर्व' है फिर 'दानसागर', 'दानमाल्यतरु' 'हेमाद्रिदानछन्द'—जैसे सैकड़ों विराम विनय तो एक स्वरसे आलोचना दानकी ही महिमा गाते हैं। शिष्यधर्म शिष्यधर्म बृहद्भन एवं मत्स्यदि पुराण भी दान-महिमासे भर हैं। स्कन्दपुराण में दान २ अद्भुत हनु ६ अधिष्ठान ६ अद्भु ६ फल ४ प्रकार और ३ नाटक बखलाये गये हैं। प्रिय वचन एवं ऋद्धागति दान दुर्लभ है। जैसे योद्धा जैन यासी ईसाई अदि धर्ममें भी दानकी अन्तर महिमा है पर सबसे मूल सग

'ऋग्वेद'के दानसूक्त ही मान्य हैं।

'बृहदेयता' आदिक अनुसार ऋग्वेदमें (८। ६८। १५-१९ ५। ३८) सैकड़ों दानस्तुति हैं, पर उससे दशम मण्डलका ११७ वाँ सूक्त सामान्यतया दानकी स्तुतिका प्रतिपादन करनेवाला एक बड़ा ही भव्य सूक्त है। यस्तुत यह परमोच्च अथवा 'दानस्तुति' है। इसमें दाताकी प्रशंसा या सिफारिस नहीं है, बल्कि इसका मन्त्र उपदेशपरक है। इसमें महान् नीतिक शिक्षा है जो अन्य दानस्तुतिपराम भी दुर्लभ है। यह सूक्त भिक्षुसूक्त के नामसे भी प्रसिद्ध है। इसमें १ से ३ तथा ५ से ८ ऋषिआतक धनवान् व्यक्तियों तथा ऋषि ४ एवं ९ में क्षुधार्त पाषण्डको उपदिष्ट किया गया है। इस सूक्तक श्रुति अङ्कितस भिक्षु है।

सूक्तका परमोच्च श्रवण कहा गया है—'देवताओंने केवल क्षुधार्त ही भिक्षु नहीं की अपितु मृत्युको भी बनया है। जो बिना दान लिये हुए ही छाग है, उस छागवन् पुष्कर भा मृत्युका हा समीप जाना पड़ता है। दाता धन वर्षा होने नहीं होता। इस दान न करनेवाले मनुष्यका वध' सुना नहीं प्राप्त होता। जो क्षुधार्त अ-

१ (क) म का उ देव क्षुधार्त मृत्युको भी बनया है।

उत्ते तस्मै दानं क्षुधार्त मृत्युको भी बनया है। (ऋ० १०। १४। १३)

(छ) विष्णु (३। ११। ७३ छ) में भी कहा है—अन्तरात् मनं भुङ्क्ते विष्णुः ॥

दानसे शान्त करता है, वह सर्वश्रेष्ठ दाता है। जो दान नहीं करता, जरूरत पड़नेपर उसकी भी कभी कोई सहायता नहीं करता अथवा उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता तथा जो पुरुष स्वयं अन्नवान् होनेपर भी भर आये हुए दुर्बल एवं अन्नकी याचना करनेवाले भिक्षुके प्रति दान देनेके लिये अपने अन्न करणको स्थिर कर लेता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता^१।

अन्नकी कामनासे घर आये हुए याचकको जो अन्न देता है, वही श्रेष्ठ दाता है। उसे सम्पूर्ण फल मिलता है और सभी उसके मित्र हो जाते हैं^२।

चौथी ऋचा याचक-पक्षके सदर्थमें है। तदनुसार 'वह पुरुष मित्र नहीं है जो सर्वदा स्नेह रखनेवाले मित्रको अन्नदान नहीं करता। ऐसे पुरुषसे दूर हट जाना ही श्रेयस्कर है। उसका वह गृह गृह नहीं है। अन्न-प्रदान करनेवाले किसी अन्य पुरुषके यहाँ जाना ही उसके लिये श्रेयस्कर है^३।'

सूक्तकी पाँचवीं ऋचामे धनवान् पुरुषको दानके लिये प्रेरित किया गया है। इसम धनकी चञ्चलताका वर्णन करते हुए कहा गया है—'धनवान् पुरुषके द्वारा घर आये हुए याचकको धन अवश्य दिया जाना चाहिये जिससे याचकको दीर्घमार्ग (पुण्य-पथ) प्राप्त होता है। रथके चक्रके समान धन एक स्थानपर स्थिर नहीं रहता। वह

अन्य पुरुषका आश्रय लेता रहता है^४।'

'जो प्रकृष्ट ज्ञानवाला है, अथवा जिसकी दानमें अभिरुचि नहीं है, वह व्यर्थ ही अन्न प्राप्त करता है। वह अन्न उसकी हानिका ही कारण होता है। जो न देवताओं हविष-प्रदानादिसे पोषण करता है, न मित्रवर्गको देता है और केवल स्वयं ही खाता है वह वास्तवमें केवल पापको ही खाता है^५।'

मोघयन्त्रं विन्दते अप्रचेता सत्यं यद्यपि यथ इत् स तस्य।
वार्यमर्णं पुण्यति चो सखायं केवलाघो भवति केवलादी॥

(ऋक् १०।११७।६)

इस ऋचामें प्रयुक्त 'केवलाघो भवति केवलादी' यह अन्तिम चरण वैदिक संस्कृतिकी उत्कृष्टताका प्रतीक है^६।

'जिस प्रकार न बोलनेवाले ब्रह्मन् (पुरोहित)-को अपेक्षा बोलनेवाला वाक्पटु पुरोहित श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार दाता सदैव अदातासे श्रेष्ठ होता है^७।'

सूक्तकी आठवीं ऋचा एक प्रहेलिकाके समान है, जा मानव-मनकी चञ्चलताकी ओर संकेत करती है। इसमें कहा गया है—'जिसके पास एक अंश सम्पत्ति है, वह दो अंश धनकी कामना करता है जिसके पास दो अंश सम्पत्ति है वह तीन अंश धनवाले पुरुषके पास जाता है और जिसके पास चार अंश धन है, वह उससे अधिकवालेके पास जाता है। अल्प धनी अधिक धनीकी कामना करता है^८।' तात्पर्य यह कि एक-दूसरेकी अपेक्षा सभीको है,

१-'य आश्राय चकमानाय पित्वो ऽन्नवान्सन् रक्षितायोपजगमुषे। स्थिरं धनं कुणुते सेवते पुरोतो धितुः स मर्दितारं न विन्दते ॥ (ऋक् १०।११७।१)

२-'स इदोभो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते ब्रूयात्। अरमस्य भवति धामहता उतापरीतु कुणुते सखायम्'॥

(ऋक् १०।११७।३)

३- न स सखा यो न ददाति सख्ये सखायुषे सखमानाय पित्व ।

अपास्यात् प्रेयान् ददोको अस्ति पूणतपन्यमाणं विदिच्छेत् ॥ (ऋक् १०।११७।४)

ऋक् (१०।११७।४)-में प्रयुक्त 'ओक' ('गृह') शब्दके लिये डॉ० अविनाशचन्द्र लिखते हैं—A home belonging to an inhabitant of the land bound by ties of kingship. A home is not meant only for its members but also for others in need of food and shelter (Hymns from the Vedas P 199)

४-'पूणेयादिश्राधमानाय तव्यान् द्राघीयांसमनु परयेत पन्थाम्। ओ हि वर्तते रथ्येयं यथा ऽन्यमन्यमुप ऋत दय ॥

(ऋक् १०।११७।५)

डॉ० अविनाशचन्द्र इस ऋचाके संदर्भमें लिखते हैं—The rich man should take a long view of life and think that he may also one day become poor and would need another's help (Hymns from the Vedas P 199)

५ मनु० (३।११८)-का—'अयं स केवलं भुङ्क्ते य पश्चात्पत्यन्तारणत् तदा नोऽन्ना ददरीहृत्तन रानो मुच्यते रक्षितश्चै । मुञ्चते ते त्वयं पापा ये पश्चात्पत्यन्तकारणत् ॥ (३।१३)-श्रमक भी इसी उपर्युक्त मन्त्रकी ओर संकेत कर रहे हैं।

६ 'यदन् ब्रह्मवदतो वनीयान् पूषन्पारिपूषन्तमपि ध्यात्' (ऋक् १०।११७।७)

७-'एकपादो द्विपदो वि चक्रमे द्विपत् विपादमर्धेति यथा। अनुच्यते हि द्विपदमधारी नानात् पदं नानात् ॥

(ऋक् १०।११७।८)

इस ऋचाके लिये विशेष दृष्टव्य हैं—वेल्कर, ऋक्सूक्तरी पृ० २११ नोट C लिखते हैं कि ऋक् १०।११७।८, विष्णु, ऋग्वेद-संहिता, विष्णुनिबन्ध प्राचीन भारतीय संहिता इतिहास पृ० ८१ नोट ४ में है।

अतः स्वयंका ही धनयत्न नहीं मानना चाहिये अपितु अविधि याचकको अपना कल्याणकारी मान करके उसे श्रद्धासे धन-दान करना चाहिये। एक धनीकी महत्ता इसमें है कि यह याचकको धन दे।

सूक्तकी अन्तिम श्रवणमें मानव एव मानव-स्वभावकी असमानताकी आर संकेत है। यहाँ कहा गया है—'हमारे दोनों हाथ समान हैं, किन्तु उनका कार्य भिन्न है। एक ही मात्रास उत्पन्न दो गाव समान दुग्ध नहीं दतीं। दो

यमज भ्राता होनेपर भी उनका पराक्रम समान नहीं होता। एक हो कुलमें उत्पन्न होकर भी दो व्यक्ति समान दत्त नहीं होते'।

अन्ततः सम्पूर्ण सूक्तके पर्यालोचनसे यही तथ्य प्रगट होता है कि वैदिक आयोंकी दृष्टिमें दान एवं दानीकी अन्तर महत्ता थी। धनीके धनकी सार्थकता उसकी कृपणतामें नहीं बल्कि दानशालतामें मानी गयी है। सम्पूर्ण सूक्तमें दानशीलताकी स्तुति है और इसके प्रत्यक्ष मन्त्र उपदेशापरक हैं।

वैदिक सूक्ति-सुधा-सिन्धु

[१-वेद-वाणी]

१-ऋग्वेदके उपदेश—

- १- न स सत्या घो न ददाति सत्ये। (१०। ११७। ४)
'वह मित्र ही क्या, जो अपने मित्रका सहायता नहीं देता।'
- २- सत्यस्य नाथ सुकृतमपीयान्॥ (१। ७३। १)
'धर्मात्माको सत्यकी नाथ पार लगाती है।'
- ३- स्वस्ति पन्ध्यामनु घरम। (५। ५१। १५)
'हे प्रभा! हम कल्याण-मार्गके पथिक बन।'
- ४- आने सत्ये मा रिषामा वर्य तव। (१। ९४। ४)
'परमधर। हम तेरे मित्रभावमें दुःखी और विनष्ट न हों।'
- ५- शुद्धा घृता भयत यज्ञियास। (१०। १८। २)
'शुद्ध और पवित्र यज्ञो तथा परोपकारमय जीवनयाने हो।'
- ६- सत्यमृचूर्ना एवा हि चाकु। (४। ३३। ६)
'पुरुषोंने सत्यका ही प्रतिपादन किया है और वैसे ही आचरण किया है।'

- ७- सुगा श्रतस्य धन्या। (८। ३१। १३)
'सत्यका मार्ग सुखसे गमन करने योग्य है सारत है।'
- ८- श्रतस्य धन्या न ततनि दुष्कृत। (१। ७३। ६)
'सत्यके मार्गको दुष्कर्मों पार नहीं कर पाये।'
- ९- दक्षिणावन्तो अपूर्त भजते। (१। १२५। ६)
'दानी अमर-पद प्राप्त करते हैं।'
- १०- समाना हृदयानि च। (१०। १९१। ४)
'तुम्हारे हृदय (मन) एक-से हों।'
- ११- सारस्यो देवयन्तो हवन्ते। (१०। १७। ७)
'देवपदके अभिलाषा सारस्यताका आह्वान करते हैं।'
- १२- उदमुष्कृत्य समनत। (१०। १०१। १)
'एक विचार और एक प्रकारके ज्ञानसे मुक्त मित्रबन्ध उठो। जागो॥'
- १३- इष्मिन्नि देवा सुवन्तो न स्वयज्य स्पृहयन्ति। (८। १। १८)
'देवता यज्ञकर्ता पुरुषार्थी तथा भक्तप्रेमी चाहते हैं।'

१ सत्ये शिष्टांगी न समं शिष्टं संन्यास विना सत्यं दुःखः। यत्परोक्षेण सत्यं वीक्ष्यन् ब्रह्म विद्मः सत्यं न सत्यं दुःखं ॥

(ऋग्वेद १०। ११७। १)

यहाँ पवन होने पर शिष्टों को दुष्कृत विचार करने की है और अन्तिम पदिकमें ब्रह्म वीक्ष्य यत्परोक्षेण सत्यं वीक्ष्यन् ब्रह्म विद्मः ॥

As men should be liberal, but we must not expect all to be equally generous

(The Hymns of the Vedas, P 626 note 9)

१४—

Yet mere greatness is no inducement of corresponding charity and so a needy person must be discriminating in his approach to rich men for begging (A Yajur Veda, P 291 note 9)

आलसीसे प्रेम नहीं करते।'।

१४- यच्छ न शर्म सप्रथ । (१।२२।१५)

'भगवन्! तुम हमें अनन्त अखण्डैकरसपरिपूर्ण सुखोंको प्रदान करो।'।

१५-सुनमस्मे ते अस्तु । (१।११४।१०)

'हे परमात्मन्! हमारे अदर तुम्हारा महान् (कल्याणकारी) सुख प्रकट हो।'।

१६-अस्य प्रियास सख्ये स्याम । (४।१७।९)

'हम देवताओंसे प्रीतियुक्त मैत्री करें।'।

१७-पुनर्ददाताज्ञता जानता स गमेमहि । (५।५१।१५)

'हम दानशील पुरुषसे, विश्वासघातादि न करनेवालेसे और विवेक-विचार-ज्ञानवान्से सत्सग करते रहें।'।

१८-जीवा ज्योतिरशीमहि । (७।३२।२६)

'हम जीवगण प्रभुकी कल्याणमयी ज्योतिको प्रतिदिन प्राप्त करें।'।

१९-भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम् । (१०।२५।१)

'हे परमेश्वर! हम सबको कल्याणकारक मन कल्याणकारक बल और कल्याणकारक कर्म प्रदान करो।'।

२-यजुर्वेदके उपदेश—

१- तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा । (३१।१९)

'उस परमात्मामें ही सम्पूर्ण लोक स्थित हैं।'।

२- अस्माकं सन्त्याशिष सत्या । (२।१०)

'हमारी कामनाएँ सच्ची हो।'।

३- भूतै जागरणमभूतै स्वपनम् । (३०।१७)

'जागना (ज्ञान) ऐश्वर्यप्रद है। सोना (आलस्य) दरिद्रताका मूल है।'।

४- सं ज्योतिषाभूय । (२।२५)

'हम ब्रह्मज्ञानसे संयुक्त हो।'।

५- अग्न्य ज्योतिरमृता अभूय । (८।५२)

'हम तुम्हारी ज्योतिको प्राप्तकर मृत्युके भयसे मुक्त हों।'।

६- वैश्वानरज्योतिर्भूपासम् । (२०।२३)

'मैं परमात्माकी महिमामयी ज्योतिको प्राप्त करूँ।'।

७- समुद्गीको भयतु विश्ववेदा । (२०।५१)

'सर्वज्ञ प्रभु हमारे लिये सुखकारी हों।'।

८- वय देवाना सुमती स्याम ।

'हम देवताआकी कल्याणकारिणी बुद्धिको प्राप्त करें।'।

९- अप न शोशुचदधम् । (३५।६)

'देवगण हमारे पापोंको भलीभाँति नष्ट कर दें।'।

१०- स्योना पृथिवि न । (३५।२१)

'हे पृथिवी! तुम हमारे लिये सुख देनेवाली हो।'।

११- इहैव रातय सन्तु । (३८।१३)

'हमें अपने ही स्थानमें सब प्रकारके ऐश्वर्य प्राप्त हो।'।

१२- ब्रह्मणस्तत्त्वं पाहि । (३८।१९)

'हे भगवन्! तुम ब्रह्मणके शरीरका पालन (रक्षण) करो।'।

३-सामवेदके उपदेश—

१- भद्रा उत प्रशस्तय । (१११)

'हमें कल्याणकारिणी स्तुतियाँ प्राप्त हो।'।

२- वि रक्षो वि भूधो जहि । (१८६७)

'राक्षसों और हिसक शत्रुआका नाश करो।'।

३- जीवा ज्योतिरशीमहि । (२५९)

'हम शरीरधारी प्राणी विशिष्ट ज्योतिको प्राप्त करें।'।

४- न सन्तु सविषन्तु नो धिय ॥ (५५५)

'हमारी देवविषयक स्तुतियाँ देवताआकी प्राप्त हों।'।

५- विश्वे देवा मम भृण्वन्तु यज्ञम् । (६११)

'सम्पूर्ण देवगण मेरे भान करने योग्य पूजनको

स्वीकार कर।'।

६- अहं प्रवदिता स्याम् ॥ (६११)

'मैं सर्वत्र प्रगल्भतासे बोलनेवाला बनूँ।'।

७- य सपर्यति तस्य प्रयिता भव । (८४५)

'जो तेरी पूजा करता है उसका तू रक्षक हो।'।

८- मनी अधि षवमान राजा मेधाभि अन्तरिक्षेण घातवै

ईषते । (८३३)

'मनुष्योंमें शुद्ध होनेवाला अपनी बुद्धिसे उच्च मार्गसे

ज्ञानकी काशिष करता है।'।

९- जनाय उर्जं धरिष कृधि । (८४२)

'सागामें श्रद्धा रख पैदा करो।'।

१०- पुष्टिं जनय । (८६१)

'यहुतसे उत्तम कर्म करनेमें समर्थ बुद्धिसे उत्पन्न

करो।'।

११- विचर्यणि , अभिष्टिकृत, इन्द्रियं द्विव्यान , ज्ञाय महितं
आनश। (८३९)

'विशेष ज्ञानी और इष्टकी सिद्धि करनेवाला अपनी
शक्तिकी प्रयागमें लाकर श्रेष्ठत्व प्राप्त करता है।'

१२- अतायुधी अतस्पुशी युहन्तं कर्तुं अतेन आशाधे।
(८४८)

'सत्य बढ़ानेवाले, सत्यका स्पर्श करनेवाले सत्यसे ही
मरान् कार्य करते हैं।'

१३- य सखा सुरोय अद्रुयु। (६४९)

'जा उत्तम मित्र उत्तम प्रकारसे सेवाक योग्य तथा
अच्छा व्यवहार करनेवाला है, वह उत्तम होता है।'

१४- ईड्येय नमस्य तमांसि तिर दशत युधा अग्नि सं
इध्यते। (१५३८)

'जा प्रशमनीय नमस्कार करने योग्य अन्धकारको दूर
करनेवाला दर्शनीय और बलवान् है उसका तज
बढ़ता है।'

४-अथर्ववेदके उपदेश—

१- स एष एक एकवृदेव एव। (१३।५।७)

'यह ईश्वर एक और सचमुच एक ही है।'

२- एक एव नमस्यो विह्वीह्य। (२।२।१)

'एक परमेश्वर ही पूजाके योग्य और प्रार्थनामें स्तुत्य है।'

३- तमेय विद्वान् न विभाष मृत्यो। (१०।८।४४)

'उस आत्मा में ही जन जनपर मनुष्य मनुष्यसे नहीं डरता।'

४- तमनां पुण्या लक्ष्मीर्वा पापीणा अनीनशम्।
(७।११५।४)

'पुण्यकी कमाई मेरे घरकी शोभा बढ़ाये पापकी
कमाईको मैंने नष्ट कर दिया है।'

५- मा जीवेष्णु प्रमद। (८।१।७)

'प्राणिजोंका ओरसे बेपरवाह मन रख।'

६- धर्म सर्वेषु यदास स्वाम। (६।५८।२)

'हम समस्त जीवोंमें यदायी होयें।'

७- उदानं ते पुरुष ऋषयानम्। (८।१।६)

'पुरष तुम्हें वर देने ऊपर उठना चाहिये न कि
नीचे गितना।'

८- मा नो द्विशत यद्वान। (१२।१।२४)

'हमसे कोई भी द्वय करनेवाला न हो।'

९- तम्यह सग्रा भुक्ता यद्यं यद्वान्। (३।३०।३)

'समान गति समान कर्म, समान ज्ञान और समान
नियमवाले बनकर परस्पर कल्याणयुक्त पाणीसे बोधे।'

१०- मा मा प्रापत् पाप्मा मोत मृत्यु। (१७।१।२९)

'मुझे पाप और मौत न व्यापे।'

११- अभि यथार्थं पयसामि राष्ट्रेण यथार्थम्। (६।७८।२)

'मनुष्य दुग्धादि पदार्थोंसे यद और राज्यसे बढ़े।'

१२- अरिष्टा स्वाम तन्या सुवीता। (५।३।५)

'हम शरीरसे नीरोग हों और उत्तम धीर बनें।'

१३- सर्वान् पयो अनुणा आ क्षियेम। (६।११७।३)

'हम लोग श्रृणुरहित होकर परलोकके सभी भागोंपर
चलें।'

१४- याद्या यदाभि मधुमद। (१।३४।३)

'याणीसे माधुर्ययुक्त ही पीलता हूँ।'

१५- ज्योगेय दशेम सूर्यम्। (१।३१।४)

'हम सूर्यको बहुत कालतक देखते रहें।'

१६- मा पुत जरसो मुधा। (५।३०।१७)

'हे मनुष्य! तू बुढ़ापेसे पहले मत मर।'

१७- शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं क्षित। (३।२४।५)

'सैकड़ों हाथोंसे इकट्ठा करो और हजार हाथोंसे
बाँटो।'

१८- शिवं मह्यं मधुमदस्तवम्। (६।७१।३)

'मेरे लिये अन्न कल्याणकारी और स्वादिष्ट हो।'

१९- शिवा न सन्नु वार्षिकी। (१।६।४)

'हम वर्षाद्वारा प्राप्त जल सुख द।'

२०- पितेव पुत्रानभि रक्षतादिभम्। (२।१३।१)

'ह भगवन्! जिस प्रकार पिता अपने अपराधी पुत्रों
रक्षा करता है ठसी प्रकार आप भी इस (हमारे)
बानककी रक्षा करें।'

२१- विश्वकर्म्मन् नमन्ते पाद्वत्पान्। (२।३५।४)

'हे विश्वकर्म्मन्! तुमको नमस्कार है तुम हमारी
रक्षा करो।'

२२- शतं जीवेय साद सर्वपीता। (३।१२।१)

'हम स्यभित्तिय पुत्र-पौत्रोंसे परिपूर्ण होकर
सर्वदाक जीवित रहे।'

२३- त्रिदुर्मन्त्र ऊर्वा मधुमन्त्रं चम्। (१६।२।१)

'हमारी इन्द्रिज्मकी भीटी जाने वही भी दुः
सम्भारणी न हो।'

[२-वेदामृत-मन्थन]

१-ऋग्वेदीय सदेश—

ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिताविरावीर्म एधि। वेदस्य म आणीस्थ श्रुतं मे मा प्रहासी। अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सदधाम्युत यद्विष्यामि। सत्यं यद्विष्यामि तन्मामवतु। तद् वक्तारमवतु। अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

(ऋग्वेद शान्तिपाठ)

मेरी वाणी मनमें और मन वाणीमें प्रतिष्ठित हो। हे ईश्वर! आप मेरे समक्ष प्रकट हो। हे मन और वाणी! मुझे वेदविषयक ज्ञान दो। मेरा ज्ञान क्षीण नहीं हो। मैं अनवरत अध्ययनमें लगा रहूँ। मैं श्रेष्ठ शब्द बोलूँगा, सदा सत्य बोलूँगा ईश्वर मेरी रक्षा करे। वक्ताकी रक्षा करे। मेरे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक त्रिविध ताप शान्त हों।

जानति वृष्णो अरुणस्य शेषमुत ब्रह्मस्य शासने रणान्ति। दिवोरुच सुरुचो रोचमाना इच्छा येषा गण्या माहिना गी।

(ऋग्वेद ३।७।५)

जिनकी वाणी महिमाके कारण मान्य और प्रशसनीय है, वे ही सुखकी वृष्टि करनेवाले अहिंसाके धनको जानते हैं तथा महत्के शासनमें आनन्द प्राप्त करते हैं और दिव्यकान्तिसे देदीप्यमान होते हैं।

जातो जायते सुदिनत्वे अह्नां समर्थ अ विदधे वर्धमान। पुनर्न धीरा अपसो मनीषा देवया विप्र उदियति वाचम्॥

(ऋग्वेद ३।८।५)

जिस व्यक्तिने जन्म लिया है वह जीवनकी सुन्दर बनानेके लिये उत्पन्न हुआ है। वह जीवन-संग्राममें लक्ष्य-साधनके हेतु अध्यवसाय करता है। धीर व्यक्ति अपनी मननशक्तिके कर्मोंको पवित्र करते हैं और विप्रजन दिव्यभावनासे वाणीका उच्चारण करते हैं।

स हि सत्वो यं पूर्वेद् चिद् देवासश्चिप्रीधिरै।

होतां मन्त्रजिह्वमित् सुदीर्घिभिर्बिभाषसुम्॥

(ऋग्वेद ५।२५।२)

सत्य सही है जो उज्ज्वल है वाणीको प्रसन्न करता है

और जिसे पूर्वकालमें हुए विद्वान् उज्ज्वल प्रकाशसे प्रकाशित करते हैं।

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्यासच्च यचसी यस्पृधाते। तयोयत् सत्य यतरद्वीयस्तदित् सोमोऽवति हन्यासत्॥

(ऋग्वेद ७।१०४।१२)

उत्तम ज्ञानके अनुसन्धानकी इच्छा करनेवाले व्यक्तिके सामने सत्य और असत्य दोनों प्रकारके वचन परस्पर स्पर्धा करते हुए उपस्थित होते हैं। उनमेंसे जो सत्य है, वह अधिक सरल है। शान्तिकी कामना करनेवाला व्यक्ति उसे चुन लेता है और असत्यका परित्याग करता है।

सामा सत्योक्ति परि पातु विश्वतो द्यावा च यत्र ततनब्रह्मनि च। विश्वमन्यत्रि विशते यदेजति विश्वाहापो विश्वाहोदेति सूर्य॥

(ऋग्वेद १०।३७।२)

वह सत्य-कथन सब आरसे मेरी रक्षा करे जिसके द्वाप दिन और रात्रिका सभी दिशामें विस्तार हाता है तथा यह विश्व अन्यमें निविष्ट होता है जिसकी प्रेरणासे सूर्य उदित होता है एष निरन्तर जल बहता है।

मन्त्रमखर्व सुधितं सुपशंसं दधात यज्ञियेष्या। पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरान्ति त य इन्द्रे कर्मणा भुवत्॥

(ऋग्वेद ७।३२।१३)

यज्ञ-भावनासे भावित सदाचारीको भली प्रकारस विवेचित सुन्दर आकृतिके युक्त, उच्च विचार (मन्त्र) दो। जो इन्द्रके निमित्त कर्म करता है उस पूर्वजन्मक बन्धन छाड देते हैं।

त्रिभि यवित्रैरपुषोऽन्वर्क इदा मति ज्यतिरनु प्रजान्। यरिष्ठ रत्नमकुत स्वधाभिरादिद् द्यावापृथिवी पर्यपन्नन्॥

(ऋग्वेद ३।२६।८)

मनुष्य या साधक हृदयसे ज्ञान और ज्योतिका भनो प्रकार जानते हुए तीन पवित्र उपार्पा (यज्ञ दान और तप अथवा श्रवण मनन और निदिध्यासन) -से आत्मा पवित्र करता है। अपने सामर्थ्यसे सर्वश्रेष्ठ रत्न 'ब्रह्म' का ज्ञान कर लेता है और तब वह इस मन्त्राकी तुल्य दृष्टि में दखता है।

नकिर्देया मिनीममि नकिरा योपयामसि मन्त्रभृत्यं धरामसि।
पदेभिरपिकक्षेभिराग्रभि सं रभापये॥

(ऋग्वेद १०। १३४। ७)

हे देवो! न ता हम हिंसा करते हैं न विद्वेष उत्पन्न करते हैं अपितु वेदके अनुसार आचरण करते हैं। तिनके-जैसे तुच्छ प्राणियाँ साध भी मित्रकर कार्य करते हैं। यस्तित्याज सधियिदं सध्यायं न तस्य वाध्यधि भागो अस्ति। यदीं शुणोत्पलकं शुणोति नहि ध्रुवेद मुकुतस्य पन्थाम्॥

(ऋग्वेद १०। ७१। ६)

जो मनुष्य सत्य-ज्ञानके उपदेश दनयान मित्रका परित्याग कर देता है, उसके यचनाको कोई नहीं सुनता। यह जो कुछ सुनता है मिथ्या हा सुनता है। यह मत्कार्यके मार्गको नहीं जानता।

स इद्रोजो यो गृहये ददात्यग्रकामाय धरते कृशाय।
अरमस्य भवति यमाहूता उतापरीषु कृणुते सध्यामम्॥

(ऋग्वेद १०। ११७। ३)

अन्नकी कामना करनेवाले निर्धन वाचनको जो अन्न देता है वही वास्तव्यम भाजन करता है। इस व्यक्तिके पास पर्याप्त अन्न रहता है और समय पड़नेपर बुलातेसे उसकी सहायताके लिये तत्पर अनेक मित्र उपस्थित हो जाते हैं। धृणीयादिब्राह्मणानाय तय्यान् द्राघीमासमनु धरयेत पन्थाम्॥

(ऋग्वेद १०। ११७। ५)

मनुष्य अपने सम्पुष्ट जीवनका दापं पथ देख और धारणा करनेवालेको दान देकर मुखा कर।

ये आन भेरयन्ति ते युद्धा उपम्य शवाम्।

अप द्वयो अप द्वयो व्यग्रतम्य तक्षिरे॥

(ऋग्वेद ५। २०। १)

यान्मयम 'युद्ध' तो ये हैं जो विजय नहीं होत और अति प्रबल नास्तिककी द्वेषभावनाको धरते हमको कुटिलता का पुर करत हैं।

ब्रह्मणामि ममिष्यते ब्रह्मण हृदये द्विषि।

ब्रह्मं भाग्यम्य मूर्ध्नि यदस्य वेद्यामसि॥

(ऋग्वेद १०। १५। १)

ब्रह्म अर्चनको प्रार्थना करता है ब्रह्मने ही रहनेने अर्चन ही करता है इस रूप कायन्त यदस्य

ब्रह्मको श्रुत ऐश्वर्य मानते हैं।

स न पितेव मून्वेदने सूपायनो भव।

सद्यस्या न स्वस्तये॥

(ऋग्वेद १। १। १)

जिस प्रकार पिता अपने पुत्रके कल्याणकी कामनासे उस सरलतासे प्राप्त होता है उसी प्रकार हे अग्नि! तुम हमें सुखदायक उपायोंसे प्राप्त हो। हमारा कल्याण करनेके लिये हमारा साथ दो।

सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूपा य धजामहे।

अप न शोशुषदधम्॥

(ऋग्वेद १। १७। १)

सुराभन क्षेत्रके लिये सम्मार्गके लिये और ऐश्वर्यकी प्राप्ति करनेके लिये हम आपका यजन करते हैं। हमारा पाप विनष्ट हो।

स न सिन्धुमिध वावयाति यर्षा स्वस्तये।

अप न शोशुषदधम्॥

(ऋग्वेद १। १७। ४)

जैसे सागरका नीकाके द्वारा पार किया जाता है वैसे ही यह परमेश्वर हमारा कल्याण करनेके लिये हमें संसार-सागरसे पार ले जायें। हमारा पाप विनष्ट हो।

स्वस्तये वापुमुप धजामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य धस्यति।
बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तये आदित्यासो भवन्तु न॥

(ऋग्वेद ५। ५१। ११)

हम अपना कल्याण करनेके लिये वापुकी उपासना करने हैं उपासना स्वामी सोमकी स्तुति करते हैं और अपने कल्याणके लिये हम सभी गणोंसहित बृहस्पतिकी स्तुति करते हैं। अग्नि भी हमारा कल्याण करनेवाले हैं।

अधि धन्वामपमहि स्वामिनामनेहसम्।

यय विहवा धरि द्विपो युजति विजते यमु॥

(ऋग्वेद १। ५१। १६)

हम हम कल्याणकारी और निष्पक्ष मार्गका अनुसरण करें। जितने मनुष्य सभी द्वेष भावनाओंका परित्याग कर देता है और सम्मार्गकी प्राप्ति करता है।

जो वे अग्निदेवताकी ओर अमृतको पिबानेवालोंके समान हैं जो न सुवृत्ता मुकुतादि यन्त्रों न इन्द्रो अग्नि यन्त्र यन्त्र

(ऋग्वेद ७। १५। ५)

ज्योति हो जिसका मुख है, वह अग्नि हमारे लिये कल्याणकारक हो, मित्र वरुण और अश्विनीकुमार हमारे लिये कल्याणप्रद हो, पुण्यशाली व्यक्तियोंके कर्म हमारे लिये सुख प्रदान करनेवाले हो तथा वायु भी हमें शान्ति प्रदान करनेके लिये बहे।

शं नो छावापृथिवी पूर्वहूती शमन्तरिक्षं दुशये नो अस्तु।
शं न ओषधीर्विनो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णु ॥

(ऋग्वेद ७। ३५। ५)

द्युलोक और पृथ्वी हमारे लिये सुखकारक हो अन्तरिक्ष हमारी दृष्टिके लिये कल्याणप्रद हों, ओषधियाँ एवं वृक्ष हमारे लिये कल्याणकारक हों तथा लोकपति इन्द्र भी हमें शान्ति प्रदान करें।

शं न सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्रं प्रदिशो भवन्तु।
शं न पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं न सिन्धवः शमु सन्त्वाप ॥

(ऋग्वेद ७। ३५। ८)

विस्तृत तेजसे युक्त सूर्य हम सबका कल्याण करता हुआ उदित हो। चारो दिशाएँ हमारा कल्याण करनेवाली हों। अटल पर्वत हम सबके लिये कल्याणकारक ह। नदियाँ हमारा हित करनेवाली हो और उनका जल भी हमारे लिये कल्याणप्रद हो।

शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभि शं नो भवन्तु मरुत स्वर्का।
शं नो विष्णु शमु पूषा नो अस्तु शं नो भवित्रं शम्बस्तु वायु ॥

(ऋग्वेद ७। ३५। ९)

अदिति हमारे लिये कल्याणप्रद हों, मरुद्गण हमारा कल्याण करनेवाले हो। विष्णु और पुष्टिदायक देव हमारा कल्याण करें तथा जल एव वायु भी हमारे लिये शान्ति प्रदान करनेवाले ह।

शं नो देव सविता त्रायमाण शं नो भवन्तुपसो विभाती।
शं नो पर्जन्यो भवन्तु प्रजाप्य शं न क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भु ॥

(ऋग्वेद ७। ३५। १०)

रक्षा करनेवाले सविता हमारा कल्याण करें सुरोभित होती हुई उपादेवी हमें सुख प्रदान कर पुष्टि करनेवाले पर्जन्य देव हमारी प्रजाओंके लिये कल्याणकारक हों और क्षेत्रपति शम्भु भी हम सबको शान्ति प्रदान करें।

शं नो देवा विश्वेदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीमिस्तु।
(ऋग्वेद ७। ३५। ११)

सभी देवता हमारा कल्याण करनेवाले हों, बुद्धि प्रदान करनेवाली देवी सरस्वती भी हम सबका कल्याण करें। त्वं हि न पिता यसो त्व माता शतक्रतो यभूविष। अथा ते सुममीमहे ॥

(ऋग्वेद ८। १८। ११)

हे आश्रयदाता! तुम ही हमारे पिता हो। हे शतक्रतु! तुम हमारी माता हो। हम तुमसे कल्याणकी कामना करते हैं।

इमे जीवा वि मूर्तरावयुत्रन्नभूद्भद्रा देवहूतिर्नो अद्या।
प्राञ्चो अगाम नृतये हसाय द्राणीय आयु प्रतरं दधाना ॥

(ऋग्वेद १०। १८। ३)

ये जीव मृत व्यक्तियासे घिरे हुए नहीं हैं, इसीलिये आज हमारा कल्याण करनेवाला देवयज्ञ सम्पूर्ण हुआ। नृत्य करनेके लिये आनन्द मनानेके लिये दीर्घ आयुका और अधिक दीर्घ करते हुए हम उन्नति-पथपर अग्रसर ह।

भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम् ॥

(ऋग्वेद १०। २५। १)

हे परमेश्वर! हमें कल्याणकारक मन कल्याण करनेका सामर्थ्य और कल्याणकारक कार्य करनेकी प्रेरणा दें।

२—यजुर्वेदीय सदेश—

अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छक्यं तन्मे राघ्यताम्।
इदमहमनुतात्सत्यमुपैमि ॥

(यजुर्वेद १। ५)

हे व्रतारक्षक अग्नि! मैं सत्यव्रती होना चाहता हूँ। मैं इस व्रतको कर सकूँ। मेरा व्रत सिद्ध हो। मैं असत्यको त्याग करके सत्यको स्वीकार करता हूँ।

यतेन दीक्षामाप्नोति दाक्ष्याऽऽप्नोति दक्षिणाम्।
दक्षिणा ब्रह्मामाप्नोति ब्रह्मया सत्यमाप्नते ॥

(यजुर्वेद ११। ३०)

व्रतस दाक्षाकी प्राप्ति होना है और दाक्षने दाक्षिण्य की दाक्षिण्यसे ब्रह्म उपनम्य होती है और ब्रह्मने सत्यको उपलब्धि होती है।

अग्ने नय सुपद्या राये अस्मन्विद्वात्रि देव वसुन्त नि विद्मन् ॥

नकिर्देवा मिनीमसि नकिरा योपयाग्रसि भन्त्रश्रुत्य चरामसि।
पक्षेभिरपिकक्षभिराग्रसि सं रभामहे॥

(ऋग्वेद १०। १३४। ७)

हे देवो! न तो हम हिंसा करते हैं, न विद्वष उत्पन्न करते हैं, अपितु वेदके अनुसार आचरण करते हैं। तिनके-जैसे तुच्छ प्राणियोंके साथ भी मिलकर कार्य करते हैं। यस्तित्वाज सचिविदं सखाय न तस्य याच्यधि भागा अस्ति। यदीं शृणोत्यलकं शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्॥

(ऋग्वेद १०। ७९। ६)

जो मनुष्य सत्य-ज्ञानके उपदेश देनेवाला मित्रका परित्याग कर देता है उसके यचनाको कोई नहीं सुनता। वह जो कुछ सुनता है, मिथ्या ही सुनता है। वह सत्कार्यके मार्गको नहीं जानता।

स इद्धो जो यो गृहवे ददात्यग्रकामाय चरते कृशाय। अरमस्यै भयति धमाहूता उतापरीषु कृणुते सखायम्॥

(ऋग्वेद १०। ११७। ३)

अन्नकी कामना करनेवाले निर्धन याचकको जा अन्न देता है। वही वास्तवमें भोजन करता है। ऐसे व्यक्तिक पास पर्याप्त अन्न रहता है और समय पड़नेपर बुलानेसे उसकी सहायताके लिय तत्पर अनेक मित्र उपस्थित हो जाते हैं। पूर्णीयादिनाधमानाय तय्यान् द्रापीमासमनु पश्येत पन्थाम्॥

(ऋग्वेद १०। ११७। ५)

मनुष्य अपने सम्मुख जीवनका दोष पथ देख और याचना करनेवालेको दान देकर सुखी करे।

ये आने नैरपन्ति ते यद्धा उग्रस्य शवस।

अप द्वेयो अप द्वो ज्यप्रतस्य सशिरो॥

(ऋग्वेद ५। २०। २)

वास्तवमें 'यद्धा' तो य है, जो विचलित नहीं होते और अति प्रबल नास्तिककी द्वेषभावनाको एव उसकी कुटिलताको दूर करते हैं।

भद्रयातिन समिध्यते भद्रया हृत्ये हवि।

भद्रां भगव्य मूर्धनि यचसा वेदयामसि॥

(ऋग्वेद १०। १५१। १)

ब्रह्मसे अग्निको प्रज्वलित किया जाता है। ब्रह्ममे ही हवनमें आहुति दी जाती है, हम सब प्रशसापूर्ण यचनोंसे

ब्रह्मको श्रेष्ठ ऐश्वर्य मानते हैं।

स न भितेय सूनयेऽग्ने सूपायनो भव।

सचस्या न स्वस्तये॥

(ऋग्वेद १। १। ९)

जिस प्रकार पिता अपने पुत्रके कल्याणकी कामनासे उसे सरलतासे प्राप्त होता है उसी प्रकार है अग्नि। तुम हम सुखदायक उपायोसे प्राप्त हो। हमारा कल्याण करनेके लिये हमारा साथ दो।

सुक्षेत्रिया सुगातया यसूया च यजायहे।

अप न शोशुचदधम्॥

(ऋग्वेद १। १७। २)

सुशोभन क्षेत्रके लिये, सन्मार्गके लिये और ऐश्वर्यको प्राप्त करनेके लिये हम आपका यजन करते हैं। हमारा पाप विनष्ट हो।

स न सिन्धुमिव नावयाति पर्या स्वस्तये।

अप न शोशुचदधम्॥

(ऋग्वेद १। १७। ८)

जैसे सागरको नौकाके द्वारा पार किया जाता है, वैसे ही वह परमेश्वर हमारा कल्याण करनेके लिये हमें संसार-सागरसे पार ले जायें। हमारा पाप विनष्ट हो।

स्वस्तये वायुमुप दधामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्मि।
यहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु न॥

(ऋग्वेद ५। ५१। १२)

हम अपना कल्याण करनेके लिये वायुकी उपासना करते हैं, जगत्के स्वामी सोमकी स्तुति करते हैं और अपने कल्याणके लिये हम सभी गणोंसहित बृहस्पतिकी स्तुति करते हैं। आदित्य भी हमारा कल्याण करनेवाले हैं।

अपि पन्थामगन्महि स्वस्तिगामनेहसम्।

येन विश्वा परि द्विषा युगन्ति विन्दते यसु॥

(ऋग्वेद १। ५१। १९)

हम उम कल्याणकारी और निष्पाप मार्गका अनुसरण करें। जिससे मनुष्य सभी द्वेष-भावनाआका परित्याग कर देता है और सम्पत्तिको प्राप्त करता है।

शं नो अभिनर्ग्योतिरनीको अस्तु शं को मित्रावरुणावदिवनाशम्।
शं न सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं न इषितो अभि वातु वात॥

(ऋग्वेद ७। ३५। ४)

ज्योति ही जिसका मुख है, वह अग्नि हमारे लिये कल्याणकारक हो, मित्र वरुण और अश्विनीकुमार हमारे लिये कल्याणप्रद हो, पुण्यशाली व्यक्तियों के कर्म हमारे लिये सुख प्रदान करनेवाले हैं तथा वायु भी हमें शान्ति प्रदान करने के लिये बहे।

शं न धावापृथिवी पूर्वहूती शमन्तरिक्ष दृशये नो अस्तु।
शं न ओषधीर्वनितो भवन्तु शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णु ॥

(ऋग्वेद ७। ३५। ५)

ध्रुवोक्त और पृथ्वी हमारे लिये सुखकारक हो अन्तरिक्ष हमारी दृष्टि के लिये कल्याणप्रद हों, ओषधियाँ एवं वृक्ष हमारे लिये कल्याणकारक हो तथा लोकपति इन्द्र भी हमें शान्ति प्रदान करे।

शं न सूर्य उरुचक्षा उदेतु श नश्चतस्र प्रदिशो भवन्तु।
शं न पर्वता ध्रुवो भवन्तु शं न सिन्धव शमु सन्ताप ॥

(ऋग्वेद ७। ३५। ८)

विस्तृत तेजसे युक्त सूर्य हम सबका कल्याण करता हुआ उदित हो। चारों दिशाएँ हमारा कल्याण करनेवाली हों। अटल पर्वत हम सबके लिये कल्याणकारक हो। नदियाँ हमारा हित करनेवाली हो और उनका जल भी हमारे लिये कल्याणप्रद हो।

शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभि शं नो भवन्तु मरुत स्वर्का।
शं नो विष्णु शमु पूषा नो अस्तु शं नो भविष्य शम्बस्तु वायु ॥

(ऋग्वेद ७। ३५। ९)

अदिति हमारे लिये कल्याणप्रद हों, मरुद्गण हमारा कल्याण करनेवाले हो। विष्णु और पुष्टिदायक देव हमारा कल्याण करें तथा जल एव वायु भी हमारे लिये शान्ति प्रदान करनेवाले हों।

शं नो देव सधिता त्रायमाण शं नो भवन्तु पयो विधाती।
शं नो पर्जन्यो भवन्तु प्रजाप्य शं न क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भु ॥

(ऋग्वेद ७। ३५। १०)

रक्षा करनेवाले सविता हमारा कल्याण करें सुशोभित होती हुई उपादेवी हमें सुख प्रदान करे, वृष्टि करनेवाले पर्जन्य देव हमारी प्रजाओं के लिये कल्याणकारक हों और क्षेत्रपति शम्भु भी हम सबको शान्ति प्रदान करें।

श नो देवा विश्वेदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु।
(ऋग्वेद ७। ३५। ११)

सभी देवता हमारा कल्याण करनेवाले हों, बुद्धि प्रदान करनेवाली देवी सरस्वती भी हम सबका कल्याण करें। त्वं हि न पिता वसो त्व माता शतक्रतो यभूयिष्ठ। अथा ते सुममीमहे ॥

(ऋग्वेद ८। १८। ११)

हे आश्रयदाना! तुम ही हमारे पिता हो। हे शतक्रतु! तुम हमारी माता हो। हम तुमसे कल्याणकी कामना करते हैं।

इमे जीवा वि मृतैराववृत्रभूद्भ्रा देवहूतिर्नो अघ।
प्राञ्जो अगाम नृतये हसाय त्रापीय आयु प्रतरं दधाना ॥

(ऋग्वेद १०। १८। ३)

ये जीव मृत व्यक्तियों से घिरे हुए नहीं हैं, इसीलिये आज हमारा कल्याण करनेवाला देवयज्ञ सम्पूर्ण हुआ। नृत्य करने के लिये, आनन्द मनाने के लिये दीर्घ आयु की और अधिक दीर्घ करते हुए हम उन्नति-पथ पर अग्रसर हैं।

भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम्।
(ऋग्वेद १०। १५। १)

हे परमेश्वर! हमें कल्याणकारक मन, कल्याण करनेका सामर्थ्य और कल्याणकारक कार्य करनेकी प्रेरणा दें।

२—यजुर्वेदीय सदेश—

अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छक्रेयं तन्ये राध्यताम्।
इदमहमनुतात्सत्यमुपैमि ॥

(यजुर्वेद १। ८)

हे व्रतरक्षक अग्नि! मैं सत्यव्रती होना चाहता हूँ। मैं इस व्रतको कर सकूँ। मेरा व्रत सिद्ध हो। मैं असत्यको त्याग करके सत्यको स्वीकार करता हूँ।

व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम्।
दक्षिणा ब्रह्मामाप्नोति ब्रह्मण सत्यमप्यने ॥

(यजुर्वेद १०। ३०)

व्रतसे दीक्षाकी प्राप्ति होती है और दीक्षान् दक्षिण की दक्षिणसे ब्रह्म उपनयन होती है और ब्रह्मसे सत्यकी उपलब्धि होती है।
अग्ने नव सुपथा तव अस्मन्विष्मन् देव घनुमानि विद्वान्।

युयोध्यस्मज्जुहराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम॥

(यजुर्वेद ५। ३६)

हे अग्नि! हमें आत्मोत्कर्षके लिये सन्मार्गम प्रवृत्त कीजिये। आप हमारे सभी कर्मोंको जानते हैं। कुटिलतापूर्ण पापाचरणसे हमारी रक्षा कीजिये। हम आपको बार-बार प्रणाम करते हैं।

दृते दुह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे॥

(यजुर्वेद ३६। १८)

मेरी दृष्टिको दृढ़ कीजिये, सभी प्राणी मुझे मित्रकी दृष्टिसे देखें, मैं भी सभी प्राणियोंको मित्रकी दृष्टिसे देखूँ, हम परस्पर एक-दूसरेको मित्रकी दृष्टिसे देख।

सह नायवतु सह नौ भुनक्तु सह यीर्यं करवावहे।
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे।

ओ३म् शान्ति शान्ति शान्ति।

(कृष्णयजुर्वेदीय शान्तिपाठ)

हम दोनों साथ-साथ रक्षा कर एक साथ मिलकर पालन-पोषण कर साथ-ही-साथ शक्ति प्राप्त करें। हमारा अध्ययन तेजसे परिपूर्ण हो। हम कभी परस्पर विद्वेष न करें। हे ईश्वर! हमारे आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक—त्रिविध तापोकी निष्पत्ति हो।

स्योना पुष्टिधि नो भयानुक्षरा निवशनी।

यच्छा न शर्म सप्रथा। अप न शोशुचदधम्॥

(यजुर्वेद ३५। २१)

हे पृथ्वी! सुखपूर्वक बैठन योग्य होकर तुम हमारे लिये शुभ हो हमें कल्याण प्रदान करो। हमारा पाप विनष्ट हो जाय।

यन्मे छिद्रं चक्षुषा हृदयस्य मनसो वातितुष्णं युहस्पतिर्मे तद्दधातु।
शं नो भवतु भुवनस्य यस्पति ॥

(यजुर्वेद ३६। २)

जो मेरे चक्षु और हृदयका दाप हो अथवा जो मेरे मनकी बड़ी छुट्टि हो, बृहस्पति उसका दूर कर। जो इस विध्वंसक स्यामी है, वह हमारे लिये कल्याण-कारक हो।

भूमिव स्व तत्तापितुवीर्यं भर्गो देवस्य धीमहि।

धियो यो न प्रचोदयात्॥

(यजुर्वेद ३६। ३)

सत्, चित्, आनन्दस्वरूप और जगत्के स्रष्टा ईश्वरके सर्वोत्कृष्ट तजका हम ध्यान करते हैं। वे हमारे बुद्धिको शुभ प्रेरणा द।

धौ शान्तिस्तद्विष्णुशान्तिः पृथिवी शान्तिरपः शान्तिरेधधः शान्तिः।

यनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ग्रह शान्ति सर्व-

शान्ति शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिर्धि॥

(यजुर्वेद ३६। १७)

धुलोक शान्त हो, अन्तरिक्ष शान्त हो, पृथ्वी शान्त हो, जल शान्त हो, ओषधियों शान्त हो, वनस्पतियों शान्त हो, समस्त देवता शान्त हों, ब्रह्म शान्त हो, सब कुछ शान्त हो, शान्त-ही-शान्त हो और मेरी वह शान्ति निरन्तर बनी रहे।

यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु।

शं न कुरु प्रजाभ्योऽभयं न पशुभ्य ॥

(यजुर्वेद ३६। २२)

जहाँ-जहाँसे आवश्यक हो, वहाँ-वहाँसे ही हम अभय प्रदान करो। हमारी प्रजाके लिये कल्याणकारक हो और हमारे पशुआको भी अभय प्रदान करो।

तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरद
शतं जीवेम शरद शतं शृणुयाम शरद शतं ब्रूयाम
शरद शतमदीना स्याम शरद शतं भूयश्च शरद शतात्॥

(यजुर्वेद ३६। २४)

ज्ञानी पुरुषोंका कल्याण करनेवाला तेजस्वी ज्ञान-चक्षु-रूपी सूर्य सामने उदित हो रहा है, उसकी शक्तिसे हम सौ वर्षतक देखें सौ वर्षका जीवन जियें, सौ वर्षतक सुनते रहें सौ वर्षतक बोलें सौ वर्षतक दैन्यरहित हाकर रहें और सौ वर्षसे भी अधिक जियें।

३—सामवेदीय सदेश—

शं नो देवीरभिष्टये शं नो भवन्तु पीतये।

श योरभि रमन्तु न ॥

(सामवेद १। ३। १३)

दिव्य-गुण-युक्त जल अभीष्टकी प्राप्ति और पीनेके लिये कल्याण करनेवाला हो तथा सभा औरसे हमारा मद्गल करनेवाला हो।

स्यसि न इन्नो युद्धमवा स्यसि न पूषा यिज्वयेदा।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥

(सामवेद २१।३।१)

विस्तृत यशवाले इन्द्र हमारा कल्याण कर सर्वज्ञ पूषा हम सबके लिये कल्याणकारक हों, अनिष्टका निवारण करनेवाले गरुड हम सबका कल्याण करें और बृहस्पति भी हम सबके लिये कल्याणप्रद ह।

४—अथर्ववेदीय सदेश—

जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्।
ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि॥

(अथर्ववेद १।३४।२)

मेरी जिह्वाके अग्रभागमें माधुर्य हो। मेरी जिह्वाके मूलमें मधुरता हो। मेरे कर्ममें माधुर्यका निवास हो और हे माधुर्य! मेरे हृदयतक पहुँचो।

मधुमन्त्रे निक्रमणं मधुमन्त्रे परायणम्।
वाचा यदामि मधुमद् भूयासं मधुसदृशम्॥

(अथर्ववेद १।३४।३)

मेरा जाना मधुरतासे युक्त हो। मेरा आना माधुर्यमय हो। मैं मधुर वाणी बोलूँ और मैं मधुर आकृतिवाला हो जाऊँ।

प्राणो ह सत्यवादिनमुत्तमे लोक आ दधत्।
(अथर्ववेद ११।४।११)

प्राण सत्य बोलनेवालेको श्रेष्ठ लोकम प्रतिष्ठित करता है।

सुश्रुती कर्णा भद्रश्रुती कर्णा भद्रं श्लोकं श्रूयासम्।
(अथर्ववेद १६।२।४)

शुभ और शिव-यचन सुननेवाले कानोंसे युक्त मैं कैवल्य कल्याणकारी यधनोको ही सुनूँ।

अथायस्यनश्चिन्तिनो मा वि यौष्ट संतापयन्त सधुताश्रयन्त।
अन्यो अन्यस्मै यत्नो यदन्त एत सधीचीनाय संमनसस्कुणोपि॥

(अथर्ववेद ३।१०।५)

बुद्धोका सम्मान करनेवाले विचारशील एकमतसे कार्यसिद्धिमें संलग्न समान धुरवाले होकर विचारण करते हुए तुम विलग्न मत होओ। परस्पर मधुर सम्भाषण करते हुए आओ। मैं तुम्हें एकगति और एकमतिवाला करण हूँ। सधीचीनाय संमनसस्कुणाप्येकशुद्धिनसववनेन सर्वान्।

देवा इवामृतं रक्षमाणा सायप्रातः सौमनसो यो अस्तु॥

(अथर्ववेद ३।३०।७)

समानगति और उत्तम मनस युक्त आप सबको मैं उत्तम भावसे समान खान-पानवाला करता हूँ। अमृतकी रक्षा करनेवाले देवोंके समान आपका प्रातः और साय कल्याण हो।

शिवा भव पुरुषेभ्यः गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा।
शिवास्मै सर्वस्मै क्षेत्राय शिवा न इहेधि॥

(अथर्ववेद ३।२८।३)

(हे नववधू!) पुरुषोंके लिये गायोंके लिये और अश्वोंके लिये कल्याणकारी हो। सब स्थानोंके लिये कल्याण करनेवाली हो तथा हमारे लिये भी कल्याणमय होती हुई यहाँ आओ।

अनुव्रत पितु पुत्रो माम्रा भवतु संमना।
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं यदतु शान्तिवाम्॥

(अथर्ववेद ३।३०।२)

पुत्र पितृके अनुकूल उद्देश्यवाला हो। पत्नी पतिके प्रति मधुर और शान्ति प्रदान करनेवाली वाणी बोलो।

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा।
सम्यञ्च सव्रता भूत्वा वाचं यदत भद्रया॥

(अथर्ववेद ३।३०।३)

भाई-भाईके साथ द्वेष न करे। बहिन-बहिनसे विद्वेष न करे। समान गति और समान नियमवाग्न हाकर कल्याणमयी वाणी बोलो।

यथा सिन्धुर्नदीनां साम्राज्यं सुषुये युवा।
एवा त्वं सप्राज्ञेधि पत्युरस्त्वं पोत्य॥

(अथर्ववेद १४।१।४३)

जिस प्रकार समर्थ सागरने नदियाका साम्राज्य ठपन किया है उसी प्रकार पतिकर घर जाकर तुम भी समानी बना।

सप्राज्ञेधि श्वशुरेभ्यः सप्राज्ञुत देवेषु।
ननान्दु सप्राज्ञेधि सप्राज्ञुत श्वश्रूया॥

(अथर्ववेद १४।१।४६)

समुत्तम साम्राज्य बना देवोंके मध्य भी साम्राज्य बनकर रहा नन्द और नामन्त्री भी गङ्गा बना।

सर्वो वा एकोऽजगज्जगता पृथञ्च चरन्ति॥
(अथर्ववेद १।२।९)

जिसके अन्नमें अन्य व्यक्ति भाग नहीं लेते, वह सब पापोंसे मुक्त नहीं होता।

हिरण्यस्त्रगं यणि श्रद्धां यज्ञं महो दधत्।
गृहे यस्तु नोऽतिथिः ॥

(अथर्ववेद १०।६।४)

- स्वर्णकी माला पहननेवाला, यणिस्वरूप यह अतिथि श्रद्धा यज्ञ और महनीयताको धारण करता हुआ हमारे घरमें निवास करे।

तद् यस्यैवं विद्वान् द्राव्यो राज्ञोऽतिथिर्गृहानागच्छेत्।
श्रेयासमेनमात्वनो मानयेत्— ॥

(अथर्ववेद १५।१०।१-२)

ज्ञानी और व्रतशील अतिथि जिस राजाक घर आ जाय, उसे इसको अपना कल्याण समझना चाहिये।

न ता नशन्ति न दधाति तत्कतो नास्ममग्निरो व्यथिष्य दधयन्ति।
देवांश्च यामिर्व्यजते ददाति च ज्योतिषामभिः सवते गोपति सद् ॥

(अथर्ववेद ४।२१।३)

मनुष्य जिन वस्तुओंसे देवताओंके हेतु यज्ञ करता है अथवा जिन पदार्थोंको दान करता है, वह उनसे सयुक्त ही हो जाता है, क्योंकि न तो वे पदार्थ नष्ट होते हैं, न ही उन्हें चोर चुरा सकता है और न ही कोई शत्रु उन्हें यत्पूर्वक छीन सकता है।

स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः।
विश्यं सुभृतं सुविदत्रं नो अस्तु ज्योगेय इशोम सूर्यम् ॥

(अथर्ववेद १।३१।४)

हमारे माता-पिताका कल्याण हो। गाया सम्पूर्ण ससार और सभी मनुष्योंका कल्याण हो। सभा कुछ सुदृढ़ सत्ता शुभ ज्ञानसे युक्त हो तथा हम विरन्तन कालतक सूर्यको देखें।

परोऽपेहि मनस्याप किमशस्तानि शंससि।
पेहि न त्वा कामये यज्ञां यनानि स चर गृहेषु गोपु मे मनः।

(अथर्ववेद ६।४५।१)

हे मर मनके पाप-समूह! दूर हो जाओ। अपरास्तकी कामना क्या करते हो? दूर हटो मैं तुम्हारी कामना नहीं करता। यज्ञों तथा यज्ञोंसे साध रहो मेरा मन घर और गांधामें रहे।

इयं या परमेष्ठिनी यादेवी ब्रह्मसंशिता।
ययैव ससृजे घोर तयैव शान्तिरस्तु न ॥

(अथर्ववेद ११।१।३)

ब्रह्माद्वारा परिष्कृत यह परमेष्ठीकी वाणी-रूपी सरस्वती-देवी, जिसके द्वारा भयकर कार्य किये जाते हैं, वही हमें शान्ति प्रदान करनेवाली हो।

इदं यत् परमेष्ठिनं मनो चां ब्रह्मसंशितम्।
येनैव ससृजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु न ॥

(अथर्ववेद ११।१।४)

परमेष्ठी ब्रह्माद्वारा तीक्ष्ण किया गया यह आपका मन, जिसके द्वारा घोर पाप किये जाते हैं, वही हमें शान्ति प्रदान करें।

इमानि चानि पञ्चेन्द्रियाणि मन ब्रह्मनि मे हृदि ब्रह्मणा संशितानि।
यैरेव ससृजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु न ॥

(अथर्ववेद ११।१।५)

ब्रह्माके द्वारा सुसंस्कृत ये जो पाँच इन्द्रियों और उन्हा मन जिनके द्वारा घोर कर्म किये जाते हैं, उनकी द्वारा हमें शान्ति मिले।

शं नो मित्र श वरुण शं दिवस्यांछमन्तकः।
उत्पाता पार्थिवान्तरिक्षा शं नो दिविचरा ब्रह्म ॥

(अथर्ववेद ११।१।७)

मित्र हमारा कल्याण करे वरुण सूर्य और यम हमारा कल्याण करें पृथ्वी एवं आकारामें होनेवाले अनिष्ट हमें सुख देनेवाले हैं तथा स्वर्गमें विचरण करनेवाले ब्रह्म भी हमारे लिय शान्ति प्रदान करनेवाले हैं।

पश्येम शरद शतम् । जीवेम शरद शतम् ।

बुध्येम शरद शतम् । रोहेम शरद शतम् ।

पूयेम शरद शतम् । भवेम शरद शतम् ।

भूयेम शरद शतम् । भूयसी शरद शतात् ॥

(अथर्ववेद ११।१७।१-८)

हम सौ वर्षतक देखते रहें। सौ वर्षतक जियें, सौ वर्षतक ज्ञान प्राप्त करते रहें, सौ वर्ष तक उन्नति करते रहें सौ वर्षतक हट-पुट रहें सौ वर्षतक शोभा प्राप्त करते रहें और सौ वर्षसे भी अधिक आयु का जीवन जियें।

वैदिक जीवन दर्शन

[मानव-जीवनका वास्तविक लक्ष्य है स्वयंका कल्याण करना। जीवका यथार्थ कल्याण है जन्म-मरणके चयनसे मुक्त होना अथवा भगवत्प्राप्ति। इसके लिये जीवनका प्रत्येक क्षण परमात्मप्रभुकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये इनके आराधनमे परिणत होना चाहिये। यह वेद-निर्दिष्ट मार्गके द्वारा जीवनयापन करनेसे ही सम्भव है। जन्मसे मृत्युपर्यन्त तथा प्रातः जागरणसे रात्रि-शयनपर्यन्तके सम्पूर्ण कर्तव्योंका निर्देश वेदोंमें उपलब्ध है। अतः यहाँ अनुकरणीय वैदिक जीवन-चर्चाके कुछ प्रेरक अंश प्रस्तुत हैं। जिनका अनुपालन परम अभ्युदय-प्राप्तिमें सहायक हो सकेगा।—सं०]

वैदिक संहिताओमे मानव-जीवनका प्रशस्त आदर्श

मानवोंका कौटुम्बिक आदर्श

माता-पिता, भाई-बहिन, पति-पत्नी आदिके समुदायका नाम कुटुम्ब है। उसके साथ सर्वत्र प्रथम हम सब मानवोंका कैसा धर्ममय प्रशस्त आदर्श होना चाहिये इसके लिये वेदभगवान् उपदेश देते हैं—

स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु।

(अथर्व० १। ३१। ४)

—इसका तात्पर्य यह है कि अपने-अपने माता-पिताके प्रति हम सब मानवोंका स्वस्तिमय सद्भाव एव प्रशस्त आचरण होना चाहिये, जिससे वे स्वगृहावस्थित प्रत्यक्ष देवरूप माता-पिता सदैव सन्तुष्ट तथा प्रसन्न बने रहें और हमें शुभाशीर्वाद देते रहें। अर्थात् वृद्ध माता-पिताकी कदापि उपेक्षा नहीं करनी चाहिये प्रत्युत उनकी अभीष्ट देववत् परिचर्या करते रहना चाहिये। श्रीगणेश उन्की प्रशस्त आज्ञाका पालन करना हमारा कर्तव्य है। कदापि कहीं भी प्रमादवश या उच्छृङ्खलतावश उनके साथ कष्टजनक अनिष्ट एवं अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिये। वेदभगवान्के इन सद्उपदेशमय शब्दोंके द्वारा ऐसी शुभ भावना सदैव स्मृतिमें रखनी चाहिये—

यदापिप्रेष मातरं पुत्रं प्रमुदितो धनूः।

एतत्तदग्रे अजुगो भवाम्यहती पितरौ यथा॥

(शु० य० ११। ११)

'जब मैं छोटा-सा सर्वथा असमर्थ शिशु था उस समय जिस विपुल स्नेहमयी माताकी मधुरतामयी गोदमें लेटकर प्रमुदित होकर जिसके अमृतमय स्तन्यका पान करता हुआ पैरोंके आघातद्वारा उसे पांडित्य करता रहा अब मैं उसके सालन-पालनान्तिके द्वारा बड़ा हो गया हूँ, और ये मेरे पूजनीय जनक एव जननी वृद्ध तथा अशक्त हो गये हैं। अब मैं माता-पिता के यन्त्रनीय माता-पिता कदापि किसी भी

प्रकारसे पीडित (व्यथित) न हो, प्रत्युत मेरे प्रशस्त सेवा-सत्कार आदिके द्वारा वे सदा सन्तुष्ट हो बने रहें इस प्रकार है परमात्मन्। मैं उनकी सेवा एव प्रसन्नताद्वारा आनृण्य (ऋण-भार-निवारण) सम्पादन कर रहा हूँ।'

अतएव अतिधन्य वेदभगवान् परिवारके सभी सदस्योंके प्रति ऐसा उपदेश देते हैं कि—

अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भयतु समना।

जाया पत्ये मधुपतीं याच वदतु शान्तिवाम्॥

या भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् मा स्वसारांमुत स्वसा।

सम्यङ् सव्रता भूत्वा याच वदत भद्रया॥

(अथर्व० ३। ३०। २-३)

'पुत्र पिताके अनुकूल ही कार्य करे, प्रतिकूल कार्य कदापि न करे। माताके साथ भी अच्छे मनबाना बना रहे खराब मनबाला नहीं अर्थात् पिता-माता दोनोंके प्रति सग्न प्रेम—सद्भाव बनाये रह। इस प्रकार उपलक्षण-न्यायसे पुत्र भी माता-पिताके अनुकूल ही कार्य कर और भाया—पत्नी भी अपने स्वामी—पतिके प्रति मधुर—आह्लादक सुप्रेमयी वाणी ही बोले, अर्थात् द्वेष एव कुभावपूर्वक क्षोभप्रद वदतु वाणी कदापि न बाले। इस प्रकार पति भी अपनी धर्मपत्नी—भायिके प्रति भी वैसी ही अच्छी वाणी बाल रखव नहीं। भाई भाईके प्रति भी दायभागादि-निमित्तमे विद्वेष न कर, अपितु ब्राह्मण एव भरतकी भाँति परस्पर प्रेमसे अपना न्यार्थन्या करवने लिये उद्यत रह तभी यहिनक प्रति चरित भी द्वेष न कर बल्कि सदैव प्रेम—सद्भाव बनाये रह। उपलक्षण-न्यायसे भाई एव यहिन भा परस्पर द्वेष न करें। इस प्रकार परिवारके सभी सदस्य सस-बद्ध, दयारता-विहिन भा अच्छे मनबान बनकर परस्पर शुभाचरण रखन हुए सुख-सम्यक् भववन् हो बलन रहें।

इसलिये वेदभगवान् पुनः निम्नलिखित श्लोकोंके द्वारा

यही उपदेश देते हैं कि—

सहृदय सामनस्यमविद्वेष्टं कृणामि य ।

अन्यो अन्यमपि हृत्य यत्स जातमिवाध्यात् ॥

(अथर्व ३।३०।१)

‘मैं (वदभगवान्) सदुपदेशके द्वारा कुटुम्बके छोटे-बड़े—तुम सब सदस्योंका हृदय सहृदय यानी परस्पर प्रेम-सद्भावयुक्त बनाता हूँ। समान भाववाला हृदय ही सहृदय कहा जाता है। जैसे अपना यह हृदय अपना अनिष्ट न कभी चाहता है न कभी करता है, प्रत्युत सर्वदा अपना इष्ट ही चाहता एवं करता रहता है, वैसे ही जो हृदय अन्याका भी अनिष्ट न कभी चाहता है न कभी करता है प्रत्युत इष्ट ही चाहता एवं करता रहता है, वह प्रशस्त समभाववाला हृदय ही सहृदय हो जाता है। इस प्रकार मैं तुम्हें सामनस्यका उपदेश देता हूँ, अर्थात् तुम सब अपने मनको अच्छे सत्कारणसे अच्छे विचारोंसे अच्छे सकलपांसे एवं पवित्र भावनाआसे सदा भरपूर रखा वैमनस्यका निवारण करते हुए ऐसा सामनस्य सदा धारण करते रहो। मैं सहृदय एवं सामनस्यक द्वारा विद्वेषाभावसे उपलक्षित प्रेम, सद्भाव सरलता सुशीलता, विनय विवेक आदि गुणोंसे युक्त शरीरादिके सभी व्यवहाराका तुम्हें कर्तव्यरूपसे बोधन कर रहा हूँ। जैसा गाय अपने सद्योजात अभिनव वत्सके प्रति अत्यन्त ब्रह्म रखती है वैसे ही तुम सब परस्पर विरुद्ध ब्रह्म रखो और निष्कपट विनम्र—सरल स्वभाव बनाये रहा।’

इस प्रकार वेदभगवान् हम मानवोंके गुहर्मे पूर्वोक्त सद्गुणोंके विकासद्वारा स्वर्गीय आनन्दका उपभोग करनेके लिये ऐसा उपदेश देकर हमारे लिये कौटुम्बिक आदर्श प्रदर्शित कर रहे हैं।

सुमति-लाभकी प्रार्थना

मानवोंमें रहा हुआ स्व-पर-हितकर सद्भावनारूप धर्म ही मानवता कहा जाता है, इसाका दूसरा नाम सुमति है। यह सुमति ही मानवको सच्चा मानव बनाकर सद्गुणमयी सुख-सम्पत्तियोंके सदा प्रफुल्लित-सुगन्धित-रमणीय-स्वादु-फलाढ्य आनन्दरूपा भवनर्म स्थापित कर धन्य बना देता है और जिस्म कुमति यानी रहती है यह मनब मानव ही नहीं रहता अपितु पूरा दानव बन जाता है तथा विविध विपत्तियोंके कुत्सित गर्तमें पड़कर दुखी ही बना रहता है।

यह सुमतिकी प्रार्थना प्राचीनतम वैदिक कानसे ही चली आ रही है। अतएव हमारे अतिधन्य वेदोंमें भी

सुमति-लाभकी प्रार्थनाएँ इस प्रकार की गयी हैं—

महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे।

(ऋक् १।१५।१)

उर्वी गभीरा सुमतिष्ठे अस्तु।

(ऋक् १।२४।१)

देवानां भद्रा सुमतिर्गुयतां

देवानां रातिरपि नो नि वर्तताम्।

(ऋक् १।८१।२, शुं ४० २५।१५)

‘हे विष्णो! तुझे महान् परमात्माकी सर्वजन-सुखकर-हितकर सुमतिकी हम सेवन करते हैं।’ सद्गुरु महर्षि आशीर्वाद देता है कि—‘हे शिष्य! तुझे उर्वी यानी उदार—विशाल सद्भाववाली एवं गम्भीर सुमति प्राप्त हो।’ ‘हम सब मानव कुत्सितारहित सौम्य—स्व-परहितकर सरल स्वभावका सम्पादन करना चाहते हैं अत हमें इन महान् देवोंकी कल्याणकारिणी भद्रा-सुमतिकी लाभ हो, वे महान् कृपालु देव हम सुमतिकी दान दें।’

भद्रा-सुमतिके द्वारा अभिनय-सर्जित मानव-जीवन अतीव प्रशस्त—भद्रमय हो जाता है इसलिये ऋग्वेदसंहिताके ‘देवानां भद्रा सुमति’ इस मन्त्रपर अध्यात्म-व्याख्याविवृतिका संस्कृत-व्याख्यान किया गया है जिसका भाव इस प्रकार है—

‘देवाके अनुग्रहसे प्राप्त भद्रा-सुमतिके प्रभावसे हम सब मानव सदा सत्यका ही परिशीलन (सेवन) करें सर्वदा सम-शान्त-प्रसन्न प्रेम एवं कृपारूपी अमृतमयी दृष्टिकी पावन दृष्टिसे हम समस्त विधका परिसिञ्चन करते रहें प्राणिप्राया सुन्दराके समान विधहितेच्छुता हृदयमें सदा धारण कर मन, वाणी एवं क्रियायें समभाव रखनेकी प्रीतिका हम धारण कर सर्वजनक हितकर सत्कार्योंमें अपने मन, वाणी एवं शरीरक कर्मोंको प्रवृत्तियोंको लगातार रहें। हम विपत्तियोंमें व्याकुलताका एय सम्पत्तियोंमें उच्छृङ्खलताका अवलम्बन न करें। अन्योंक सुख-दुःख भी अपन सुख-दुःखके समान ही इष्टानिष्ट हैं—अर्थात् जैसे हम अपने लिये सुख ही चाहते हैं दुःख नहीं चाहते वैसे ही हमें दूसरोंके लिये भी सुखकी कामना रखनी चाहिये दुःखकी नहीं। इस प्रकारके समभावका सम्पादन करनेका आग्रहशाली स्वभाव हम अङ्गोकार करें, कभी भी उद्वेग करनेवाले घयनका उद्भरण न करें—अन्यायसे परधनका हरण न करें, कुत्सित दृष्टिसे परायो स्त्रियाँका न देखें। पुरुष-मानव एकपद्मात्रतका पर्व पत्नी-मानव पातिव्रत्यका पालन करें। ब्राह्ममुहूर्तमें उठना,

सधोपासना-मन्त्रजपादि नित्यकर्म, यथ्यभोजन, व्यायाम स्वाध्याय, सत्संग एवं दानादिका प्रतिदिन अनुष्ठान करते रहें। अपनी सज्जनतासे प्रादुर्भूत यशका उपार्जन करें। परमेश्वरकी भक्तिरूपी सर्वथा सुन्दरतम कल्पवृक्षकी शान्त-सुखप्रद छायाका हम एक क्षणके लिये भी परित्याग न करें। ब्रह्मचर्य, अभय, पराक्रम अहिंसा आदि देवगुणोंकी धारण करें। नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त-पूर्ण-अद्वय-अनन्त-आनन्दनिधिरूप आत्माका निरन्तर हम अनुसन्धान बनाये रहे।'

जैसे तपस्विनी वृद्धकुमारीके प्रति इन्द्र देवताने कहा कि 'तू मुझसे वरदान माँग।' इसपर उसने ऐसा वर माँगा कि 'मेरे पुत्र कौंसिके पात्रमें बहुक्षीर एवं बहुधृतसे युक्त भात खाये' और इस प्रकार एक ही वाक्यसे उसने पति, पुत्र, गायें चावल आदि सबका संग्रह कर लिया। वैसे ही यहाँ भी सुमतिके ग्रहणसे सभी सद्भाव-सदाचारादि शुभ गुण संगृहीत हो जाते हैं। इसलिये गोस्वामी तुलसीदासजी एमचरितमानसमें कहते हैं—

जहाँ सुमति तहाँ संपति नाना । जहाँ कुमति तहाँ विपति निदाना ॥

अर्थात् सुमति ही विविध सद्गुणरूपी सम्पत्तियोंकी जन्मनी है, और कुमति विविध दुर्गुणरूपी विपत्तियोंकी।

स्व-पर-मित्रता-लाभकी प्रार्थना

शुक्लपुरुषसंहितामें सर्वभूतसुहृद् भगवान्से मानव इस प्रकार स्व-पर-मित्रता-लाभके लिये प्रार्थना करते हैं—
दूते दुष्ट मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥

(शु० य० ३६। १८)

'हे दूते! अर्थात् सर्वजनाके द्वारा आदरणीय-प्रार्थनीय अनन्तानन्दनिधे भगवन्। या निखिलशोक-सताप-विदारक परमात्मन्! तू मेरे दुर्गुणादिका निवारण करके मुझे मैत्र्यादि सद्भावनासे युक्त बना। मनुष्यादि विविध समस्त प्राणिजगत् मुझे मित्रकी दृष्टिसे देखें शत्रुकी दृष्टिसे नहीं—ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं सबको मित्रकी सुखकर-हितकर प्रिय दृष्टिसे देखता हूँ, यह मेरी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा है और हम सब मानव मित्रकी दृष्टिसे हा एक-दूसरेको देखते हैं यह हम सबकी समष्टि-प्रतिज्ञा है। अर्थात् मैं समस्त मानवादि प्राणिजगत् आत्मवत् प्रिय मानूँ—केवल प्रिय ही नहीं किन्तु उनका हितकर-सुखकर भी बना रहूँ और वे भी मुझ प्रिय मानें मेरे प्रति हितकर-सुखकर हो बने रहें।'

अपर्वसंहितामें भी ऐसी ही प्रार्थनाएँ की गयी हैं—

सर्वा आशा मय मित्र भवन्तु।

(अपर्व० १९। १५। ६)

असपत्न्या प्रदिशो मे भवन्तु

न वै त्वा द्विष्मो अभयं नो अस्तु।

(अपर्व० १९। १४। १)

मा नो द्विषत कश्चन।

(अपर्व० १२। १। १८)

अर्थात् समस्त दिशाओंमें अवस्थित निखिल मानवादि प्राणी मेरे मित्र—हितकारी हो बने रहें और मैं भी उन सबका हितकर मित्र ही बना रहूँ। समस्त प्रदेशोंमें अवस्थित जन मेरे प्रति सताप एवं उपद्रवके यौजभूत शत्रुभावसे रहित हों। तुम्हारे या अन्य किसीक प्रति भी हम द्वेषभाव नहीं रखते प्रत्युत प्रेम—सद्भाव ही रखते हैं, इसलिये हमें परस्पर अभय ही बने रहना चाहिये। कोई भी मानव हमारे प्रति द्वेषभाव न रखे प्रत्युत प्रेम—सद्भाव ही रखे। इस प्रकार परस्पर मित्रभाव रखनेसे ही मानव सच्चा मानव बनकर सर्वत्र सुखपूर्ण स्वर्गीय दृश्यका निर्माण कर सकता है।

मधुरतापूर्ण समग्र जीवनकी प्रार्थना

कैसे जीना और कैसे मरना? य दो प्रश्न ममस्त मानवोंके प्रति प्रतिक्षण उपस्थित रहते हैं। जैसा जीवन वैसा मरण—यह सामान्य नियम है। जिसका जीवन मधुर है उसका मरण भी मधुर हो रहता है। जिसका जीवन कटु है उसका मरण भी कटु ही बन जाता है। जो अपने जीवनको सुधारता है उसका मरण भी स्वतः सुधर जाता है जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा ही रहता है। अतः स्वतः प्रमाण बदभगवान् प्रथम हमें अपने इस वर्तमान जीवनको मधुरतापूर्ण हा बनाना ही हमारा प्रार्थनाद्वारा इस प्रकार आदेश दत्त है—

ॐ मधुमन्त्रे निक्रमणं मधुमन्त्रे परावणम्।

वाचा यदामि मधुमद् भूयात्स मधुमद्गन् ॥

(अपर्व० १। ३६। १)

'निक्रमण याना मया समस्त प्रवृत्तियों मधुरतापूर्ण—मयत्र सदा प्रसन्नता-सम्पादक हा बना रहें और परावण यानो मया निखिल निवृत्तियों भा मधुरतासे युक्त ही रहना चाहिये (जैसे अनातिपूर्वक परावण-ग्रहणसे निवृत्ति—जो सम्पन्न है तथा उच्छ्रित विषय-सन्तानाको निवृत्ति—जो सम्पन्न है—इत्यादि निवृत्तियों यहाँ समन्ततो यन्त्रिय)। शिष्टं गन्ग मयधुर हा बनना है और मैं बर-भर मधुमद्गन्ग

करते हुए तू सव मानव आगे बढ़ा अलग-अलग मत हाओ परस्पर विरोध मत करो, प्रत्युत सम्मिलित होकर शान्तिसे रहो।

समभावका सदुपदेश

विषमभाव अशान्ति एवं दुःखका प्रयाजक है तथा समभाव शान्ति और आनन्दका आविर्भावक है। इसका प्रत्यक्षानुभव मानवोंको अपने लौकिक व्यवहारमें भी होता रहता है। परमार्थ—कल्याणमार्गमें तो विषमभावका त्याग नितान्त अपेक्षित है, इसके बिना समभावका स्थापन कदापि नहीं हो सकता। अतः विषमभावका विषयके समान परित्याग करके अमृतके समान समभावको धारण करनेके लिये वदभगवान् इस प्रकार उपदेश देते हैं—

समानी च आकृति समाना हृदयानि च ।

समानमस्तु खो मनो यथा च सुसहसति॥

(ऋक्० १०। १९१। ४)

आप सव मानवोंकी आकृति अर्थात् सकल्प निश्चय प्रयत्न एवं व्यवहार समान—समभाववाले, सरल—कापट्यादि-दोषरहित स्वच्छ रह एवं आप सब मानवोंके हृदय भी समान—निर्द्वन्द्व हर्ष-शोकरहित समभाववाले रहें तथा आप सब मानवोंका मन भी समान—सुशाल, एक प्रकारके ही सद्भाववाला रहे। जिस प्रकार आप सबका शोभन (अच्छा) साहित्य (सहभाव)—धर्मोपादिका समुच्चय सम्पादित हो उस प्रकार आपके आकृति—हृदय एवं मन हों।

उपसंहार

इस प्रकार स्वतः प्रमाण अतिथि वेदाकी सहिताओंमें मानवोंके प्रसारत आदर्शोंका वर्णन बहुत ही प्रचुररूपमें किया गया है। अन्तर्म ऋग्वेदसंहिताके निर्माद्वित दा प्रार्थनामन्त्राको उद्धृत करके इस सत्रका हम उपसंहार करते हैं। मानव-जीवनको आदर्शमय (चारित्र्यशाल) बनानेमें भगवद्भार्याना एक मुख्य प्रयागक साधन माना गया है। जो मानव उन अपन अन्तर्धानों सर्वात्म्य भगवान्पर दृढ़ विश्वास रखता है, उनके शरणमें आकर रहता है उनके इष्टानिष्ठ सभी विधानोंमें जो संयुक्त रहता है सभी परिस्थितियोंमें

उनकी पावन मधुर धूवा स्मृति बनाय रखता है और विद्वेके अभ्युदय एवं नि श्रेयसके लिये हृदयके सद्भावके साथ उन सर्वसमर्थ प्रभुकी प्रार्थना करता रहता है, उस मानवमें पशुता एवं दानवताका हास होकर मानवताका विकास हो जाता है। केवल मानवताका ही नहीं, किन्तु उन करुणाशगर भगवान्की अनुपम कृपासे उसमें क्रमशः देवत्व एवं महादेवत्वका विकास होकर उसका मानव-जीवन धन्य एवं चरितार्थ बन जाता है।

विष्टे देवा नो अघा स्वस्तये

यैश्चानरो वसुरात्रि स्वस्तये।

देवा अवन्नुयध स्वस्तये

स्वस्ति नो रुद्र पात्वंहस ॥

(ऋक्० ५। ५१। ११)

'भगवत्स्वरूप समस्त देव इस समय हम सब मानवोंके स्वस्ति (कल्याण)—स्वाभके लिये अनुकूल हों। वैश्वानर वसु अग्निदेव भी हमारे मङ्गलके लिये प्रयत्नशाल हों। ऋषु यानी स्वर्गनिवासी देव हमारे कल्याणके लिये हमारा रक्षण कर। रुद्रभगवान् भी हमारे कल्याणकी सिद्धिके लिये पशुता एवं दानवतारूप पापसे हम सब मानवोंकी रक्षा करें।'।

शं नो देव सविता प्रायमान

शं नो भवन्नुयसो विभाती ।

शं न पर्जन्यो भवतु प्रजाप्य

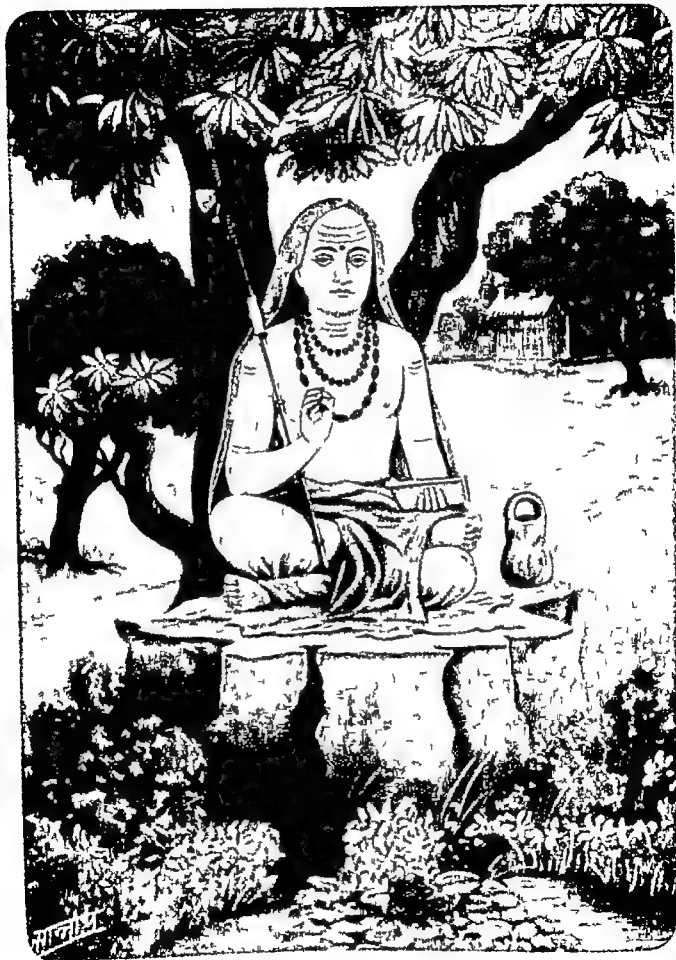
शं न क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भु ॥

(ऋक्० ७। ३५। १० अथर्व० १९। १०। १०)

'भय एवं संतापसे रक्षा करते हुए सवितादेव हम सबके शान्ति-सुखके लिये अनुकूल हों। सूर्यप्रकाशसे प्रपन्न अपना मधुर एवं शान्त प्रकाश फैलानेवाली एवं अन्धकारको भगा देनेवाली उषा देविणी हम सबके कल्याणके लिये प्रयत्नशील हों। पर्जन्य (मघ) हमारी सब प्रजाके लिये सुखकात ह। क्षेत्रके पति शम्भुभगवान् हम सबके सुख रक्षित एवं कल्याण हेतु प्रगत हों।'।

ह्रीं उं तत्सन्, शिवोऽहं शिव सर्वम्, शिवं भूयन् सर्वेषाम् । [इस उपसंहार शय नियन्त्र पृष्ठ ४७४ से—]

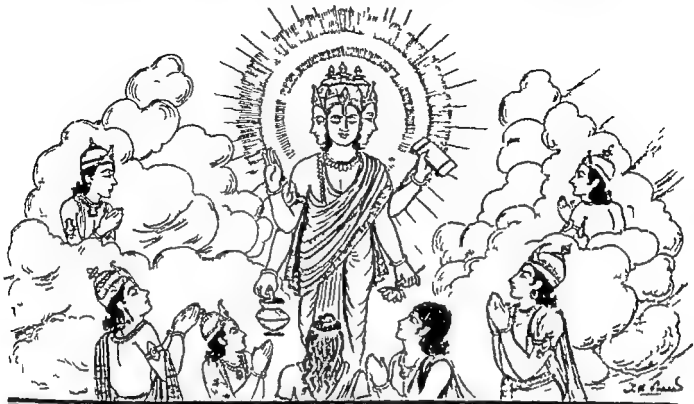

ॐ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

फरफरफरफर

यो ग्रहाणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै।
तत् ह देवमात्मयुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये॥

वर्ष
७३

गोरखपुर, सौर फाल्गुन, वि० सं० २०५५ श्रीकृष्ण-स० ५२२४ फरवरी १९९९ ई०

संख्या
२

पूर्वा संख्या ८६७

ससारमे प्राचीन सबसे है हमारे वेद ही

हम वेद, वाकोवाक्य-विद्या-ग्रन्थविद्या-विज्ञान थे,
नक्षत्र-विद्या, क्षत्र-विद्या, भूत-विद्याऽभिज्ञ थे।
निधि, नीति-विद्या, राशि-विद्या, पित्र्य-विद्याऽर्च्य यक्ष,
सर्पादि-विद्या, देव-विद्या, दैत्य-विद्या थे पढ़े॥
जिनकी महत्ताका न कोई पा सका है भेद ही,
संसारमे प्राचीन सयसे है हमारे यद ही।
प्रभुने दिया यह ज्ञान हमको सृष्टिके आरम्भमें,
है मूल चित्र पवित्रताका सभ्यताके स्तम्भर्ष॥

(भारत-भारता)

वैदिक जीवन-दर्शन

[पृष्ठ ४७२ स आग]

वैदिक गृह्यसूत्रोमे सस्कारीय सदाचार

(डॉ० श्रीगोताराजी सहगल शास्त्री एन्० ए० ओ० एम्० पी एच्०डी०)

प्राचीन भारतमें अन्तर्हृदयकी ग्रन्थियाका सुलझान तथा भगवत्प्राप्तिके लिये व्यक्तिका जन्मसे लेकर मृत्युतकका जीवन संस्कारास सम्भूत होता रहता था। इसकी ध्वनि बदसे ही सुनायी देती है। वदोंका गृह्यसूत्र-साहित्य अपन-आपसे बढ़ा व्यापक है, जिसका कारण हमारे देशक विस्तृत भूभाग, विविध भाषाएँ, विविध धर्म तथा विविध जातियाको आचार-धाराएँ रही हैं। आचार-विविधताअके कारण अनेक गृह्यसूत्रोंकी रचना मुक्तिसगत ही प्रतीत होती है।

ऋग्वेदके तीन गृह्यसूत्र हैं—आध्यायन शाखायन तथा कौपीतक। शुक्लयजुर्वेदक दो गृह्यसूत्र हैं—पारस्कर और वैजयाप। कृष्णयजुर्वेदके बौधायन, भारद्वाज आपस्तम्ब हिरण्यकेशीय वैश्वानस, अग्रियवय मानव, काठक तथा घाराह—ये नौ गृह्यसूत्र हैं। सामवेदक—गोभिल, छादिर तथा जैमिनि—ये तीन गृह्यसूत्र हैं। अथर्ववेदका कोई गृह्यसूत्र नहीं है उसका कयल वैतानकल्पसूत्र या कौशिकसूत्र प्रसिद्ध है, जिसमें गृह्यसूत्रादिक सभी कर्म निर्दिष्ट हैं।

हम यहाँ ऋग्वेदीय शाखायन गृह्यसूत्रके प्रधान कर्मोंकी सूची उद्धृत करत हैं, जिसमें सच संस्कारका परिचय सम्भव हो सकगा। उदाहरणार्थ—स्वाध्यायविधि (१।६) इन्द्राणीकर्म (१।११), विवाहकर्म (१।१२), पाणिग्रहण (१।१३) सप्तपदक्रमण (१।१४) गर्भाधान (१।१९) पुंसवन (१।२०) सोमन्ताग्रयन (१।२२) जातकर्म (१।२६) नामकरण (१।२५) ब्रूह्मकरण (१।२८) उपनयन (२।१), वैश्वदेवकर्म (२।१४) समावर्तन (३।१) गृह्यकर्म प्रथमार्क (२।३४) श्राद्धकर्म (४।१), उपाकरण (४।५) उपाकर्म (४।७), सपिण्डीकरण-कर्म (४।३), आभ्युदगिक श्राद्ध-कर्म (४।४) ठासर्गकर्म (४।६) उपामर्क (४।७) वर्षा (४।९) और श्राद्ध-धर्म (४।११)—ये संस्कार मत्स्यपुरास मकर भगवान् राम कृष्ण एवं हर्षवर्धनस सम्पन्नक जयन्तसम्पन्न रह। महाकवि

कालिदासने इनमसे कुछ संस्काराको चर्चा अपने ग्रन्थोंमें की है, जैसे—पुंसवन (कुमारसम्भव ३।१०), जातकर्म (रघुवरा ३।१८) नामकरण (रघु० ३।२१), ब्रूह्मकरण (रघु० ३।२८) उपनयन (कुमार० ३।२९), गादान (रघु० ३।३) विवाह (कुमार० ६।४९), पाणिग्रहण (रघु० ७।२१), दशाह (रघु० ७।७३)। संस्कारोंके इस वर्णनसे यह भलीभाँति प्रमाणित हा जाता है कि राजासे रंकतक—सबकी परम्परागत इन कर्मोंम श्रद्धा होती थी। यही कारण है कि भारतम समय-समयपर होनवाले आक्रमणकारियोंके चर्चतापूर्ण आक्रमण निष्फल रहे। ये की हमारे पूर्वजाकी अमर योजनाएँ, जिन्होंने देशको अछिन्नित तथा हम स्वाधीन बनाय रखा और जिनके द्वारा संस्कृत हानक कारण हम सब एकतामें आवद्ध रह।

गृह्यसूत्रांम आश्रमाकी व्यवस्थाका व्यापकरूपस वर्णन मिलता है। गृह्यचर्य विवाह और यानप्रस्थ—ये तीन आश्रम व्यापकरूपम ममाजम प्रचलित रह। 'तैत्तिरीयसंहिता' के एक मन्त्रम प्रकारानुसार इनसे सम्बद्ध तीन ऋण कहे गये हैं—'जायमाना ह वै ब्राह्मणस्विभिर्दणयान् जायते। ब्रह्मचर्येण प्राविभ्यो यज्ञेन देवेभ्य प्रजया पितृभ्य एष वा अनुषो य मुञ्चि बन्धा ब्रह्मचर्यायामी' (६३, १० १३) अर्थात् 'जय ग्राहण पैदा होता है वो उसपर तीन ऋण लद रहत हैं। ऋषि-ऋतक अपाकरणक लिय ब्रह्मचर्यव्रत (शिष्टा), देव ऋा देनेके लिय यन (समाज) तथा पितृ ऋनस मुक्तिके लिय वह श्रेष्ठ परिधारमें विवाह करता है।' 'शांखायनगृह्यसूत्र' के उपनयन-संस्कारमें तीनों वर्णोंकी अवधिफा दण्ड है ज इस प्रकार है—'गर्भाष्टमसु ब्राह्मणमुपनयेत्' (२।१) 'गर्भकादशेसु क्षत्रियम्' (२।४)। 'गर्भद्वादशेषु वैश्यम्' (२।५) आद्यष्टश्राद्ध चर्चाद् ब्राह्मणस्यापतीतकास (२।७), आ द्वाविंशत् श्रद्धियम् (२।७) आ चतुर्विंशत् वैश्यम् (२।८)। अर्थात् 'गर्भा'न-संस्कारक आ अष्टवर्ष

वर्षमें ब्राह्मणका ग्यारहवें वर्षमें क्षत्रियका तथा चारहवें वर्षमें वैश्यका उपनयन-संस्कार करे। विशेष कारणवश इस अवधिमें न होनेपर ब्राह्मणके संस्कार सोलह वर्षतक क्षत्रियके बाईस वर्षतक और वैश्यके चौबीस वर्षतक करनेकी बात कही गयी है। यदि तीनों वर्ण इस अवधिके बीच अपना संस्कार सम्पन्न नहीं कर लेते थे तो वे उपनयन शिक्षा तथा यज्ञके अधिकारसे वञ्चित समझे जाते थे।

आजके युगमें भी शिक्षाको राज्यकी ओरसे अनिवार्य बनानेकी योजना उसी प्राचीन महनीय परम्पराका ओर संकेत करती है। उपर्युक्त उद्धरणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अर्थात् पचहत्तर प्रतिशत लोग उस युगमें शिक्षित ही नहीं होते थे अपितु वे राष्ट्रमें संस्कृत या संस्कारवान् कहलानेके अधिकारी भी होते थे। वर्णाश्रम-व्यवस्था भारतीय जीवनका मेरुदण्ड था। यह हमारे जीवनेके उत्कर्षकी ध्वजा समझी जाती थी। कुछ आधुनिक शिक्षाके आलोचकमें अपनेकी प्रबुद्ध माननेवाले भ्रान्तलोग इस व्यवस्थाको हमारी सात सौ वर्षोंकी गुलामीका कारण मतलानेका साहस करते हैं। किंतु प्राचीन कालमें जितने भी शक, हूण आदि विदेशी जातियोंके आक्रमण हुए, उनसे सुरक्षित रखनेकी क्षमता इसी वर्णव्यवस्थामें थी। इस वर्णाश्रमधर्मको माननेवाला स्वधर्मके प्रति गर्व और गौरवकी भावना इतनी अधिक थी कि वे दूसराकी अपेक्षा अपनेका श्रेष्ठ समझते थे।

पाश्चात्य चिन्तकाने अपने ग्रन्थामें हृदय खालकर इस

उत्कर्षके लिये भारतीयोंकी प्रशंसा की है। सिद्धोंने अपने ग्रन्थ 'भारतीय अन्तर्दृष्टि' में कहा है कि 'हिंदुआने विदेशी आक्रमणों तथा प्राकृतिक प्रकोपाका सामना करनेमें जो शक्ति दिखलायी है, उसका कारण उनकी अजस्र अमर और अजर वर्णाश्रमधर्मकी व्यवस्था है।' इसी तरह सर लारेन्सने अपनी पुस्तक 'भारतीय चिन्तन' में लिखा है— 'हिंदुआकी जातीय प्रथाएं सचका काम किया है, जिससे उसे शक्ति मिली है और उसने विभिन्न वर्णोंका सुसंगत रखा है।' गाडोनरने भी अपनी पुस्तक 'समाजके स्तम्भ' में लिखा है— 'वर्णाश्रमधर्मने भारतीय विश्वास तथा परम्पराओंको जीवन्त रखा है।' पश्चिममें आदर्शोंके स्थानपर धन-दौलतकी आधार माना गया है जो बालूकी दीवारकी तरह अस्थिर है।

पर हमारे यहाँ आचार्योंका समाजर्म ही नहीं, अपितु राष्ट्रभरम आचारसे ही आदर होता था। ये आचरणके क्षेत्रमें उदाहरणीय-अनुकरणीय व्यक्ति समझे जाते थे। इससे आठ सौ वर्ष पूर्व भगवान् यास्कन अपने ग्रन्थ 'निरुक्त' में आचार्यका निर्वचन करते हुए लिखा था— 'आचार्य कस्माद्? आचिनोत्यथान्, आचिनोति बुद्धिमिति या।' (१।४)—अर्थात् 'आचार्य किसे कहते हैं?—जा शिष्यको सदाचरण सिखलाता है अथवा शिष्यको सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पदार्थोंको समझा देता है।' गृह्यसूत्रका तात्पर्य संस्कारोंके सनिदेशसे है। इन्हीं संस्कारोंके कारण सम्राट् तपस्वियोंके चरण छूकर अपने जीवनका धन्य मानते थे और क्षत्रम ब्रह्म पूज्यतर समझा जाता था।

परमात्माकी आज्ञामें रहकर कर्म करना चाहिये

देवस्य सयितु सवे कर्म कृण्वन्तु मानुषा । शं ना भयन्तः ओषधी शिषा ॥

(अथर्व १।२३।१)

मन्त्रमें परमात्माकी ओरसे दो आज्ञाएँ हैं—(१) मनुष्य कर्मशाल हों निरुद्यमी न हों तथा (२) परमात्माकी आज्ञा-अनुकूल कर्म करें, उसके प्रतिकूल नहीं। जिससे मनुष्य सत्कर्म हो सक और अमत्कर्मोंका त्याग कर सक। इसका नाम कर्मयोग है।

इस प्रकार शुभ कर्मोंके करनेसे जल आदि ससारक सभी पदार्थ हमारे लिये वस्तु-जारी हो जायेंगे। कर्मोंके ससारको रचना कर्मफल भोगवानेके लिये है अतः उत्तम कर्मोंके लिये सत्तर अथर्व वेदोंका पठन।

कर्तव्य-शास्त्रोंके दो पहलू हैं—असत्-कर्मोंका त्याग और सत्कर्मोंका अनुष्ठान। अमत्-कर्मोंका त्याग ही मनुष्य धर्मात्मा नहीं बनता अपितु इसके लिये शास्त्रोंमें सत्कर्म करनेकी आज्ञा दी है।

वेदोमे गार्हस्थ्य-सूत्र

[गार्हस्थ्य-सम्बन्धी कतिपय प्रमुख महत्वपूर्ण एवं अत्यन्त उपदेय वैदिक सूत्रोंके सानुवाद यहाँ प्रस्तुत किया जात है।]

ऊर्ध्वा धीति. प्रत्यस्य प्रयामन्यध्यायि शम्भन्तसमयन्त आ दिश ।
स्यदामि धर्मं प्रति यन्वृतय आ यामूर्जानी रथमधिनारुहत् ॥

(ऋक्० १।११९।२)

हे विद्वान् स्त्री-पुरुषो! जिस प्रकार रथके उत्तम मार्गको सुविधापूर्वक चलने योग्य बनाया जाता है, जिससे रथपर सवार होकर सुविधापूर्वक दूर देशको पहुँचा जा सके, उसी प्रकार तुम दोनोंको प्रशंसायुक्त जीवन-यात्रामें—उत्तम मोक्ष-मार्गमें जानेके लिये इस शरीर और आत्माके धारण-पोषणका कार्य प्रतिक्षण चले। हमारी इन क्रियाओंपर नियन्त्रण रखने-हेतु उपदेश करनेवाले गुरुजन हमें भलीभाँति प्राप्त हों। मैं जिज्ञासु पुरुष, गुरुमें प्राप्त अति प्रदोत उज्ज्वल ज्ञानरसका मेघसे गिरते जलके समान उत्तम रीतिसे उपयोग करूँ, रमण करने योग्य रथके समान गृहस्थ-आश्रमको सय ओरसे अत्र सम्पत्ति और पराक्रम-शक्ति प्राप्त हो।

कथा ते अग्रे शुचयन्त आघोर्दंदाशुर्वाजैभिराशुषाणा ।
उभे यत् तोकं तनये दधाना व्रतस्य सामन् रणयन्त देवा ॥

(ऋक्० १।१४७।१)

हे ज्ञानी विद्वान्! पुत्रों तथा पौत्रों आदिके विधानमें दो प्रकारका चरित्र रखनेवाले (अलग-अलग प्रकारका अममान व्यवहार करनेवाले) जो मनुष्य अपने लिये पुत्र-पौत्रादिसे पवित्र व्यवहारकी आशा रखते हैं सामवेदमें सत्य-व्यवहार क्या कहा है? ये इसपर कैसे वाद-विवाद करें (तात्पर्य यह कि जो इतने मूर्ख हैं कि संतानोंके प्रति असमानताका व्यवहार करते उनसे अपने लिये पवित्र व्यवहारकी आशा करते हैं, उनका वेदमें सत्य-व्यवहार क्या है, क्या नहीं—इसपर वाद-विवाद करना व्यर्थकी बकवास है।)

अनर्वाणं मुपथं भन्दन्निष्ठं बृहस्पतिं यथाया नय्यमकै ।
गायान्य सुरुघो वस्य देवा आशुण्यन्ति पयमानम्य यतां ॥

(ऋक्० १।१९०।१)

हे विद्वान् गृहस्थ! धर्मयुक्त कामोंमें रुचि रखनवाले भक्त्येवैरा करनेवाले दन्त्यवेष्ट, शस्त्रयुक्त ऊर्ध्वरत्न करनेवाले, वैदिक धर्म-प्रचार-हेतु घूमनेवाले अतिथिगरी भलीभाँति भोजनदिकी व्यवस्था करो उनकी सेवा-सम्पन्न करो।

साध्यपासि सनता न उक्षिते उपासानक्ता यद्येय रणियते ।
तनुं ततं संययन्ती समीची यन्नस्य पेश सुदुपे पयस्वती ॥

(ऋक्० २।३।६)

दिन-रात्रि जिस प्रकार मानवको उत्तम कर्म करनेकी प्रेरणा देते हैं, वस्तु मनुनेवाले करघेपर सूत खाने-बानेके रूपमें निरन्तर शब्द करता हुआ चलता है, उसी प्रकार धर्ममें स्त्री-पुरुष दोनों ही उपाकालके समान कान्तियुक्त तथा रात्रिकी सुषुप्तिद्राके समय विश्रामदायक हों। ये दोनों विनययुक्त कर्म करनेवाले सुखदाता, परस्पर प्रेमसे परिपूर्ण, छट-पुट तथा किसी भी कामको करनेमें अथवा उसका निषेध करनेमें समर्थ हों। ये दोनों परस्पर रमणीय मनोहर शब्द बोलते हुए एक-दूसरेके प्रति आत्मदानी एवं सुसंगतिजनक गृहस्थ यज्ञके स्वरूपको परस्पर मिलकर भलीभाँति सुन्दर बनाते हैं। य परस्परकी कामनाओंको भलीभाँति पूर्ण करते हुए अन्न-द्रुग्धादिसे भरपूर होकर रहें।

प्रातर्यावाणा रध्येय वीरा ज्ञेय यमा वरमा सघेये ।
मेने इव तन्या शुम्भयाने दंयतीय छातुयिदा जनेहु ॥

(ऋक्० २।३९।२)

हे वर और यधु! तुम दोनों रथमें जुते दो अश्वोंके समान या रथमें लग दो पहियोंके समान एक साथ मिलकर द्रुत से ही कार्योम व्याप्त होकर वीर्यवान् वीर होकर, अनुपन्न-अनादि दो आत्माओंके समान परस्पर एक दूसरेके ऊपर प्रेमयुक्त होकर, यम-नियमके पालक एवं जितेन्द्रिय होकर श्रेष्ठ कार्य करो और धन प्राप्त करो। तुम दोनों परस्पर सम्मान करनेवाले दो स्त्री-पुरुषोंके समान या दोनों नर-मादा चैना पक्षीके समान शरीरसे शोभायमान और आदर्श पति-पत्नीके समान दाम्पत्य-सम्बन्धका पामन करते हुए सब मनुष्योंके बीच यज्ञ आदि उत्तम कर्म तथा श्रेष्ठ तनसे प्राप्त करके परस्पर मिलकर रहो।

अन्यं हवि सघेय सध्य धातु घ्यजिष्ठन्तु स ह्येय सद्येयै ।
घमसांजो अनु यं हिमुषा शिराम्ये यवाजरो विरुता हित ॥

(ऋक्० ५।४४।२)

हे मनुष्यो! जो दानवीर (हिमिन तापीयाने—कुमारों

नहीं हैं अर्थात् सबको सुख देनेवाले) एवं मधुरभाषी हैं, वे चिरकालतक जरारहित यौवनावस्थाको प्राप्त शक्तिमान् होते हैं, जिस भाँति यज्ञमें आहुत सामग्री रोगोंको नष्ट करके वायुमण्डलको सुगन्धित करती है, उसी भाँति वे मानव अपनी मधुर, सर्वहितकारी वाणीसे सर्वत्र प्रेमका सचार करते हुए, जैसे मातासे पुत्रको प्रेम प्राप्त होता है, सबसे प्रेम प्राप्त करते हैं।

वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्णं प्रिय सखायं परिष्वजाना।
योषेव शिष्टके वितताधि धन्वञ्छ्या इयं समने पारयन्ती॥

(ऋक्० ६। ७५। ३)

हे शूवीर! जैसे धनुषपर प्रत्यङ्गा (अर्थात् धनुषमें लगी तौट-‘ढोरी’पर) चढ़ाकर ही शर-सधान किया जाता है, उसी भाँति वीर विदुषी पत्नी अपने प्यारे पतिके साथ हर समय हर प्रकारसे सहयोग करनेके लिये सलग्न रहती है। जैसे धनुषकी प्रत्यङ्गापर शर-सधान करके ही सग्राममें विजय प्राप्त होती है, उसी भाँति (समान-कर्मा) पति-पत्नी सम्पन्न-कर्म तथा समान-विचारवाले होकर परस्पर सहयोगपूर्वक जीवन-संग्राममें विजयको प्राप्त करते हैं।

य आध्राय चकमानाय पित्वो ऽज्रबान्सन् रफितायोपजग्मुये।
स्थिरं मन कृणुते सेवते पुरोतो बित् स मर्हितार न विन्दते॥

(ऋक्० १०। ११७। २)

जो पालन करने योग्यको, भूखेको, दुःखी जनको, भोजनके लिये समीप आये हुएको देखकर अज्र-धनवाला

होते हुए भी मनको कठोर कर लेता है (अर्थात् भोजनादि या जो सहायता उसे अपेक्षित है, नहीं देता) तथा उसको देनेके पूर्व ही खा लेता है, वह दयालु परमात्माको नहीं पाता।

मोघमग्रं विन्दते अप्रचेता सत्य द्रवीमि यथ इत् स तस्य।
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केयलापो भवति केयलादी॥

(ऋक्० १०। ११७। ६)

अनुदार चित्तवाला व्यक्ति अन्न-धनकी व्यर्थ ही पाता है। मैं सत्य कहता हूँ, उसकी यह मृत्यु ही है (सचित्त धनैश्वर्यके अपहरणका भय ही इस सुख-स्वरूप जीवकी अभयतामें सर्वप्रमुख बाधक है कभी-कभी ता धनके कारण शरीर भी छोड़ना पड़ता है), क्योंकि वह न तो सत्कर्म, दान तथा उपासनादिद्वारा परमप्रभुको तृप्त करता है, न सहयोग-सहायताद्वारा मित्राकी ही पुष्ट करता है, केवल अपने भोगाकी ही पूर्ति करनेवाला मानव पाप खाता है, साक्षात् पापरूप ही होता है।

न ते यतस्ति राधस इन्द्र देवो न मर्त्य।

यद्विस्तसि स्तुतो मघम्॥

(अथर्ववेद २०। २७। ४)

तेरी प्रवृत्ति यदि जगत्के हितार्थ दान देनेकी हो तो तरे ऐश्वर्यको बढ़ानेसे राकनेका सामर्थ्य देव भी नहीं रखते, फिर तो सामान्य मनुष्य तरे ऐश्वर्यवान् होनेमें क्या बाधा बनेगा? [प्रस्तुति—श्रीनाथूतमजी गुप्त]

मित्र और शत्रुके साथ ऐकमत्य

संज्ञानं न स्वेधि संज्ञानपरणोभि । संज्ञानमक्षिना युयमिहास्मात् नु वि यच्छतम्॥

(अथर्व० ७। ५२। १)

—इस मन्त्रमें एक राष्ट्रके लोगोंमें तथा दूसरे राष्ट्रके लोगोंमें पारस्परिक ऐकमत्यकी प्रार्थना है। एकता, भिना ऐकमत्यके असम्भव है। यदि प्रत्येकके विचार, उद्देश्य भिन्न-भिन्न हैं तो उस समाजमें एकताका हाना यद्विना है। अतः एकताके लिये ऐकमत्य होना आवश्यक है। राष्ट्रोंमें पारस्परिक मैत्रीके प्रस्तावोंके पास हो जानेपर भी एकता नहीं हो सकती यदि उनमें ऐकमत्य नहीं। अतएव इस मन्त्रमें ऐकमत्यपर बल दिया गया है। निरुक्तकारने ‘अक्षि पदकी व्यञ्जनामें ‘युयमकृती रात्रादी’ ऐसा भी कहा है (निरुक्त० १२। १)। अतः सम्भव है कि राष्ट्रके दो राजा यहाँ ‘अस्थिना’ पदसे अभिन्न हों। उन्हें दो राष्ट्रों में संपटन होते हैं—सभा और समिति। अतः सभापति तथा समितिपति सम्भवतः यहाँ अक्षिना पदसे प्रारम्भ किये गये हों।

इसमें श्रुतिका स्पष्ट मन्तव्य यही है कि विश्वके सर्वविध अभ्युदयके लिये—विकासके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि विश्वके विविध पक्षोंपर परस्पर दो या उससे अधिक शत्रु अपना मित्र राष्ट्र एक सर्वमान्य मित्रान्तर्य विचारका धारण करें। जिससे विश्वके विकासको अपेक्षित गति मिल सके।

वैदिक कालमें सात्त्विक आहार

(श्रीभगवान्कुमारजी स्मोनी एम० ए०)

मनुष्यके जीवनमें भोजनका अत्यन्त विशिष्ट महत्त्व है। वह जिस प्रकारका भोजन करता है उससे उसकी प्रकृति एवं आचार-विचारका ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण जीवनका स्वरूप आँका जा सकता है। मनुष्यद्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन सूक्ष्म रूपसे मानव-शरीर एवं मस्तिष्कको प्रभावित करता है, जबकि इस ग्रहण किये हुए भोजनका स्थूल भाग मल आदिमें बदलकर शरीरके बाहर प्रेषित हो जाता है।

भोजनमें सात्त्विक आकारके विषयमें वैदिक कालमें ही निर्देश दिया गया है, अर्थात् वैदिक कालमें भोजनसे उसकी मानसिकता (मानसिक प्रभाव)-को प्रभावित यताया गया है। सात्त्विक शुद्ध एवं पवित्र आहारसे व्यक्ति शारीरिक-मानसिक एवं बौद्धिक रूपोंमें अपेक्षाकृत अधिक शीघ्र उत्तम-अवस्थाको प्राप्त कर सकता है। अतः अनेक विद्वानोंने भोजनमें प्रायः सात्त्विक आहार लेनेपर ही अधिक जोर दिया है।

वेदोंमें भोजनकी स्तुति की गयी है^१ तथा बैठकर भोजन करनेका निर्देश दिया गया है^२। वेदिक साधु ब्राह्मणग्रन्थोंमें उल्लेख है कि भोजन दो चार दिनमें करना चाहिये^३। वृक्षका लान द्रव्य या वृक्ष काटनपर जो रस निकलता है उसे नहीं पाना चाहिये^४। यज्ञ देनेपर गायका दूध १० दिनतक नहीं पाना चाहिये^५। वैदिक यज्ञों में लिये जाते व्यक्ति को रामके समान होनेपर ही भोजन करना चाहिये उसके पूर्व नहीं^६। इसी प्रकार आरम्य-ग्रन्थोंमें भी भोजन-सम्बन्धी कल्पित प्रतिबन्धोंका स्पष्ट उल्लेख है^७।

छान्दोग्योपनिषद्में यज्मिन् उपस्ति च त्रायस्यैव कथासंज्ञा होता है कि भोजन न मिलनेपर (उपनिषद्में) उच्छिष्ट अग्नि भी पाना जा सकता है—तब वह निषज्यैव व्यक्तियुक्त

जुटा भोजन ही क्यों न हो, ऐसे आपत्तिकालमें प्राणिक भोजन कर्तव्य एवं धर्म हो जाता है, क्योंकि यह अमृत्यु होगा है^८। आहार शुद्ध होना चाहिये^९ तथा भोजन करनेके पूर्व और पश्चात् दो बार आचमन करना चाहिये^{१०}। भोजन सात्त्विक होना आवश्यक है^{११}। भोजनमें अन्नको देवता मानकर उसके सपर्ययनकी कामना का गयी है^{१२} तथा कहा गया है कि जिसका अन्न दूसरे व्यक्ति प्याये वह पुण्यवान् होता है^{१३}। अन्न सपर्यय होना है क्योंकि १० दिनतक उपवास करनेपर जीवित रहते हुए भी व्यक्ति दर्शन-मनन-ब्रह्म-वाच-अनुष्ठान आदि अनुभव करनेमें असमर्थ रहता है^{१४}। अतः अन्नकी ब्रह्मरूपसे उपामाना करनी चाहिये^{१५}। अन्नको देवता बताने हुए कहा गया है कि समस्त प्राणी अन्नको ग्रहण करके ही जीवित रहते हैं^{१६}। उपनिषदपर्यन्त राजा जनश्रुत पौरायणके गृहपर अतिथिपर्यन्त सिमि बहुत सा अन्न पकता था^{१७}। मनुष्यद्वारा प्याये हुए अन्नका परिणाम तान प्रकारका होता है—स्थूलभाग मल मध्यभाग गाम तथा सूक्ष्मभाग मन बनता है। इनमें शरीर प्राणके आश्रित है तथा प्राण शरीरका जो मनुष्य वह जान सता है कि यह अन्नमें ही प्रतिष्ठित है वह प्रतिष्ठावान् हो जाता है। अन्नवान्, प्रजावान् एवं पशुवान् हो जाता है^{१८}। यह ब्रह्मजसे सम्पन्न होकर महान् बनता है तथा कारिणी सम्पन्न होकर भी महान् हो बनता है। (विहित उपवासको छोड़कर) अन्नका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिये^{१९}। अग्नौ अन्न निहित है अन्नवान् अन्नभक्षक होता है। अन्नही वृद्धि करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य एवं द्यत होना चाहिये^{२०}। अन्ने ही इति पृथगेपर रहनेवाले समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं अन्ने ही समस्त प्राणी जयिन् रहते हैं तथा अन्नात् अग्नौ ही प्रीति हो जाये है और नष्ट होनेके पश्चात् अन्नको ताना एव रूप हो

१ ऋग्वेद १।१८।१-२ २ यजुर्वेद १।३०।१ ३ ऋग्वेद १।५२।३-४ ४ यजुर्वेद १।५२।३-४ ५ ऋग्वेद १।५२।३-४ ६ ऋग्वेद १।५२।३-४ ७ ऋग्वेद १।५२।३-४ ८ ऋग्वेद १।५२।३-४ ९ ऋग्वेद १।५२।३-४ १० ऋग्वेद १।५२।३-४ ११ ऋग्वेद १।५२।३-४ १२ ऋग्वेद १।५२।३-४ १३ ऋग्वेद १।५२।३-४ १४ ऋग्वेद १।५२।३-४ १५ ऋग्वेद १।५२।३-४ १६ ऋग्वेद १।५२।३-४ १७ ऋग्वेद १।५२।३-४ १८ ऋग्वेद १।५२।३-४ १९ ऋग्वेद १।५२।३-४ २० ऋग्वेद १।५२।३-४

जाते हैं।

सात्विक खाद्य पदार्थके रूपम त्रीहि (धान), यव (जौ), तिल, माष (उडद), अणु (सावों), प्रियणु (काँगनी) गोधूम (गेहूँ), मसूर, खाल्व (वाल्) और खाल्कुल (कुल्फी)—ये दस ग्रामीण अन्नका स्पष्ट उल्लेख मिलता है^१। इसके अतिरिक्त दूधके साथ घीमिश्रित चावल (खीर), दहीमें पकाये चावल, जलम चावल बनाया भोज्य, तिल-चावलकी खिचडी, उडद-चावलकी खिचडी आदि भोजन करनेका वर्णन है^२। इसके अतिरिक्त आँवला, बेर (कोल) तथा बहेडेका भी वर्णन है^३ तथा आम्र (आम), गुलर एवं पिप्पलफल खानेका विधान भी है^४।

इस प्रकारसे स्पष्ट है कि सात्विक आहार वैदिक कालसे ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना गया है तथा भोजनकी अतिशय शुद्धतापर स्पष्टरूपसे बल दिया गया है। कौन-सा भोजन लाभदायक है तथा कौन-सा हानिकारक है—यह

स्पष्ट किया गया है। अतः सात्विक आहार एवं उसको किस प्रकार खाया जाय अथवा न खाया जाय इस विषयपर अच्छा ज्ञान वैदिक साहित्यासे जानना चाहिये।

[वेदानुगामी शास्त्राम भी सात्विक आहारपर बहुत बल दिया गया है। आज आहारका अशुद्धिसे संसार तमोगुणी और अपावन भावनावाला हो गया है। भक्ष्याभक्ष्यका विचार शिथिल हो गया है। अतएव मानव दानवताकी दिशाम बढ चला है। आवश्यकता है कि विश्वमङ्गलके लिये सात्विक आहारका अधिकाधिक प्रचार किया जाय। गीता (१७।८)-में बतलाया गया है कि आयु, आज बल, आरोग्य सुख और प्रीतिको बढ़ानेवाला रसीला, चिकना स्थिर एवं हृदयके लिये हितकारी भोजन सात्विक जनोको प्रिय होता है। अतः हमें सात्विक भोजन कर सात्विक बनना चाहिये। तभी हम अपना तथा विश्वका कल्याण कर सकेंगे।]

नारी और वेद

(पं० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र वेदाचार्य)

धर्मशास्त्राचार्य श्रीमत्सादरान रास्त्री

विवाहकालमें कन्यादान—पाणिग्रहणके बाद लाजागोममें कन्या अपने लिये अपने मुखसे 'नारी' शब्दका सयसे पहले प्रयोग करती है (पा० गू० १।६।२, अ० १४।२।६३) क्योंकि इससे पहले उसका नर-सम्बन्ध नहीं रहा है। 'नारीत्व' को प्राप्त करते ही वह दो प्रधान आदर्श अपने सामने अपने ही वचनमें जीवनके लिये रखती है—१-'आयुष्मानस्तु मे पति', २-'एधन्ता ज्ञातयो मम। मेरा पति पूर्ण आयुसम्पन्न हो और मेरी जाति (समाज)—को अभिवृद्धि हो। नारी होनेके बाद ही इसे 'सौभाग्य' की प्रति होती है (अ० १४।१।३८ पा० गू० १।८।९)। सौभाग्यका प्रधान अर्थ पतिकी नारी स्थिति है (ऋक् १०।८६।११)। पतिमती स्त्रियाँ अविधवा (सधवा) कहाती हैं। घरमें सधवा स्त्रियाँका प्रथम स्थान है (ऋक् १०।१८।७)। इनको सर्वदा नीराग अञ्जन एवं घृतादि स्निग्ध पदार्थोंसे विभूषित मूल्यवान् धातुआसे

समलकृत अश्रुविहीन (ऋक् १०।१८।७), सूरूपिणी, हंसमुखी (३।५८।८), शुद्ध कर्तव्यनिष्ठ पतिप्रिया (१।७६।३) सुवस्त्रा (१०।७१।४) विचारशीला (१।२८।३) पतिपरायणा (१०।८५।४०) एवं पातिव्रत-धर्मनिष्ठ (पा० गू० १।८।८) होना चाहिये। इन्हें अपने सत्-कर्तव्यासे सास, समुर, दवर तथा ननदक ऊपर साम्राज्य प्राप्त करना चाहिये। नारी हानेक साथ ही इनको 'पत्नी' पद भी प्राप्त हो जाता है जिसका कारण अपन पतिक लिय कर्तव्यका फल प्राप्त कर लेती है (पाणिनि० ४।१।३३)। शास्त्रोंय विधानस पुरुष-सम्बन्ध होनेपर ही स्त्री व्यक्ति-पत्नी कहसता है। पत्नी पुरुषका आधा स्वरूप है (तै० ब्रा० ३।३।५)। इस पत्नीक बिना पुरुष अधूरा रहने (शं० ५।२।१।१०)—क कारण सय यन्त्रका अधिकारी नहीं बन (तै० २।२।२।६)। पत्नी तक्ष्मीका स्वरूप है (शं० १३।२।६।७)। इन्का पूजन

१-पतिप्रियोपनिषद् २।३ २-बृहदारण्यकोपनिषद् ६।३।१३ ३-बृहदारण्यकोपनिषद् ६।४।१६-१७ ४-उच्छेदोपनिषद् ७।३।१

५-श्रुतार्थकोपनिषद् ४।४।३६।

(सत्कार) करना चाहिये (मनु० ३। ५६)। पुरपाद्वारा स्त्रियाँकी पूजा उनके कर्तव्यासे की जाती है। पुरुषको ससारमें फैला देनेमात्रसे पूजा प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं हो सकती (१। १२। ३)। पुरुपाद्वारा सम्मानित होनेके कारण स्त्रियाँका वैदिक नाम 'मना' (निरु० ३। ४। २१) है। पति इसमें गर्भरूपसे उत्पन्न होता है, इसलिये इस 'जाया' कहते हैं (ऐ० ब्रा० ७। १३)। पुत्र-संततिसे स्त्रीकी प्रशंसा है (ऋक्० १०। ८६। ९)। बीस संतति होनेपर भी जिसके शरीरमें विकृति न आवे वह स्त्री महत्त्वशालिनी है (ऋक्० १०। ८६। २३), साधारण स्त्रीमें दस संततिका आधान होता चाहिये (१०। ८५। ४५)। अधिक संतति होनेसे जीवन कष्टमय हो जाता है (२। ३। २०)। स्त्रीक अङ्गोंमें बाहु अँगुली (२। ३२। ७) भग (१०। ८६। ६) की शोभनता फेहाकी प्रभुता (१०। ८६। ८) कटिभाग (शं० ३। ५। १। १२) जयनकी विशालता (१०। ८६। ८) मध्यभागकी कृशता (शं० १। २। ५। १६) की प्रशंसा वेदोंमें मिलती है। स्त्रीको इस तरह (सज्जापूर्ण) रहना चाहिये कि दूसरा मनुष्य उसका रूप देखता हुआ भी न देख सके चाणी सुनता हुआ भी पूरी न सुन सके (अर्थात् मन्दवाणी बोलनी चाहिये) (१०। ७१। ४)। स्त्रियोंको पुरुषोंक सामन भोजन नहीं करना चाहिये (शं० १। १२। १२), स्त्रियोंको पुरुषोंकी मभायें घेठना ठचित नहीं (शं० १। ३। १२। १२), स्त्री-समाजका मुखिया पुरुष होता है (शं० १। ३। १। ९)। सूतका मातन, युनन

फैलाना स्त्रियोंका कर्तव्य है (अथर्व० १४। १। ४५)। स्त्रियोंको अपने मस्तकके बालोंको साफ रखना चाहिये। मस्तकपर आभूषण भी पहनना चाहिये तथा 'शयन-विदग्धा'—सोनेमें चतुर भी अवश्य होना चाहिये (यजु० ११। ५६)। स्त्रीके पहने हुए वस्त्र पुरुषको नहीं पहनना चाहिये। इससे अलक्ष्यीका घास होता है (१०। ८५। ३०, ३४)। नारियोंको अपने नेत्रमें शक्ति रखनी चाहिये पशुओं मनुष्यों अर्थात् प्राणिमात्रके लिये हितकारिणी एवं वर्धस्त्रिनी होना चाहिये (१०। ८५। ४४)। किमीकी हिसाफा भाव नहीं रखना चाहिये (शं० ६। ३। १। ३९)। स्त्रीके हाथ-पाय-विलासोंका प्राकृतिक उदाहरण देकर शिक्षाशास्त्रियाने उच्चारणका प्रकार भी बतलाया है (पा० शि० १। ६९ २। ६३ ६७ ७०)। स्त्रीका पति, स्वशूर, घर एवं समाजकी पुष्टिका पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये (अ० १४। २। २७)। पति-पत्नीका सम्बन्ध सुगम एवं कल्याणप्रद है। इस मार्गके आश्रयसे रानि नहीं राती अपितु प्रशंसा एवं धनका साथ प्राप्त होता है (अ० १४। २। ८)। वैदिक मार्गके अनुकरणसे दम्पति अपने मंसारके दुग्ध मार्गको सुगमतासे पार कर सकते हैं (अ० १४। २। ११)।

इस संक्षिप्त सेखमें ऋ०—ऋग्वेद, य०—यजुर्वेद (शुक्ल), सा०—सामवेद अ०—अथर्ववेद, शं०—शतपथब्राह्मण, नि०—निरुक्त पा० शि०—वाङ्मयस्य शिष्य, पा० गु०—पातस्कर गृह्यसूत्रका संक्षेप है।

वेदिकयुगीन कृषि-व्यवस्था

(६०० ई. पू. के आसपास का काल)

वेदोंमें प्राचीन वैदिक आर्योंके आर्थिक जीवनका विस्तृत चित्रण उपलब्ध होता है। उनकी दृष्टिमें जल होना है कि वैदिक आर्योंमें कृषि कर्मका प्रधान तथा प्रसार विद्यमान रूपसे था। उनकी जायिकका प्रधान मध्यम खेती तथा पशु-पालन था। कृषि एवं कृषकके सम्बन्धमें ऋग्वेदमें उल्लेखनीय विवरण मिलता है। अर्ध कृषि की वृद्धि महत्त्व देने का वैदिक उद्देश्य है—'युज' खेती का प्रोत्साहन और खेती करनेका अभ्यास करो—

अर्धोऽर्धं कृषिं कृषयः ॥

(ऋक्० १०। ३५। ११)

क्षेत्र (खेत)

ऋग्वेदमें क्षेत्र (खेत) शब्दका प्रयोग हम पाते हैं स्पष्ट संकेत करता है कि अलग-अलग खेतोंका अस्तित्व था (ऋक्० १०। ३३। ६)। कुछ स्थानोंपर यह शब्द कृषि-भूमिका द्योतक है (ऋक्० १। १००। १८)। अथर्ववेदमें और ब्राह्मण ग्रन्थोंमें भी इस शब्दका प्रयोग अलग-अलग प्रकारोंसे खेतीका अर्थ में स्पष्ट है।

खेत दो प्रकारोंमें होते हैं—उपजाऊ (अग्रवती) तथा बंजर (अर्धवती) (ऋक्० १। १२७। ६)। ऋग्वेदमें अग्रवती का वर्णन स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। यह शब्द कृषि

लिये भूमिपर वैयक्तिक प्रभुत्वका स्पष्ट संकेत करता है। इस निष्कर्षकी पुष्टि ऋग्वेदके एक सूक्त (८।११।५)-द्वारा भी होती है, जिसमें अपालाका अपने पिताकी उर्वरा भूमिपर प्रभुत्व उसी समान माना गया है, जैसे उसके सिरके बाल उसके व्यक्तिगत अधिकारमें थे। भूमि विजित करना (उर्वराजित्) आदि विशेषण भी इसी मतके अनुकूल है, जबकि एक देवताके लिये प्रयुक्त (ऋक्० ८।२१।३) 'भूमिका स्वामी' सम्भवतः मानवीय विशेषण (उर्वरापति)-का स्थानान्तरण मात्र है। तैत्तिरीय (३।२), काठक (५।२) और मैत्रायणी (४।१२।३) संहिताओंमें खेतोंकी विजयका भी उल्लेख है। पिशाल (वैदिशे स्टूडियन)-का विचार है कि यह अधिक सम्भव है कि कृषि भूमिके चारों ओर घासयुक्त भूमि-सम्पत्ति रही होगी। वैदिक साहित्यमें किसी प्रकारके सम्पूर्ण जातिके प्रभुत्वके आशयमें किसी जातिगत (सामूहिक) सम्पत्तिका कोई संकेत नहीं है और न जातीय कृषिका ही (बेडेन पावेल—इंडियन विलेज कम्युनिटी, १८९९)। छान्दोग्य-उपनिषद् (७।२४।२)-की सम्पत्तिके उदाहरण-स्वरूप दी गयी वस्तुओंके अन्तर्गत खेत और घर (आपतनादि) भी आते हैं। अधिकारा अवस्थाओंमें एक परिवार भूमिके हिस्सोंको बिना बाँटे ही सम्मिलित रूपसे रखता था। भूमि-सम्पत्तिके उत्तराधिकार-सम्बन्धी नियम सूत्रों (गीतमधर्मसूत्र १८।५, बोधोऽधर्म० २।२।३ आप०धर्म० ३।६।१४)-के पहले नहीं मिलते।

गाँवकी सामाजिक अर्धव्यवस्थाके सम्बन्धमें वैदिक साहित्य बहुत कम विवरण प्रस्तुत करता है। इस बातको सिद्ध करनेके लिये कोई सामग्री नहीं है कि लोग भूमिपर सामुदायिक अधिकार रखते थे जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है। भूमिपर व्यक्तिगत अधिकार ही प्रचलित था, किंतु व्यवहारतः इसका आशय भूमिपर एक व्यक्तिकी अपेक्षा एक परिवारके अधिकारसे है। फिर भी 'गाँवकी इच्छा रखनेवाला' (ग्राम-काम)—इससे सम्बन्धित व्याहृति जो यादकी संहिताओं (तैत्ति० २।१।१।२ मंत्रा० २।१।१ आदि)-में प्राप्त मिलती है वह इस प्रचलनका संकेत करती है कि जहाँतक फसली विषयोंका सम्बन्ध था, राजा गाँवोंपरके अपने राजकीय विशेषाधिकार अपने प्रिय पात्रोंको प्रदान कर देता था। बेडेन पावेल (ईंडियन विलेज कम्युनिटी)-के अनुसार यादमें यह विचार विकसित हो

गया कि राजा भूमिका स्वामी है और इसी विचार समानान्तर यह दृष्टिकोण भी विकसित हुआ कि उत्तराधिकार भूमि प्राप्त करनेवाले लोग जमाँदार होते हैं, किन्तु इन दोनोंमेंसे किसी भी विचारको पुष्ट करनेके लिये वैदिक साहित्यमें 'ग्राम-काम' शब्दके अतिरिक्त अन्य कोई संकेत नहीं है।

कृषि-कर्म

वैदिक कालमें कृषि-कर्मके प्रकारपर दृष्टिपात करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय खेती आजकी भाँति नहीं होती थी। इसमें संदेह नहीं कि ईरानियोंसे पृथक् होनेसे पूर्व ही भारतीय कृषिसे परिचित थे। यह ऋग्वेदके 'ययंकृष' और 'सस्य तथा अवेस्ताकी 'यओ कररा' और 'हड्य' व्याहृतियोंकी समानतासे स्पष्ट होता है जिनसे ज्ञातकर योग्य हुए बीज और उनसे उपज हुए अन्नका आशय है। किन्तु यह बात भी महत्त्वहीन नहीं कि जोतनेसे सम्बन्धित व्याहृतियाँ प्रमुखतः ऋग्वेदके केवल प्रथम तथा दशम मण्डलोंमें प्राप्त होती हैं और तथाकथित पारिवारिक मण्डलों (२।७) में अत्यन्त दुर्लभ हैं। अथर्ववेद (८।१०।२४)-में कृषि आरम्भ करनेका श्रेय पृथुको दिया गया है। ऋग्वेद (८।२२।६)-के अनुसार अधिनाकुमाराने सर्वप्रथम आर्य लोगोंको हल (वृक)-के द्वारा बाज बोनकी कला सिखाया ('दशस्यन्ता मनवे पूर्व्य दिवि ययं वृकेण कर्षय')। यादकी संहिताओं और ब्राह्मणोंमें भी कृषिका चार-चार उल्लेख है।

वैदिक युगमें खेत (उर्वर-क्षेत्र)-को हलसे जातका बीज बोनेके योग्य बनाया जाता था। हलका साधारण नाम 'लागल' या 'सिर' था जिसका अगल नुकाते भाग 'फाल' कहते थे। इसकी मूठ बड़ी फटोर और चिकनी होती थी (सोमसत्सर अथर्व० ३।१७।३)। हलमें एक लता मोटा बोंस बाँधा जाता था। (ईया) जिसके ऊपर जुआ (युग) रखा जाता था जिसमें रस्सियोंमें बँनेंका तन्ना बाँधा जाता था। हल खींचनेवाले बँनेंकी मंजुला छ और बारहत्तक हाटी था जिसमें हलके भरा तन्ना बूढ़ाकार तानका अनुमान किया जा सकता है। हलके (बोनारा) अपने बँनें (चायुक या ताय)-से इन बँनेंको हलका था।

वैदिक कालमें हल पर प्रयुक्त छल्ले के द्वारा खेत उपजाऊँ रहता था। ठगक उपजाऊँ न होनेपर खेत

छातनका व्यवस्था थी। छद्मके लिये गायका गावर (करीय) काममें लाया जाता था। यह अथर्ववेद (४।२।७)-द्वारा प्रकट होता है कि छेतकिक लिये यगुओंका प्रकृतिक छादका महत्त्व स्थापित किया जाता था।

कृषि-सम्बन्धी विभिन्न क्रियाएँ शतपथब्राह्मण (१।६।१।३)-में स्पष्टरूपसे इस प्रकार वर्णित हैं—“जेतना योना काटना और मोड़ना (कृपन्त यपन्त सुवन्त मृणन्त)। पकी फसलका हँसिया (दात्र मृषि)-स काटा जाता था उन्हें गड्ढाओं में बाँधा जाता था (दर्ण) और अपागा (पान)-का भूमिपर पटका जाता था। इसका यद् या ता चलनी (तितव)-से चालकर अथवा शूर्पसे औसाकर गुण-भरे भूसेसे अनावको अलग कर लिया जाता था (श्रूक् १०।७१।२)। औमानेवालेको ‘धान्याकृत्’ (श्रू १०।६४।१३) कहा जाता था। एक पात्रम जिसे ‘ठर्दर’ कहते थे, उसीमें अपको भरकर नापा जाता था।

उपार्जित अन्नके प्रकारोंके सम्बन्धमें ऋग्वेद हम अनिश्चित रखता है क्योंकि ‘यय’ एक संदिग्ध आशयका शब्द है और ‘धाना’ भी अस्पष्ट है। मादवी संरिठाओं (साज संरिता)-में यन्तुस्थिति भिन्न है। यहाँ घागन (घाटि) जाता है और ‘यय’ का अर्थ ‘जौ’ तथा उसका एक जातिका नाम उपपाक है। युद्धा मय तिल तथा अन्य प्रकारक अप जैसे अणुछान्य, गांधन नीचा प्रियङ्गु, गन्धू, दमभाक तथा ठवोर और ठवोरकप भा उल्लेख है। यह निश्चित नहीं है कि फलकिक गुंथ लगाये जाते थे अथवा यह धनोंमें स्वतः उगते थे। श्रू ३।४५।४ में पते फल ताड़नेका उल्लेख है किंतु कर्कश, कुबल घरका प्रयुक्तसे उल्लेख है।

प्रस्तु

कृषिकार श्रुओंका विविध संरिठा (७।२।१०।२)-में संक्षिप्त उल्लेख है—“जौ” घागन श्रुओं पञ्चत दा और इसमें संदेह नहीं है कि जैसा हम मध्य भारतमें देखते हैं। इसे गाढ़ेमें बोला जाता था। घागन (धन) श्रुओं पञ्चत दा तथा घागन अन्नमें घागन दा पञ्चत माय और तिल घागन श्रुओं घागन सदा बोला जाता था और जड़ेमें पाला जाता। श्रुओं संरिठा (५।१।७।३) के अनुसार यहाँ दो बार फल (सम्प) कर्णी करी थी। यौवेनसिद्धा (१०।१)-के अनुसार यौवेन फल पौ मरनेका दण्ड करी है।

गुप्तसिद्ध अन्न कर्णी करी है। यौवेन संरिठा

जाय (जैमे—चूड़े—छादुर आदि) यौवेनो नष्ट कर देते थे पत्नी और विभिन्न प्रकारके सर्वगणक अन्न यौय (उपकास, जम्ब तर् पतग) नये अर्कुरोंको हानि पहुँचाते थे, अतिपृष्टि तथा अनापृष्टिसे भी फसलको क्षति पहुँचती थी। अथर्ववेदम इन विपत्तियोंसे बचावके लिये अभिचारिय मन्त्र दिय गये हैं। छान्दाग्य-ग्रामाण्यके अनुसार टिङ्गियों (मटपी)-में भी बड़ी हानि होती थी। कभी-कभी ये पूरा देश-का-दश भाग कर डालती थी। एक बार टिङ्गियोंके कारण समग्र कुर जनपदके नष्ट होनेकी घटनावा उल्लेख किया गया है—“मटचीहतेषु कुरुषु (छान्दाग्य १।१०।१)।

यष्टि

वैदिक आय लोग अपने कृषि-कर्मके लिये यष्टिपर ही अवलम्बित रहते थे। इस कारण येदमें यष्टिके देशका प्राधान्य माना गया है। यष्टिको येकनेवाले दैत्य नाम था वृत्र (आवरणार्ता) जो अपनी प्रबल शक्तिके कारण हमें होनेवाले जलको रोक देता था। इन्द्र अपने यक्षसे वृत्रको मारकर छिपे हुए जलका बरसा देता था तथा नरियँही गन्तव्य बनाता था। वैदिक देवता-मण्डलमें इन्द्रको प्रमुखता रहस्य अपौरुषेय कृषिजायी होनेकी घटनामें छिपा है।

सिंचाई

उस समय खेतावी मिर्गाईका भी प्रयोजन था। एक मन्त्रमें जल दो प्रकारका बतलाया गया है—“छनित्रिगा” (छान्दास उत्पन्न होनेवाला) तथा ‘स्वयंजा’ (अपने-आप होनेवाला, नदी जल आदि) (श्रू ७।४१।२)। पूष (बुज्जी) नवट (छादकर बनाये गये गड्ढे)-का उल्लेख श्रुतदक ओम स्वस्तोम भिन्नता है। ऐसे बुज्जीका जल कभी बम नहीं होता था। बुज्जीका पाना पत्थरके बने फले (अमरग)-से निजाला जाता था जिनमें रसिग्यों (घरज)-क सहाय जल भरनेवाले बोट बंधे रहते थे (श्रू ११।२५।४)। श्रुतमें निजालाने बाद जलको साफनी करने पार (अहाव)-में उल्लेख किया जाता था। यौवेनका ठाणग मनुष्य तथा पशुओंके निमित्त जल निजालानेका विधान ही नहीं किया जाता था क्योंकि कभी-कभी इससे मिर्गाई भी होती थी। बुज्जीका जल यौवेन-बड़ा नष्ट होनेसे बरत हुआ खेतावी नष्ट (श्रू ८।११।१०) और ठवोर उपजाऊ बनाता था। बुज्जीमें जल निजालानेका दण्ड अन्न कर भी संनय तथा निजाले अन्न का दण्ड धर्म देखनेका विधान है। यौवेनमें ‘बुज्जी’

शब्द भी आया है। मुईरके अनुसार सम्भवतः यह जलाशयमें गिरनेवाली कृत्रिम जल-धाराआका द्योतक है। आज भी पर्वतीय जलको खेतोंमें पहुँचानेवाली छोटी नहरको कूल्ह (कुल्या) ही कहते हैं।

क्षेत्रपति

वैदिक आर्योंने जीवन-निर्वाहके लिये कृषिका इतना अधिक महत्त्व एवं उपयोग था कि उन्होंने 'क्षेत्रपति' नामक एक देवताको स्वतन्त्र सत्ता मानी है तथा उनसे क्षेत्राके सस्य-सम्पन्न होनेकी प्रार्थना की है। क्षेत्रपतिका वर्णन

ऋग्वेद (४।५७।८) में इस प्रकार उपलब्ध होता है—

शुनं न फाला वि कृपन्तु भूमिं

शुनं कीनाशा अभि यन्तु वाहै ।

शुन पर्वन्त्यो मधुना पयोभि

शुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम्॥

अर्थात् 'हमारे फाल (हलका अग्रभाग) सुखपूर्वक पृथ्वीका कर्षण करें। हलवाहे (कौनाश) सुखपूर्वक बैलासे खेत जोतें। मेघ मधु तथा जलसे हमारे लिये सुख बरसाये तथा शुनासीर हम लोगाम सुख उत्पन्न करे।'

वैदिक युगमें राष्ट्रध्वज

(श्रीयोगेशचन्द्रजी शर्मा)

ध्वजकी परम्परा सभ्यताके आदिकालसे हा रही है। प्रारम्भमें ध्वजका उद्देश्य किसी स्थान-विशेषकी पहचान करवाना मात्र रहा होगा। कालान्तरमें ध्वज स्थान-विशेषके साथ ही वर्ण, वर्ग या विचारधारा-विशेषके भी प्रतीक हो गये। तदनुसार ध्वजके आकार, प्रकार और रंगाम भी विभिन्नताएँ आ गयीं। ये ही ध्वज आगे चलकर राष्ट्रिय ध्वजके रूपमें परिवर्तित हो गये।

हमारे यहाँ राष्ट्रिय ध्वजकी चर्चा वैदिक कालमें भी हुई है। अथर्ववेदके कुछ मन्त्रों (जैसे—५।२१।१२, ११।१२।२ तथा ११।१०।७) में राष्ट्रिय ध्वजके आकार-प्रकारका स्पष्ट उल्लेख है। इन मन्त्रोंके अनुसार उन दिनों राष्ट्रिय ध्वजका रंग लाल होता था तथा उसपर श्वेत रंगम सूर्यका चिह्न अंकित होता था। राष्ट्रिय ध्वजका यह स्वरूप हमारी सस्कृतिक और प्रवृत्तिका प्रतीक था।

लाल रंग रक्त या हिंसाके प्रतीकके रूपमें नहीं अपितु प्रेमेके प्रतीक-रूपमें था। प्रेम और स्नेहका रंग भी हमारे यहाँ लाल माना गया है। यमुधैय कुटुम्बकम् की विचारधारासे युक्त हमारा देशकी सस्कृतिने सदैव अन्ताराष्ट्रिय सद्भावनाका परिचय दिया है तथा प्राणिमात्रक कल्याणका कामना करत हुए 'सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया' की भावना व्यक्त की है। उसी आपसी प्रेम भाईचारा और सम्पूर्ण विश्वके हितकी कामना राष्ट्रिय ध्वजके लाल रंगमें समायी हुई थी।

सूर्यका तज हमारे लिये सदैव प्रेरणाका स्रोत रहा है

और इसलिये ऋग्वेदकी प्रारम्भिक ऋचाओंमें भी हमें सूर्य-उपासनाकी बात पढ़नेको मिलती है। सूर्य प्रकाश एवं शक्तिका भण्डार है। इस रूपमें वह हमारे लिये प्रेरक भी है और राष्ट्रिय क्षमताओंका प्रतीक भी। प्रकाशसे अभिप्राय केवल उजालेसे ही नहीं, अपितु सत्य तथा ज्ञानकी प्राप्तिसे भी है। असत्य और अज्ञानके अन्धकारको मिटाकर हम सदैव सत्य और ज्ञानकी प्राप्ति करनेके लिये प्रयत्नशील रहते हैं। परब्रह्म प्रभुसे भी हमारी कामना यही रही है—

असतो मा सद्गमय।

तमसो मा ज्योतिर्गमय।

मृत्योर्मा अमृतं गमय॥

प्रकाश-पुञ्ज सूर्यको अपने राष्ट्रिय ध्वजमें स्थान देनेके पीछे भी हमारी भावना उसी सत्य और ज्ञानके प्रकाशकी प्राप्ति करनेका रही है। इसी प्रकार सूर्यकी शक्तिको अपनावनेका अर्थ किसी भौतिक शक्ति या अत्याचार करनेकी शक्तिको अपनानेमें नहीं है। ऐसा करना तो किता भी रूपमें हमारी सस्कृतिका अंग रहा हा नहीं। शक्तिस अभिप्राय बौद्धिक नैतिक और आध्यात्मिक शक्तिमें रहा है। हम अपने वैदिक ऋषियों तथा अन्य मनोविदोंके समान ही अपना बौद्धिक क्षमताओंका विकास करके प्रतिभामय्यन बनें। इस प्रकार शक्तिमय्यन रूपको अपने ध्यक्षमें स्थान देकर वैदिक कालमें विद्वानों ने नैतिक और आध्यात्मिक शक्तिमान सम्पन्न होनेकी कामना व्यक्त की है। हमारी सस्कृति नैतिक एवं आध्यात्मिक विरसने संस्कृति रही

है। भौतिक शक्ति तथा भौतिक विजयका तो हमारे यहाँ मदैय हेय-दृष्टिसे देखा गया।

सूर्यके चिह्नको श्वेत-वर्णमें अंकित करना भी महत्वपूर्ण है। श्वेत-वर्ण शान्तिका प्रताक है। शक्ति-पुत्र मूर्दको श्वेत-वर्णमें अंकित करनेका अभिप्राय यह है कि हम शक्ति और शान्ति दोनोंकी उपसन्ना करते हैं। जन-विरोधी कार्योका दमन करनेके लिये हम शक्तिको अपनाते हैं परन्तु जन-हितकारी कार्योके लिये हम शान्तिको अप्रदूत हैं। वैदिक साहित्यमें कवल आक्रमणकारियों और अत्याचारियोंके विरुद्ध ही युद्ध करनेकी बात कही गयी है अन्यत्र नहीं। साम्राज्य-प्रसारके लिये तो युद्धकी बातका कहीं उल्लेख ही नहीं। युद्धके बादकी व्यवस्था देते हुए भी कहा गया है कि हम अपने शत्रु-घट्टणों पराजित करनेके उपरान्त उससे मित्रवत् व्यवहार करना चाहिये। युद्धका उद्देश्य केवल आत्मरक्षा है और आत्मरक्षार्थे उपरान्त युद्ध या अशान्तिका कोई प्रश्न ही नहीं है। अथर्ववेद

(११।१५।६)-में कहा गया है—

अथर्व मिश्रादभयमिश्रादथर्वं पुत्रो य।

अथर्वं नक्तमथर्वं दिया न सर्वा आशा मित्रं भवन्तु॥

अर्थात् हमें मित्र और अमित्रसे अथर्व प्राप्त हो, परिचितसे तथा अपरिचितसे अथर्व प्राप्त हो यत्र एवं दिनमें अथर्व प्राप्त हो सारी दिशाएँ हमारी मित्र हो जायँ।

युद्धमें विजय प्राप्त करनेके उपरान्त हमें पराजित घट्टको अपने अधीन करनेकी बात सोचनी भी नहीं चाहिये। अथर्ववेद (११।१।२६)-में त्रयि सैनिकोंको आदेश देते हुए कहते हैं— इस संग्रामको जीतकर अपने-अपने स्थानमें जाकर बैठ जाओ—

इयं संग्रामं संजित्य चद्यालोकं वि तिष्ठन्म॥

इस प्रकार वैदिक युगका राष्ट्रिय ध्येय आपसी प्रेम, भाईचारा शान्ति और मित्रताका प्रतीक है। इसी आधार पर वैदिक साहित्यमें विध्वंसकभी भी कल्पना की गयी है और उसके लिये ध्वजका समर्पण किया गया है।

विवाह-संस्कार अनादि-कालसे प्रचलित है

(पद्मानन्दोपनिषद् च० श्रीविद्याधारी जीवः)

'वि' उपसर्गपूर्वक 'वह' धातुसे भगवत् प्रत्यय करनेसे 'विवाह' शब्दकी निम्पत्ति हुई है। 'विवाह' का अर्थ है विशिष्ट बहन। अन्यकी कन्याका आश्रीय बनने हुए ठगमें संस्कारका आगमन है विशिष्ट बहन। अन्यकी बस्तुको आशाय बनना प्रतिग्रहके दिन सम्भव नहीं और प्रतिग्रह दानन पिता नहीं बन सकता। अतः मित्र हुआ कि कन्याके पिताद्वारा दान करनेपर ठगको प्रतिग्रहपूर्वक आर्पण बनकर पत्नी-ग्रहण होम अर्थात् संस्कारोंसे संयुक्त (संस्कार-सम्पन्न) करना ही 'विवाह' है। इस प्रकार विवाहमें राज, प्रतिग्रह (दान स्वीकार), पत्नी-ग्रहण तथा दाम—ये चार कर्म प्रधान हैं वेच सब चारके रूप हैं।

विवाह-कृत्य जैसे स्त्रीमें भक्षणका सम्पन्न करना है, वैसे ही पुरनन पक्षिकाका भी यह सम्पन्न है। आ यह स्त्री और पुरन दोनोंका सम्पन्न है केवल स्त्रीका ही या केवल पुरनका ही संस्कार नहीं है। जैसे उपरान्त संस्कार बननेमें अथर्ववेदकी योग्यताका सम्पन्न है वैसे ही विवाह ही पुरन स्त्रीमें सम्पन्न अर्थात् पक्षिक

आदि श्रौत और स्मार्त-कर्मनुष्ठानकी योग्यताका सम्पन्न है। अविवाहित स्त्री अथवा अविवाहित पुरुषका किसी भी श्रौत या स्मार्त-कर्ममें अनुष्ठानमें अधिकार नहीं है। इसलिये विवाह स्त्रीके लिये ही नित्य संस्कार है किन्तु पुरुषका वह काम्य बानी ऐच्छिक है—ऐसा मानना निर्गुन है। क्योंकि विवाहसे स्त्री-संस्कार होनेमें या मुक्तिर्वा है य पुरन संस्कार होनेमें भा सम्मान है। अथर्व गौत्रम अर्थात् 'अथर्वशास्त्राधिकारि संस्कृत' (४८ संस्कारोंसे संयुक्त) इस प्रकार आत्म्य करक ठग (संस्कारों)-में विवाहकी भी 'वहधर्मवर्णपत्नीसंयोग' (धर्मवर्ण संयोग)—यों पुरन संस्कारोंमें गणना की है। इसलिये जैन आचार्य, अविवाहक अर्थात् विवाह (अथर्व अनुष्ठेय) है तथा स्त्री एवं पुरुष दोनोंके संस्कार हैं वैसे ही विवाह भी नित्य एवं स्त्री पुरुष दोनोंका संस्कार है। किन्तु श्रौत अर्थात् विवाह पुरनका ऐच्छिक है। पुरनका तो यह होता ही नहीं।

स्मार्त विवाहकृत्य दामा इत्यर्थे बचनके अनुगत विवाह ही पुरन तथा पुरनत्वका आधार है तदर्थे अथर्व

देशोंकी भाँति हम भारतीयोंको उसके केवल वे ही प्रयोजन अभीष्ट नहीं हैं, किंतु हमारे मतमें उसका मुख्य प्रयोजन धर्म ही है। हमारे मतमें पुत्रोत्पत्ति भी नित्य ही है। जैसे जिस व्यक्तिने यज्ञाद्वारा भगवान्‌का अर्चन-पूजन नहीं किया और वह यदि मोक्षकी कामना करे तो श्रुतियोंमें उसके लिये दोष कहा गया है, वैसे ही जिसने पुत्र उत्पन्न नहीं किया, वह यदि मोक्षेच्छा करे तो श्रुति और स्मृति दोनोंने इसे दोष बतलाया है। इसीलिये निम्ननिर्दिष्ट श्रुति अध्ययन, यज्ञ एवं पुत्रोत्पादन नित्य हैं, ऐसा बतलाती है—

‘जायमानो ह वै ब्राह्मणस्त्रिभर्क्षणवान् जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य प्रजया पितृभ्य एष वा अनुणो य पुत्री यन्वा ब्रह्मचारिवासी’ (तै० सं० ६।१।११)।

अर्थात् उत्पन्न होते ही ब्राह्मण तीन ऋणोंसे ऋणवान् होता है, वह ब्रह्मचर्यद्वारा ऋषि-ऋणसे, यज्ञाद्वारा देव-ऋणसे और पुत्रोत्पादनद्वारा पितृ-ऋणसे उऋण होता है— जो कि पुत्रवान् हो, यज्ञ कर चुका हो तथा ब्रह्मचर्यपूर्वक गुरुकुलमें वेदाध्ययन कर चुका हो। यहाँपर पूर्वोक्त श्रुति ही अध्ययन, यज्ञ और पुत्रोत्पादनकी ऋणरूपता तथा अवश्य अपाकरणीयताका संकेत करती है।

अनुणा अस्मिन्ननुणा परस्मिन् तृतीये श्लोके अनुणा स्याम। येदेवयाना पितृयाणाञ्चल्लोका सर्वान्पथोऽनुणा आक्षिपेम॥

(अथर्व० ६।११७।३)

अर्थात् हे अग्निदेव आपके अनुग्रहसे हम इस लोकमें लौकिक और वैदिक दोनों प्रकारके ऋणोंसे उऋण हो देह धृत्वेपर स्वर्ग आदि परलोकमें भी हम उऋण हैं तथा स्वर्गसे भी उत्कृष्ट तृतीय लोकमें हम उऋण हैं। इनसे अतिरिक्त जो देवलोक (जिनमें देवता ही जाते हैं) और पितृलोक (पितरोंकी असाधारण भोग-भूमियाँ) हैं, उन लोकोंको तथा उनकी प्रातिके वषायभूत पथों एवं भोगोंको हम उऋण होकर प्राप्त हैं। ऋण न चुकानेके कारण उन लोकोंके उत्तम भोगोंको भोगनेमें हमारे सामने विघ्न-बाधा उपस्थित न हो।

यह अधर्ववेदकी श्रुति भी पूर्वोक्त तैत्तिरीय प्रतिपादित अर्थका प्रतिपादन (समर्थन) करता है।

इन श्रुतियोंके सहारे ही महर्षि जैमिनिने भी अध्ययन आदिकी नित्यता अपने सूत्रमें दिखलायी है—

ब्राह्मणस्य तु सोमविद्याप्रजमृणवाक्येन सयोगात्।

(जै० सू० ६।१।३१)

यज्ञ अध्ययन और पुत्रोत्पादन—ये नित्य हैं या अनित्य, या शशय कर ऋण-वाक्यसे सयोग होनेसे ये नित्य हैं यह निश्चय किया है। अवश्यकर्तव्य ही ऋण कह जाते हैं। इसलिये देव-ऋण और पितृ-ऋणसे यदि उऋण होना हो तो विवाह अवश्य करना चाहिये। विवाह करनेपर आनुषङ्गिकरूपसे रतिसुख-लाभ होता है, इसलिये हमारे आचार्योंने उस मुख्य फल नहीं माना है।

विवाहकी प्रथा कबसे हमारे देशमें प्रचलित हुई? किन्हीं विचारशीलोंके इस प्रश्नका ‘यह (विवाह) नित्य ही है’ यही उत्तर समुचित है। मौमासकाकी तरह हम वैदिकोंके मतमें—

वाचा विलुपनित्यया। (तै० सं० १०)

अजान् ह वै पृथ्वीन् तपस्यमानान् ब्रह्म स्वप्नव्यप्यनर्पत्।

(तै० आ० २।१।१)

‘अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वप्नभुया’।

—इत्यादि श्रुति स्मृति और पुराण आदिसे वेदकी अनादिता ही सिद्ध है, पुरुषकृतत्वरूप पौरुषेयत्वका उसमें गन्ध भी नहीं है। अतएव ऋग्वेद आदि सब वेद बिना किसी क्रमके सनातन ही हैं, यह सिद्ध होता है।

ऋग्वेदके दशम मण्डलमें विवाहका विराद विवेचन हुआ है—

गुष्णामि ते सौभगत्याय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्ध्यास।

(ऋक्० १०।८५।३६)

हे वधू, मैं तुम्हारा हाथ सौभाग्यके लिये ग्रहण करता हूँ, तुम मुझ पतिके साथ पूर्ण वार्धक्यको प्राप्त होओ।

तुभ्यमग्रे पर्यवहन् त्वया चरतुना सह।

पुन पतिभ्यो जायां दा अग्रे प्रजया सह॥

(ऋक्० १०।८५।३८)

हे अग्निदेव परले गन्धर्वोंने मूर्धा (मूर्धमुता) दहेजक साथ तुम्हें दी और तुमने उमे दहेजके साथ सोमको दिया। उसी प्रकार इस समय भी हे अग्निदेव! फिर हमारे (पतिपत्निके) लिये पत्नीको सततित्वे साथ दो।

पुन पथीमग्निदादापुषा सह चर्यमा।

दीर्घायुस्त्या य पतिर्द्विगमि शारद शनम्॥

(ऋक्० १०।८५।३९)

फिर स्वर्गहीन पत्नीके अग्नि अनु और तत्र तत्र दिया। इस अग्निद्वारा ही मैं पत्नीको त्रिगुण (पुन) दूँ

यह दीर्घायु होकर रही यथक्त जयै।

समग्रन्तु पिंधे देवा सप्तापो हृदयनि नी।

(श्रृं० १०।८५।४३)

सय देवता हम दोनके हृदय (मनो) — का दुःख अदि क्लेशमे विहीन कर लौकिक और वैदिक व्यवहारमें प्रकाशमान करें, जिन भी हम दोनोंके हृदयोंको क्लेश— विरहित कर प्रकाशयुक्त करें वायु हमारी युद्धिका परस्पर अनुकूल करें, प्रजापति भा हमारी युद्धिका परस्पर अनुकूल करें तथा फल देनवाला सत्सम्पदीदेवा भी हमारे मन और युद्धिका परस्पर भल करें।

ऐसे ही बहुतसे मन्त्र यज्ञाग्रहणस्थ विवाहके लिय प्रयुक्त हुए हैं और उसीका प्रतिपादन करत हैं।

इहैव तत् मा वि यौह विप्रमायुर्व्यंशुनय।

कौलन्ती पुर्वैर्गुभिर्मोदमानी म्ये गुहे॥

(श्रृं० १०।८५।४२)

इत लोकमें तुम दोनों कभी विमुक्त न होओ पूर्ण आयु प्राप्ति एवं पुत्र और पौत्रोंके साथ अवन धर्में धृष्ट जानन्द स्यो।

आ व प्रजं जनयानु प्रजापतिताजसाय सन्ननन्वयमा।
अदुर्मन्त्रस्त्री पतितोक्त्वा विप्र शं भव द्विपदे शं धनुष्यदे॥

(श्रृं० १०।८५।४३)

प्रजापति दय हमारा संनति उत्पन्न कर सूर्य युद्धावस्थापर्यन्त हमें जीवनयुक्त करें (जन्म द) तुम दुर्मन्त्रावहित स्त्री मुमन्त्रता होकर पंडितोंके निकट जाओ तथा हमारे घरके सब मनुष्योंके लिये मन्त्राग्रहण होआ एव हमारे धौपायोंके लिये मन्त्राग्रहण होआ।

—य मन्त्र यथु और वर दोनोके लिये अगस्त्यदेवका फलका प्रतिपादन करत हैं।

मन्त्राग्नी हस्तो भव मन्त्राग्नी श्रवणां भव।

मन्त्राग्नी मन्त्राग्नी भव मन्त्राग्नी अधि देवयुग।

(श्रृं० १०।८५।४२)

हे वायु तुम दोनों की रक्षा करने के लिये अगस्त्यदेवका फलका प्रतिपादन करत हैं।
यतो कि बहुत गुप्तरी मन्त्र हमें सय गुप्तता प्रपन्न न द्यो, यद्वै गुप्तता नीतय करें और देवता गुप्तता मिथ्य अतीत्य रहे।

इत मन्त्रोंके पठन पठनेके लिये अगस्त्यदेवका फलका प्रतिपादन किया गया है।

इत एत सप्त सप्तमं विप्र-मन्त्र प्रोक्त है। ८ मन्त्र

यत् सप्त अष्टमं यत् त्रिप्राश्निकं अद्भुतम प्रपुत्र (विभिनुक्त) हाग मन्त्रवात मन्त्रल आदिक मन्त्राकी तरह इनका विवाह भी विनियोग कर दिया हागा। इसलिये ये केवल विवाहके लिये ही प्रयुक्त हैं ऐसे नहीं कहा जा सकता, उसी रक्षक करना उचित नहीं क्योंकि इनका विवाह अतिरिक्त अन्यत्र यज्ञ-यागान्त्रिमें यहाँ विनियोग किया तो नहीं देता। माध्याघार्यन समस्त वैदिक मन्त्रांशमें उन-उन विविध यज्ञोंके अद्भुत रूप आदिक अद्भुतपते विनियोग करत हुए इन मन्त्राका घेषन विवाहमें ही विनियोग किया है।

उत्तरे भाष्यमें लिखा है— विवाह ग्रन्थहस्तग्रहणे गुष्ठायाव्यथा। अर्थात् विवाह-कृत्यमें कन्याके हस्तग्रहणमें गुष्ठाया (श्रृं० १०।८५।३६) पर श्रद्धा विभिनुक्त है। सूत्रकारने इसाके अनुसार सूत्र रचा है—'गुष्ठायां से सांभगत्वा हस्तमिष्यद्गुष्ठमथ गृहीयात्' (आ० गृ० सू० १।७।३)।

उदीच्यांत परिवर्ती छाया विद्यावत् मनसा गीर्भीष्टे' —इम मन्त्रका विवाहक मायकृत्यस माध्याघार्यने व्याख्यान किया है। इसपर यह भाष्य है—आभिर्गुणां विवाह रूपने इत्यदि।

इम प्रकार यह प्रकरण समाप्त अथवा परम्पराते विवाहकी अद्भुत मन्त्रवातसे संगठित है। इन सब मन्त्रोंका विवाहमें ही विनियोग है अन्यत्र कहींपर भी नहीं।

इसी तरह यन्त्रमें हजारों कर पण पता-सम्बन्ध प्रतिक्रिया है। यज्ञ सता-मा-सता विषयमूलक ही मिष्ट हाता है यह भन्नाभौत मर्यादित है। यज्ञा यन्त्रमें उपमना और इनका उदका छादकर अन्य समग्र भाग यहक लिये ही प्रयुक्त हैं यह तो निश्चित है। यन्त्रयुक्त यज्ञ यज्ञ पत्नी (दम्पति) —द्वारा ही अनुष्ठित होता है और दाम्पत्य द्वायमत्र विवाह ही मिष्ट होता है। यन्त्रिय मत यन्त्राका मित्र कर रहे यन्त्राद्वारा अथवा यन्त्रागत लिये विवाहका भी आगम किया जात है। अतः यह मिष्ट हुआ कि किसी प्रकार (निश्चय) अन्तर्गत यन्त्राके द्वारा देवता यन्त्रों के लिये है।

इत इत विवाहके अन्तर्गत भाग्यमूलक मन्त्र (अगस्त्यदेवका) मन्त्र है मिष्ट होने के लिये मन्त्र मन्त्रागत अद्भुतके अद्भुत मन्त्रोंके विवाहके अन्तर्गत विवाहके अन्तर्गत मन्त्रागत मन्त्रागत मिष्ट हाता

चाहते हैं, वे भ्रान्त हैं। उनसे पूछना चाहिये कि महाभारत आदिकी प्रामाणिकता यद-सापेक्ष है या स्वतन्त्ररूपसे? यदि वे कह कि महाभारत आदिकी प्रामाणिकता स्वतन्त्ररूपसे है तब तो वे नमस्करणीय हैं, उनसे कुछ कहना निरर्थक है। क्योंकि हम सब लोग स्मृति, पुराण इतिहास आदिकी प्रामाणिकता वेदमूलक ही मानते हैं। इससे बहिर्भूत उनसे हमारा कोई व्यवहार उचित नहीं। यदि वे कह कि महाभारतकी प्रामाणिकता यदमूलक ही है तो वेदसे ही सिद्ध हो रही विवाहकी अनादिताका वेद-सापेक्ष महाभारत कैसे निषिद्ध करेगा? यदि वह प्रतिपेध करे भी तो प्रमाण कैसे हा सकता है? इसलिये यह मानना हागा कि यह उपाख्यान विवाहकी सादिता आदिका प्रतिपादक नहीं है किन्तु यह अन्यपरक ही है। यही उचित भी है। वहाँ लिखा है कि महर्षिके शापसे पाण्डु स्त्री-सम्भोग-निवृत्त हा गया था। पाण्डुन पुत्रोत्पत्तिकी अभिलाषासे कुन्तीका अन्यत्र नियोजन किया था। वह राजी नहीं हुई। वहाँ-का प्रसंग या है—

न मामर्हसि धर्मज्ञ वक्तुमेवं कथंचन।
धर्मपत्नीमभिरता त्वयि राजीवलोचन॥
त्वमेव च महाबाहा मय्यपत्यानि भारत।
वीर वीर्योपपन्नानि धर्मतो जनयिष्यसि॥
स्वर्गं मनुजशार्दूल गच्छेयं सहिता त्वया।
अपत्याय च मां गच्छ त्वमेव कुरुनन्दन॥
न ह्यहं मनसाप्यन्यं गच्छेयं त्वदुत नरम्।
त्वत्प्रतिविशिष्टं कोऽन्योऽस्ति भुवि धानव ॥

(महाभारत आदिपर्व १२० । १-५)

[कुन्ती अपने पति कुरुश्रेष्ठ पाण्डुसे कहती है—] 'ए धर्मज्ञ! मैं आपकी धर्मपत्नी आप कमललोचनमें अनुरक्त हूँ, इसलिये आपको मुझसे ऐसा कथमपि नहीं कहना चाहिये। हे वीर! आप ही मुझमें वीर्यवान् पुत्रोंका धर्मतः उत्पन्न करेंगे। हे मनुष्यमण्ड! इस तरह मैं आपके साथ स्वर्गमें जाऊँगी इसलिये हे कुरुनन्दन! सतानार्थ आप ही मर प्रति गमन करें। मैं आपके सिवा किसी अन्य मानवक प्रति

गमनकी बात साच भा नहीं सकती। आपसे अधिक श्रेष्ठ भूलोकमें कौन मनुष्य है?'

इस प्रकार अनाचरणोप दोषसं अत्यन्त भयभीत हो रही कुन्तासे पुत्राभिलाषी पाण्डुने उसका भयको दूर करने तथा नियाममें प्रवृत्तिसिद्धिके लिये श्वेतकतुका उपाख्यानदि कहा। इसलिये पाण्डु-वचनका उपाख्यानम तात्पर्य नहीं है, अपितु उसका नियाममें प्रवृत्त करनेमें तात्पर्य है।

कुमारिलभट्टने तन्त्रवार्तिकम कहा है—

'एष भारतादिवाक्यानि व्याख्येयानि। तैषामपि हि श्रावयेच्चतुरो यणान् कृत्वा ग्राह्यमग्रतः।' अर्थात् इस प्रकार भारतादि वाक्याकी व्याख्या करनी चाहिये। उनको भी ग्राह्यणको आग करके चारों वर्णोंका सुनाना चाहिये। इस विधिके अनुसार पुरुषार्थत्व अन्वेषण होनेके कारण अक्षर आदिके अतिरिक्त धर्म अर्थ काम और मोक्ष-फल हैं। उनमें भी दानधर्म राजधर्म मोक्षधर्म आदिमें कोई परकृति^१ और कोई पुराकल्प^२ रूपसे अर्थवाद है। सब उपाख्यानमा तात्पर्य हानपर 'श्रावयेत्' इस विधिक निरर्थक होनेके कारण कथयित् प्रतीत हा रहा निन्दा या स्तुतिर्म उनका तात्पर्य स्वीकार करना पड़गा। स्तुति और निन्दामें तात्पर्य होनेस उपाख्यानमें अत्यन्त प्रामाण्यविनिवेश (प्रमाणका आग्रह) नहीं करना चाहिये।

इसस और भा जा लाग अन्य अर्थकी न्युतिक लिये प्रवृत्त उपाख्यानरूप अर्थवादके सहारे अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहते हैं उनका भा खण्डन हुआ। इसमें यह नहीं समझना चाहिय कि महाभारत आदिम मय उपाख्यानकी हम असत्य ही मानते हैं। यदि प्रयत्न प्रमाणका शिरोधार्य न आव ता हम उन्हें भी प्रमाण मानते हैं। किन्तु अन्यपरक अत्यन्त वचनान् यद-भास सिद्ध हा रहे अर्थका यदका अरक्षण दुर्जन—इस तर्कक उपाख्यान कथमपि ठिगा नहीं मरता। इससे यह सिद्ध हुआ कि हम भरतवर्षादिवाक्य यह वैयर्थिक प्रमाण अन्वेषण-वचनसिद्धि है।

महाभारत आदिपर्व

१-प्रमाण या निन्दामय अर्थवादका जहाँ परकत्वमय वचन है वहाँ अर्थका यदक वचन है।

२-जहाँ इतिहास रूपमें स्तुति अथवा निन्दाका अर्थवाक्य है वहाँ प्रमाण प्रमाण वचन है।

याचना। परमात्मा पवित्रसे भी पवित्र हैं, इनसे बढ़कर दिव्य गुणाका लाभ (२) मननशीलाकी सत्संगतिद्वारा कोई पवित्र नहीं। अतः परमात्माकी स्तुति-प्रार्थना और उपासनाद्वारा अपने जीवनको पवित्र बनाना यह अन्तिम तथा (४) परमात्माकी स्तुति-प्रार्थना और उपासना-लाभ— इन चारों साधनोंसे एव उनका दिव्य फलासे हमारा जीवन फल माने गये हैं—(१) देवजनाकी सत्संगतिद्वारा पवित्र हो सकता है।

पवित्रताके बिना उत्तम बुद्धि, उत्तम कर्म और उन्नत जीवन तथा अहिंसा असम्भव है

पवमान पुनातु मा क्रत्वेदहाय जीवसे। अथो अरिष्टातये॥

(अथर्व० ६।१९।२)

—इस मन्त्रमें पवित्र परमात्मास पवित्रता माँगी गयी है।

यिना पवित्रताके बुद्धि-शक्ति एव कर्मयोग, चतुर्मुख-वृद्धि तथा शारीरिक-मानसिक और आत्मिक बल एव उत्तम जीवन—ये नहीं हो सकते। इनकी प्राप्तिके बिना अहिंसाभावका विस्तार हम नहीं कर सकते। पवित्रता साधन है क्रतु, दक्ष और पवित्र जीवनमें। क्रतु, दक्ष तथा उत्तम जीवन साधन है अरिष्टाति अर्थात् अहिंसाभावके विस्तारमें। अतः प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह पवित्रताको प्राप्त करके क्रतु, दक्ष तथा उत्तम जीवनको प्राप्त करे और इनका प्राप्त कर सारमें अहिंसाका प्रचार करे। अहिंसा-वृत्तिके मूलमें पवित्रताका निवास है। जीवनमें पवित्रताके बिना अहिंसाका भाव जाग्रत् नहीं हो सकता। एक बात और स्मरण रखनी

चाहिये। हिंसकाके प्रति हिंसाका व्यवहार न करनेमें दो भाव हैं—(क) कायरता और (ख) अहिंसा-वृत्ति। यदि मनुष्य कायर है तब तो वह हिंसकाके प्रति हिंसाका व्यवहार कर ही नहीं सकता। यदि वह प्रत्येककारक लिये बल रखता हुआ भी हिंसा नहीं करता तो वह इसलिये नहीं कि वह कायर है अपितु इसलिये कि वह इस मार्गका अवलम्बन करना ही नहीं चाहता। यही वृत्ति अहिंसा-भावकी है। बल न होनेपर क्षमा कर दना क्षमा नहीं अपितु कायरता है और बलक रहत हुए क्षमा कर दना वाम्तायमें क्षमा है। यही अहिंसा है। इसीलिये मन्त्रमें दक्ष अर्थात् बलकी प्राप्तिके बाद अरिष्टाति अर्थात् अहिंसाका वर्णन है। अतः बिना पवित्रताके क्रतु, दक्ष और उत्तम जीवनका पूर्ण विकास नहीं हो सकता तथा यिना इनका पूर्ण विकासके अहिंसा-धर्मका विस्तार नहीं हो सकता।

पाप-निराकरणके उपाय

१—यज्ञ और सत्य सकल्प

मह्यं यजन्ता मम यानीष्टाकूति सत्या मनसो मे भवतु।

एगो मा नि गा कतमच्यनाह विश्वे देवा अभि रक्षन्तु मेह॥

(अथर्व० ५।३।४)

—इस मन्त्रद्वारा तीन इच्छाएँ प्रकट की गयी हैं—

(१) मैंने भूतकालमें जो दयपूजन सत्संग तथा दान किया है उसे मैं अब भी करता रहूँ वे कर्म मुझे सर्वत्र प्राप्त रहें मैं उन्हें कभी न छोड़ूँ।

(२) मेरा मानसिक सकल्प सत्यस्वरूप हो। मैं कभी असत्य सकल्प न करूँ। जो इच्छाएँ करें य सयदा स्वरूप ही हों।

फायरी १७—

(३) मैं किमा भा पापकर्मका न करूँ।

—एसी सद्विद्याओंस प्रवृत्तियों भा सन् हाता हैं क्योंकि इच्छा ही प्रवृत्तिका कारण है। दयपूजन सत्संग और दानस प्रवृत्त्यात्मक विधिरूप धर्मका निर्देश किया गया है। इनमें प्रवृत्त रहनेसे मनुष्यका चित्त एक ओर भाग रहा है अतः वह पापकर्मोंकी ओर नहीं झुकता। दयपूजनमें अधिमान और दानस स्वाध्यायका भाव भा शिष्टिल हा जाता है। अधिमान तथा स्वाध्याय स्वयं भी पापकर्मों आर सत्संग हैं। इनके हट जानेसे मन पापसे भा हट जाता है। सत्संगता मनुष्यका सकल सत्संग करनेवालेके चित्तमें हाता है। इस प्रकार दयपूजन, दान और सत्संग—यह तीन ही पापकर्म हटानेवाले हैं। दयपूजन

मन्त्रमें विद्या (विद्या) ऋतु और चित्त—इन तन्त्रों का वर्णन है। परंतु इनका अर्थ—समस्त रूप में इस प्रकार है—
चरित्य—चित्त, विद्या और ऋतु। अर्थात् विद्या मन्त्र है—
यन्मन्त्रा मन्त्रं तन्त्राया चरित्य यन्मन्त्रा चरित्य।

करोति।' अपरं मनुष्य मनसि विराजते मनन करणं है। तस्ये
यत् गानाद्वारा चरन्ता है और जो यानीस ब्रह्मा है। तसे
कर्मद्वारा करता है। मनसि 'चित्' रक्षणं मनसा 'विद्या'
(विद्या) - म यानीस और 'ब्रह्म' मे कर्मका ग्रहण करता
पाहिये। अतः इस मन्त्रमें मन यानी तत्त्व कर्म—इन
तीनोंकी मधुरताका वर्णन है। इस मधुरताके लिये जिसी

बहुत औषधका आवश्यकता नहीं और न कोई ऐसी बहुत
औषध भी है कि जिसके ग्रहण करनेसे मनुष्य दूराटक लिये
भय साधन बनने और करने लग जाय। इससे लिये तो
आंतरिक औषध ही चाहिये। उसीके निरंतर कल्याणक
सत्यम हमें मधुरता मिल सकती है। यह आन्तरिक औषध
दृढ़ इच्छा या दृढ़ संकल्पना ही है।

चेष्टा, स्वाध्याय और वाणीमे माधुर्य

मधुरम्य निराकर्षणं मधुरम्य सावर्ण्यम्।

वाचा वाणीमे मधुरम् भुवांसं मधुरमनुज ॥

(आनं. १।३।१३)

—इस मन्त्रमें भाष्यनाका वर्णन करत हुए कहा गया
है कि मधुर मनकी भाषनासे प्रवाह बनाना चाहिये तथा
चलने लिये उठने बैठनेमें मधुरता होना चाहिये।

स्वाध्यायमें मधुरताका अभिप्राय है चर्चका आवश्यकता न
पड़ना। पढ़नेमें अतिशयोक्ति अत्यशयनाका बर्णन मध्य-
मध्यमें अनुप्राण आदि दोष भी स्वाध्यायमें मधुर्य गुणों

विराधी है। वाणीसे भी मधुर वादना चाहिये।

इच्छा-मनुष्य मधुर-इच्छा नहीं हो सकती। मधुर
इच्छा य मनुष्य हाव है, जिसकी औचित्य प्रेमका
विराधे। मनुष्यके प्रत्येक अङ्गमें मधुरता होनी चाहिये।
इस अन्त अङ्गका मधुरता बनाना चाहिये। मधु जिस
प्रकार मांदा होता है उसी प्रकार व्यवहारमें जिसके
कार अङ्ग दूसरीके लिये मधुर है, वह मधुरता
कहाला है।

जगत्भरके लिये कल्याणोच्छा

स्वस्ति मात्र उत विद्ये वा अमु स्वस्ति गाध्या जगते मुनयश्च ।
विधिं मुपुनं सुविश्वं को अमु ज्योतिषं दृष्टोम सूर्यम् ॥

(अनं. १।३।१४)

—इस मन्त्रमें स्वस्ति-भाषना अथवा पुस्तकवा विद्या
गया है। मन्त्रमें जिस गुणितकी मुद्रा लगानेका विधान
करनेका विधान भाषाया गया है। मन्त्रमें पार्थक्य ज्ञान ही
जिसका वर्णन हो रहा है और इसका मन्त्र बनाना है।
इच्छा कर वाचना अथ मनुष्यकी इच्छाओंमें रहना है,
इच्छा का अर्थ इच्छाओंको मुद्रा कर लिये जाना ही
होता है। इस मन्त्रमें पार्थक्य दृष्टांतों के लिये भन्ना ही —
जैसे इच्छा ही है। इस मन्त्र दूसरीका अर्थ वाणीका
वर्णन ही है। जो उठने लिये भय करनेकी वाणीमें
हो मनुष्य अन्तरात्मा ही है। इस मन्त्र वाणी ही
होती है। इस मन्त्र है और जो वाणी वाणी है। इस
हो इसको लिये ही है। इस मन्त्र लिये अर्थ इच्छा
मुद्रा का वर्णन कर रहा है। इस मन्त्र का अर्थ है जो
मन्त्रके लिये ही है।

मन्त्रों का अर्थ लिये पितृक लिये अन्तर् लिये लीओं
अपरं पदार्थ लिये पुरातन तथा सम्पूर्ण जगत्के लिये
स्वस्ति और कल्याण हो — ऐसा इच्छा करनेका उपदेश
पठकका लिये गया है।

मन्त्र ही पठना जिसमें यह भावना भी करे कि सारा संसार
ऐक्यता का उपदेश कर रहा है। जगत्में पठना अथवा
भी करे। अन्तरात्मा का हम अपना मुद्रा का वर्णन ही
मुद्रा के लिये हम प्रेमका लोभ और हम ईच्छा दूसरी भूमिमें
होती है। अन्तर् जगत्की मुद्रा के लिये हमारा अर्थ और
मन्त्र। जो वाणी वाणी का वर्णन कर रहा है। इस मन्त्र
मन्त्रों की ही है। इस मन्त्र का वर्णन ही है।

मन्त्र का अर्थ लिये लीओं का और इच्छा लीओं की
लिखा गया है। इस मन्त्र है।

इस मन्त्र का अर्थ लिये लीओं का और इच्छा लीओं की
लिखा गया है। इस मन्त्र है।

मन्त्रों का अर्थ लिये लीओं का और इच्छा लीओं की
लिखा गया है। इस मन्त्र है।

वेदमै आध्यात्मिक संदेश

वेदमे आध्यात्मिक संदेश

(मानस रत्न संत श्रीसीतारामदासजी)

वेद ज्ञान-विज्ञानके सागर हैं। उनका अक्षर-अक्षर सत्य है। वेद ही मानव और पशुके अन्तरको स्पष्ट करते हैं। क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये—यह वेदासे ही हमें पता चलता है। वेदोंके प्रति पूर्ण निष्ठा रखकर उनके बताये गये मार्गपर चलकर ही मानव-जीवनको सार्थक बनाया जा सकता है।

देव-दुर्लभ मनुष्य-शरीरका प्रयोजन सकल दुःख-निवृत्ति एवं परमानन्दकी प्राप्ति है। केनोपनिषद् (२।५) में कहा गया है—'इह चेदवेदीदध्य सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनाष्टि।' अर्थात् इस मानव-शरीरमें यदि परम तत्त्वका बोध हो गया तो मानव-शरीर सार्थक हो गया अन्यथा मानो महान् विनाश या सर्वनाश हो गया। अतः हम लाग सत्यको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी आराधनारूप पथमें लगे हुए मनके द्वारा परमानन्दकी प्राप्तिके लिये पूर्ण शक्तिके प्रयत्न करें—

युक्तेन मनसा वष देयस्य सवितु सवे। स्यार्थाय शक्त्या ॥

(यजु० ११।२)

अर्थात् हमारा मन निरन्तर भगवान्की आराधनाम लगा रहे और हम भगवत्प्राप्ति-जनित अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिके प्रयत्नशील रहे।

हम भगवान्का ही एकमात्र आश्रय लेकर उनमें ही तन्मय बनें—यही वेदाका आध्यात्मिक संदेश है—

मा धिदम्यद् वि शसत सखायो मा रिषण्यत।

इन्द्रमित् स्तोता युषणं सचा सुते मुहुर्दुक्खा न शमत ॥

(ऋक्० ८।१।१)

'हितकारी उपासको! सब एकाग्र होकर प्रसन्न होकर अभीष्टको पूर्ण करनेवाले परमेश्वरका ही स्तुति करा एवं उनके ही गुण तथा महिमाका बारम्बार चिन्तन करो—कीउन करो। परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीकी भा उपासना न करो आत्मप्रेमका नाश न करो।'।

वैदिक सत्कृतिकी मूलभूति

आधृत है। वह नरको नारायण बनाती है—

अयुतोऽहमयुतो म आत्मायुत मे चक्षुरयुत मे श्रोत्रमयुतो मे प्राणोऽयुतो मऽपानोऽयुतो म ध्यानोऽयुतोऽह सर्व ॥

(अथर्व० १९।५१।१)

'मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अखण्ड हूँ। मेरी आत्मा अखण्ड है चक्षु-शक्ति अखण्ड है श्रोत्राक्षि अखण्ड है। मेरा प्राण विधात्माके प्राणसे समुक्त हैं मेरे धासाध्यास भी विक्षपुरुषक धास-प्रधाससे सम्यक् है। मेरी आत्मा विधात्मासे विभक्त नहीं है। मेरी सम्पूर्ण सत्ता उससे अविभिन्न एवं अखण्ड है।'

आत्म-विकासके लिये भगवान्की कृपाका साध्य एवं साधन मानकर उसे ही पथ-प्रदर्शक आत्मबलदायक एवं प्रेरणादाया स्नात मानते हुए वेद प्रार्थना करते हैं—

न ह्यन्यं यत्काकरं मर्दितार शतक्रता। त्वं न इन्द्र मूढप ॥

(ऋक्० ८।८०।१)

'विधरूप प्रभा! आपसे भिन्न अन्य कोई सुखदाता नहीं है, फिर हम अन्यत्र क्या भटकें। हे सुखस्वरूप! सत्यतः आप ही सब सुखाके मूल स्रोत हैं। हम वही सुख चाहिये जो साक्षात् आपसे प्राप्त हुआ है। उसी सुखसे हमारा चित्त तुष्ट हो।'

वेद चाहते हैं कि व्यक्तिगत चित्तवृत्तिरूप सम्पूर्ण प्रतिपल पवित्र क्षेत्र्य एवं उर्वर विचार-मरिता यत्ना रह जिससे अन्तःकरण दैवी सम्पत्तिआफ कान्द्र बन—

तत् सवितुर्वीर्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न प्रचोदयात् ॥ (ऊक्० ३।६२।१०)

'सच्चिदानन्दरूप परमात्मा! आनन्द प्रदानकरा विजुड तेज स्वस्वरूपभूत निष्कल रूपका हम अन्तःकरणों को निरुद्ध कर दो। उसमें हमारी बुद्धि निरन्तर प्रवृत्त रह। अन्तःकरणों की बुद्धिके अभावमें गम्भीर तदोपम दुःखपूर्ण अवस्था न रहे। उस प्रकारसे पथमें अनुगमन कर हम प्रसन्न रहें।'

इति श्री वेदमै आध्यात्मिक संदेश

इस प्रार्थनाको आप पूर्ण कर क्योंकि आप ही पूणकाम हैं, सर्वज्ञ हैं एवं परम शाश्वत और वरुण्य हैं।'

वेदाकी भावना है कि हम अनन्य एकाग्रतासे उपासनाम ईश्वरका प्रसन्न कर और वह हमारा योग-क्षेमादिको सर्वदा सम्पन्न कर—

यू अन्यत्रा चिदद्विषस्त्वन्नो जग्मुराशस । मधवञ्छग्निं तव तन्न ऋतिभि ॥ (ऋक्० ८। २४। ११)

'ससारका धारण करनेवाला तू भगवन्! हमारी अभिलाषाएँ आपका छोड़कर अन्यत्र कहीं कदापि न गयी हैं न जाती हैं अतः आप अपनी कृपाद्वारा हम सब प्रकार सामर्थ्यस सम्पन्न कर।'।

ज्ञानकी पराकाष्ठापर भक्तिका उदय हाकर भक्तिक सदा परिपूर्ण होनेसे वृत्तिमें मुक्तिकी वासना भी नहीं उठता। ऐसा जीवन ही वैदिक सस्कृतिका आदर्श है—

यो व शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न । उशतीरिय मातर ॥ (अथर्व० १। ५। २ ऋक्० १०। १। २)

'प्रभो! जा आपका आनन्दमय भक्तिरम है हमें वहा प्रदान करे। जैसे शुभकामनामया माता अपनी सतानका सन्तुष्ट एवं पुष्ट करती है वैसे हा आप (मुझपर) कृपा करें।

ज्ञान एवं कर्मका अन्तिम परिणामरूप भक्ति और उस भक्तिके अन्तिम परिणामरूप तन विराट् विश्वरूप पुरुषोत्तमका शरणागतिको ही वद श्रेयमार्गमें महत्त्वपूर्ण मानते हैं—

कृत्य समह दीनता प्रतीय जगमा शुच । भूळा सुक्षत्र मूळ्य ॥ (ऋक्० ७। ८९। ३)

'हे परम तेजामय। परम पवित्र परमेश्वर। दीनता-दुर्बलताक कारण मैं अपने मर्करूपसे प्रज्ञास कर्तव्यसे ठलटा चला जाता हूँ। शुभशक्तिकालिन्। मुझपर कृपा करके मुझे सुखी कर।'।

वेद ईश्वरस प्रार्थना करत हैं कि ईश्वर हमें सन्मार्गपर साथ यह हमारे अन्त वरणको उज्यय कर आत्मप्रेमक सर्वोच्च शिखरको प्राप्त करा दे—

भर्तं मन फणुष्य ॥ (मम० १५६०)

'हे प्रभु! हमारा मनका कल्याण-प्राप्तमें प्रेरित करें।'।

विद्यमान देव सविन्दुरितानि या सुख । यद् भर्त तन्न आ

सुख ॥ (ऋक्० ५। ८२। ५)

'हे सारे जगत्के उत्पादक—प्रेमक देव। तू हमारे सारे दुःखचरणोंको दूर कर दे और सभी कल्याणकारी गुण हममें भर दे।'।

मानव-मनको माह, क्रोध मत्सर, काम मद और लाभकी दुर्वृत्तियाँ सदैव घरे रहती हैं। इन छ मानसिक शत्रुआके निवारणक लिये वैदिक मन्त्राम पशु-पक्षियोंकी उपमास दमन करनेकी सम्मति दी गयी है, जैसे—

उलूकयातु शशूलूकयातु जहि श्रयातुमुत कोकयातुम् ।

सुपर्णयातुमुत गृधयातु द्यदेय प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥

(अथर्व० ८। ४। २२ ऋक्० ७। १०४। २२)

उलूकयातुम् (उलूकयातु) — यह अन्धकारप्रिय प्रकारके शत्रु उलूकी वृत्ति है—'सरायीवृत्ति'।

शशूलूकयातुम् (शशूलूकयातु) — यह क्रोधी और क्रूर भडियकी वृत्ति है—'आक्रामकवृत्ति'।

'श्रयातुम् (श्रयातु) — यह दूसरा और अपनापर भी गुराँकर दौडनवाले कुत्तकी वृत्ति है—'गडुकारवृत्ति'।

काकयातुम् (काकयातु) — यह चकवा-चकवाकी वृत्ति है—'असामाजिकवृत्ति'।

'सुपर्णयातुम् (सुपर्णयातु) — यह ऊँची उड़ान भरनेवाले गरुडका वृत्ति है—'अभिमानिवृत्ति'।

गृधयातुम् (गृधयातु) — यह दूसराका सम्पत्ति छान लेनेवाले गिद्धकी वृत्ति है—'लालुपवृत्ति'।

अत आ मनुष्य। तू सारसा बनकर उलूकके समान 'माह' भडियेके समान क्रोध' धानक समान 'मत्सर' कोकके समान 'काम', गरुड' समान 'मद' और 'लोभ'-को गिद्धके समान सपन्नकर मार भगा। अर्थात् तू प्रभुसे बल माँगकर इन छ प्रकारकी राक्षसीय भावनाओका पक्षरके सदृश कठार माधनासे मसल दे।

यदाका मान्यता है कि तप पूत जायनमे हा मोक्षको उपलब्धि हाता है—

यस्मात्पक्ष्यान्मृतं संयभूय यो गायत्र्या अधिपतिर्वभूव ।

यस्मिन्वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनोदयेनात ताराणि मृत्युम् ॥

(अथर्व० ४। ३५। ६)

'जा प्रभुगुण गानेयता गायत्रद्वारा अपन जीवनकी

आत्मशुद्धि कर स्वामी बन गया है जिसने सब पदार्थोंका निरूपण करनेवाले ईश्वरीय ज्ञान वेदको जावनमें पूर्णतः धारण कर लिया है, वही मानव वेदज्ञानरूपी पके हुए ओदनके ग्रहण-सदृश मृत्युको पारकर मोक्षपद प्राप्त करता है, जो मानव-जीवनका अन्तिम लक्ष्य है।'

वेद भगवान्‌के सविधान हैं। इनमें ऐसे अनेक मन्त्र हैं जिनसे शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य अध्यात्मके सर्वोच्च शिखरपर पहुँच सकता है। जैसे—

ऋतस्य पथा प्रेतः॥ (यजु० ७। ४५)

'सत्यके मार्गपर चला।'

ओ३म् कृतो स्मर। विलये स्मर। कृत-स्मर॥

(यजु० ४०। १५)

'यज्ञादि कर्मोंको स्मरण रखो। अपनी सामर्थ्य एवं न दो।'

दूसरेके उपकारको स्मरण रखा।'

वेदामें इस लोकको सुप्रमय तथा परलाकको कल्याणमय बनानेकी दृष्टिसे मनुष्यमात्रके लिये आचार-विचारके पालनका विधान ता किया ही गया है, साथ ही आध्यात्मिक साधनार्थ बाधक अनेक निन्दित कर्मोंसे दूर रहनेका निर्देश भी दिया गया है। जैस—

अक्षैर्मा दीव्य । (ऋक्० १०। ३४। १३)

‘જુઆ મત યેલા।’

मा गृध कस्य स्थिद्धनम् । (यजु० ४०। १)

'पराय धनका लालच न करो।'

मा हिंसी पुरुषान् पशुश्च ।

'मनुष्य और पशुआको (मन कर्म एवं घाणीसे) पट्ट

वैदिक सत्य सूख

जीवनके उदात्त सुखके लिये बल (ब्रह्मचर्य)-की आवश्यकता होती है। उस बलके साधनका एक मात्र उपाय है 'वीर्यरक्षा'। इसी वीर्यरक्षाका नाम है—'ब्रह्मचर्य'।

वेदोंमें ब्रह्मचर्य एक ब्रह्मचारीकी बहुत प्रशंसा मिलती है। अथर्ववेदमें एक ही स्थलपर पचीसो मन्त्र ब्रह्मचर्यक महत्त्वको बतलाते हैं। उनमें बतलाया गया है कि—

राजा अपने राष्ट्रीकी रक्षा आचार्य अपन ब्रह्मकी रक्षा कन्या अपने लिये तरण पतिकी प्राप्ति गौ-अश्व आदि पशु घास (तृण) खानेकी सामर्थ्य देयता अपना अमरत्व और इन्द्र अपना स्वर्गाभिपत्य ब्रह्मचर्यद्वारा ही प्राप्त कर सकता है (अधर्व० ११।५)।

वेदम मनुष्यमात्रको ही ब्रह्मचर्यका उपदेश नहीं दिया गया है अपितु स्थानर-जगम जड-चेतन-रूप सारे संसारका उसका उपदेश दिया गया है। यथा—

ओषधयो भूतभव्यमहोरात्रे यनम्याति ।

संवत्सर सहस्रंभिस्ते जाता षष्ठ्याणि ॥

पार्थिवा दिव्या पशव आरण्या प्राप्याश्च यः।

अपक्षा पक्षिणाश्च ये न जाता चात्रयाग्निः ।

(SMT-0 22161 • 1)

—इस मंत्रार्थ यह हुए पशु पक्षी अर्थात् सभी प्राणी

वेदाज्ञाक नियमानुसार चलते हैं परंतु मनुष्य उनमें बुद्धिर्म वैशिष्ट्य प्राप्त करके भी इस वेदातिष्ठित आवश्यक कर्तव्यकी अवहेलना करता है। इसी अघरत्नाक फलस्वरूप आज समस्त देशम दुःख-दारिद्र्यकी पताया फरु रही है और इस पताकाका ध्यस कलक लिय दश-पिन्शके पिज्ञान एव सततिशाम्यके विशपन्न संतति निग्रहकी आवाप ठठा रहे हैं तथा उसक लिये अद्वैध उपायाकी भी निर्देश करते हैं। यदि अब भी मनुष्य-समाज अपने नियम (ब्राह्मण्य)-पर अटल हा जाय ता ठमका धरम कल्याण हा संकना है। शतपथ-गाथ आदि ब्राह्मण्यं मा यत कतलाया गया है कि ब्राह्मण्यका ऊपर मृष्य भी अपना अमर नाही क सक्ती। यथा—

सहस्रं वै मुस्यवः प्रजा प्रायच्छन् तस्यै सान्नसामिजयव न प्रायच्छन् ।

सामग्री प्रत्यक्ष छानने सम्पन्न नभएको भएतापनि अधिकारमय कर दिया जस्तु छलमात्रको उक्त अधिभारको नहोँ किम्व। प्रत्यक्ष सामग्रीको दहनभरमा एक अर्क सामग्रीको छैन भन्ने प्रमाण नैतिक दृष्टिकोणबाट प्रमाणित हुन नसकेको कारणले प्रत्यक्ष सामग्रीको दहन भन्ने भन्ने भन्ने छैन—

समस्तानि चार्थानि भवन्ति च ॥ ८ ॥

तेन जायामन्यविन्दुहस्पति । सोमन नीता जुह
न देवाः ॥

(ऋ० १०। १००। ५)

समानर्प रहनेवाला ब्रह्मचारी देवताआका एक अङ्ग
हाता है। इस ब्रह्मचारीके द्वारा ही बृहस्पतिने सामसे
हरणकी हुई अपनी स्त्रीका प्राप्त किया।

कठोपनिषद्म बाजश्रवाके पुत्र नचिकेताका यमदेवन
ब्रह्मविद्याके परिज्ञानर्प कठिनता बतलाते हुए अनेक प्रलाभन
दिया। यहाँतक कि—

य ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके
सर्वान् कामान् शृण्वन्त प्रार्थयन्व ।

इमा रामा सरथा सनूया
न हीदृशा सम्भनीया मनुष्ये ॥

आभिर्मत्प्रताभि परिचारयस्व
नचिकता मरणं मानुप्राप्सी ।

(क० उ० १। १। २५)

ह नचिकता! जो पदार्थ पृथ्वीम नहीं मिल सकते हैं
उन सब पदार्थोंको तुम नि सकांच इच्छानुसार माँगा। मेरे
द्वारा प्रदत्त सुन्दर रथ और गाजे-बाजास युक्त मनुष्याके
लिय दुष्प्राप्य इन कमनीय दिव्य अम्पराआस अपना सवा
कराआ।

सयलौकाधिपति यमराजक इतन प्रलाभन देनपर भा
अपने विचारामें अटल बौर-धीर नचिकताका मन जरा भी
विचलित नहीं हुआ। उसन झटसे उत्तर दिया कि—

श्वोभाषा मर्त्यस्य यदन्तर्कैतत्
सर्वेन्द्रियाणां जगयन्ति तेज ।

अपि सर्व जीयितमल्पमेव
तथैव याहास्तव नृत्परीते ॥

न वित्तन तपणीयो मनुष्यो
सम्प्यामह वित्तमद्राक्ष्य धत् त्वा ।

(क० उ० १। १। २६ २७)

हे यमदेव! मासार्थिक पणार्थ नश्वर हैं और भाग्य
साधन सम्पूर्ण इन्द्रियाक वास्तविक बलका हर सन हैं।
प्राणिनाम्रका जीवन भा परिमित है। भाग्य साधनाम
भोगनृप्णा ज्ञान नहीं हाता है—

न जानु काम कामानामुपभोगन ज्ञाम्यति ।

(यजु० ३। ४४)

इसलिय थाडेस जीवनक लिये इन नश्वर अशान्तिप्रद
नृत्य-गोतरत अप्सरादिकाको रहन दें। आपके दर्शनसे
हम सब कुछ मिल गया। इस तरह यमराजद्वारा दिये
गये प्रलोभनाको नचिकेताने दूषित बतलाकर ठुकरा
दिया। इस नचिकताक आदर्श उपदेशसे सच्चे सुख और
सच्ची शान्तिक पुजारियोंको ब्रह्मचर्यका आश्रय लेना
अत्यावश्यक है।

ब्रह्मचर्यके लिय आहार (कर्म)—खान-पानका भी
विचार रखना परमावश्यक है। प्राणिमात्रके लिये जिस
प्रकार सात्त्विक जीवन उपयोगी है वही प्रकार सात्त्विक
भोजन भी लाभकर है। जिसका स्वरूप सूत्ररूपसे भगवान्
श्रीकृष्णन गीता (१७। ८)—में कहा है—

आयु सत्त्वयलातोऽप्यसुखप्रीतिविधयना ।

रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्त्विकप्रिया ॥

प्रधानतया घी-दूध ही सात्त्विक पदार्थ हैं। यज्ञमें भी
भगवती श्रुतिने घृतप्रधान द्रव्यको सात्त्विक आहार मानकर
उस खानेका उपदेश दिया है—

अमृताहुतिरग्न्याहुति । अमृत या आन्यम् ।

आन्यं वै दद्यान् सुरभि घृतं मनुष्याणाम् ॥

घृत अमृत है। घृत खाना यानी अमृतका पीना है।
आन्य (वैदिक विधिसे सस्कृत घृत) देवताआकी प्रिय है।
घृत मनुष्योंको प्रिय है।

घृतेन त्वं तव्यं वर्धयस्व ॥ (शुक्लयजु० १२। ४४)

तुम अपन शरारको घृतसे बढ़ाओ।

ययसा रेत आभृतं तस्य दोहमशीमह्युत्तरामुत्तरा—समाप् ।

(यजुर्वेद ३८। २८)

दूधर्म यौर्य (चरम धातु) सचित है। इसलिय हम लोग
सदा-मर्यादा दूधका प्राप्त करते रहें।

ययसा शुक्रममृतं जनित्र—सुराया मृशामनयन्त रेत । अपर्याति
दुपति बाधमाना ० ॥

(यजुर्वेद १९। ८४)

अश्विनी दयता दूधसे दुग्धदिको नारा करके अमृतस्वरूप
शुद्ध जीवन (यौर्य)—को उत्पन्न करते हैं।

याक्-साधन—सात्त्विक जायनक लिये वाक्-साधन
भा परमावश्यक है। यह दो प्रकारका है—

१- स्वयाक्-साधन—अपना याक्का सग शुद्ध
(सात्त्विक) रहना।

सक्तुमिव तितवना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृतः।
भद्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रैषा लक्ष्मीर्निहिताधि
वाचि॥

(क्र.सं. १०१७१२)

विद्वान् मनुष्य चलनीसे छाने गये सत्तूकी तरह मनसे विचार कर वाणीका प्रयोग करते हैं। जिस वाणीक चलस अपित्र भी मित्र होते हैं और उनको वाणीम भद्रा (कल्याण करनेवाली) लक्ष्मी सदा सनिहित रहती है।

२- परवाक्-साधन—दूसरेकी वाणीका अपने अनुकूल करना ।
 घतुरश्चिद् ददमानाद् बिभीयादा निधातो ।

न दुरुक्ताय स्पृहयेत्॥' (ऋक्० १।४१।९)

चार पासाको हाथमें रखनेवाले जुआरीसे लोग जैसे डरते हैं उसी प्रकार अपनी निन्दास सर्वदा डरता रह। कभी भी निन्दाकी चाह न करे।

'निन्दन्तस्तथ सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्॥'

(गीता २। ३६)

रूपर सात्त्विक जीवनके लिये मनद्वारा (ग्रहचर्य, कर्म
आहार और वचन आदि) अनक साधनके उपायाका
दिर्दशनमात्र कराया गया है। आशा है पाठक इससे लाभ

उठायग।

वेदमे परलोक

प्राणिमात्रको एक दिन वर्तमान दह छाडकर अपने-अपने शुभाशुभ कर्मोंके अनुसार किसी-न-किसी लाकम अवश्य जाना है, क्याकि बिना भोग कर्म नष्ट नहीं होते हैं। लिखा भी है—

नाभुक्त क्षीयते कर्म कल्पकाटिशतैरपि ।

अनेक कल्पकोटिमें भी बिना भोगा हुआ कर्म क्षीण नहीं होता। इस कर्मफलको भागनेके लिये मानव इस जीवलोकमें या परलोकमें शरीर धारण करता है। जा प्राणी अच्छा कर्म करता है वह 'पुण्यलोक' में जाता है और जा बुरा कर्म करता है वह 'पापलोक' में जाता है।

यास्तो शिष्यास्तच्चो जातवेदस्ताभिर्यहैन सकृताम् लोकम् ॥

(अ० १८। २। ८)

—इस मन्त्रम अग्निकी प्रार्थना है कि हे अग्न! जा
आपके सुखप्रद स्वरूप हैं उनसे इस प्रतका अच्छे कर्म
करनेवाले प्राणी जिस लोकमें जात हैं उस लोकमें ले
जाइये।

इस मन्त्रसे यह सिद्ध होता है कि अच्छे कर्म करनेवालाका लोक अलग है।

यजुर्वेदमें भी अच्छे कर्म करनेवालाका त्राक अन्नग
प्राप्ताया गया है। यथा—

नायकं गुण्याना मुक्तस्य लायक। (गु० द० १५।५०)

अपर्ययदमे भा परलाकका इस प्रकार निम्न

किया गया है—

यद् यमसादनात्पापलोकान् (अथर्व० १८। ५। ६४)

स्वर्ग या नरकम जानेके लिये यम दवताका सम्मति ली जाती है। पापका फल भागनक लिय हो प्राणा यमक पास जाते हैं। इसम उपर्युक्त 'यमसादनात्पापलोकान् प्रमा' है। स्वर्गम भी यमकी सम्मति ली जाती है क्वाकि 'यमेन त्वं यम्या सयिदानोत्तम नाके अधिरोहयैनम्—इस यजुर्वेदीय मन्त्रम यम और यमीका ऐकत्व प्राप् कर इसका उत्कृष्ट स्वर्गम पहुँचाओ—यह कहा गया है।

इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि इस लोक से अन्य कोई परलोक अवश्य है जिसका प्रचाराभिने अनकविध महता प्रतिपादित को है।

वदम प्रसिद्ध तान लाक है—पृथ्वी अन्तरिक्ष और धुनक। इन लावाक एक-एक दयता हैं। पृथ्वीलाक दयता अग्नि अन्तरिक्षलाक दयता इन्द्र वा ययु और धुनाक दयता सूर्य हैं। इन अग्नि इन्द्र तथा सूर्य अदि दयताअके धर्म अन्ता-अनाग कार्य एव वस्तु हैं। तन्में प्रज गयन (प्रज कयन यन) वस्तन (चैत्र और वैशाख मास) तथा ज्ञान् (अश्विन तथा कार्तिक मास) ज्ञान्, गयना और अनुद्व एव विद्व और एकविंशतमो रम्यन् तथा वीण रम्यन् धर्म स्मनाय अगिनय्या हैं और हरिको मे जन्त मेज्जअइ अययन एव दृष्टि-विषयक प्रज्ञा प्रज्ञा धर्म अइ अइ हैं।

एव जानवेदा आदि दयता एवं आप्नायी पृथिवी और इला—इन तीन स्त्रियोंके भागी भी अग्निदेव हैं।

अन्तरिक्षस्थानीय इन्द्रक माध्यन्दिन सवन, ग्रीष्म (ज्येष्ठ तथा आपाद मास) और हेमन्त (मार्गशर्ष और पौष मास) ऋतु, त्रिष्टप् और पक्वि छन्द पञ्चदश तथा त्रिणवन्तोम वृहत् और शाकल मास भागी हैं। वायु आदि दयता तथा राका, अनुमति इन्द्राणा आदि मित्रयाक भागी भी इन्द्र हैं। इन्द्रका कम है—वृष्टि-रस प्रदान करना मघाका हटाना और बलकर्म-सम्पादन।

द्युस्थानाय सूर्यदेवताक भागमें तृतीय सवन वर्षा (श्रावण तथा भाद्रपद मास) और गिशिर (माघ तथा फाल्गुन मास) ऋतु, अतिच्छन्द तथा जगती छन्द सप्तदश और त्रयस्त्रिंशत्ताम वैरूप और रैवत मास अश्विनी आदि दयता तथा सूर्या आदि स्त्रियाँ हैं।

इनका कर्म रमका आकर्षण करना, किरणाद्वारा रमका धारण करना और वनस्पत्यादि औषधियोंको वृद्धि तथा पुष्टि करना है।

द्युलाकका अधर्ववेदमें तीन भाग बतलाया गया है। जैसे—
उदन्वती द्यौरयमा पौलुपतीति मध्यमा।
तृतीया ह प्रद्यौरिति यस्यां पितर आसत॥

(१८।२।४८) होता है।

~~~~~

‘मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे’

(श्रीतमघजजी सुवन)

संसारका हा प्रचारस दया जाता है—मित्र दृष्टिसे और द्वेष-दृष्टिसे। श्रुति कहत है—

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामह।

(शुक्लजुर्वेद)

अर्थात् ‘हम तान मित्रका दृष्टिसे समीक्षा देखें।’ यह उपदेशका याणी नहीं है यह सुगोत्र अनुभवकी जगह है। जितना ही तुम दूसरोंसे प्रेम करोगे दुमरोंसे जुड़ते जाओगे। उतन ही सुखी होओगे और जितना ही दूसरोंका द्वेष-दृष्टिसे देखोगे उनसे दूर होओगे। उनसे हा दुष्ट होओगे। यह बुझना ही प्रेम है यह बुझना ही आनन्द है। पहली पराया कर्षण नहीं जाई अपने है। मित्रको प्रेम और दुष्टको दूर रखना ही मित्रकी मर्यादा है—
उनकी आर हाय नदोषना ता य अपने हा ताकी और न भाए तो उनका पक्षपेदनकी पर कुद पन जयता।

नात्रेकी आर स्थित द्युलोक ‘उदन्वती’ है। मध्यम द्युलाकका नाम ‘पौलुपती’ है। इसमें पालन करनेवाले ऋतु-नभय आदि रहत हैं। तीसरा द्युका भाग ‘प्रद्यौ’ नामक है। वह प्रकृष्ट फल दानक कारण ‘प्रद्यौ’ अच्छे कर्म करनेवालोंको प्राप्त होता है—

य अग्रय शशमाना पर्युहित्वा द्वेपास्यनपत्न्यवन्त।

त द्यामुदित्वाधिदन्त लोक नाकस्य पृष्ठे अधि दीध्याना ॥

(अथर्व० १८।२।४३)

जो ऊर्ध्वगमन करनेवाले अग्रामी पितर पुत्ररहित हानपर भा द्वय करने योग्य (पापा)—को त्यागते हुए परलाकका प्राप्त हुए हैं वे अन्तरिक्षका अतिक्रमण कर ऊपर जाकर दुष्ट-सम्पन्नानस रहित स्वर्गके ऊपरके भागमें ददाप्यमान हात हुए पुण्यफलक भोगके स्थानका प्राप्त करत हैं।

यजुर्वेदमें भी—नाकस्य पृष्ठे अधिरोधने दिव’ इस मन्त्र ‘द्यु’ के तीन भागका सकत मिलता है। उपर्युक्त वैदिक प्रमाणसे सिद्ध होता है कि हम लोक (पृथ्वी)—स अतिरिक्त कोई अन्य लोक अवश्य है और द्युलोकोके तृतीय भाग ‘प्रद्यौ’ में अच्छे कर्म करनेवालाका वास

(१८।२।४८) होता है।

~~~~~

ईसाइयोंमें एक सम्प्रदाय है—वेज्जियन मेथडिस्ट (Wesleyan Methodist) सम्प्रदाय। इसका संस्थापक जॉन वेम्स्ली (John Wesley) ने किया है—‘छटीकापर प्रेम सरभर जानस क्यों अच्छा है।’ प्रेम ज्ञानम अच्छा तो है ही एक अर्थमें यह स्वयं ज्ञान है तथा सबके ज्ञानका उद्गमस्थल है। सेंट ग्रेगोरी (St. Gregory) ने कहा है—‘समस्त ज्ञानका उत्पत्ति प्रेममे होती है। गटे (Goethe) ने भी कहा है—‘परिश्रममे जो काम सारा उन्नम कठिनईमे होता है वह प्रेमर द्वारा एक क्षणमे हा जाता है।’

मित्रकी ओछ—अर्थात् प्रेमकी ओछ और अमित्रकी ओछ अन्तर द्वयक। ओछ—इन दोनोंमें पहलसे धरती स्वर्ग यन्ता है और दूसरेमें दुर्व्ययता, दुर्वचन अहंकार यन्ता है त्रिगुण नाकका जन्म होता है।

महाभारतके आदिपर्वमें एक छोटी-सी कथा है। पञ्चाल देशके राजा यज्ञसेनका पुत्र हृपद पढनेके लिये भरद्वाजके आश्रममें गया। वहाँ वह बहुत दिनातक रहा और उसने अनेक प्रकारकी विद्याएँ सीखीं। आश्रममें रहते हुए मुनिपुत्र द्रोणसे उसकी खूब मित्रता और घनिष्ठता हो गयी। आश्रमसे विदा होते समय हृपदने द्रोणसे कहा—'यदि तुम कभी हमारे देशमें आओगे तो हम तुम्हारा हर तरहसे सम्मान करेंगे और तुम्हें अपना कुलगुरु बनायेगे।' कुछ समय बाद यज्ञसेनकी मृत्यु हो गयी तथा हृपद राजा हुआ।

उधर उसके सहपाठी द्रोणका भी समयपर गौतम-पुत्री कृपीके साथ विवाह हो गया। इस विवाहसे अश्वत्थामाका जन्म हुआ। इन दिनों द्रोण बड़ी तम स्थितिमें थे उनकी आर्थिक अवस्था शांतिपूर्ण थी—यहाँतक कि वे अपने पुत्रको दूध भी नहीं दे सकते थे। बालक अश्वत्थामा अपने साथियोंको दूध पीता देखकर स्वयं भी दूधके लिये हठ करता था, किंतु द्रोण अपनी निर्धनताके कारण अपने प्यार पुत्रको इच्छा-पूर्ति करनेमें असमर्थ थे। बालकको बहलानेके लिये उसकी माँ कृपी पानीमें घोले हुए आटेको दूध कहकर उसे पिला देती थी। वह अपने साथियासे जाकर कहता—'मैं भी दूध पीकर आता हूँ, किंतु साथी बालक उसका उपहास करते हुए कहते—'तुमको दूध कहाँ मिलेगा? पानीमें घुले आटेको तुम दूध कहते हो?' इस अपमानसे क्षुब्ध होकर अश्वत्थामा एक दिन अपने पिताके पास गया और रोते हुए ये सब बातें उसने उन्हे सुनायीं। सुनकर पिताका हृदय उमड़ आया उनकी आँखें भीग गयीं और उन्होंने सहधर्मिणीसे कहा—'अब मुझसे नहीं सहा जाता अब तो मुझे कोई उपाय करना ही होगा।'

सोचते-सोचते द्रोणको अपने बाल-सखा हृपदद्वारा दिये हुए आश्वासनका याद आयी। वे पञ्चाल देशकी ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचनेपर जब वे राजा हृपदके सामने लाय गये तब उन्होंने अनजान बनकर इनका परिचय पूछा। जब उन्होंने पुरानी बातोंकी याद दिलाकर कहा कि 'आश्रममें तुम हमारे घनिष्ठ मित्र थे और तुमने मुझमें कुछ प्रतिभा भी की थी' तब हृपदने कहा—'राजा और याचकका कैसी मित्रता? मैं तुमसे कोई प्रतिज्ञा नहीं की।' सुनते ही

द्रोण उलटे पाँव वहाँसे लौट आय तथा उसने इस अपमानका बदला लेनेके लिये ही उन्होंने कौरव-पाण्डवोंको धनुर्वेदकी शिक्षा देना आरम्भ किया जिसका परिणाम यह हुआ कि अर्जुनने मुश्क वाँधकर हृपदको द्रोणक सामन उपस्थित किया।

प्रतिहिंसाकी जो लहर उठी, वह शान्त नहीं हुई हृपदके इस अपमानका बदला उनके घेरे धृष्टद्युम्नने द्रोणका सिर काटकर लिया और फिर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने धृष्टद्युम्नको मारकर पितृ-ऋण चुकाया। सम्पूर्ण महाभारत इसी दुष्ट दृष्टिका परिणाम था।

ठीक इसक विपरीत उदाहरण कृष्ण-सुदामाका है। दोनोंके बीच ठीक वही सम्बन्ध था जो हृपद और द्रोणके बीच था किंतु जब सुदामा निर्धनताकी मारसे विकल हो श्रीकृष्णके पास पहुँचे तब श्रीकृष्णने देखते ही दौड़कर उन्हें छातीसे लगा लिया। कवि तो कहता है कि अपना अश्रुधारासे ही उन्होंने अपने बाल-सखाके पाँव धोये अपन और मित्रके बीच कहाँ वैभवंको नहीं आने दिया। य बराबर नम्रता एवं खेह ही उडेलते रहे तथा जो कुछ भी कर सकत थे बिना मित्रके कहे ही उन्होंने कर दिया।

इन दोनों दृष्टान्तार्थ प्रकाशान्तरसे उमौ मित्र-दृष्टि और द्वेष-दृष्टिके परिणामोंका निदर्शन है। मानव मानव होता है तब है जब वह प्रेमको—मैत्राकी दृष्टिका ग्रहण करता है। प्रेम ही जीवनका उत्स है प्रेम ही उसका पथ है प्रेम ही उसका गन्तव्य है।

जब इसाने कहा था—'अपन रात्रुओंसे प्रेम करो', तब संसार उनकी बातपर हँस पड़ा था। जब बुढ़ने कहा—'अपने जयेत् कोधम्', तब आस्थावान लोगोंने उनका उपहास किया। जब गांधीजीने कहा—'विरोधक प्रति भी अहिंसक व्यवहार करा', तब लोगोंने मूखता हीसा हीसा दा। अब भी प्रेमकी क्षमाका अहिंसाकी जीव-मैत्राका जात करनेपर लोग मिर हिला दत हैं कहते हैं—य नय हयई यनं है। परंतु प्रेम क्या नवनुच हवाई है? य रा उक है कि मनुष्यनं पशुताका अंत भी दिखाया पड़ता है परंतु यह अगम्य है। मनुष्यमें प्रेमका अंत उसने कहीं अर्पित है अर्थात् बात इसमें कहीं अर्पित नहय है कि प्रेम मित्र बिना मनुष्य

जा ही नहीं सकता। जबतक यह प्रेम न करेगा स्वल्पके दर्शन न कर सकेगा। आनन्द और रससे दूर जीवनके नरकम भटकता ही रहेगा।

तुम किसीका शत्रु-दृष्टि देख सकते हो। तुम उससे बदला ले सकते हो। तुम उस हानि पहुँचा सकते हो। परतु ऐसा करके तुम आनन्द नहीं प्राप्त कर सकते। सुख नहीं हो सकते क्योंकि उसका हानि पहुँचाने के पहले तुम अपनेको हानि पहुँचा चुकते हो। आत्मद्रोह कर चुकते हो। इसीलिये जब तुम ऊपरसे क्षणभरके लिए उल्टे हो उठते हो, तब भी अदरस अत्यन्त सतत, व्याकुल अतृप्त और प्यासे रह जाते हो। सुख तथा आनन्दके लिये प्यारके सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं है। इसलिये जगत्भ्रम जितने महामुरुष हुए हैं, सब इसी प्रेम-मार्गकी ओर सकेत करते हैं। जिस नाचेसे ऊपर उठना है जिसे जीवनकी उच्च भूमिकापर पहुँचना है, जिसे सत्त्व आनन्द और सुखकी खाज है उसके लिये दूसरा रास्ता नहीं है।

सुकुमारसे उसके किसी विरोधीन एक बार कहा था—'यदि मैं तुमसे बदला न ले सकूँ तो मर जाऊँ।' सुकुमारने उत्तर दिया—'यदि मैं तुम्हें अपना मित्र न बना सकूँ तो मर जाऊँ।'

आज ससार नरक हो गया है। सारी बिछा-बुझि प्रगति और वैज्ञानिक उपलब्धियाँ हो गई हैं। आज हमें भारत ही हो गया है। ईश्वर-द्वय तथा भूषणका अन्धकार फैला हुआ है। हमारा बहुत सा दुःख दूसरोंके प्रति हमारा संशय और अधिवास पैदा हुआ है। जिस हम आँखोंका कोरा है जरा-सा मुस्कानकी किरण फैलाकर अपना बना सकते हैं जिस हम अधरपर घूट दो प्रेम-वर्षाओंमें जीत सकते हैं उस हम अपना शत्रुत्व दृष्टि चढ़ा हुई भीलों और धर्मके कटु शब्दोंसे दूर हटाया जा रहा है। सहानुभूतिक स्पर्शसे पत्थर द्रवित हो जाता है। प्रेमकी एक चितवन दुर्भवाभ्रा काईको काटकर सदाक निये बहा देगा है। यह हृदयमें साध प्रवेश कर वर्ण अपना मर बना लेता है। जब मन रमसे भरा होता है तथा हृदय अनन्त भूमिमें प्रवेश करता है उस मानव शरीरका दान प्रण है। तभी उसका जीवन सार्थक होता है। इसलिये जो आनन्द चाहता

है उसे अपने हृदय-कपाट खोल देना चाहिए। क्या यह कठिन है? क्या यह असम्भव है? जरा भी नहीं किंतु इसके लिये हमें दृष्टि बदलनी होगी। निश्चय कर लेना होगा कि आजसे प्रतिदिन हम एक नया मित्र बनायेंगे। प्रतिदिन हृदयकी कोई-न-कोई गँठ खुलगी और हृदयमें पत्थर मनी घासना एवं कदुताकी अहल्याएँ मानवी बनती जायेंगी। कठिनाई यह नहीं कि प्रेम दुर्लभ है अपितु यह तो संसारमें सबसे अधिक सुलभ है। प्रत्येक प्राणीमें उसे प्राप्त किया जा सकता है। किंतु कठिनाई यह है कि हम दिलका दरवाजा बंद किये बैठे रहते हैं और पादुन कुड़ा छटछटकर लौटते जाते हैं।

जरा हृदयके कपाट खोल दीजिये और प्रतिदिन सुख उठकर निश्चय कीजिये कि आज आप एक नया मित्र बनायेंगे। इसकी खोजमें कहीं दूर जाना नहीं है। राह चलते हुए, अपने प्रतिदिनके सामान्य कामोंको करते हुए आप उसे पा लेंगे। आप चाहें जितने व्यस्त हों। आगन्तुकोंके लिये रोहभरी मुस्कान तो आप बिछा ही सकते हैं। चौकें खरोदनेके लिये आनेवाले ग्राहक, यात्राके लिये टिकट पानेको व्याकुल मुसाफिर, अकला यात्रा करती अरक्षित यहिन रास्ता भूले यात्रा आफिसमें आपकी पास कामसे आनेवाले आदमी अध्ययनकी गतिधियोंमें उलझे हुए छात्र दिनभरकी हाँसे-धनो गृहिनियों और द्वारकी ओर दस्तुक्ताकी दृष्टि बिछाये बच्च कष्टसे तडपत छात्री भूख-प्याससे शिथिल मानव—न जान कितने रूपोंमें तुम्हारे रोह तथा सहानुभूतिक प्यास भक्त बिखरे हुए हैं। केवल देखनेका साहस करो और वह दरवाजा खोल दो। प्राणवायुकी अंदर आने दो—प्रेमकी प्राणवायु, रोह और मित्रताकी जादूधारी वायु बस तुम्हारा कया-कल्प हो जायगा।

प्रेम-प्रेमपर प्रेम तुम्हें पुकार रहा है और तुम हो कि अपना आँख बंद किये अपने मन बंद किये पथपर चले जा रहे हो।—निराश्रित शकावसे भरे प्रभुकी उलाहना देते भाग्यका काम। जरा आँख खोल पादुन तुम्हारे द्वार पर उठा है जरा मन खोल भगवद्भिभूति तुम्हें पुकार रही है। अगति मित्र तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं। केवल देखने-देखनेका काम है आनन्द तुम्हारा है प्रेम तुम्हारा है स्वर्ग तुम्हारा है प्रभु तुम्हारे है।

वेदोमे विद्या-उपासना

(महामहोपाध्याय पण्डित श्रीसक्तनारायणजी शर्मा)

ईश्वरप्राप्तिके वैदिक साधन

ईश्वरकी प्राप्ति महान् धर्म है, क्योंकि उससे सुख-शान्तिका लाभ अवश्य ही होता है और वह सर्वदा एकरस एव नित्य होता है। धर्मकी तीन शाखाएँ हैं—यज्ञ अध्ययन और दान। छान्दोग्योपनिषद् (२। २३। १) में कहा गया है—‘त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययन दानम्।’ भक्ति और तपस्या यज्ञ हैं, दान कर्म है और अध्ययन ज्ञान है। ज्ञानके बिना कोई काम नहीं होता। जो ज्ञान भक्ति और कर्मका सहायक है, वह कारण है। जो इन दोनोंके बलसे उत्पन्न होता है, वह कार्य है। दोनों प्रकारके ज्ञान धर्म हैं। ज्ञानका पर्यायवाची शब्द वेद है। वेदका मुख्य तत्त्व ‘ॐ’ है। श्रद्धाओंमें ज्ञानके अर्थमें ‘विवेक’ और ‘विद्या’ शब्दका भी व्यवहार हुआ है। ज्ञानसे मुक्ति निश्चितरूपसे सम्पन्न होती है। इसीलिये विद्यासे अमरताकी प्राप्ति मानी गयी है—‘विद्ययामृतमश्नुते।’

उद्गीथविद्या

ज्ञान तो उपासनासे होता है, वह कैसे की जाय? ‘ॐ’ के द्वारा परमात्माका ध्यान करना—यह भी एक उपासना है। हे ॐस्वरूप परमात्मन्! मुझे स्मरण रखो कहीं मुझे भूल न जाना—‘ॐ क्रतो स्मर।’ प्रणव अर्थात् ‘ॐ’ परमात्माका सर्वश्रेष्ठ नाम है क्योंकि इसके द्वारा उन्नत भावपूर्वक परमात्माका गायन होता है। इसीसे प्रणवको उद्गीथ कहते हैं। उपनिषदोंमें और योगदर्शनमें कहा गया है कि प्रणवका जप करनेसे आत्मज्ञानकी उपलब्धि एव विप्रोक्ता नाश हो जाता है। आचार्य लोग इसे अक्षर—अविनाशी मानते हैं। पृथ्वी सब प्राणियोंको धारण करती है वही प्राणियोंका आश्रय है उसका सार है जल। जलने ही आपषधियोंमें सार—तत्त्वका दान किया है। उसीसे पुरुष परिपुष्ट होत है। पुरुष सार यस्तु है वाक् (वाणी)। उसमें ऋक् और साम यथार्थ तत्त्व हैं। उनका सार ‘ॐ’ है। शक्ति अथवा अर्थके ध्यानसे ‘ॐ’ से बढ़कर ईश्वरका दूसरा नाम नहीं है—स एष रसाना रसतम (छान्दोग्य० १। २। ३)। इसके उच्चारणके समय वाक् और प्राणमें एकता सम्पन्न होता है। इससे जप करनेवालाक सब मनारथ पूर्ण होते हैं—‘आपयिता ह वै कामाना भवति (छान्दोग्य० १।

१। ७)। प्रणव शब्दका एक अर्थ स्वीकार अर्थात् ‘हो’ भी होता है। जो इसे धारण करनेमें तत्पर है उसका सब कार्य और सभी इच्छाएँ स्वीकृत हो जाती हैं।

सर्वगविद्या

‘सर्वग’ शब्दका अर्थ है ग्रहण कर लेना अथवा ग्रास कर लेना। अग्नि बुध्नपर कहाँ जाती है? सूर्य तथा चन्द्रमा अस्त होनेपर कहाँ रहते हैं? इसका उत्तर है कि ये तीनों वायुसे ग्रस्त हो जाते हैं। इनपर वायुका आवरण पड़ जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति वायुसे है और ये तीनों हा अग्निरूप हैं। प्रकाशमय होनेके कारण सूर्य और चन्द्रके अग्नित्वमें भी सदेह नहीं हो सकता। वेदने इनका आविर्भाव अग्निसे माना है। जल भी वायुम लीन हो जाता है। सुप्तिके समय वाणी आँखें कान तथा मन प्राणमें व्याप्त रहते हैं। उस समय केवल श्वास—प्राणवायु चलता रहता है। दूसरी इन्द्रियोकी क्रियाएँ भी लुप्त हो जाती हैं। यह प्राणम इन्द्रियाका सर्वग हुआ। प्राण एव वायुका सर्वग कहाँ होता है? इनका सर्वग परमात्मा है। यह ज्ञान जिमें हा जाता है वह परमात्माका भक्त बन जाता है।

एक समय शौनक और काशसेनि भोजन कर रह थे। उसी समय एक ब्रह्मचारीन आकर उनसे भाजनका भिक्षा माँगी। उन लोगोंके अस्वीकार करनेपर ब्रह्मचारिने कहा—‘जा सबका पालन करनेवाला है जिसमें सबका सर्वग होता है उसे तुम लोग नहीं देखत इसीमें अन्न नहीं दे रह हो। इसपर दाना महर्षियाने उस अन्न दकर कहा—‘हम जानते हैं कि तुम्हारा वचनका तात्पर्य ब्रह्म है। जा सबका रक्षता है जिसे कोई नहीं रक्ष सकता जिसमें सब लान हो जाने हैं और जो किसामें तीन नहीं होता, यह महानरिमरान्ता मेधावी ब्रह्म है जा सबको उत्पन्न करता है—

आत्मा दयाना जनिता प्रजाना-हिरण्यद-ष्टो यधमा-न-सुरिर्महानमम्य महिमानमाहुरनद्यमान।

(छान्दोग्य० ४। ३। ७)

मधुविद्या

ब्रह्माण्डमें कौन ऐसा मनुष्य है जो मधुर्ग पनर नहीं करता। मधुविद्यामें जा मधु शब्द है पर मन्त्रे पदार्थका बाधक है। मनुष्यवर्तिका म्याभक्ति, ज्ञान मन्त्र

परमात्मा हममें भी माधुर्यशाली हैं। उस माधुर्यका प्राप्ति सूर्यके द्वारा हो सकती है क्योंकि सूर्य छट् फर्नोंको पकाकर मीठा बना देता है। इसीसे उर्ध्वनिपद कहती है कि सूर्य देवताओंके मधु हैं। मधुका छाता किसी लकड़ो आदिमें लगता है। हमसे ऊपरका धुनाक इसके लिये आश्रय है। अन्तरिक्ष छाता है और सूर्यरश्मियाँ भनवें। पकियाँ हैं। चारों वेदांक अनुसार किये हुए कर्म पुण्य-पराग हैं। उनसे अमृतस्वरूप मांस जो कि मधु है उत्पन्न होता है। कर्म-प्रवर्तक सूर्य ही मुख्य रूपसे मधु है—यदि उसको उपासना करें तो परम मधु ब्रह्मकी प्राप्ति सहज हो जाती है।

असी या आदित्यो देयमधु—वेदा ह्यपुनास्तपामेनाम्यमृतानि॥
(छान्दोग्य० ३।१।१ ३।५।४)

पञ्चाग्निविद्या

जा लोग सूर्यके उत्तरायण होनेपर शरीर-त्याग करते हैं ये मुक्त हो जाते हैं, उन्हें फिर लौटना नहीं पड़ता। जो दक्षिणायनमें प्राण-त्याग करते हैं वे संसारमें फिर जन्म ग्रहण करते हैं। उत्तरायणका अर्थ ज्ञानमार्ग है और दक्षिणायनका कर्ममार्ग। ज्ञानमार्गके अधिकको पञ्चाग्निविद्याका पूर्ण परिचय होना चाहिये। श्वेतकेतु पांडालोंकी राजसभामें गया यहाँ उससे पाँच व्रथ पूछे गये परंतु श्वेतकेतु किसीका उत्तर न दे सका। हमने वहाँसे लौटकर अपने पिता गौतम आरगिसे कहा—'पिताजी आपन मुझे सब विद्याएँ नहीं सिखायीं। मैं पांडाल-नरपति प्रयाहणके प्रश्नोंका उत्तर नहीं दे सका। आप मुझे उन विद्याओंका उपदेश कर्जिये।' हमपर आरुणिन उन विद्याओंके सम्यन्धम अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। श्वेतकेतुने पुन राजा प्रयाहणक पास जाकर उन विद्याओंका उपदेश प्राप्त किया। राजाने पञ्चाग्निविद्याका उपदेश किया—

'यह लोक अग्नि है इसको प्रज्वलित करनेके लिये सूर्य लकड़ा है। उसका किरण धूम है दिन प्याला है दिशाएँ अक्षर हैं तथा अयान्तर-दिशाएँ स्मृतिज्ञ हैं। इस अग्निमें देवता साग चन्द्राण्यो हविका हवन करते हैं। इस हवनसे सोमकी उत्पत्ति होती है। वृत्ति कहती है कि यहाँ ब्रह्मा जन्मस्वरूप है। आर्य देवता जलममूह ममरूप अग्निमें सोम (चन्द्रमा)-को लोभ्य अग्निमें वृष्टिको और वृष्टिने उत्पन्न अन्नको पुरस्कर अग्निमें जलते हैं। हममें वाम उत्पन्न होता है हमका हवन स्वरूप अग्निमें होता है। मनुष्यको उत्पत्तिमें साऊ मेघ पुरुष और न्या वागन हैं। पुरुष और न्याको शिवाऊ आग भस्म करता है। यहाँ चौर अग्निमें हैं।

इन पाँचोंमें परमात्मा व्याप्त है। इनके द्वारा जो परमात्माके जन्त हैं वह नित्यमुक्त हो जाता है। वेगन्तमें इस पञ्चाग्निविद्याका बड़ा विस्तार है सक्षेपमें यहाँ उसका उल्लेख किया गया है। इसका ज्ञाता पुनरावृत्तिहीन मुक्तिको प्राप्त होता है—

पुरुषा मानस एव ब्रह्मलोकान् गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु परा परायतो यस्तानि तथा न पुनरायति ॥

(भृगुसाम्यक० ६।३।१५)

उपकोसलकी आत्मविद्या

उपकामल जायमान सत्यकामके पास बहुत दिनोंतक शिष्यभावसे रहा परंतु मरपिने उसे ब्रह्मतत्त्वका उपदेश नहीं किया। उनके बाहर चले जानेपर मानसिक व्याधिसे पीड़ित होकर उपकासलने भोजन और भाषणका परित्याग कर दिया। यह देख सत्यकामकी अग्रियोंने करणावरा होकर उपदेश किया कि 'प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म ख ब्रह्म।' इसपर यह संदेह होता है कि प्राणवायु जो कि अचेतन है, 'क' अर्थात् सुख जो कि परिमित है और 'ख' अर्थात् आकारा जो कि शून्य है—ये भला ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? उस वचनका यह अभिप्राय नहीं है। जिस परमात्माके बलसे प्राण अपना कर्म करते हैं वही प्राण है। वह आकारके समान व्यापक और असीम आनन्दस्वरूप है। इस विद्यामें लौकिक प्राण सुख और आकारका वर्णन नहीं है। इसके पछात् अग्रियोंने पुषक्-पुषक् उपदेश किया तथा जायास सत्यकामने लौटकर और भी उपदेश किया। इन्हीं सब विद्याओंका नाम 'उपकोमल-विद्या' है। जो ईश्वरको विद्योत्तरूपमें समझता है यह उसका उपासना करता है। यह उपासना मननसे दृढ़ होती है— प्राणा ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म।

शाण्डिल्यविद्या

मरपि शाण्डिल्य भक्तिशाम्भके आचार्य थे। उनका पनाया हुआ शाण्डिल्यसूत्र संस्कृत-साहित्यका आदरणीय ग्रन्थ है। इस ग्रन्थमें भक्तिका वर्णन करते हुए कहा गया है कि परमात्माना मुख्य गुण कर्मा है—'मुख्यं हि तस्य कारुण्यम् (शाण्डिल्यसूत्र)। मरपिका वचन है कि साधु ब्रह्म ब्रह्म है उपासनाय यह भावना रखनी चाहिये। इसका कारण यह है कि परमात्मा 'तज्जलानिति' है। अर्थात् यह संसार हमीसे उत्पन्न होता है वरीयों लीन होता और हमीसे प्रज्वलित होता है। पुरुष अभ्यसमपमव अर्थात् भवकाम्य है। उसकी पैसा भवना होगी वीसी ही उसे यदि मिनो है। परमात्मा इच्छाव प्रवर्तनान्यस्वरूप, साम्यकाम्य

पूर्वगत सर्वकर्ता तथा रस-गन्धोका आदि स्थान है। जितनी उच्छी अभिलाषाएँ हैं सब उसीकी प्रणामसे होती हैं। इन्द्रियोंके बिना जो सब कुछ करता है जो सबसे महान् तथा सबसे सूक्ष्म है, वह दयालु हम लोगोंके हृदयमें ही विद्यमान है। यदि हम लोग उसका आश्रय लें तो उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं—

‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्तं उपासीत।’

‘एतद् ब्रह्मैतमितं प्रेत्याभिसम्भवितास्मीति।’

(छान्दोग्य० ३।१४।१४)

दहरविद्या

जैसे इस लोकमें पुरुषार्थसे पैदा की हुई सम्पत्ति नष्ट हो जाती है, वैसे ही पुण्यबलसे उत्पन्न उत्तमोत्तम पारलौकिक सुख भी नष्ट हो जाता है। जिसे परमात्माका ज्ञान हो गया है, उसके सुख नित्य होते हैं। ये कभी नष्ट नहीं होते। परमात्माका ज्ञान उपासनाके बिना नहीं होता। उपासनाका अर्थ है समीप रहना। जिसका कोई पता-ठिकाना ही नहीं उसके समीप कोई कैसे रहे? श्रुति कहती है कि ‘मनुष्यका शरीर ही ब्रह्मपुर है, उसका दहर—हृदयकमल भगवान्‌का निवासस्थान है, उसीमें परमात्माको खोजो। वहाँ उसका साक्षात्कार करो। यह मत सांचो कि सबसे बड़ भगवान्‌ इतने छोटे-से स्थानमें कैसे रहेंगे। जितना बड़ा यह बाहरका आकाश है उतना हा बड़ा—बल्कि उससे भी बड़ा हृदयाकाश है। उसमें अग्नि सूर्य चन्द्रमा वायु आदि सभी हैं। उसमें रहनेवाले परमेश्वर शरीरके धर्मोंका स्पर्श नहीं करते। जरा-मृत्यु, क्षुधा-पिपासा उनका स्पर्श नहीं कर सकती। बाहरकी अभिलाषाएँ वहाँ पूर्ण रहती हैं। कोई दुःख-शोक वहाँ नहीं सताता—

यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्
ब्रतणकाशास्मिन् यदन्तस्तद्वेष्यम्। (छान्दोग्य० ८।१।१)

भूमाविद्या

जगत्के प्राणी जो कुछ करते हैं उसका उद्देश्य सुख है। सुखकी जानकारीके बिना सुख नहीं हो सकता। यह सभी जानते हैं कि क्षणस्थायी अल्प वस्तुमें सुख नहीं होता। जगत्में जितने पदार्थ हैं—वे नाशवान् हैं अल्प हैं और किसी-न-किसी रूपमें दुःखमय हैं। सबसे महान्—सबसे बड़ा वस्तु ईश्वर है वहा सुख है। उसका स्वरूप आनन्दमय है—‘आनन्दो ब्रह्मणो रूपम्’। यहाँ एक बात विचार करना चाहिये कि हम जगत्में बहुत कुछ खाते-पीते देखते-सुनते हैं परन्तु रति नहीं होता। इसका कारण क्या है? जगत्का

वस्तुएँ परिमित हैं, अल्प हैं। परमात्मा सबसे बड़े—असीम हैं उनके मिल जानेपर दूसरे किसी पदार्थकी इच्छा नहीं होती और पूर्णता आ जाती है क्योंकि सब वस्तुआकी स्थिति परमात्माके आश्रयसे ही है। सब वस्तुएँ विनाशशाली हैं तथा परमात्मा अमृतस्वरूप भूमा (अनन्त) हैं—

यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेय सुखं भूमा
त्वेव विजिज्ञासितव्यम्। (छान्दोग्य० ७।२३।१)

दीर्घायुविद्या

जो मनुष्य चौबीस चौवालास अथवा अड़तालीस वर्षतक ब्रह्मचर्यका पालन करके यज्ञादि करते हैं वे नीरोग रहते हुए सौ वर्षपर्यन्त जीवित रहते हैं। जो ब्रह्मचर्या उपासक हैं उनको मृत्यु उनकी इच्छाके अधीन होती है। महिदास नामके एक उपासक ज्ञानी सोलह सौ वर्षोतक जीवित रहे—

एतद्ब्रह्म स्म वै तद्विद्वानाह महिदास एतरेयः स ह
षाडश वर्षशतमजीवत्। (छान्दोग्य० ३।१६।७)

जो बहुत दिनोंतक जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्मज्ञानरूपकी उपासना करनी चाहिये।

मन्थविद्या

सिद्ध अथवा शरण-प्रप्त हो जानपर धनकी आवश्यकता नहीं होती परन्तु साधनावस्थामें उसकी आवश्यकता होती है। तदर्थ मन्थाय कर्म किया जाता है। इससे धन प्राप्त होता है। उस कर्ममें ईश्वरसे प्रार्थना की जाती है कि—
‘हे अग्निस्वरूप देव भगवान्! सब द्रव्य विपरीत होकर भरे अभिजयो (सफलताओं)—को नष्ट कर देते हैं। मैं उनका तुमके लिये आहुति देता हूँ। किता अच्छे मुहूर्तमें दुग्धपायी रहकर कुशकण्डिका करे और ओषधिया तथा फलास हवन करे। बृहदारण्यकोपनिषद् (६।३।२)—क न्यष्टाय स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहा’ इत्यादि मन्त्रोंमें आहुति दनी चाहिये।

जिसका मोक्षप्राप्तिकी इच्छा है उसकी किता कामनामें ईश्वरकी उपासना नहीं करना चाहिये। सकाम उपसना ता माक्षमें विघ्नकारक है। भगवान् निष्काम काम प्रमत्त होते हैं। जबतक हृदयमें कामनाएँ भरा हुई हैं तबतक परमात्माके लिये स्थान कहाँ है? कामना-दूषित हृदयमें मित्रात्मनपर परम पवित्र परमात्मा कैसे विराजमान होगे? इतना बृहदारण्यकोपनिषद् (४।४।६)—म क्ता गया है—

याऽक्ताया निष्काम आत्मकाम।

अर्थात् जा अकाम है निष्काम है अन्तर्मम है यत्। भगवत्प्राप्तिका अधिकारी है।

जीवेम शरद शतम्

(पं० श्रीदेव-राजी मिश्र का० व्या० सं० सु० तीर्थ)

अधिक दिनोंतक जाचित रहनेकी इच्छा प्राणिमात्रकी होती है। धर्म-प्रधान भारतवर्षमें इसी उद्देश्यसे सध्यापामनका विधान वेदोंमें किया गया है। सध्यापामनम् याज्ञ और आभ्यन्तर शुद्धिके लिये अनेक मन्त्रोंसे जलको पवित्र करके आचमन करनेका विधान है और बाह्य शुद्धिके लिये मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित जलसे शरीरका अभिषेक करनेको लिखा है। साथ-ही-साथ आधुनिक लिये प्राणायामका विधान है।

इसके पश्चात् भुवनभास्कर भगवान् सूर्यको उपासनाका क्रम लिखा है। चन्दन पुष्प आदि अर्घ्योंको वस्तु जनके माथ लेकर सूर्यके लिये अर्घ्य प्रदान करनेको विधि है। इसके पश्चात् सूर्योपस्थानके चार मन्त्र हैं। उनमें सूर्यको स्तुतिके साथ उनमें अपन जीवनकी वस्तुओंके लिये प्रार्थना है। चौथा मन्त्र इस प्रकार है यथा—

ॐ तच्चसुदैवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्यते। पश्येम शरद शतं जीवम शरद शतं भृगुयाम शरद शतं प्र स्याम शरद शतमदीना स्याम शरद शतं भूषण शरद शतात्।

(सु० मनु० ३६। २४)

इससे यह प्रतीत होता है कि मनुष्यकी परमायु एक सौ वर्षकी है और या कर्म करत हुए एक सौ वर्षतक जाचित रहना चाहता है। ईशोपनिषद्के दूसरे मन्त्रमें भी यही बात लिखी है। यथा—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजायिषच्छतामया।

एव त्वयि नान्यथाऽस्ति न कर्म लिप्यते नर॥

अर्थात् मनुष्यको कर्म करते हुए सौ वर्ष जीनेकी इच्छा रखनी चाहिये। इस तरह विहित कर्म—अग्निहोत्रदि करत रहनेसे मनुष्य कर्मफलसे लित नहीं होता। तात्पर्य यह कि कर्मफलका प्राप्त रहनेकी इच्छासे काम्यकर्म भय-बन्धनका कारण होता है अन्यथा निष्कामभक्तसे कृतव्य समझकर कर्म करनेसे प्रायश्चित्त भाग हा जाता है और सचिव कर्मकी उत्पत्ति होती है। नहीं इसमें फल रहने में निमित्त जाता है।

प्राधान्य श्रुतिगता अन्ते इन्हीं कर्तव्योंका पालन करत धर्ममते उनको इन्द्रियों का मनपर निहित नहीं होनी चाहिए और कर्मोंका पालन करने हुए जीवित रहत है।

हम लोगोंके मन्त्रों में जो लिखा है यह मूर्च्छा के

है। सूर्य ही प्रकाशक अधिष्ठाता हैं, अत आजीवन हमारे नश्राकी ज्योति बनी रहे ऐसा प्रार्थना हम सूर्यसे करते हैं। इसा तरह अन्य इन्द्रियों में जो शक्ति प्राप्त है या सूर्यसे ही प्राप्त है। अत हम प्रतिदिन सूर्यको उपासना करने चाहिये—'पश्येम शरद शतम्'—हम सौ वर्षतक देखें हमारे नश्राकी ज्योति कम न हो। 'जीवेम शरद शतम्'—हम सौ वर्षतक जीवित रह हम अपनी पूर्ण आयुको भागकर कर्तव्य-पालन करके भगवान्को प्राप्त करें। 'प्र स्याम शरद शतम्'—हम सौ वर्षतक बोल अर्थात् शास्त्रोंका अध्ययन और अध्यापन करें तथा भगवान्का भजन करके अन्तमें उन्हींमें सीन हो जायें। भृगुयाम शरद शतम्—तात्पर्य यह है कि हम सौ वर्षतक सुनें—अर्थात् सौ वर्षतक सत्यं करें, श्रीभगवान्के गुणोंका सुनें और अन्त करणको पवित्र करें।

अदीना स्याम शरद शतम्—अर्थात् जयतक हम जीवित रहें दीन न हों जिससे आश्रयमें आय हुए अतिथियोंका सम्भार कर सकें। अत हमारे पास इतना धन रहे जिससे स्वयं भोजन करें तथा समागत अतिथियों भी भोजन करायें।

इस तरह अपनी आयु और इन्द्रियोंमें शक्तिके लिये सर्वत्र उपनिषदोंमें प्रार्थनाके मन्त्र पाये जाते हैं। प्रश्नापनिषद्के शान्तिपाठके मन्त्रों भी एसी ही प्रार्थना प्राप्त होती है। यथा—

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः।

स्मिराङ्गैस्तुष्टुवा मस्तनूभिर्व्यशेम दण्डिनां यदापु ॥

ह दयगा। हम कानोंसे शृणु यजत्र सुनें। यज्ञी अनुमान करते हुए नश्रासे माद्वनिक वस्तुओंका देखें। हम सागरी अद्भुत-प्रत्यक्ष दृष्ट रहें जिसमें हम लोग दयकाओंका हित करत हुए अपनी पूर्व आयुका उपभोग करें।

श्रुतिगता इमा ताव दन्दि-अनुष्ठान तथा अपन निन्दार्थ नियम समझकर करत हुए पूर्ण आयुका उपभोग करते थे और उनकी इन्द्रियोंमें भवन रहती थीं। उनका शरीर कभी अवयव दृष्ट एवं मनबुन रहत था। इसमें उनका जीवन भरपूर नहीं होता था।

अजकर्म हम निष्कर्म भूत होते हैं जिसमें न तो हमारा शरीर सत्य रहता है न मन दृष्ट रहता है बुद्धि भी नहीं निहित होती है। यथा कर्म न

ही हमारा जीवन हमे भार मालूम पड़ने लगता है। इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं, नेत्रमे ज्योति नहीं रहती। साठ वर्षकी उम्र होनेपर हम किसी कामको करने योग्य नहीं समझे जाते। हमारी परमायु ६० से ७० के अंदर हो गयी है।

जबकि वैदिक शास्त्रके अनुसार मनुष्यकी आयु सौ वर्षकी कही गयी है। वहाँ ज्योतिष शास्त्रके अनुसार तो मनुष्यकी आयु १०८ और १२० वर्ष कही गयी है, क्योंकि मनुष्यके जीवनभरमे नव ग्रहोंकी दशा एक बार चारी-चारीसे आती है तथा एक राशिपर उनकी स्थिति जितने दिनकी होती है उनको जोड़नेसे १२० वर्ष होती है। कुछ ज्योतिर्विदोंके मतके अनुसार १०८ ही वर्षकी परमायु होती है।

इस समय मृत्यु-संख्याको देखनेसे और अल्प अवस्थामे मृत्युकी संख्यासे पता चलता है कि जितना ही हम लोग अपने कर्तव्यसे दूर हट रहे हैं, उतनी ही हमारी इन्द्रियाँ अल्पकालमे ही कार्य करनेके योग्य नहीं रह जायें। बाढ़

कृत्रिम उपकरणोंको काममे लाते हैं जिससे लाभके स्थानमे हानि ही प्रतीत होती है।

पाश्चात्य वैज्ञानिकाने भी इस बातको स्वीकार किया है कि आध्यात्मिक विज्ञानके समक्ष यह भौतिक विज्ञान अत्यन्त क्षुद्र है, क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञानसे जिस वस्तुकी प्राप्ति होती है, वह अक्षय्य होती है और भौतिक विज्ञानसे प्राप्त होनेवाली वस्तु नश्वर होती है।

आध्यात्मिक विज्ञानकी सफलताके लिये अन्तःकरणको शुद्धि अपेक्षित है जो प्रतिदिन सध्या-वन्दन करनेसे शुद्धताको प्राप्त करती है। अतः यदि हम इस ससारमें अपने जन्मको सफल बनाना चाहते हैं और अपनी इन्द्रियोंद्वारा भगवान्‌का भजन करत हुए पूर्णायुको भागना चाहते हैं तो हमें अपने वर्णोचित सध्या-तर्पण आदिसे चित्तको शुद्ध करके ईश्वरका भजन करते हुए १०० वर्षतक जीवनी इच्छा रखनी चाहिये। 'शतायुर्वै पुरुष'—इस शास्त्रीय वचनको सत्य बनाना चाहिये।

वैदिक निष्ठा और भूमा

(चक्रवर्ती श्रीरामाधीनजी चतुर्वेदी)

छान्दाग्योपनिषद्‌के सातव अध्यायमे देवर्षि नारद तथा आचार्य सनत्कुमारका सवाद है जिसमें परमसुख-स्वरूप—मूलतत्त्व भूमाका निरूपण आधारभेदभावके क्रमसे हुआ है। उसका प्रसंग यह है कि एक समय नारदने सनत्कुमारके समीप जाकर कहा—'भगवन्! मुझे पढ़ाइये' (अधीहि भगव इति)। सनत्कुमारने कहा—'पहले आप यह तो बताइये कि अबतक क्या पढ़े हैं?' नारदने कहा—'भगवन्! ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथर्ववेद तथा इतिहासपुराणरूप पाँचवें वेदको भी मैं जानता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं वेद-व्याकरण श्राद्ध-कल्प गणित उल्पात-ज्ञान निधिशास्त्र तर्कशास्त्र नीति निरुक्त शिक्षा कल्प छन्द ग्रन्थविद्या नृत्य-गान और विज्ञान आदि भी जानता हूँ, किंतु मैं केवल मन्त्रोंको जानता हूँ, आत्मतत्त्वका अनुभव मुझ नहीं है क्योंकि आप-जैसे महानुभावसे मैंने सुन रखा है कि जो अत्माको जान लेता है वह शाकको पार कर जाता है—(तस्मिं शाकमात्ययित्)।' मैं अभी शाक करता हूँ, अतः अत्यन्त नहीं हूँ। आप मुझे आत्मोपदेश प्रदान कर शाकरूपा बनाने पार कर दजिये (शाकस्य पारं तारयतु)। सनत्कुमारने

कहा कि अबतक जा कुछ आप पढ़े हैं वह सब नाम ही है, विकारमात्र है केवल वाणीका विषय है। यास्तविक तत्त्व जो सत्य है वहाँ तो वाणी मीन हो जाती है क्योंकि उस एकको जान लेनेके बाद पुन जितनाही हाती।

इसके बाद नारदकी जिज्ञासाके अनुसार सनत्कुमारने नाम वाक् मन एवं सकल्प आदिक क्रमसे एक दूसरेको पहलेका आधार बताते हुए उस तत्त्वका निर्देश किया। जिसमे उन्होंने बताया कि तत्त्व-जिज्ञासुका निष्ठान्ता हाना चाहिये क्योंकि निष्ठाशाल मनुष्य हा ब्रह्मात्मा होता है। इसीलिये उन्होंने कहा—'यदा वै निष्मिष्टति अथ ब्रह्मणि अर्थात् जय मनुष्यका निष्ठा हाती है तथा यह ब्रह्मा करत है। अतः हे नारद! निष्ठाको जानना चाहिये। निष्ठा शब्दका अक्षरार्थ है—दृढ स्थिति। साधकका दृढ स्थिति हा निष्ठा है। आशक्तताचार्यजीने इसका अर्थार्थ लिखा है—'निष्ठा गुरुशुश्रूषादिभक्त्यवस्था ग्रन्थविज्ञानाद्य अर्थान् गुरुसत्ता अर्थात् तथा ज्ञान-वित्तनक लिये तत्परता निष्ठा है। अर्थ यह है कि सर्वप्रथम मन्त्रका दृढ स्थिति गुरुस्थिति हा है। उन्म हो यह अन्तःकरण और तत्त्व हा है।'

परतत्त्वमें निष्ठा दो प्रकारसे हाता है—ज्ञानयागस तथा कर्मयागस। कमसन्त्याम करनेवाले ज्ञानाजन नित्य और अनित्य वस्तुआका विचार कर व्यापक तत्त्वक साथ अभिन्न-भायस अपना दृढ स्थिति रखत हैं। इसलिये उनके लौकिक कर्म छूट जाते हैं। इस मार्गक अनुयाया यामदय जड़भरत शुक आदि ज्ञाना प्रसिद्ध हैं। दूसर निष्कामकर्म करनेवाले योगा फलको इच्छाओंको त्याग कर अपन कर्तव्यकर्मस उसी तत्त्वम निरत रहते हैं। इस पथके प्रमुख प्रदर्शक राजा जनक हैं। इन दो निष्ठाआका विलुप्त निरूपण श्रीमद्भगवद्गीता (३। ३)-में हुआ है—

ज्ञानास्मिन्निष्ठा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानप।

ज्ञानयोगन साहस्रधा न कर्मयोगेन योगिनाम्॥

यद्यपि साकम निष्ठाके य दो पथ विख्यात हैं फिर भी दोनोंका सत्य एक ही है क्योंकि परतत्त्वका अनुभूतिर्प ही दोनोंका पर्यवसान है। अत ज्ञाननिष्ठा और कर्मनिष्ठा में कोई मौलिक भेद नहीं है। जैसा कि भगवान् श्रीकृष्णन स्पष्ट करा है—

यत्पाद्व्यस्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगोऽपि गम्यते।

एकं साहस्रं यं यागं च य पश्यति स पश्यति॥

(गीता ५। ५)

इस प्रकार सिद्धान्तरूपसे एक ही निष्ठाक य दो पथ हैं। पुन यहाँ नारदन जिज्ञासा प्रकट की कि निष्ठाका कारण क्या है? सन्तनुनारन कहा कि कृति है। कृतिका अर्थ भाष्यराले इन्द्रिय-संदम और चित्तको एकाग्रता किया है—'कृतिरिन्द्रियमयमधीतैकाग्रताकारण च'। इससे ही पूर्वोक्त निष्ठा लक्षित होती है। पुन कृतिक कारणकी निम्नानुक्रम ममाधानमें सन्तनुनारने कहा कि कृतिका कारण धम्म सुत्रकी उपलब्धि है 'यो भूमा भायरूप है— यो यो भूमा तन्मुच्यते तात्वे मुखमिति'। अर्थात् जो भूम है वही मुख है अन्त्यधर्म 'मुख नहीं है। अत उम्मीका जनना पालिप। इसका बाद भूमाका परिभाषा करत हुए उन्होंने कहा— यत् मान्यमपश्यति मान्यमप्युपैति नाम्नि ज्ञानं स भूमा अतः स्थित समय मनुष्य न दूसरा मानुषा दत्ता है न मुक्त है न जन्म है यही भूमा है। तात्पर्य यह है कि भूमा वह धर्मक भाव है जिस धर्म कर मनपर मनुष्यक मनस किता अन्य धर्मात्मा मान हो नहीं रहती प्रकृतिहा सा प्रकृति उस मनस विनशुता रह हो जाता है। इस धर्म

ज्ञाना-अप्य नाना-ज्ञेयका भी भेद भिन्न जाता है। केवल चित्त-प्रकाश ही राय रह जाता है, जिसके लिये द्रुतिता उद्घोष है—

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं

मेवा विद्युतो भानि कुतोऽप्यमग्निः।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥

(कोटोपनिषद् २। २। १५)

अथात् जहाँ सूर्य तारागण तथा विद्युत्का प्रकाश काम नहीं करता, वहाँ अग्नि प्रकाशको यात ही क्या है बल्कि यन्तुस्थिति ता यह है कि उसके प्रकारसे ये सब भासित हो रह हैं। भाव यह है कि जैसे सूर्योदय होनेपर आकाश-मण्डलम रहते हुए भी तारागण दिखायी नहीं देते उसी प्रकार चित्तप्रकाररूप भूमाकी अनुभूतिम ये छोटे-बड़े सभी प्रकार तिरोहित हो जाते हैं और यह सारा संसार स्वयंके समान मिथ्या हो जाता है। तभी— यद्य सत्यं जगन्मिथ्या'- का वास्तविक बोध होता है।

यह भूमा-भाव ही परमपद है जिसकी उपलब्धि मुक्तका ईश्वरपुत्र तथा सरसगमे हाती है। जो मानव अपने जाजनमें इस पदका अनुभूतिम वचित रह जाते हैं व ही शाक माट तथा भयमे ग्रस्त हाकर विषयानन्दक पीछे मृगतृष्णाक समान चकार काटते फिरत हैं। भासांरिक विषयोंकी तृष्णा तभी छूटती है जब धम्मप्राप्ति भूमा-भाव प्राप्त होता है। जैसा कि कहा भी है—

नि म्यो वष्टि शतं शती दशशतं सहस्रं महाराधिपो

सहस्रं क्षितिपालानां क्षितिपतिश्चक्षेत्राणां यान्यति।

चक्रश सुराजानां सुरपतिर्ब्रह्मास्मदं याज्यति

ब्रह्मा विष्णुर्जदं हरि शिवपदं मृषावधि का गत ॥

अर्थात् जिसका नाम कुछ भी नहीं है अथवा बहुत गरीब है वह पहले सौ रूपकी इच्छा करता है। किसी प्रकार जब उसमें धाम सौ रूप हो जाते हैं तो उसमे संतुष्ट न होकर हजारक निम्न ठामुक होता है। हजारकी मिथ्या होनेपर साठको इच्छा बन व्यग्र करता है। इस प्रकार जब वह साठकी मन जड़ है तो पुन उसमें सन्तुष्ट पृष्ठापरदनस भासिक बननेकी अभिलाषा जाग उठती है। यो तृष्णा अने बढ़ता हो जाती है क्योंकि सन्तुष्टीम राजम मनस भी वह इच्छा होती है कि इन्द्रपदक समान मन पान तुल्य है अत

मुझे स्वर्गाका इन्द्रपद प्राप्त हो जाय। इसी प्रकार इन्द्रका ब्रह्माके पदकी और ब्रह्माको विष्णुपदकी तथा विष्णुका भी शिवपदकी अभिलाषा रहती ही है। इसलिये तृष्णाकी अवधि पार करना बड़ा ही कठिन है। इस तृष्णा-समुद्रकी अवधि तो तब मिलती है, जब मनुष्य नित्य-प्रकाश भूमा रूप

शिवपदकी अनुभूतिमें अपने-आपको समर्पित कर देता है। निष्कर्ष यह है कि नित्य-सुखकी लालसासे मनुष्यको पहले कर्मयोगम निष्ठा होती है। निष्ठासे श्रद्धाका भाव उदित होता है जिससे अज्ञानरूप आवरणके भग हात हो वह शोक-सागरका पार कर नित्यानन्दरूप भूमा-भावमें मग्न हो जाता है।

वेद और आत्मज्ञानकी कुजी

(श्रीअभयदेवजी शर्मा एम्. ए. पी एच्. डी.)

शुक्लयजुर्वेदसंहिताके अन्तिम चालीसवें अध्यायके निम्नलिखित पदहवें मन्त्रम एक ओर जहाँ आत्मबोधके उपायका प्रतिपादन है, वहीं वेदाके अभिप्रायको ठीक-ठीक समझनेकी कुजी भी विद्यमान है। 'जीव' और 'परम'—इन दोनों दृष्टियोंसे वेदका परम प्रतिपाद्य विषय आत्मा है। वदम जीवात्मा और परमात्माका प्रतिपादन हानेके कारण प्रकारान्तरसे स्वयं वेदको समझनेके लिये समीचीन दृष्टिका भी इस मन्त्रमें अनायास प्रतिपादन हो जाना स्वाभाविक है। प्रसंगोपात् मन्त्र इस प्रकार है—

हिरण्यमेव पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्।

तत्त्व पूषन्नपावपुषु सत्यधर्माय दृष्टम्॥

'ह' सयका भरण-पोषण करनेवाले परमेश्वर। सत्यस्वरूप आप सर्वेश्वरका श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यमण्डलरूप पात्रसे ढका हुआ है आपकी भक्तिरूप सत्यधर्मका अनुष्ठान करनेवाले मुझको अपने दर्शन करानेके लिये उस आवरणका आप हटा लीजिये।'

—इस मन्त्रमें साधक स्वयंको 'सत्यधर्मा' कह रहा है। जिसका धर्म सत्य है, उस 'सत्यधर्मा' कहत हैं। धर्म यह होता है, जो धारण करनेवाला है अर्थात् जायनका जो भी आधार है उसका नाम 'धर्म' है। जीवन निराधार नहीं है उसका कोई-न-कोई आधार अवश्य है। चालीसवें अध्यायके आदिम मन्त्र (ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगतां जगत्) — में इस आधारको 'जगता' कहा गया प्रतीत होता है। वैदिक काला 'निषण्डु' के अनुसार 'जगता' का अर्थ है—'गौ'। 'गौ' शब्द पशु-विशेषको सज्ञाके साथ-साथ इन्द्रियवाचक भा है। मनुष्यके जगत्की सीमा उसका नानाक्रिया यमैन्द्रिया और स्तनकर्म—उभयात्मक इन्द्रिय—मनद्वारा निधारित होता है। जिस मनुष्यका जो और जितना इन्द्रियपुष्ट है वह

और उतना उसका ससार है।

साधक सत्यका अपन जगत्का आधार या धर्म बनाना चाहता है। सत्यसे बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं। यस्तुन सत्य ही वह धर्म या धारक तत्त्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं। मात्र लाकव्यवहारके लिये ही सत्य आवश्यक नहीं है बल्कि वह स्वतः एक नित्य-सनातन शाश्वत-स्वतन्त्र आधार या धर्म भी है। वह चरम और पूर्ण तत्त्व है। आत्मा इसी 'शाश्वतधर्म' का गोसा कहा गया है। आत्मा स्वरूपसे सत्यधर्मा है।

सत्यधर्मा आत्माको अपना नाम सार्थक करनेके लिये अर्थात् सत्यको अपना धर्म बना पानेके लिये उसे सत्यका दर्शन हो यह अपेक्षित है। दर्शनके लिये 'दृष्टि' चाहिये। देखनेके लिये आँख सब प्राणियोंको प्राप्त है परन्तु आँखोंसे व केवल अपना भाग देखते हैं। भागम राग-द्वेष पैदा होता है। अतः सत्यके दर्शनके लिये एक अलग ही दृष्टि अपेक्षित है। जायनक प्रति भागपरक दृष्टिको अपेक्षा अत्मानुष्ठान दृष्टिकाणद्वारा ही आत्म-सत्य अनुभवमें आ सकता है। अतः मन्त्रमें सत्यधर्मा साधकद्वारा दर्शनके लिये सत्यधर्माय दृष्टम्—ऐसा कहा गया है। जिस किसाना भी सत्यधर्मा साक्षात्कार करना है उस यागानुष्ठान जायन-पद्धति द्वारा करना होगा ऊपर-ऊपरम भागमन जायन पद्धतिद्वारा आत्म-सत्य प्रत्यक्ष नहीं होगा।

आत्मा स्वरूपमें सत्य है ही। पर मनुष्य ऐसी अनुभवा नहीं होगा। अपने अन्तर-अन्तर-मनस्सन्त मन्त्रमन विमृष्टि हो रहता है। ऐसा कौन हो सकता है? उक्त मन्त्र विद्यमान है कि सत्यपर एक अन्तर-मन होना है। इस आधारका चालीसवें अध्यायके मन्त्रम नाम और मन्त्रम मन्त्रम पुन-पुन अन्तर-मनमनुष्ठान अन्तर-मन

‘अन्धं तम’ कहा गया है। इन ‘अन्धनम’ का स्वरूप भी इसी अध्यायमें यत्र-तत्र संकेतित है। भागवृत्ति (मन्त्र १), विचलोभ (मन्त्र १), कर्मलेप (मन्त्र २) आत्म-हनन (मन्त्र ३), विजुगुप्सा अथवा विचिवित्सा (मन्त्र ६), मोह और शोक (मन्त्र ७) विद्या-अविद्याम और सम्भूति-असम्भूतिमें पृथक् आत्माका सत्ताका न समझ पाना (मन्त्र १०, १३)—ये आत्मापर पड़ हुए अनुत्तं या असत्यक आचरण हैं।

चूँकि आत्मा स्वरूपसे सत्य है अतः असत्य उसे अच्छा नहीं लगता। फाई हमसे झूठ बोले या हम धोखा दे तो हमें विषाद इसी कारण होता है। प्रायः हम असत्यका जानते-पहचानते हैं फिर भी उससे चिपके रहते हैं। कौन नहीं जानता कि ससार अनित्य है। ‘जो आया है सो जायगा क्या राजा क्या रंक।’ तथापि ‘सुत दारा अरु लक्ष्मी’ से आसक्ति होती ही है पुत्र-वित्त लाकड़ों एगण्डों सत्ता ही हैं। इतना हा नहीं ये बड़ी आकर्षक सुन्दर और प्रिय लगती हैं। इनके बिना जायन-यात्रा दुष्कर है ऐसी अनिवार्यता हम इनको मानते हैं। इसी स्थिति को मन्त्रमें ‘हिरण्यम पात्र’—हित-रमन्त्रय या सुन्दर—सुनहरी छजन कहा गया है। छजनसे प्यार है, छजनसे बक हुए सत्यमें मात्र याचिक औपचारिकता है। मन्त्रक पूर्वाधिका हम अपने जीवनका जीवनक प्रति अपने दृष्टिकोणका अपना सतमान जीवन-पद्धतिका यथार्थ वर्णन मान सकते हैं।

सत्यसे चारों ओर गमनासा आचरण है। अग आचरणकी धकाधीधसे मनुष्यकी दृष्टि चौधियाई हुई है। आमयोधय लिये इस आचरणका हटना बहुत जल्द है। इसके हटे बिना सब परिश्रम व्यर्थ है। जब तब, पूजा-पाठ सत्ताग वन-उपवास, सब कुछ तथा सार्धक है यदि इनसे अनुत्तका अपिधान या बचन हटे। अन्यथा ये सब मनकी बहमाना पुसलाना मात्र है। मनुष्य चल्ते की सींगनमें लगा हुआ है जबकि मूल सूख जा रहे हैं। यह सब हिरण्य पात्रका सत्यका ओलन हो जाना ही था है। मनुष्य जब विज्ञानके क्षेत्रमें खूब उगे निश्चयन रा रहा है। उमयें बन्दूक और परिश्रम भी खूब है पर अपना प्रभु माननेके होा हुए भी वह अपने-परे बन्देमें रोक हुआ है। आत्मके छात्रका उसे स्पर्श भी नहीं हुआ है।

सत्य है मनुष्यका निगल अन्तर्मम सिद्ध विधाय-

शक्तिकी कृपाके बिना सम्भव नहीं है। अतः मन्त्रमें प्रार्थना है उस पोषकने जा साधकको वास्तविक पोषण प्रदान कर सकता है। वित्तलाभ (मन्त्र १) मनुष्यको इस कारण ही तो होता है कि वित्तसे पोषणकी आता हाता है, पर पोषकतत्त्व धन नहीं है बल्कि कुछ दूसरा ही है। उसे सुझनेके लिये ईश्वरको पूजा या पोषक कहा गया है। अनुत्तसे तो समूल परिहायण हो जाना है। जब पूजा अपना दाहिना हाथ हमारे ऊपर परोशसे रखे तभी हमारा सतत विनाश रुक पायेगा। तभी तो एक यदमन्त्रम साधक श्रुति प्रार्थना करता है—
परि पूजा परस्माद्वल्लं दधातु दक्षिणम्। पुनर्नो नष्टमाजतु॥

(श्रु० ६।५४।१०)

अर्थात् पूजा परोशसे दाहिने हाथको धारण करे जिससे हमारा नष्ट-वैभव पुनः आ जाय। सत्यात्माका ‘पूजा’ कहना यह प्रेम या भक्तिका शब्द है। नान और कर्मकी पूर्णता भक्ति है। भक्तिका अभिप्राय है आत्माका गुणांको जायनमें संज्ञा। सर्वत्र आत्मदर्शन जाना है। पूजा-मोह तथा शोकमे उबरनेका उपाय है। यह जगत् आत्मामें विद्यमान दिवाली पद और जगत् सर्वत्र आत्माकी अनुभूति हा आत्मा ही ‘जगत्’ हा गया है—यह विज्ञान यह एकत्वानुदर्शन (मन्त्र ६, ७) जावनमें भक्तिक पलित हा जानेपर ही उभरता है यहा आत्मज्ञान है। इसका हा जानेपर कोई पराया नहीं रहता और साधककी प्रत्येक धरा प्रेममय भाग्यलेखा हो जाती है।

वेदकी कुंजी

जिम प्रकार मन्त्रमें आरम्भज्ञानी कुंजी है—राग ह्रस्व हिरण्यम पत्रका देवा वृषाम दूर हाता ठसी प्रकार ठामें यत्र तत्रकी समझनकी कुंजी भी है।

यदंकी सीमा दस स्ववर्गों है। अग्नि वायु, अर्जुन इन्द्र यम मित्र वरुण, पर्जन्य विष्णु, वसु, रश्मि, विश्वेदेव अर्जुन ब्रह्मते देवता मुनिदी योगेन है। ये सब देव ‘हिरण्यम पत्र’ हैं और आत्मा वह सत्य है जो इन देवता अंशमें विद्यमान है। इन और कर्मकी भक्तिमय कर देनेकर जगत् और जावनमें सर्वत्र आत्मके गुणों का गहर गहरा हुआ अनुभूतिमें आवेगा। यदंकी स्पष्ट अभिप्राय यदंका बर्धनशक्तिक है। उनका मूल्य अनाप देवताका है और मूल्यमूल्यम तत्त्वों आत्मताका है। सब येदं इस तत्त्वका स्पष्टरूपमें मान लिया है—

इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यं स सुपर्णो गरुत्मान्।
एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहुः ॥

(ऋक् १। १६४। ४६)

अर्थात् 'अग्नि' को इन्द्र, मित्र तथा वरुण भी कहते हैं और वह दिव्य गरुत्मान् सुपर्ण है। 'एक सत्' को ज्ञानीजन अनेक प्रकारसे बोलते हैं और अग्नि को यम एवं मातरिश्व कहते हैं।

इस मन्त्रमें अग्निदेवताको 'हिरण्य पात्र' समझें। अग्नि-प्रतीकमें आत्मतत्त्वका दर्शन या ध्यान करना चाहिये।

आचार्यका दीक्षान्त-उपदेश

वेदमनूष्याचार्योऽनोवासिनमनुशास्ति।

वेद-विद्या पढा देनेके पश्चात् आचार्य शिष्यको उपदेश करता है, दीक्षान्त-भाषण देता हुआ कहता है—

सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद। आचार्याय प्रियं धनमाहुत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी। सत्याग्र प्रमदितव्यम्। धर्माग्र प्रमदितव्यम्। कुशलत्र प्रमदितव्यम्। भूत्ये न प्रमदितव्यम्। स्वाध्यायप्रवचनाभ्या न प्रमदितव्यम्। देवपितृकार्याभ्या न प्रमदितव्यम् ॥ १ ॥

मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि। यान्यस्माकं सुचरितानि। तानि त्वयोपास्यानि। नो इतराणि ॥ २ ॥
ये के चास्मच्छ्रेयार्हसो ब्राह्मणा। तेपा त्वयाऽऽसनेन प्रहसितव्यम्। श्रद्धया देयम्। अश्रद्धयादेयम्। श्रिया देयम्। हिया देयम्। भिया देयम्। सविदा देयम् ॥ ३ ॥

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा या युतविचिकित्सा या स्यात्। ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिन। युक्ता आयुक्ता। अलूक्षा धर्मकामा स्युः। यथा ते तत्र यतैरन्। तथा तत्र यतैश्चा ॥ ४ ॥

एष आदेश। एष उपदेश। एषा येदोषनिषत् ॥ ५ ॥
एतदनुशासनम्। एषमुपासितव्यम्। एषमु चैतदुपास्यम् ॥ ६ ॥

(तीर्तरेष उपनिषद्)

तुम सत्य बोलना। धर्माचरण करना। स्वाध्यायमें प्रमाद न करना। आचार्यको जो प्रिय हो उसे दक्षिणा-रूपमें देकर गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करना और सततक सूझकी न तोड़ना। सत्य बोलनेसे प्रमाद न करना। धर्मपालनमें

आत्माग्नि वही 'एक सत्' (ॐ तत् सत्) है—जो अन्यत्र इन्द्र, मित्र वरुण सुपर्ण यम, मातरिश्व-जैसे प्रतीकाके रूपमें विद्यमान है। ज्ञानी इस तथ्यको जानते हैं कि सत्य सर्वत्र वही है और एक है, हिरण्यम आवरण भल हो विभिन्न प्रकारके हों। उस 'एक सत्' को इस चात्तीसवें अध्यायमें 'ॐ' नाम दिया गया है। 'ॐ' वेदका यह ढाई अक्षर है, जिसे पढ लेनेपर वैदिक एकधरवादके विषयमें कोई शका नहीं रहती क्योंकि यही 'ॐकार' वेदज्ञान एवं आत्मज्ञानका मूल है।

प्रमाद न करना। जिससे तुम्हारा कल्याण होता हो, उसमें प्रमाद न करना। अपना वैभव बढ़ानेमें प्रमाद न करना। स्वाध्याय और प्रवचनद्वारा अपने ज्ञानको बढ़ाते रहना देवों और पितरोंके प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है, उसे सदा ध्यानमें रखना ॥ १ ॥

माताको पिताको आचार्यको और अतिथि को दसस्वरूप मानना उनके प्रति पूज्य-बुद्धि रखना। हमारा जो कर्म अनिन्दित है उन्हींको स्मरण रखना दूसरोंकी नहीं। जो हमारे सदाचार हैं उन्हींको उपासना करना दूसरोंकी नहीं ॥ २ ॥

हमसे श्रेष्ठ विद्वान् जहाँ बैठे हों उनके प्रवचनको ध्यानसे सुनना उनका यथेष्ट आदर करना। दूसरोंकी जा भा सहायता करना, वह श्रद्धापूर्वक करना किमाको यस्तु अश्रद्धास न देना। प्रसन्नताक साथ देना नम्रतापूर्वक देना भयसे भी देना और प्रेमपूर्वक देना ॥ ३ ॥

ऐसा करते हुए भी यदि तुम्हें कर्तव्य और अकर्तव्यमें संशय पैदा हो जाय यह समझमें न आये कि धर्माचार क्या है तो जा विचारवान् तपस्वी कर्तव्यपरिग्रह करने और साम स्वभाववाला विद्वान् हों उनके पास जाकर अपना समझन कर लेना और जैसा ये बर्णन करते हों वैसा बर्णन करना ॥ ४ ॥

यही आदेश है। यही उपदेश है। यही ये उपनिषद्का सार है ॥ ५ ॥

यही हमारी शिक्षा है। इसका अनुसरण करना अपने-अपने आचरण करना ॥ ६ ॥

[प्रथम—हीरमुर्गाजी पण्टक]

नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना

ॐ नम शम्भवाय च मयाधवाय च नम शङ्कराय च
मयस्कराय च नम शिवाय च शिवनराय च॥

(शु० पृष्ठ १६। ४१)

'जिन प्रभुन माझ-सुख प्राप्त होता है एवं जिनस इस
लाक तथा परलोकके विविध सुख प्राप्त होते हैं उन
भगवान्को नमस्कार है। जो पारमार्थिक अनन्त सुखका प्राप्त
कराते हैं तथा जो सर्वप्रकारके सुखोंक दाता हैं उन
परमात्माको नमस्कार है। जो परमेश्वर कल्याणस्वरूप हैं
और रय-भक्ताका भी कल्याणकार होनेस परम कल्याणरूप
हैं, उन परम शिव परमात्म-प्रभुका नमस्कार है।'

भगवत्पूजामे इस धर्म 'कल्याण' का विराणाङ्क 'वेद-
कथाङ्क' पाठकोंको सेवामें प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले
कई वर्षोंस सुविज्ञजनोंका यह आग्रह था कि यदस्त
सम्बन्धित सामग्री 'कल्याण' के विराणाङ्करूपमें प्रकाशित
की जाय। यद्यपि यह कार्य उतना सरल नहीं था क्योंकि
'अनन्ताय वेदो'—अनन्त बदवो साधित पृष्ठोंमें समानाधिकर
करना कदापि सम्भव नहीं फिर भी भगवत्पूजामे यह
विचार आया कि 'वेद-कथाङ्क' के द्वारा सुभी पाठकजनोंका
जिज्ञासका यथासाध्य पूर्ण करनेका प्रयत्न किया जाय।
अनन्ताकेदिते ब्रह्माङ्कनायक परमाणु प्रभुकी अमाम अनुकम्पासे
इस वर्ष यह सुअवसर प्राप्त हुआ।

वामावर्तमें वेद विषय-वाहनपक्षी अमूल्य निधि हैं।
भारतीय संस्कृतिकी गौरव-गाथा वेदोंमें हो प्रारम्भ होगी है।
अपने जिन उदात्त सिद्धान्तोंके कारण भारतीय संस्कृतिने
विश्व मानवका अङ्गुष्ठ जिया है उनका मूल स्रोत यहाँ ही
है। यस्तुन वेदोंके जग सत्य कुछ जानने हैं, क्योंकि वेदमें
सब कुछ प्रतिष्ठित है। जो ज्ञान्य आर्ष अन्वय है यहाँ नहीं
है, उस साध्य-साधनके समस्त धर्माप अर्थोंका निष्ठा
वेदोंमें है। अत वेदोंको दिव्य है विषय है एवं अर्थ-
अन्वहित है—

गर्भं हिद्वैद्यैर्दिव्यं यदे गार्भं प्रतिष्ठितम्।

यदे हि विश्व सर्वम् यद् यद्विद्यं च नान्य च॥

(शु० पृष्ठ १७। ४२)

सृष्टिके अर्थमें सर्वव्यापी परमेश्वरका जगत् प्रभुत्व

हुआ है तथा उसके द्वारा धर्म-भक्ति आदिकी समस्त
प्रवृत्तियाँ सिद्ध हो रहो हैं। इसलिये वेदो नारायण भाषातु
स्वयम्भूरिति शुभम्' कहकर हमारे पुण्य महर्षिपति वेदोंकी
अभार मरिमा अभिव्यक्त की है। वेद मानवका ऐहिक और
आनुष्मिक कल्याणके साधनरूप धर्मका साङ्गोपाङ्ग विरनेपण
करते हैं। धर्मका साथ-साथ अध्यात्म-मयादा ज्ञान-विज्ञान
कला कौशल शिल्प-उद्योग आदि ऐसा कौन-सा विषय
है जिसका प्रतिपादन वेदोंमें न किया गया हो। आर्षय हो
तब जाता है जब हमें नवीनातिनवीन अत्याधुनिक बहै
जानेवाले वैज्ञानिक आविष्कारोंके संदर्भ-सूत्र भी यदोंमें
दृष्टित होने हैं। इसलिय वेद सनातन हैं, पूर्ण हैं और
सर्वविद् ज्ञान-विज्ञानके आधार हैं।

आज मसारमें स्थायिपरपणता और अनैतिक आधार-
व्यवहारकी पराकाष्ठा होती जा रही है। सामान्यत लोगोंकी
धर्मसे रुचि तो हट ही रही है धार्मिक संस्कार भी क्षुण्ण
प्राय हो रह हैं। इसीका परिणाम है—विश्वकी वर्तमान
दुर्गति जिसमें सर्वत्र हा काम क्रोध, लोभ मोह मद
मत्सर, गर्व-अभिमान द्वेष-ईर्ष्या हिंसा परोत्कर्ष—पीड़ा
दलबंदी धर्मघुट आदि सभी अपर्याय विभिन्न व्यवस्थाका
ताण्डव नृत्य हो रहा है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो
पना नहीं पतन कितना गहरा होगा? इस प्रकारकी धर्म-
ग्लानिस बचनेके लिय साथ ही अभ्युदय एवं नि प्रयत्नकी
प्रतिज्ञा कितनी जरूरी है धर्मव्यवस्थाकी जनगती सर्वसफलपणे
हो सके, इसे उद्वेगसे हम धार 'कल्याण' के विरोधाङ्कके
रूपमें 'वेद-कथाङ्क' जनता जनार्दनकी सवाम प्रस्तुत किया
जा रहा है।

सुख्य धर्मका धर्म मग्न मने, भुद्धाचरणका मग्न
ज्ञान सब धर्म-पुण्य नहीं अर्थात्तको पहचाननेकी सामर्थ्य
प्राप्त कर मने तथा देव पिता अर्थात्त गुरु अर्थात्त प्रति
अनका कर्तव्य मग्न मने एवं अपने कर्तव्य-धर्मका बहल
रहे—यहाँ वेदोंका प्रधान उद्देश्य है।

प्रभुन अहून सन्मूर्त वेद कल्याणका परमिय धर्म
प्रभुन अहून सन्मूर्त वेद कल्याणका परमिय धर्म
प्रभुन अहून सन्मूर्त वेद कल्याणका परमिय धर्म
प्रभुन अहून सन्मूर्त वेद कल्याणका परमिय धर्म

श्रुचाआमे भगवत्तत्त्वदर्शन एव इसके साथ ही वेदोंमें वर्णित कथाओंका रोचक भाषामें प्रतिपादन तथा वैदिक सस्कृति-सम्पत्ता और जीवन-चर्याका दिग्दर्शन करानेका प्रयास किया गया है, जिससे सर्वसाधारणको भारतीय सस्कृति एवं सम्पत्ताका वास्तविक परिज्ञान प्राप्त हो सके तथा वेदोंमें प्रतिपादित आध्यात्मिक सदेश एव सत्प्रेरणाओंसे वे लाभान्वित हो सकें।

इस वर्ष 'वेद-कथाङ्क' के लिये लेखक महानुभावोंने उत्साहपूर्वक जो सहयोग प्रदान किया है, वह अत्यधिक प्रशंसनीय है। यद्यपि हमने लेखक महानुभावोंसे सामान्य लेख न भेजकर विशिष्ट लेख भेजनेका अनुरोध किया था हम इस बातकी प्रसन्नता है कि इस बार कुछ विशिष्ट सामग्री भी प्राप्त हुई। फिर भी हम विशेषाङ्कको जिस रूपमें संज्ञाना चाहते थे, उस प्रकारकी सामग्री अत्यल्प मात्राम ही प्राप्त हो सकी जिस कारण यथासाध्य अधिकांश सामग्री प्रायः विभागमें तैयार करनी पड़ी। 'वेद-कथाङ्क' की सम्पूर्ण सामग्री विशेषाङ्कमें समाहित कर पाना सम्भव नहीं हो सका। यद्यपि सामग्रीकी अधिकताके कारण इस अङ्कके साथ दो मासके परिशिष्टाङ्क भी निकाले जा रहे हैं, जिसमें फरवरी मासका एक परिशिष्टाङ्क तो साथ ही समायोजित है तथा मार्च मासका दूसरा परिशिष्टाङ्क भी साथ ही प्रेषित किया जा रहा है।

सामग्रीकी अधिकता तथा स्थानाभावक कारण माननीय विद्वान् लेखकोंके विशेषाङ्कके लिये कुछ महत्वपूर्ण स्वाकृत लेख नहीं दिये जा सके, जिसके लिये हम अत्यधिक छेदका अनुभव हो रहा है। यद्यपि इससे कुछ सामग्री आगेके साधारण अङ्कोंमें देनेका प्रयत्न अवश्य करे परंतु विशेष कारणोंसे यदि कुछ लेख प्रकाशित न हो सक तो विद्वान् लेखक हमारी विवशताका ध्यानमें रखकर हमें अवश्य क्षमा करनेकी कृपा करेंगे।

हम अपने उन सभी पूज्य आचार्यों परम सम्मान्य पवित्र-हृदय सत-महात्माओंके श्रीचरणामें प्रणाम करते हैं जिन्होंने विशेषाङ्ककी पूर्णतामें किञ्चित् भी योगदान किया है। संहिताओंके प्रचार-प्रसारमें वे ही निमित्त हैं, क्योंकि उन्हींके सद्भाषणों तथा उच्च विचारयुक्त भाषनाओं

कल्याणको सदा शक्तिस्रोत प्राप्त होता रहता है। हम अपन विभागके तथा प्रेसके अपने उन सभी सम्मान्य साथी-सहयोगियोंको भी प्रणाम करते हैं जिनके स्नेहपूर्ण सहयोगस यह पवित्र कार्य सम्पन्न हो सका है। हम वृत्तियों एवं व्यवहार-दोषके लिये उन सबसे क्षमा-प्रार्थी हैं।

वेद-कथाङ्क के सम्पादनमें जिन सत्ता एवं विद्वान् लेखकोंसे सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है, उन्हें हम अपने मानसपटलस विस्मृत नहीं कर सकते। सर्वप्रथम मैं वाराणसीके समादरणीय प० श्रीलालविहारीजी शास्त्रीके प्रति हृदयसे आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने प्रेरणाप्रद एवं रोचक विभिन्न वैदिक कहानियाँ तैयार कर निष्कामभावमें अपनी सेवाएँ परमात्म-प्रभुको श्रीचरणाम समर्पित की हैं। तदनन्तर मैं काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके प्राध्यापक सर्वश्री डॉ० श्रीकिशोरजी मिश्र श्रीकैलाशनाथजी दय तथा डॉ० श्रीहृदयरत्नजी शर्माके प्रति विशेष अनुगृहीत हूँ, जिन्होंने समय-समयपर मार्गदर्शन करते हुए वेद-सम्बन्धी विशिष्ट सामग्री तैयार करनेमें अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया। गोधनके सम्पादक श्रीशिवकुमारजी गायलक प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं जो निरन्तर अपन पूज्य पिता श्रीरामशरणदासजी पिलखुवाक सप्रहालयमें अनेक दुर्लभ सामग्रियाँ हम उपलब्ध कराते हैं साथ ही कई विशिष्ट महानुभावोंसे भी सामग्री एकत्र करके भेजनेका कष्ट करत हैं।

इस अङ्कके सम्पादनमें अपन सम्पादकाय विभागक वयस्य विद्वान् प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा एवं अन्य महानुभावोंने अत्यधिक हार्दिक सहयोग प्रदान किया है। इसका सम्पादन सहायन एवं चित्र-निर्माण आदिमें जिन-जिन लोगोंसे हम सहयोग मिला है वे सभी हमारे अपन हैं उन्हें धन्यवादकर हम उनके महत्त्वको घटाना नहीं चाहते।

वास्तवमें 'कल्याण'का कार्य भाग्यश्री कार्य है अपना कार्य भगवान् स्वयं करत हैं। हम तो मात्र निमित्त मात्र हैं। इस बार वेद-कथाङ्क के सम्पादन कार्यके अन्तर्गत अनन्तकाटि दृष्टाण्टनायक परमम प्रभुके चिन्तन मनन एवं स्मरणका तीव्र निरन्तर प्रयत्न राग रहा। तब अन्तर्गत है इस विभागके पत्र पठने हमारे महान् सहायक भी भगवत्पदसंकेत अनुसन्धित नित्य भाग्यश्री

विशेष रूपसे समझनेका सुअवसर प्राप्त होगा तथा व भक्ति-भाव-समन्वित आनन्दका अनुभव करेंगे। अन्तमें हम अपनी त्रुटियोंके लिये आप सबसे क्षमा-प्रार्थना करते हैं।

वेदादि-शास्त्र मनुष्योंके अभ्युदय एवं कल्याणक लिये ही उपदेश दे रहे हैं इसलिये शास्त्रोंमें मनुष्याका ही अधिकार माना जाता है। अतः जिसके अनन्त महत्त्वका पावन यश दिव्य सुगन्धकी भाँति समस्त विश्वमें अभिव्याप्त है तथा जिसकी अहैतुकी कृपासे एहिक, पारलौकिक एवं पारमार्थिक सभी प्रकारकी हितकर पुष्टियाँकी अभिवृद्धि होती रहती है उन तीन नेत्रवालों—त्र्यम्बक भगवान्की हम सब मानव श्रद्धा एवं एकाग्रताके साथ आराधना करते हैं तथा उन महान् परमेश्वरसे हम सब मानव यह विनम्र प्रार्थना करते हैं कि 'हे भगवन्! जिस प्रकार अत्यन्त पका हुआ बेर या ककड़ीका फल अपने वृत्तसे सहज ही पृथक् हो जाता है, उसी प्रकार आप हम कृपापूर्वक बन्धनभूत अविद्या—

मिथ्या ज्ञानादिरूप मृत्युसे विमुक्त कर दे और अभ्युदय एवं निःश्रेयसरूप अमृत-फलसे कदापि विमुक्त न करें।' श्रीत्र्यम्बक प्रभु अपने ज्ञानरूप प्रदीप्त सूर्यनेत्रसे मानवोंके निविड अज्ञानान्धकारका शान्तिरूप आह्लादक चन्द्रनेत्रसे ससारके त्रिविध सतापाका एवं निष्काम कर्मयोगरूप वह्निनेत्रसे कामकर्मादिरूप कल्मषाका विध्वंस करते रहते हैं। ऐसे सुखकर, हितकर, परमप्रिय सर्वात्मा भगवान्की जप-ध्यानादिके द्वारा आराधना करना हम सब मानवाका प्रथम एवं प्रधान वेद-निर्दिष्ट प्रशस्त कर्तव्य है। हम बद्धाज्ञालिपूर्वक उन परमात्म-प्रभुके श्रीचरणामे कोटिश प्रणिपात समर्पित करते हैं—

ॐ त्र्यम्बक यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

—राधेश्याम खेमका

सम्पादक

१००. १. विपुल कलात्मक मूर्तियाँ अनेक नदरों से देखी जा सकती हैं। कदमों से निकलती हैं।
 २. मूर्तियों के अन्दर से ही कलात्मक रूपों का विपुल विकास होता है।
 ३. मूर्तियों के अन्दर से ही कलात्मक रूपों का विपुल विकास होता है।
 ४. मूर्तियों के अन्दर से ही कलात्मक रूपों का विपुल विकास होता है।
 ५. मूर्तियों के अन्दर से ही कलात्मक रूपों का विपुल विकास होता है।
 ६. मूर्तियों के अन्दर से ही कलात्मक रूपों का विपुल विकास होता है।
 ७. मूर्तियों के अन्दर से ही कलात्मक रूपों का विपुल विकास होता है।
 ८. मूर्तियों के अन्दर से ही कलात्मक रूपों का विपुल विकास होता है।
 ९. मूर्तियों के अन्दर से ही कलात्मक रूपों का विपुल विकास होता है।
 १०. मूर्तियों के अन्दर से ही कलात्मक रूपों का विपुल विकास होता है।

कोड	मूल्य	डाकछर्च	कोड	मूल्य	डाकछर्च
521 प्रेमयोगका तन्त्र (अंग्रेजी अनुवाद)	६.	२	690 बालविज्ञान (हेलपु) ३	719 (कमड़) २.००	
522 प्रेमयोगका तन्त्र (हिन्दी)	६.	२.०	287 बालकोंके कर्तव्य	१	१.०
520 " (अंग्रेजी अनुवाद)	६.	२.००	290 आदर्श गौरी सुगीला	१	१.०
266 बालयोगका तन्त्र (भाग १)	६.	२.००	312 (बेसिल) २	665 (हेलपु) ३	644 (दोस्त) २
267 " (भाग २)	६.	२	291 आदर्श दिव्यी	२.०	१
303 प्रपञ्च भाग्यलोकके उद्धार (५ पोन्डा भाग १)	६.	२	293 सत्मा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय	१	१
298 भाग्यलोक स्थापनका रहस्य (५०० से ३ भाग २)	६.	१.०	294 संत मीमांसा	१.	१
243 पाल साधन भाग १	६.०	२.०	295 संसारकी कुछ सार बातें (हिन्दी)	१	१
244 " भाग २	६.	२.०	296 " (बेसिल) ५	466 (तमिष) १.०	
245 आत्मोद्धारके साधन भाग १	७.	२	678 (हेलपु) २.०	844 (गुजराती) १.०	
335 अनन्यधीनसे भाग्यप्राप्ति (अ. सा भाग २)	६.	२.०	300 गौरीधर्म	२	१.०
877 " (गुजराती)	६.	२.०	301 भारतीय संस्कृति तथा हस्तलिखित गौरीधर्म	१	१.०
579 अनुपम समयका सदुपयोग	५	१	310 सावित्री और सत्यपथ (हिन्दी)	१	१
666 अनुपम समयका सदुपयोग (हेलपु)	६.०	१.०	609 (तमिष) १.०	664 (हेलपु) १.५	
246 अनुपमका पाल कर्तव्य भाग १	६.	२	717 सावित्री सत्यपथ और आदर्श गौरी सुगीला (कमड़)	३	१
247 " भाग २	६.	२	299 श्रीरामधर्म प्रकाश ध्यानावस्था में प्रथम बालीप	१	१
611 नूतन जन्मसे धार्याप्राप्ति	६.०	२	304 गीता पढ़नेके साथ और लगानसे भाग्यप्राप्ति	१.	१
588 अष्टादशो भौ भाग्यप्राप्ति	६.०	२	703 " (असिपि) (गुजराती)	५	१
248 कल्याणप्राप्तिके उपाय तत्त्वविन्यासभा भाग १	६.०	२	536 गीता पढ़नेके साथ और सत्यकी शरणसे मुक्ति (तमिष)	२.५	१.०
275 " (बेसिल)	६.	२	305 गीताका तमिष मिश्रण एवं प्रभाव	२	१
249 शोक कल्याणके सोपान	३ वि २/१	७	309 भाग्यप्राप्तिके विधि उपाय (कल्याण प्रकाश के बालीप)	१	१
250 ईश्वर और संसार	२/२	७	311 वैराग्य पालोके और पुनर्जन्म	१	१
253 धर्मसे लाभ अर्थात्से ज्ञान	३/२	५	306 भाग्यनुकूल भाग १	१.०	१
519 अनुपम शिक्षा	३/२	५	307 भाग्यनुकूल उपाय	१.००	१
251 अनुपम व्यवसाय	३/२	५	313 सत्यकी शरणसे मुक्ति	५	१
252 भाग्यलोकके उद्धार	५/२	५	672 (हेलपु)	१	१.०
254 भाग्यलोक पालोके कला	५/२	५	722 सत्यकी शरणसे मुक्ति और गीता पढ़नेसे लाभ (कमड़)	१	१
258 उद्धार-विधाएं और धर्म	५/२	७	314 भाग्य सुधारके आवश्यकता और उपाय कर्तव्य	१	१.०
258 उद्धारविन्यास	५/२	७	613 धर्मके नाथपथ	२.५	१.०
257 पालनद्वारे पोती	५/२	७	315 धर्मकी और सामाजिक धर्मकी	१	१.०
260 स्वस्थ अमृत और विषमय विष	७/२	७.००	316 ईश्वर साक्षात्कार भाग १ सत्यकी साधन हैं और सत्यके शरणसे मुक्ति	१	१.०
259 धर्म-भाग्य-भाग्य	७/२	७	318 ईश्वर सत्य और व्यापकता के अन्तर्गत भिन्नान	५	१.००
266 आत्मोद्धारके साधन उपाय	७	१	270 भाग्यनुकूल इंग्रित और (हेलपु)	५	१
261 भाग्यलोक रहनेके पाँच स्वान	७	१	673 भाग्यनुकूल इंग्रित सौदा	५	१
839 (कमड़) २. 689 (हेलपु) ३	643 (तमिष) ३		271 भाग्यप्राप्तिके प्राप्ति कैसे हो?	५	१
822 समयप्राप्तिके कुछ आदर्श पाठ	५	१	302 ध्याप और ध्यापिका मुक्त	५	१
813 " (कमड़) ५	768 (हेलपु) ५		321 ध्यापसे भाग्यप्राप्ति (गुजराती भाग १)	५	१
634 भाग्यप्राप्तिके कुछ आदर्श पाठ	५	१	326 प्रेमका सच्चा स्वरूप और शोक पाठके उपाय	५	१
720 " (कमड़) ५. 766 (हेलपु) ५	894 (गुजराती) ५		322 ध्याप किसे कहते हैं ?	५	१
244 अनुपम जीवनकी सफलता भाग १	५	१	324 श्रीमद्भागवतगीताका प्रभाव	५	१
265 " भाग-२	५	१	328 शुभकी भाग्यप्राप्ति	५	१
266 पाश्चात्तिका धर्म-भाग १	५	१	भाग २		
269 " भाग २	५	१	भाग २		
543 ध्यापके सुखसंग्रह	५	१	भाग २		
749 ध्याप पत्रिका	५	१	भाग २		
899 ध्याप आनन्द	५	१	भाग २		
272 ध्यापके विविध कर्तव्य शिक्षा	५	१	भाग २		
834 (कमड़)	५	१	भाग २		
273 ध्याप हस्तिका	५	१	भाग २		
645 " (तमिष) ५. 836 (कमड़) १	५	१	भाग २		
274 ध्यापके ध्यापिका	५	१	भाग २		
276 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
278 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
280 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
281 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
282 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
283 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
284 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
285 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
286 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
287 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
288 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
289 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
290 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
291 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
292 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
293 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
294 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
295 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
296 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
297 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
298 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
299 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
300 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
301 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
302 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
303 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
304 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
305 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
306 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
307 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
308 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
309 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
310 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
311 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
312 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
313 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
314 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
315 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
316 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
317 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
318 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
319 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
320 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
321 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
322 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
323 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
324 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
325 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
326 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
327 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
328 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
329 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
330 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
331 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
332 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
333 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
334 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
335 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
336 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
337 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
338 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
339 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
340 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
341 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
342 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
343 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
344 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
345 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
346 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
347 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
348 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
349 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
350 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
351 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
352 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
353 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
354 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
355 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
356 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		
357 ध्यापके ध्यापिका ध्यापिका	५	१	भाग २		

कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च
337 प्रेम सतसंग सुधा माला	१.	२	418 साधकोके प्रति	१	१
348 नैवेद्य	१.	२	419 ससंगको विलक्षणता	१	१
337 दाम्पत्य जीवनका आदर्श	१.०	२.०	545 जीवनोपयोगी कल्याणार्थ	२	१
336 भारतीयिका	७	२	420 मातृशक्तिका गौर अवधान	२	१
340 श्रीरामचरित	८.	२	805 (तमिम) २ 939 (गुजराती) २ 849 (बंगाल)	१	१
338 श्रीभागवतम ज्वलन	८.	२	421 जिन जीना तिर चतुर्था	३	१
345 ध्वरोपगती राधिका दशा	७	२	422 कर्मव्यास (हिन्दी)	३	१
346 सुखी बने	७	२	423 (तमिम) २ 325 (कन्नड़) २५ 817 (बङ्गाल) २	२	१
341 प्रेमदर्शन	८.	२	424 वास्तुप्रेम सर्वत्र	३	१
353 लोक पालोकाका सुधार (कामके पथ भाग-१)	८.	२	425 अष्टक बनी	३	१
358 कल्याण-कुंज (क. कु. धन १)	४५	१	426 ससंगका प्रसाद	३	१
359 भगवान्को पुण्यके पुष्प (" भाग २)	७	२	431 प्रथमकी कैरी बने	१	१
360 भगवान् सदा सुखी रहें हैं (" भाग-३)	७	२	702 यह विकास है या विनाश जरा सोचिये	१	१
361 मानव कल्याणके समर्थन- (" भाग ४)	१	२	652 हम कहाँ जा रहे हैं ? विचार करें	५	१
362 दिव्य सुखकी सिरिष (" भाग-५)	५.०	१	589 भगवान् और उनकी धर्मिता	४	१
363 सफलताके शिखरकी सीढ़ियाँ (" भाग ६)	५.०	२	603 गुरुदेवके सिरे	१	१
364 परमार्थकी मर्यादा (" भाग-७)	४	१	617 देशकी वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम	२	१
365 गोरखके व्यक्तिकार (हविल)	३५	१	425 (बंगला) ३ 631 (कन्नड़) २ 758 (बैलागु) ३	३	१
366 मानव धर्म	५.	१	941 (गुजराती) २ 796 (बङ्गाल) २	२	१
367 दैनिक कल्याण सूत्र	५.	१	427 गुरुदेवके कैरी रहें ? (हिन्दी)	५.	१
368 प्रार्थना इतिहास प्रथम भागका संक्षेप	२५	१	428 (बंगला) ३ 429 (गुजराती) ५	५.	१
865 प्रार्थना (उद्दिष्ट)	३	१	128 (कन्नड़) २ ५५ 430 (उद्दिष्ट) ३ 472 (अंग्रेजी) ३	३	१
777 प्रार्थना पौष्प	३	१	553 (गुजराती) ६ 733 (बैलागु) ४	३	१
369 गोपीप्रिय	२	१	432 एक सचमे सच सच	३	१
370 श्रीभागवत	१	१	655 (तमिम) ५ 761 (बैलागु) ५	५.	१
373 कल्याणकारी आकाश	१	१	607 सचका कल्याण कैसे हो ? (तमिम)	२	१
374 सत्यन सच सच	३	१	433 सत्यन साधना	२	१
375 वर्तमान शिक्षा	३	१	903 (बंगला)	२	१
376 लो धर्म प्रज्ञोत्तरी	३५	१	434 सारगणित (हिन्दी)	२	१
377 मनकी बड़ा कानके कुछ उपाय	१	१	548 (तमिम) ४ 757 (बङ्गाल) २ 759 (बैलागु) ३	२	१
378 आनन्दकी लहरी	१५	१	435 आचार्यक शिक्षा	२	१
848 " (बंगला)	१५	१	730 संकल्पवृक्ष	२	१
379 गोवध भगवान् कर्मेक एवं गवधका महात्म्य	२	१	515 सर्वोच्चपदकी प्राप्ति साधन	५	१
380 ब्रह्मचर्य	२	१	606 " (तमिम)	१	१
381 दीनद्विषयोके प्रति कर्तव्य	२	१	770 अमरताकी ओर	४	१
382 सिनेमा मनोरंजन या विद्याशाला सम्पन्न	३	१	773 भयके उद्धार	४	१
344 उद्यमशक्ति की बड़ा रत्न	३	१	745 भगवत्पथ	४	१
371 ताम्र माधव रससुधा (श्रीमद्भागवत) लटकी	२५	१	589 पापकी मृदा और उसकी आवश्यकता	५	१
383 भगवान् श्रीकृष्णकी कृपा	१	१	438 सुप्रतिष्ठे बने (हिन्दी)	१	१
384 विद्याधर्म द्वाय	१	१	449 " (बंगला) (गुजराती सचिव)	२	१
809 दिव्य सन्देश एवं मनसु प्रार्थना और जीवन कैसे बने	१	१	439 महापापके बने (हिन्दी)	१	१
धाय शब्देय स्वामी सचसुखदासजीके कल्याणकारी प्रवचन	७	१	451 (बंगला) १ 549 (बङ्ग) १ २५	१	१
465 सोधन-सुधासिन्धु	७	१	731 (बैलागु) १ 597 (कन्नड़) १	१	१
400 कल्याण पथ	७	२	591 संतानका कर्तव्य (तमिम)	१	१
605 प्रित देवों तित नू-	५.	२	440 सचका गुरु कीय ?	१	१
406 भगवत्पथ सच है	५.	२	732 तिसल्लुव आदित्य इन्द्रवन्तो (बैलागु)	१	१
535 सुन्दर साधनाका विरचन	५.	२	736 " (कन्नड़)	१	१
401 मानसर्प भाव-वन्दन	५.	२	781 आशीर्वाद देव	५	१
403 जीवनका कर्तव्य	५.	२	442 संतानका कर्तव्य (हिन्दी)	५	१
434 कल्याणकारी प्रवचन (हिन्दी)	५	२	443 " (बंगला) १ 797 (बङ्गाल) १ 591 (तमिम) ३	५	१
404 " (गुजराती) ७ 816 (बंगला) ३	५	२	444 तिल सुति और प्रार्थना	५	१
405 नियोगकी प्रति	५	१	729 सारसंग एवं ससंगके अमृत कण	५	१
437 भगवत्पथकी सुगन्ध	५	१	445 हम ईश्वरकी कलें मानें ? (हिन्दी)	५	१
593 " (कन्नड़)	५	२	450 " (बंगला) १ 554 (बैलागु) २५	५	१
408 भगवान्से अपनापन	५	१	446 आहार शुद्धि (हिन्दी)	५	१
861 ससंग मुलहार	५	१	632 सच जग ईश्वरकर्म है	५	१
860 मुक्तिमें सकल अधिकार	५	१	551 आहार शुद्धि (तमिम)	५	१
409 बालविक सुख	५	१	447 मुक्तिपुत्रा सच जपविक्रम (हिन्दी)	५	१
411 साधन और सत्य	५	१	469 (बंगला) ५ 569 (तमिम) ५	५	१
412 तानविक प्रवचन (हिन्दी)	५	१	734 मुक्तिपुत्रा आहार शुद्धि (बैलागु)	५	१
413 " (गुजराती)	५	१	671 (बैलागु) १ 550 (तमिम) ५	५	१
414 तन्त्रज्ञान कैसे हो ?	५	१	729 कम जपकी अधिक आहार शुद्धि (कन्नड़)	५	१
410 जीवनोपयोगी प्रवचन	५	१	विषयक साधन भजन हेतु	५	१
822 अमृत विन्दु	५	१	591 तिसल्लुव मुक्तिपुत्रा	५	१
415 किससेके सिरे शिक्षा	५	१	610 ब्रह्म परिचय	५	१
416 जीवनका सत्य	५	१	045 एकदलीय जनका महात्म्य	५	१
417 भगवत्पथ	५	१	052 श्रीमद्भागवती यमुनन्द	५	१

कोड	मूल्य	डाकखर्च
117 दुर्लभमाली-मूल. मोटा टाउप	१ ०	२
118 " " साजुवा	११	२
419 " " समिन्द	११	३
909 " " मूलम (हेलाग)	८ ०	२
866 " " केवल हिन्दी	८	३
876 " " मूल मुद्रक	८	२
819 श्रीविष्णुमहाराज शक्तिप्रधान	११	२
206 विष्णुमहाराज सटीक	२	१ ०
226 " " मूलपत्र	२	१
760 " " (मलवासम)	१	१
794 " " (समिन्द)	१ ५	१
670 " " (हेलाग)	१	१
737 विष्णुमहाराज (कचह)	३	१
509 सुख सुधाकर	१ ०	३
257 रावलबहादुर और रायदास्तोत्र		
11 अदिपद्मस्तोत्रम् हिन्दी अंग्रेजी अनुवाद सहित	१ ०	१
224 श्रीगोविन्दपादास्तोत्र पद्य मिलपरागलपित	२	१
674 " (हेलाग)	१ ५ ०	१
231 रावलबहादुर	१	१
675 " (हेलाग)	२	१
718 महाभारतस्तोत्रम्	२ ५	१ ०
704 श्रीगोविन्दस्तोत्रम्	२	१
705 श्रीगोविन्दस्तोत्रम्	२	१
706 श्रीगोविन्दस्तोत्रम्	२	१
707 श्रीगोविन्दस्तोत्रम्	२	१
708 श्रीगोविन्दस्तोत्रम्	२	१
709 श्रीगोविन्दस्तोत्रम्	२	१
710 श्रीगोविन्दस्तोत्रम्	२	१
711 श्रीगोविन्दस्तोत्रम्	२	१
712 श्रीगोविन्दस्तोत्रम्	२	१
713 श्रीगोविन्दस्तोत्रम्	२	१
495 द्वाविंश-ब्रह्मसूत्र-साधुवाद	२	१ ०
229 भागवतकवच साधुवाद	१	१ ०
230 अष्टावक्रकवच साधुवाद	१	१ ०
543 शिवपञ्चस्तोत्रम्	२	१
524 ब्रह्मचर्य और श्रद्धा ग्रन्थ	१ ८ ०	४
684 भवन-संग्रह चौकी भाग एक साथ	१ ८ ०	४
663 घर चणकर	५	२
143 श्रीपद्मकेशीना भवनवली ३२८ भवनसंग्रह	१	२
141 श्रीपद्मकेशीना भवनवली (दोनों भाग)	१	२
144 भवनसंग्रह १० भवनसंग्रह संग्रह	५	२
153 आर्य संग्रह १०२ अष्टावक्र संग्रह	३	१
807 अष्टावक्र संग्रह	३	१
208 श्रीपद्मकेशीना	२	१
231 श्रीपद्मकेशीना (मुद्रका)	२	१
222 " " (मुद्रका)	२	१
576 विष्णु-चक्रिकाके पीतम पद	२	१
225 पञ्चमोक्ष सन्तुष्ट हिन्दी पद्य, धारमुक्त	१	१
499 गृहपञ्च	१ ०	१ ०
668 पञ्चपत्र	१ ०	१ ०
232 श्रीपद्मकेशीना	१ ०	१ ०
237 दुर्लभमाली (पञ्चक साधु)	१ ०	१
695 " " (छोटी साधु)	१	१
600 " " (समिन्द) २ 626 (चौला) १ 676 (हेलाग) ८		
738 (कचह) १ 828 (मुद्रका) १ 856 (अष्टावक्र) १		
228 श्रीपद्मकेशीना	१ ०	१ ०
851 दुर्लभमाली हिन्दी अंग्रेजी भाषा	१ ०	१ ०
203 अष्टावक्रसंग्रह	२ ०	१
774 अष्टावक्र संग्रह	५	०
104 अष्टावक्र संग्रह	५	०
210 अष्टावक्र संग्रह	३	१
214 अष्टावक्र संग्रह	३	१
216 अष्टावक्र संग्रह	३	१
218 अष्टावक्र संग्रह	३	१
220 अष्टावक्र संग्रह	३	१
222 अष्टावक्र संग्रह	३	१
224 अष्टावक्र संग्रह	३	१
226 अष्टावक्र संग्रह	३	१
228 अष्टावक्र संग्रह	३	१
230 अष्टावक्र संग्रह	३	१
232 अष्टावक्र संग्रह	३	१
234 अष्टावक्र संग्रह	३	१
236 अष्टावक्र संग्रह	३	१
238 अष्टावक्र संग्रह	३	१
240 अष्टावक्र संग्रह	३	१
242 अष्टावक्र संग्रह	३	१
244 अष्टावक्र संग्रह	३	१
246 अष्टावक्र संग्रह	३	१
248 अष्टावक्र संग्रह	३	१
250 अष्टावक्र संग्रह	३	१
252 अष्टावक्र संग्रह	३	१
254 अष्टावक्र संग्रह	३	१
256 अष्टावक्र संग्रह	३	१
258 अष्टावक्र संग्रह	३	१
260 अष्टावक्र संग्रह	३	१
262 अष्टावक्र संग्रह	३	१
264 अष्टावक्र संग्रह	३	१
266 अष्टावक्र संग्रह	३	१
268 अष्टावक्र संग्रह	३	१
270 अष्टावक्र संग्रह	३	१
272 अष्टावक्र संग्रह	३	१
274 अष्टावक्र संग्रह	३	१
276 अष्टावक्र संग्रह	३	१
278 अष्टावक्र संग्रह	३	१
280 अष्टावक्र संग्रह	३	१
282 अष्टावक्र संग्रह	३	१
284 अष्टावक्र संग्रह	३	१
286 अष्टावक्र संग्रह	३	१
288 अष्टावक्र संग्रह	३	१
290 अष्टावक्र संग्रह	३	१
292 अष्टावक्र संग्रह	३	१
294 अष्टावक्र संग्रह	३	१
296 अष्टावक्र संग्रह	३	१
298 अष्टावक्र संग्रह	३	१
300 अष्टावक्र संग्रह	३	१
302 अष्टावक्र संग्रह	३	१
304 अष्टावक्र संग्रह	३	१
306 अष्टावक्र संग्रह	३	१
308 अष्टावक्र संग्रह	३	१
310 अष्टावक्र संग्रह	३	१
312 अष्टावक्र संग्रह	३	१
314 अष्टावक्र संग्रह	३	१
316 अष्टावक्र संग्रह	३	१
318 अष्टावक्र संग्रह	३	१
320 अष्टावक्र संग्रह	३	१
322 अष्टावक्र संग्रह	३	१
324 अष्टावक्र संग्रह	३	१
326 अष्टावक्र संग्रह	३	१
328 अष्टावक्र संग्रह	३	१
330 अष्टावक्र संग्रह	३	१
332 अष्टावक्र संग्रह	३	१
334 अष्टावक्र संग्रह	३	१
336 अष्टावक्र संग्रह	३	१
338 अष्टावक्र संग्रह	३	१
340 अष्टावक्र संग्रह	३	१
342 अष्टावक्र संग्रह	३	१
344 अष्टावक्र संग्रह	३	१
346 अष्टावक्र संग्रह	३	१
348 अष्टावक्र संग्रह	३	१
350 अष्टावक्र संग्रह	३	१
352 अष्टावक्र संग्रह	३	१
354 अष्टावक्र संग्रह	३	१
356 अष्टावक्र संग्रह	३	१
358 अष्टावक्र संग्रह	३	१
360 अष्टावक्र संग्रह	३	१
362 अष्टावक्र संग्रह	३	१
364 अष्टावक्र संग्रह	३	१
366 अष्टावक्र संग्रह	३	१
368 अष्टावक्र संग्रह	३	१
370 अष्टावक्र संग्रह	३	१
372 अष्टावक्र संग्रह	३	१
374 अष्टावक्र संग्रह	३	१
376 अष्टावक्र संग्रह	३	१
378 अष्टावक्र संग्रह	३	१
380 अष्टावक्र संग्रह	३	१
382 अष्टावक्र संग्रह	३	१
384 अष्टावक्र संग्रह	३	१
386 अष्टावक्र संग्रह	३	१
388 अष्टावक्र संग्रह	३	१
390 अष्टावक्र संग्रह	३	१
392 अष्टावक्र संग्रह	३	१
394 अष्टावक्र संग्रह	३	१
396 अष्टावक्र संग्रह	३	१
398 अष्टावक्र संग्रह	३	१
400 अष्टावक्र संग्रह	३	१
402 अष्टावक्र संग्रह	३	१
404 अष्टावक्र संग्रह	३	१
406 अष्टावक्र संग्रह	३	१
408 अष्टावक्र संग्रह	३	१
410 अष्टावक्र संग्रह	३	१
412 अष्टावक्र संग्रह	३	१
414 अष्टावक्र संग्रह	३	१
416 अष्टावक्र संग्रह	३	१
418 अष्टावक्र संग्रह	३	१
420 अष्टावक्र संग्रह	३	१
422 अष्टावक्र संग्रह	३	१
424 अष्टावक्र संग्रह	३	१
426 अष्टावक्र संग्रह	३	१
428 अष्टावक्र संग्रह	३	१
430 अष्टावक्र संग्रह	३	१
432 अष्टावक्र संग्रह	३	१
434 अष्टावक्र संग्रह	३	१
436 अष्टावक्र संग्रह	३	१
438 अष्टावक्र संग्रह	३	१
440 अष्टावक्र संग्रह	३	१
442 अष्टावक्र संग्रह	३	१
444 अष्टावक्र संग्रह	३	१
446 अष्टावक्र संग्रह	३	१
448 अष्टावक्र संग्रह	३	१
450 अष्टावक्र संग्रह	३	१
452 अष्टावक्र संग्रह	३	१
454 अष्टावक्र संग्रह	३	१
456 अष्टावक्र संग्रह	३	१
458 अष्टावक्र संग्रह	३	१
460 अष्टावक्र संग्रह	३	१
462 अष्टावक्र संग्रह	३	१
464 अष्टावक्र संग्रह	३	१
466 अष्टावक्र संग्रह	३	१
468 अष्टावक्र संग्रह	३	१
470 अष्टावक्र संग्रह	३	१
472 अष्टावक्र संग्रह	३	१
474 अष्टावक्र संग्रह	३	१
476 अष्टावक्र संग्रह	३	१
478 अष्टावक्र संग्रह	३	१
480 अष्टावक्र संग्रह	३	१
482 अष्टावक्र संग्रह	३	१
484 अष्टावक्र संग्रह	३	१
486 अष्टावक्र संग्रह	३	१
488 अष्टावक्र संग्रह	३	१
490 अष्टावक्र संग्रह	३	१
492 अष्टावक्र संग्रह	३	१
494 अष्टावक्र संग्रह	३	१
496 अष्टावक्र संग्रह	३	१
498 अष्टावक्र संग्रह	३	१
500 अष्टावक्र संग्रह	३	१

कोड	मूल्य	डाकखर्च
461 हिन्दी भाषापोथी (भाग १)	२	१
212 " " (भाग २)	२	१
684 " " (भाग ३)	२ ०	१
764 " " (भाग ४)	२ ०	१
768 " " (भाग ५)	२ ०	१
125 " " (भाग ६)	२ ०	१
216 भाषाकोठी दिनपत्र	२ ०	१ ० ०
214 भाषाकोठी संग्रह	२ ५ ०	१
217 भाषाकोठी संग्रह	२	१
219 भाषाकोठी संग्रह	२ ०	१ ० ०
218 भाषा-अष्टावक्र संग्रह	२	१
696 भाषा-अष्टावक्र संग्रह	२	१ ०
215 अष्टावक्र संग्रह	२	१ ०
213 भाषाकोठी संग्रह	२	१ ०
145 भाषाकोठी संग्रह	२	१ ०
146 भाषाकोठी संग्रह	२	१ ०
150 भाषाकोठी संग्रह	२	१ ०
197 संस्कृतियाल (भाग १)	२	१ ०
516 आदर्श चरित्रपत्नी	३ ०	१
396 आदर्श अष्टावक्र	३ ०	१ ०
397 आदर्श देशभक्त	३	१
398 आदर्श संग्रह	३	१ ०
399 आदर्श संग्रह	३	१ ०
402 आदर्श संग्रह	३	१ ०
136 विदुषीनिधि	८ ०	२
138 धर्मपत्रिका	८ ०	२
897 सप्तमिदानकोपुटी अष्टावक्र	८ ०	२
148 श्री भाषा	४ ०	२
149 गुरु और माता-पिताके भक्त भाषा	४ ०	२
152 सप्तमि संग्रह	४ ०	२
155 द्वाविंश और पञ्चमोक्ष भाषा कलिका	४ ०	२
156 श्री भाषा	४ ०	२
727 भाषा संग्रह और संग्रह	४ ०	२
[विशेषपत्रिका संग्रह संग्रह संग्रह]		
202 पञ्चमोक्ष	४	१ ०
746 भाषा संग्रह	४	१ ०
747 भाषा संग्रह	४	१ ०
542 संग्रह	४	१ ०
196 भाषा संग्रह	४ २ ५	१
57 भाषा संग्रह	४ ०	१
59 भाषा संग्रह	४ ०	१
60 भाषा संग्रह	४ ०	१
119 भाषा संग्रह	४	१
132 भाषा संग्रह	४	१
55 भाषा संग्रह	४ ०	१
64 भाषा संग्रह	४	१
103 भाषा संग्रह	४ ०	१
104 भाषा संग्रह	४	१
5-1 भाषा संग्रह	४	१
460 भाषा संग्रह	४	१
191 भाषा संग्रह	४	१
601 (भाग ५) 641 (भाग ६) 895 (भाग ७)		
193 भाषा संग्रह	४	१
195 भाषा संग्रह	४	१
120 भाषा संग्रह	४	१
130 भाषा संग्रह	४	१
133 भाषा संग्रह	४	१ ० ०
913 " " (भाग ५)	४	१
701 भाषा संग्रह	४	१
742 " " (भाग ६) 712 (भाग ७)		
762 (भाग ८) 804 (भाग ९) 8-6 (भाग १०)		
803 (भाग ११) 783 (भाग १२)		
131 भाषा संग्रह	४ ० ०	२
123 भाषा संग्रह	४	१
134 भाषा संग्रह	४	१
898 भाषा संग्रह	४	१
137 भाषा संग्रह	४	१ ० ०

कोड	मूल्य	डाकछं
818 उपदेशप्रद कदाचार्य	५.०	२.०
877 अन्त्य भक्तिसे भावनायति	६.०	२.०
875 भक्त सुगता	५.०	२.०
813 भक्त करिषेह पैदा	७.०	२.०
806 रामभक्त हनुमान	३.००	१.०
899 भगवान् के रहनेके पाँच स्थान	३.०	१.०
942 जीवनका साथ	३.०	१.०
940 अमृत बिन्दु	४.०	२.०
892 भक्त चन्द्रिका	४.०	२.०
839 मनु शक्तिका ओर अपमान	२.०	१.०
844 सत्यवादी कुछ सार बातें	१.०	१.०
द्वितीय		
800 गीत तत्त्वविवेचनी	५.०	१.०
823 गीत पदच्छेद	२.०	१.०
743 गीत मूल	१३.०	२.०
795 गीत भाषा	५.०	२.०
793 गीत मूल विष्णुसहस्रनाम	४.०	१.०
389 गीतमयसूर्य	८.०	२.०
127 उपदेश कदाचार्य	५.०	२.०
646 चोली कदाचार्य	५.०	१.०
600 हनुमानचालीसा	२.०	१.०
794 विष्णुसहस्रनामसंग्रहम्	१५.०	१.०
601 भगवान् श्रीकृष्ण	५.०	२.०
608 भक्तान्न हनुमान्	५.०	२.०
642 प्रेमी भक्त ब्रह्म	४५.०	१.०
647 कर्तव्य (धार्मादिक चित्रकला)	७.०	२.०
648 श्रीकृष्ण ( )	७.०	२.०
649 रामायण ( )	७.०	२.०
650 मेहन ( )	७.०	२.०
741 ब्रह्मसूत्र विदुः	३.०	१.०
742 गर्भव्याज दलित या अनुचित फैसला आपका	२५.०	१.०
553 गुरुसर्व कैसे रहे ?	६.०	२.०
536 गीत पढ़नेके साथ सत्यकी शरणसे युक्ति	२५.०	१.०
511 गुरुपरायसे बचो सत्यका कर्तव्य	३.०	१.०
466 सत्यवादी सार बातें	३.०	१.०
365 गीतवाक्य भगवत्परा	३५.०	१.०
423 कर्तव्य	४.०	१.०
568 शास्त्रागति	४.०	१.०
569 नृसिंहा	१५.०	१.०
551 अष्टावक्र	५.०	१.०
645 नल दयपत्नी	५.०	२.०
644 आदर्श गीत सुगीता	५.०	२.०
643 भगवान् के रहनेके पाँच स्थान	३.०	१.०
850 गाय जयकी मद्रिग	३.०	१.०
499 नाट भक्ति गुरु	३.०	१.०
604 सत्यवादी के प्रति के साधन	३.०	१.०
609 सत्यवादी और सत्यवाच	३.०	१.०
607 सत्यका कल्याण कैसे हो ?	३.०	१.०
855 एक सत्य सब सत्य	३.०	२.०
850 सत्यवादी	६.०	२.०
तृतीय		
718 गीत पदच्छेद	१८.०	३.०
718 गीत तत्त्वविवेचनी	१.०	२.०
641 गीत मूल (विष्णुसहस्रनामसंग्रहित)	४.०	१.०
736 विष्णुसहस्रनाम आदिब्रह्मसंग्रहित	१००.०	१.०
734 हनुमानचालीसा	१.०	१.०
737 विष्णुसहस्रनाम	१५.०	१.०
721 भक्त बालक	५.०	२.०
724 उपदेश कदाचार्य	५.०	२.०
833 श्रीमद्भगवत्संग्रहित सुदाकावध	४.०	१.०
835 श्रीमद्भक्त हनुमान्	४.०	१.०
837 विष्णुसहस्रनाम संग्रहित	१०.०	१.०
843 अष्टावक्र भक्त	५.०	२.०
841 भक्त सत्यवा	५.०	२.०
842 सत्यवादी सत्यवाच	३.०	१.०
843 सत्यवादी मूल	६.०	२.०
716 विष्णुसहस्रनाम कदाचार्य	४००.०	१.०

कोड	मूल्य	डाकछं
390 गीतमयसूर्य	४५.०	१.०
128 गुरुसर्व कैसे रहे ?	२५.०	१.०
720 गुरुसर्व कैसे रहे ?	२.०	१.०
717 सत्यवादी सत्यवाच और आदर्श गीत सुगीता	३.०	१.०
723 गाय जयकी मद्रिग और अष्टावक्र	३.०	१.०
725 भगवान् के रहनेके पाँच स्थान	३.०	१.०
598 वास्तविक सुख	४.०	१.०
722 सत्यकी शरणसे युक्ति गीत पढ़नेके साथ	३.०	१.०
597 गुरुपरायसे बचो	१.०	१.०
325 कर्तव्य	२५.०	१.०
593 भगवत्परायसी सुगता	५.०	२.०
119 काल शिक्षा	२.०	१.०
831 देशकी वर्तमानदशा तथा उसका परिणाम	२.०	१.०
833 रामायणके आदर्श पात्र	६.०	२.०
834 विष्णुसहस्रनाम के कर्तव्य शिक्षा	५.०	२.०
836 नल दयपत्नी	३.०	१.०
838 गर्भव्याज दलित या अनुचित फैसला आपका	२.०	१.०
839 भगवान् के रहनेके पाँच स्थान	५.०	२.०
अष्टावक्र		
714 गीत भाषा टीका पाकेट साइज	५.०	१.०
825 पदच्छेद	५.००	१.०
624 गीतमयसूर्य	४.०	२.०
703 गीत पढ़नेके साथ	५.०	१.०
शिक्षा		
813 गीत पाकेट साइज	४.०	१.०
815 गीत सत्यवाचसंग्रहित	१३.०	२.०
541 गीत मूल विष्णुसहस्रनामसंग्रहित	२.०	१.०
856 हनुमानचालीसा	३.०	१.०
854 भक्तान्न हनुमान्	३.०	१.०
863 पदच्छेद	३.०	१.०
817 कर्तव्य	३.०	१.०
798 गुरुसर्व	३.०	१.०
797 सत्यवाच कर्तव्य सत्यवाच आदर्श	३.०	१.०
754 गीतमयसूर्य	३.०	१.०
757 शास्त्रागति	३.०	१.०
430 गुरुसर्व कैसे रहे ?	३.०	१.०
796 देशकी वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम	३.०	१.०
826 गर्भव्याज दलित या अनुचित	३.०	१.०
852 पदच्छेद भाववचनकी शिक्षा	३.०	१.०
865 धर्मशास्त्र	३.०	१.०
विष्णुसहस्रनाम		
394 गीतमयसूर्य	५.०	१.०
554 हनुमान् के रहनेके पाँच स्थान	५.०	१.०
अष्टावक्र		
393 गीतमयसूर्य	५.०	१.०
549 गुरुपरायसे बचो	५.०	१.०
590 सत्यवादी सत्यवाच कैसे रहे ?	५.०	१.०
विष्णुसहस्रनाम		
845 अष्टावक्र रामायण	५.०	१.०
692 चोली कदाचार्य	५.०	१.०
171 भक्तबालक	५.०	१.०
187 प्रेमीभक्त ब्रह्म	५.०	१.०
172 आदर्शभक्त	५.०	१.०
685 भक्तबालक	५.०	१.०
688 भक्तान्न सुख	५.०	१.०
753 सुदाकावध श्रीकृष्ण	५.०	१.०
691 श्रीमद्भगवत्संग्रहित	५.०	१.०
73. विष्णुसहस्रनाम आदिब्रह्मसंग्रहित	५.०	१.०
676 हनुमानचालीसा	५.०	१.०
641 भगवान् श्रीकृष्ण	५.०	१.०
642 गीत मूल (विष्णुसहस्रनामसंग्रहित)	५.००	१.०
643 गीत भाषा	५.०	१.०
670 श्रीमद्भगवत्संग्रहित	५.०	१.०
678 गीतमयसूर्य	५.०	१.०
679 विष्णुसहस्रनाम	५.०	१.०
674 गीतमयसूर्य	५.०	१.०

कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च
904 पारद भक्ति सूत्रम्	८	२	671 नामजपकी मधिमा	१	१.००
905 आदर्श सत्यम् जीवधर्मो	८	२	678 सत्संगकी कुछ सारा बातें	१.०	१
906 भगवद्गुण आधेयम्	८	२	731 महापापसे बचो	१.५०	१.००
907 प्रेम भक्ति प्रकाशिका	१	१	758 देवकी कर्तव्य दश तथा उसका परिणाम	१	१
675 श्री रामायणम् रामाष्टाश्लोचम्	२ ०	१	689 भगवान् के रहने के पाँच स्थान	१	१.००
677 गजेंद्रमोक्षम्	१	१	693 बालशिशु	१ ०	१.००
771 गीता शाल्यसंहिता	१	१	673 भगवान् का हेतु रहित सौहार्द	१ ०	१.००
801 श्रीललितासहस्रनाम	२ ०	१	महाभारत		
772 गीता-पदच्छेद अन्वयसहित	१५	५	739 गीता विष्णु भूल	१	१
767 भक्तानन्द हनुमान्	१	१	740 विष्णुसहस्रनाम भूल	१ ०	१.००
887 जय हनुमान् विजयका	१२ ००	२	विष्णुसूक्ति		
846 ईशावास्योपनिषद्	५	१	237 जयश्रीय भगवान् रामकी सम्पूर्ण लीलाओंका विवरण	११	१
766 महाभारतके आदर्श पात्र	५	१	546 जयश्रीकृष्ण भगवान् कृष्णकी सम्पूर्ण		
760 मद्रस्तपूर्ण शिशु	१ ०	१	लीलाओंका विवरण (भाग्य एवं गुणगोप्य भी)	१३	१
768 रामायणकी आदर्श पात्र	१ ०	१	491 हनुमान्जी (पक्षपात हनुमान्)	५	१
733 गुरुस्वर्ग कैसे रहे ?	६	२	492 भगवान् विष्णु	५ ०	१
761 एक साथे सब सपने	५	२	560 सत्गुरु गायस (भगवान् श्रीकृष्णका कालस्वरूप)	५	१
759 शरणगत एवं मुक्तद्वयस	१	१	548 मुरलीमोहनी (भगवान् मुरलीमोहनी)	५	१
752 गर्भगत बचन या अनुचित फैसला आरका	२	१	437 कल्याणप्रकाशक (कल्याण मुद्रा १५ विरोध लेख)	५	१
734 आहारगुरु धर्मिपुत्र	३	१	776 सीताराम	५ ०	१
664 स्वधर्म-साधन	१५	१	812 नवदुर्ग (दुर्गाजीके नौ रूप)	५ ००	१
665 आदर्श गीता सूर्योत्तर	१५	१	830 गौरीस	५ ००	१
666 अमृत्यु सत्यकाम सद्गुणयोग	५	१	531 बकिबिहारी	५ ०	१
672 सत्यकी शरणसे धुति	१	१			

Our English Publications

457 Shrivmad Bhagavadgita—Tattva-Vivechan (By Jayadevji Goyandke) Detailed Commentary	35.00	8.00	484 Look Beyond the V	8.00	2.50
458 Shrivmad Bhagavadgita—Sadhak-Sanjivani (By Swami Ramakrishna) (English Commentary)	45.00	8.00	622 How to Attain Eternal Happiness ?	8.00	2.50
455 Bhagavadgita (With Sanskrit Text and English Translation) Pocket Size	4.00	2.00	485 Turn to God	7.00	2.50
534 Sound	7.00	2.00	485 Path to Divinity	7.00	2.00
479 Bhagavadgita—Roman Gita (With Sanskrit Text and English Translation)	10.00	3.00	by Swami Ramakrishna		
487 Gita Madhurya—English (By Swami Ramakrishna)	5.00	2.00	498 In Search of Supreme Abode	4.00	2.00
482 Shrivmad Valmiki Ramayana (With Sanskrit Text and English Translation) Set of 2 volumes	220.00	25.00	619 Ease in God-Realization	6.00	1.50
458 Sri Ramacharitamnamas (With Hindi Text and English Translation) (Medium Size)	70.00	8.50	471 Benedictory Discourses	5.00	2.00
788	50.00	8.00	473 Art of Living	3.00	1.00
584 Shrivmad Bhagvat (With Sanskrit Text and English Translation) Set by Jayadevji Goyandke	150.00	20.00	472 How to Lead A Household Life	3.00	1.00
477 Gems of T. J. [Vol. I]	5.00	2.00	620 The Divine Name and its Practice	2.50	1.00
478 [Vol. II]	5.00	2.00	498 Wavels of Bliss & the Divine Message	1.50	1.00
479 Sure Steps to God-Realization	8.00	2.00	570 Let us Know the Truth		
481 Why to Devine Bliss	4.00	1.00	638 Sahaj Sadhna	2.50	1.80
482 What is Dharma? What is God?	1.50	1.00	634 God is Everything	3.00	1.00
480 Instructive Eleven Stories	4.00	1.00	621 Invaluable Advice	2.00	1.00
520 Secret of Jnana Yoga	6.00	2.00	474 Be Good		
521 Prem Yoga	6.00	2.00	660 The Divine Name	2.50	1.00
522 Karma Yoga	7.00	2.00	487 Truthfulness of Life		
523 The Secret of Bhakti Yoga	7.50	2.00	476 How to be Self-Reliant	1.00	1.50
528 Secrets of Gita	4.00	1.00	552 Way to Attain the Supreme Bliss	1.00	1.00
			562 Ancient Idealism for Modern Living	1.00	1.00
			(Other Publications)		
			494 The Immanence of God (By Madanmohan Malaviya)	2.00	1.00
			793 Abortion Right or wrong you Decide	2.00	1.00
			808 News Durga	5.00	2.00
			824 Song Bhartary	2.00	1.00

विदेशमें पुस्तक-प्रचार

अब आप रुपयों भुगतान देकर अपने विदेशामे रहनेवाले मित्रोंको 'गीताप्रेस-प्रकाशन' डाकद्वारा उपहारस्वरूप भिजवा सकते हैं।

सम्पर्क कर—व्यवस्थापक—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५

'कल्याण' (हिन्दी मासिक) एवं 'कल्याण-कल्पतरु' (अंग्रेजी मासिक) के उपलब्ध विशेषाङ्क—भारतीय मुद्रामें भी भुगतानकर विदेशामें 'उपहारस्वरूप' भिजवाये जा सकते हैं।

सम्पर्क करें—व्यवस्थापक—'कल्याण'-कार्यालय, पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५

अधिकार सम्पादकको है। अमु

२- 'कल्याण' का वार्षिक शुल्क (अक-व्ययसाधन) १५५८१ तथा भारतवर्ष २० २० १ और विदेश (Foreign)-के लिये US \$ 11 डालर (Sea mail) रु० ४५० भारतीय मुद्रा तथा रु० १०० भारतीय मुद्रा नियत है।

३- 'कल्याण' का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ होकर दिसम्बरतक रहता है, अतः ग्राहक जनवरीसे किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं, तथापि जनवरीसे उस समयतकके प्रकाशित (हि) जाते हैं। 'कल्याण' के बीचके किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते छ या तीन महीनेके लिये

४- ग्राहकोंको वार्षिक शुल्क मनीआर्डर अथवा बैंकड्राफ्टद्वारा ही भेजना चाहिये। यी० ग्राहकोंको बी० पी० पी० डाकशुल्कके रूपमें ५ रु० अधिक देना पड़ता है एवं 'कल्याण' भेज

५- 'कल्याण' के मासिक अङ्क सामान्यतया ग्राहकोंको सम्यन्धित मासके प्रथम पक्षके अन्ततक (हि) बार औच करके भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क समयसे न मिले तो डाकघरसे पूछताछ क

६- पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम ३० दिनोंके पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। प और नया—पूरा पता स्पष्ट एवं सुवाच्य अक्षरोंमें लिखना चाहिये। यदि कुछ महीनाके लिये इ पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये। पता बदलनेकी सूचना समयसे न मिलनेप हो सकती है। यदि आपके पतेमें कोई महत्वपूर्ण भूल हो या आपका 'कल्याण' के प्रपण-सम्बन्ध तो अपनी स्पष्ट 'ग्राहक-संख्या' लिखकर हमें सूचित करें।

७- रा-विरगे चित्रोंवाला बड़ा अङ्क (चालू वर्षका विरोधाङ्क) ही वर्षका प्रथम अङ्क होता है। ग्राहकोंको उसी शुल्क-राशिमें वर्षपर्यन्त भेजे जाते हैं। किसी अनिवार्य कारणवश यदि 'कल्याण' जितने अङ्क मिले हों उतनेमें ही सतोष करना चाहिये।

आवश्यक सूचनाएँ

१ ग्राहकोंको पत्राचारके समय अपना नाम-पता सुस्पष्ट लिखनेके साथ-साथ पिन-कोड-न अवश्य लिखनी चाहिये। पत्रमें अपनी आवश्यकता और उद्देश्यका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहि

२ एक ही विषयके लिये यदि दोबारा पत्र देना हो तो उसमें पिछले पत्रका संदर्भ—दिनाङ्क तथा पत्र

३- 'कल्याण' र्व व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

४ कोई भी विक्रेता-वस्तु विरोधाङ्ककी कम-से-कम २५ प्रतिष्ठा इस कार्यालयसे एक साथ सहायी बन सकते हैं। ऐसा करनेपर १० रुपये प्रति विरोधाङ्ककी दरसे उन्हें प्रोत्साहन-तरि (क पसका विरोधाङ्क एवं फरवरी मासका साधारण अङ्क ट्रासपोर्ट अथवा रेल-पार्सलसे भेज जायगा एवं दिसम्बरतक) डाकद्वारा भेजनेकी व्यवस्था है। रक